

سیرت کی لائٹ

مکتبہ

سید احمد رضا

جسین

عالم الجناح اودلدور عارف جنگٹ اکثر سید احمد خان (مغفراۃ)
کی زندگی کے حالات اور انکی سرکاری، ملکی، قومی اور مذہبی خدمات

مفصل بیان کی گئی ہیں

محمد حسین

فاکس راطاف حسین حالی

۱۹۰۱ء

محمد حمزہ رضا

1

طائفتی میں

حصہ اول

صفحہ	مضمون
۱ - ۱۴	یہ بابچہ -

بہارِ باب (۱۹۱۴ء - ۱۹۳۳ء)	
۱۵ - ۲۰	سیرِ خلافت اور خزانہ -
۲۰ - ۲۶	سیرِ سید کی خیال -
۲۶ - ۳۳	سیرِ سید کی والدہ -
۳۳ - ۴۰	عین -
۴۰ - ۴۲	علم -
۴۲ - ۴۳	مقوانِ شباب -

۵۱-۴۸	تہذیب
۵۲-۵۱	بیت رسالت نبوی و غیرہ - یاد شاہی، پنجپور کے دیلی کی مفتی پر تہذیبی، دہلی اور تہذیب کی ۵۳-۵۲

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۷	سوسائٹی کی ترقی کی اکی خاص تدبیر۔	۱۱۳-۱۱۷	اسپرطان میونس کار یارک - تقریر کے ایک عیسائی عالم کی	۸۹-۹۰	رسالہ اسباب بغاوت ہندو لکھنؤ یارمینسٹ اور گورنمنٹ ہندوین بھیجنا۔
۱۳۸-۱۳۹	ہومو پیٹک علاج کی نایت - اردو زبان اور فارسی خط کی	۱۱۷	کتاب "وحدۃ الادیان" کا ذکر تقریر کے اخبار "اتحاد اسلامی"	۸۹	بعض دوستوں کا رسالہ مذکور کے بھیجنے سے مانع آنا۔
۱۳۸-۱۳۹	حمایت - رسالہ "ہم" طعام اہل کتاب اور انگریزوں کے ساتھ کھانے کا	۱۱۷-۱۱۸	کا ذکر - تبعین انکلام پرنس فرانس کے مشہور	۸۹-۹۰	مطرسس بیٹن کا رسالہ مذکور کے ایک باغیانہ تحریر خیال کرنا۔
۱۳۵-۱۳۸	پرہیز ترک کرنا۔	۱۱۸-۱۱۹	عالم گارسن دی تاسی کی راہ - بی بی کا انتقال۔	۹۰-۹۱	صاحب مروج کا فریض آباد کے ویسرگل دربار میں ناراضی کا اظهار کرنا مگر بعد شانی جواب دینے کے صاف ہو جانا۔
چوتھا باب (۱۱۶۶ء-۱۱۷۰ء)		۱۱۹	غازی پور کی جلی اور دہان جاگر سانسٹیک سوسائٹی قائم کرنا۔	۹۱-۹۲	سرکاری طور پر رسالہ مذکور کے متحدہ ترجمے ہونا
۱۳۸-۱۴۰	سفر انگلستان اور درخواست رخصت میں اس سفر کی ضرورت	۱۱۹-۱۲۰	سوسائٹی کی ضرورت اور اس کے مقصد دیو کی آفت اور گاہل دزدین ہندو	۹۱-۹۲	ملکہ معظمہ کے اشتہار جانی کا شکر پندرہ ہزار مسلمانوں کے مجمع میں ادا کرنا۔
۱۴۰-۱۴۱	گورنمنٹ پر ظاہر کرنا۔	۱۲۰-۱۲۱	سوسائٹی کا پیٹرن "لٹمنٹ" گورنر شمال مغرب دہلی کے وائس ٹرین	۹۱-۹۲	رسالہ لائل محمد زوٹ اٹلیا جاری کرنا۔
۱۴۱-۱۴۲	سفر نامہ میں حب وطن کے خیالات - انڈن کے علمبر سے ملنا۔	۱۲۱	ہونا منظور کیا۔ سوسائٹی کے لیے کلکتہ کا سفر کرنا	۹۲-۹۳	رسالہ تحقیق غلط فہمی لکھنے کی ضرورت۔
۱۴۲-۱۴۳	سول انجینئرس سوسائٹی کے جلسہ میں شریک ہونا اور وہاں بیچ	۱۲۱	اور مجلس مذاکرہ علمیہ میں سوسائٹی پر فارسی میں لکچر دینا۔	۹۳-۹۴	انتظام محض مراد آباد - ہندو مسلم لون کے تیم لادار بچوں کی بابت شنیرین سے جھگڑا۔
۱۴۳-۱۴۴	دینا۔	۱۲۱	غازی پور میں مدرسہ قائم کرنا۔	۹۴-۹۵	آئی ایچ فیروز شاہی ضیاء سے برقی کی تصحیح۔
۱۴۴-۱۴۵	رہی اس آئی کا خطاب ملنا۔	۱۲۱-۱۲۲	غازی پور سے سلیگڈھ کی تبدیلی۔	۹۵-۹۶	تبیین الکلام (بائبل کی تفسیر) اصول اسلام کے موافق لکھنا۔
۱۴۵-۱۴۶	لطیفہ۔	۱۲۲	سوسائٹی کا دفتر علیگڈھ میں ساتھ لاتا اور بیان اگر اسکو ترقی دینا۔	۹۶-۹۷	سر سید کی چھ متعلقہ تفسیر مذکور موسوئے جان میونس آرنڈ اور
۱۴۶-۱۴۷	ملکہ معظمہ کی پوی میں شریک کرنا۔	۱۲۲-۱۲۳	برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کرنا۔	۹۷-۹۸	
۱۴۷-۱۴۸	ایجنسٹیم کلب کی ممبری۔	۱۲۳-۱۲۴	اضلاع شام مغرب میں تعلیمی قائم کرنا۔	۹۸-۹۹	
۱۴۸-۱۴۹	کیمبرج یونیورسٹی میں جانا۔	۱۲۴-۱۲۵	سوسائٹی سے اجازت نہ ملنا۔	۹۹-۱۰۰	
۱۴۹-۱۵۰	کی تعلیم و ترقی پر غور کرنا اور کے ناقص طریقہ تعلیم پر غفلت	۱۲۵-۱۲۶	بنارس کی تبدیلی۔	۱۰۰-۱۰۱	
۱۵۰-۱۵۱	لکھنا۔	۱۲۶-۱۲۷	در نیگلر یونیورسٹی کے لیے محرک -	۱۰۱-۱۰۲	
۱۵۱-۱۵۲	اہل وطن کی اطلاع کے لیے ولایت سے مہنامیں لکھ کر شہر	۱۲۷-۱۲۸		۱۰۲-۱۰۳	
۱۵۲-۱۵۳	میں بھیجنا۔	۱۲۸-۱۲۹		۱۰۳-۱۰۴	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۳-۱۶۳	خطبات احمدیہ کا لکھنا اور چھپوانا	۱۶۳-۱۶۳	محسن الملک کی ایک حکایت -	۱۶۳-۱۶۳	خطبات احمدیہ کا لکھنا اور چھپوانا
۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کی ریس سے ہندوستانیوں میں ولایت کی تعلیم کا خیال پیدا ہونا -	۱۶۳-۱۶۳	انعامی اشتہار جاری کرنا اور اسپر ۳۲ رسالوں کا لکھا جانا جن میں تین کو انعام دیا گیا -	۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کی ریس سے ہندوستانیوں میں ولایت کی تعلیم کا خیال پیدا ہونا -
۱۶۳-۱۶۳	نواب محسن الملک کی سہ سرستیکہ سفر انگلستان کی نسبت -	۱۶۳-۱۶۳	رسالہ مذکورہ سے ایک پورٹ تیار کرنا جس میں مسلمانوں کی تعلیم کے موافق بیان کیے گئے تھے -	۱۶۳-۱۶۳	نواب محسن الملک کی سہ سرستیکہ سفر انگلستان کی نسبت -
۱۶۳-۱۶۳	انگلستان سے واپس آنا -	۱۶۳-۱۶۳	پورٹ مذکورہ کا گورنمنٹ ہند میں اور تمام لوکل گورنمنٹوں میں بھجوا دیا اور وہاں سے قابل اطمینان جوابات موصول ہوئے -	۱۶۳-۱۶۳	انگلستان سے واپس آنا -
۱۶۳-۱۶۳	اخبار ہوم ورڈ میل میں سرستیکہ نسبت ایک آرٹیکل -	۱۶۳-۱۶۳	کیسٹریٹریٹ البضاقہ کا انعقاد -	۱۶۳-۱۶۳	اخبار ہوم ورڈ میل میں سرستیکہ نسبت ایک آرٹیکل -
پانچواں باب (شعبہ ۱۰)					
۱۶۳-۱۶۳	ہندوستان پہنچنا -	۱۶۳-۱۶۳	کالج کے لیے کثرت رائے سے اتفاق علی گڑھ تجویز ہونا -	۱۶۳-۱۶۳	ہندوستان پہنچنا -
۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق جاری کرنا -	۱۶۳-۱۶۳	لارڈ مارٹن ہاروک کا دتل ہار کا عطیہ اور سروریم سورا اور مسٹر اسپنکی کی امداد -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق جاری کرنا -
۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق اور لندن کے میگزین میں لارڈ مارٹن ہاروک کا تہذیب لاطلاق کے لیے زیادہ سرگرم مضمون نگار -	۱۶۳-۱۶۳	کالج کی اسکیم مرتبہ سید محمود گورگور میں بھیجنا اور اس کے مستقل برادرین سے حقوے اطلب کرنا -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق اور لندن کے میگزین میں لارڈ مارٹن ہاروک کا تہذیب لاطلاق کے لیے زیادہ سرگرم مضمون نگار -
۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کی مخالفت -	۱۶۳-۱۶۳	موسی امداد اعلیٰ وغیرہ کی طرف سے مخالفت اور سرستیکہ کا استعصال جندہ کے لیے مختلف اضلاع میں سب کمیٹیاں مقرر کرنا اور سرستیکہ کا دور دراز شہزادوں میں دورہ کرنا -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کی مخالفت -
۱۶۳-۱۶۳	لطیفہ -	۱۶۳-۱۶۳	لطیفہ -	۱۶۳-۱۶۳	لطیفہ -
۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کا اثر مسلمانوں پر -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کا اثر مسلمانوں پر -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کا اثر مسلمانوں پر -
۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کے مقاصد اور اس کے مردود و مقبول ہونے کی وجہ -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کے مقاصد اور اس کے مردود و مقبول ہونے کی وجہ -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کے مقاصد اور اس کے مردود و مقبول ہونے کی وجہ -
۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کا بند ہونا اور بھر دوسری اور تیسری بار چابی ہونا -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کا بند ہونا اور بھر دوسری اور تیسری بار چابی ہونا -	۱۶۳-۱۶۳	تہذیب لاطلاق کا بند ہونا اور بھر دوسری اور تیسری بار چابی ہونا -
۱۶۳-۱۶۳	کمیٹی خد شکار ترقی تعلیم مسلمانان آقا ہو کرنا -	۱۶۳-۱۶۳	کمیٹی خد شکار ترقی تعلیم مسلمانان آقا ہو کرنا -	۱۶۳-۱۶۳	کمیٹی خد شکار ترقی تعلیم مسلمانان آقا ہو کرنا -
۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کے جوش ہمدردی کی نسبت	۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کے جوش ہمدردی کی نسبت	۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کے جوش ہمدردی کی نسبت
۱۶۳-۱۶۳	کالج کے لیے زمین لینے کی افسرانہ ضلع کی طرف سے مخالفت اور آخر کو چند شرطوں پر اسکا ملنا -	۱۶۳-۱۶۳	کالج کے لیے زمین لینے کی افسرانہ ضلع کی طرف سے مخالفت اور آخر کو چند شرطوں پر اسکا ملنا -	۱۶۳-۱۶۳	کالج کے لیے زمین لینے کی افسرانہ ضلع کی طرف سے مخالفت اور آخر کو چند شرطوں پر اسکا ملنا -
۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کا نیشنل یونیورسٹی ڈھانڈا -	۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کا نیشنل یونیورسٹی ڈھانڈا -	۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کا نیشنل یونیورسٹی ڈھانڈا -
۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کی ایچ جی کا ایک فقرہ دوسرا ضلع علی گڑھ کے ایڈریس کے جواب میں -	۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کی ایچ جی کا ایک فقرہ دوسرا ضلع علی گڑھ کے ایڈریس کے جواب میں -	۱۶۳-۱۶۳	سرستیکہ کی ایچ جی کا ایک فقرہ دوسرا ضلع علی گڑھ کے ایڈریس کے جواب میں -
۱۶۳-۱۶۳	نیشنل اسٹون کا علاقہ طسہ -	۱۶۳-۱۶۳	نیشنل اسٹون کا علاقہ طسہ -	۱۶۳-۱۶۳	نیشنل اسٹون کا علاقہ طسہ -
۱۶۳-۱۶۳	جندہ وصول کرنے کی عجیب و غریب تدبیر -	۱۶۳-۱۶۳	جندہ وصول کرنے کی عجیب و غریب تدبیر -	۱۶۳-۱۶۳	جندہ وصول کرنے کی عجیب و غریب تدبیر -
۱۶۳-۱۶۳	عمارت کالج -	۱۶۳-۱۶۳	عمارت کالج -	۱۶۳-۱۶۳	عمارت کالج -
۱۶۳-۱۶۳	کالج میں اپنی یادگار قائم کر جانے سے سرستیکہ کا انکار -	۱۶۳-۱۶۳	کالج میں اپنی یادگار قائم کر جانے سے سرستیکہ کا انکار -	۱۶۳-۱۶۳	کالج میں اپنی یادگار قائم کر جانے سے سرستیکہ کا انکار -
۱۶۳-۱۶۳	کالج کا انتظام تعلیم -	۱۶۳-۱۶۳	کالج کا انتظام تعلیم -	۱۶۳-۱۶۳	کالج کا انتظام تعلیم -
۱۶۳-۱۶۳	کالج کا سائنس قائم ہونا -	۱۶۳-۱۶۳	کالج کا سائنس قائم ہونا -	۱۶۳-۱۶۳	کالج کا سائنس قائم ہونا -
۱۶۳-۱۶۳	تفہیم القرآن -	۱۶۳-۱۶۳	تفہیم القرآن -	۱۶۳-۱۶۳	تفہیم القرآن -
چھٹا باب (شعبہ ۱۱)					
۲۳۷-۲۳۷	یجین لٹو کوئل کی ممبری -	۲۳۷-۲۳۷	یجین لٹو کوئل کی ممبری -	۲۳۷-۲۳۷	یجین لٹو کوئل کی ممبری -
۲۳۷-۲۳۷	قانون ٹیکہ جیک -	۲۳۷-۲۳۷	قانون ٹیکہ جیک -	۲۳۷-۲۳۷	قانون ٹیکہ جیک -
۲۳۷-۲۳۷	قانون تقریر قاضیان -	۲۳۷-۲۳۷	قانون تقریر قاضیان -	۲۳۷-۲۳۷	قانون تقریر قاضیان -
۲۳۷-۲۳۷	مسودہ قانون دفعہ خاندانی -	۲۳۷-۲۳۷	مسودہ قانون دفعہ خاندانی -	۲۳۷-۲۳۷	مسودہ قانون دفعہ خاندانی -
۲۳۷-۲۳۷	کوئل میں مختلف قوانین پر ایم پیجین -	۲۳۷-۲۳۷	کوئل میں مختلف قوانین پر ایم پیجین -	۲۳۷-۲۳۷	کوئل میں مختلف قوانین پر ایم پیجین -
۲۳۷-۲۳۷	کوئل کی ممبری سے قبل ان وقت استغفا دینا -	۲۳۷-۲۳۷	کوئل کی ممبری سے قبل ان وقت استغفا دینا -	۲۳۷-۲۳۷	کوئل کی ممبری سے قبل ان وقت استغفا دینا -
۲۳۷-۲۳۷	کنٹرل گریہ کار مارک سرستیکہ کی ممبری کوئل پر -	۲۳۷-۲۳۷	کنٹرل گریہ کار مارک سرستیکہ کی ممبری کوئل پر -	۲۳۷-۲۳۷	کنٹرل گریہ کار مارک سرستیکہ کی ممبری کوئل پر -
۲۳۷-۲۳۷	ایجوکیشن کمیشن میں شہادت -	۲۳۷-۲۳۷	ایجوکیشن کمیشن میں شہادت -	۲۳۷-۲۳۷	ایجوکیشن کمیشن میں شہادت -
۲۳۷-۲۳۷	مجدول مدرسہ مسیحی میں قائم کرنا -	۲۳۷-۲۳۷	مجدول مدرسہ مسیحی میں قائم کرنا -	۲۳۷-۲۳۷	مجدول مدرسہ مسیحی میں قائم کرنا -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	پولیسکل خدمات	۳۰۷-۳۰۶	ٹائمر آف لندن کی رائے -	۲۵۷-۲۵۶	محمدن ایسوسی ایشن علی گڑھ -
۳۱	مسٹر مکین جبریا بیٹ کی رائے -	۳۰۷	پائل گزٹ اور المودیک کے ریکارڈس -	۲۶۶-۲۵۷	محمدن ایجوکیشنل کالفرنس -
۳۲	مسٹر بک کا قول -	۳۰۸-۳۰۷	پاپوینڈ اور ٹائمر آف لندن کی رائے -	۲۶۷-۲۶۶	پبلک سروس کمیشن کی ممبری -
۳۲	رسالہ اسباب و تہذیب برائین -	۳۱۰-۳۰۸	مسٹر نور زکلمیر میرٹھ کی ایسیج -	۲۶۷-۲۶۷	انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت -
۳۲	سر سیدی کی روایت -	۳۱۳-۳۱۰	مسٹر زلف کی ایسیج لاہور میں -	۲۶۷	پیشہ ایگ ایسوسی ایشن -
۳۳	سر کلنڈر ٹکانوں کی رائے -	۳۱۳-۳۱۲	بیشاد مرثیوں کا لکھا جانا -		انجمنی اجاروں کی ناراضی اور
۳۳-۳۴	مسٹر مارین کی رائے -	۳۱۵-۳۱۲	ایک انگلش لیڈی کا مرنہ -		سر سیدی پر اعتراض کردہ اپنی قدیم
۳۴	ہوم یوز کی رائے -		سر سیدی کی وفات کے بعد مسلمانوں	۲۷۷	ارائے پر قائم نہیں رہے -
۳۵-۳۴	برٹشکم فیلو گزٹ کی رائے -	۳۱۹-۳۱۵	مین قوم کی بھلائی کا خوش ٹھکانا -	۲۷۹-۲۷۷	انکے اعتراض کا جواب -
۳۵	سیٹ جینٹ کی رائے -		نواب نقشبٹ گورنر کا علی گڑھ آنا اور	۲۸۲-۲۷۹	انکا دوسرا اعتراض اور اسکا جواب -
۳۵	کرنل کریم کی رائے -		والیسر کے کی چھٹی کا مع چندہ پوریل	۲۸۵-۲۸۲	کے سی۔ ایس۔ آئی کا خطاب -
	رسالہ اسباب و تہذیب کے	۳۱۹	فدائے موصول ہونا -		خطابہ کے تقریب میں سید علی گڑھ
۳۶-۳۵	بعض نتائج -		نواب نقشبٹ گورنر کی موجودگی میں		کا ڈروینے کا ارادہ اور سر سیدی کا
	پولیسکل خدمات پر پائل گزٹ		۲۵ ہزار کا چندہ میوہیل کے لیے	۲۸۶-۲۸۵	اس سے انکار -
۳۷-۳۶	کاریمارک	۳۲۰-۳۱۹	لکھا جانا -		ڈاکٹر آف لاز (ال نال ڈی)
۳۷	آئینہ عنوان کی تہذیب -			۲۸۸-۲۸۶	کی ڈگری -
	ملکی و قومی خدمات		دوسرا حصہ		یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کی نسبت
۳۸	ہمدردی کا مادہ -	۱-۱۸	سر سیدی کی ترقی کے اسباب -	۲۸۹-۲۸۸	سر سیدی کی رائے -
۳۸	خاندان کی محبت -		ملکی خدمات اور انکے نتائج -	۲۹۵-۲۸۹	ٹرسٹی بل پر اختلاف -
۳۹-۳۸	وطن کی محبت -		سرکاری خدمات	۲۹۲-۲۹۵	کالج کے روپے میں مغبین -
۳۹	عملی قوت -	۱۹-۲۰	سرکاری ملازمت کی ابتدا -	۳۰۵-۳۰۲	سر سیدی کی وفات -
۴۱-۳۹	خارجی اسباب سے متاثر ہونا -	۲۰	کام سیکھنے کا شوق -	۳۰۵	وفات کی ذمہ داری -
۴۱	درستہ مراد آباد -	۲۱	حسن خدمت -	۳۰۶-۳۰۵	توزیت کے ٹیکہ گرام -
۴۱	سرکاری طریقہ تعلیم پر اعتراض -	۲۲-۲۱	بے غرضی -		نواب نقشبٹ گورنر کی طرف سے
۴۱	نفاذ کے عملی اسباب کا اظہار -	۲۳-۲۲	دیانت داری -		صاحب کلکٹر علی گڑھ کا جائزہ
۴۲	انتظام تحوط اور تہذیبی حفاظت -	۲۴-۲۳	آزادی -	۳۰۶	کی مشابعت اور درجہ میں
۴۲	رسالہ لائل محمد نواز انڈیا -	۲۹-۲۶	بے تعصبی اور انصاف -		رستہ دہانہ اور لائیکس کا جائزہ
۴۲	شرح حفظ نصارتے -	۳۰-۲۹	وفا داری -	۳۰۶	واقعیہ پر انوس فہم کرنا -
۴۲	تفسیر بائبل -	۳۱-۳۰	محبت -		تسلیم پیر ایگ ایک فم لندن کا
۴۲-۴۳	سائنسک سوسائٹی -	۳۱	استحقاق -	۳۰۶	انکار ہمدردی -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۴-۸۳	محمد کالج کی خصوصیات -	۶۵-۶۴	مولویوں کی رايوں میں انقلاب -		سوسائٹی کے بعض نتائج بخیرون
	تعلیم کے لحاظ سے کالج میں		مسلمانوں کا سلف کی ترقیات	۴۴	کا قائم ہونا -
۸۴	کسی شخصیت کے نمونے کی وجہ -	۶۵-۶۸	سے مطلع ہونا -	۴۴	انجرا روں کی اصلاح -
۸۵-۸۴	سامان تربیت -		عیسائی مؤرخوں کے الزامات	۴۵	اُردو لٹریچر کی ترقی -
	پورٹنگ سسٹم سے کن فائروں	۶۸	رفع کرنے کا خیال پیدا ہونا -	۴۶-۴۵	اُردو لٹریچر کا نمونہ -
۸۴	کی توقع ہو سکتی ہے -		تقص، تقلید، توکل اور ذلت	۴۶-۴۷	سوسائٹی کی ترقی میں کوشش -
۸۴	قومیت کا خیال -	۶۸	وقفہ پر کی فراغت کا کم ہونا -	۴۷	غازی پور کا مدرسہ -
۹۱-۸۸	ریاضت جہانی کے سوانح -	۶۹-۷۰	سلف پسند کا خیال پیدا ہونا -	۴۷	برٹش انڈین ایسوسی ایشن -
۹۲-۹۱	پابندی وقت کی عادت -	۷۰-۷۱	قومیت کا خیال -	۴۷-۴۸	ہومیوپیتھک علاج کی تائید -
۹۳-۹۲	اطاعت کی عادت -	۷۱	نہرہی لٹریچر میں آزادی -	۴۸	تعلیمی کمیٹیاں -
۹۵-۹۳	قومی لباس کا خیال -	۷۱-۷۲	نہرہی مناظروں کی اصلاح -	۴۸	اُردو زبان کی حمایت -
۹۷-۹۴	کالج کی سوسائٹیاں -	۷۲	اُردو شعری میں انقلاب -		مسلمانوں اور انگریزوں میں
۹۸-۹۷	نہرہی تعلیم -		محمد کالج کی عظمت کا خیال	۴۸	کا خیال -
۱۰۲-۹۸	یورپین اسٹاف -	۷۲	پھیلانا -	۴۹-۴۸	رسالہ طعام اہل کتاب -
۱۰۳	کالج پر مدبرانہ سلطنت کی بہت		محمد کالج اور اسکے نتائج کی	۵۱-۴۹	مستر بلٹ کی دعوت میں اسٹیج -
۱۰۳	سہجان اسٹیجی -	۷۳-۷۲	ہندوؤں میں تحریک ہونا -	۵۱	ایس ایچ پیرسرافیلڈ لائل کا تعجب -
۱۰۴	ڈاکٹر ہسٹ -	۷۳-۷۵	مسلمانوں میں ترقی تعلیم کے موطن -	۵۱-۵۲	ایس ایچ کے بعض اشارات کی شرح -
۱۰۴	سرافیلڈ لائل -		۱۹۵۰ء تک مسلمانوں کی تعلیمی		تائیس اگرہ میں بعض یورپین
۱۰۵	سرافیلڈ لائل کا خون -	۷۵	حالت کیا تھی؟ -	۵۲-۵۵	افسروں سے جھگڑا -
۱۰۷-۱۰۵	مستر کین میریٹ -		محمد کالج نے ۱۹ سال میں مسلمانوں	۵۵-۵۶	ڈاکٹر ہسٹ کی کتاب پر رپورٹ -
۱۰۷	سرافیلڈ لائل کا خون -	۷۵-۷۶	کو کس قدر اعلیٰ تعلیم دی -		ولایت میں مسلمانوں کی خیر خواہی
۱۰۸-۱۰۷	لارڈ ایلمگن -		محمد کالج کا اثر ملک کے دیگر	۵۶	کے خیالات -
۱۰۹-۱۰۸	مصنف کا ریاکار -	۷۶-۷۷	حیثیوں پر -	۵۶	دلسوڑی کے اڑھل -
	سر سیدی دیگر تیسریں متعلق	۷۷-۷۸	تعلیم کی ابتدائی مشکلات -	۵۶-۶۰	دلسوڑی کے پراوٹ خطوط -
۱۱۰-۱۰۹	برقی تعلیم -		تتالی ہند میں عمائدولایت کی تعلیم	۶۱	مسلمانوں کی تعلیم کی تدبیریں -
۱۲۰	آئی ایچ کیلکشن کی حمایت -	۷۸-۸۰	کا زیادہ خیال پیدا ہونا -	۶۱	ہندوستان کی تعلیم پر فیصلہ -
۱۲۱-۱۲۰	پنجاب یونیورسٹی کی مخالفت -		سرکاری ملازمت میں مسلمانوں	۶۱	انجمن خواتین کا ترقی تعلیم مسلمانوں
۱۲۲-۱۲۱	اڈا یونیورسٹی کی مخالفت -	۸۰-۸۲	کی تعداد کا بڑھنا -		تہذیب الاخلاق اور اسکے
۱۲۳-۱۲۲	مصنف کا ریاکار -		کالج کے طلبہ کی تعداد ملازمت	۶۲-۶۳	نتائج -
۱۲۵-۱۲۴	ملک کی ایجوکیشن کی مخالفت -	۸۲-۸۳	میں -	۶۳-۶۵	مدارس اسلامیہ کی کثرت -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۹-۲۱۷	مثال ۳- دوسری خصوصیت	۱۶۲-۱۵۷	مثال ۲ خطبات کے مضامین کا خلاصہ	۱۲۶-۱۲۵	عمران ایجنسیل کا فرسٹ سول سروس فنڈ اور سول سروس
۲۱۹		۱۶۳-۱۶۲	پہلا خطبہ	۱۲۷-۱۲۶	کلاس
۲۳۵-۲۱۹	مثال ۱-	۱۶۳	دوسرا خطبہ	۱۲۸-۱۲۷	کونسل کی ممبری
۲۳۷-۲۳۵	مثال ۲-	۱۶۴-۱۶۳	تیسرا خطبہ	۱۲۹-۱۲۸	نیشنل کانگریس سے علیحدگی
۲۳۸-۲۳۷	تیسری خصوصیت	۱۶۵-۱۶۴	چوتھا خطبہ	مذہبی خدمات	
۲۳۹-۲۳۸	چوتھی خصوصیت	۱۶۵	حصہ ۱-	۱۳۲-۱۳۱	تعمید
۲۳۹	پانچویں خصوصیت	۱۶۵	حصہ ۲	۱۳۳	ہندوستان میں اسلام کن خطرات
۲۵۴-۲۳۹	رقار مشین اور اس کا منشا	۱۶۶-۱۶۵	حصہ ۳	۱۳۳	من گھڑا ہوا تھا
	۱۰ سالہ مسائل جن میں سرسید	۱۶۷-۱۶۶	حصہ ۴	۱۳۳	پہلا خطرہ
	ساتھ اور محققین بھی شریک	۱۶۸-۱۶۷	پانچواں خطبہ	۱۳۳-۱۳۲	دوسرا خطرہ
۲۶۳-۲۵۴	۱۱-۱۰	۱۶۸	چھٹا خطبہ	۱۳۴	تیسرا خطرہ
	۱۰ سالہ مسائل جن میں سرسید	۱۶۹-۱۶۸	ساتواں خطبہ	۱۳۴	سرسید نے تینوں خطرات کا خاکہ کیا
۲۶۶-۲۶۳	۱۱-۱۰ اور مقصد میں	۱۷۰-۱۶۹	اٹھواں خطبہ	۱۳۴	بائبل کی تفسیر
سرسید کی مخالفت		۱۷۱-۱۷۰	نواں خطبہ	۱۳۵-۱۳۴	سر ولیم میور کی کتاب کا جواب
۲۶۷-۲۶۶	مخالفت کے اسباب	۱۷۲-۱۷۱	دسواں خطبہ	۱۳۵	لکھنے کی تیاری
۲۶۸-۲۶۷	مستحق الکلام کی مخالفت	۱۷۳-۱۷۲	گیارہواں خطبہ	۱۳۶	سر ولیم کا جواب لکھنے سے دو تہوں
۲۶۸	غلامی اور کدہ کی مخالفت	۱۷۴-۱۷۳	بارہواں خطبہ	۱۳۶	کا منع کرنا
۲۷۰-۲۶۸	تاریخ افسانہ کے ترجمہ کی مخالفت	۱۷۵-۱۷۴	عصفت حیات جاوید کا بارگ	۱۳۶	خطبات احمدیہ کے لیے ٹریل
	انگریزوں کے ساتھ رکھا ناگھانے	۱۷۶-۱۷۵	خطبات پناہگار ان کو اردی کے	۱۳۶	جمع کرنا
۲۷۰	کی مخالفت	۱۷۷-۱۷۶	جان ڈیون ورث کی کتاب لاجی	۱۳۶	ولایت میں خطبات کے لکھنے میں
۲۷۱-۲۷۰	لوگوں کی بدگمانی	۱۷۸-۱۷۷	کا ولایت میں پھوٹا کرائے کرنا	۱۳۶	سرگرمی اور اس کے چھوڑنے
	لندن سے جانے اور وہاں رہنے کے	۱۷۹-۱۷۸	کا ڈھری ہنگامی کی تہ کی ترجمہ کرنا	۱۳۶-۱۳۵	کی مشکلات
۲۷۱-۲۷۰	زنانے کی مخالفت	۱۸۰-۱۷۹	رسالہ ابطال غلامی	۱۳۷	خطبات کی ترجیح پہلی کتابوں پر
۲۷۱	لندن سے واپس آنے پر قانون	۱۸۱-۱۸۰	تفسیر القرآن	۱۳۷	جو اسلام کی حمایت میں لکھی گئیں
۲۷۱	کی پھیر چھاڑ	۱۸۲-۱۸۱	تفسیر لکھنے کی ضرورت	۱۳۷-۱۳۶	ترجمہ کی پہلی وجہ
۲۷۱	تہذیب و اخلاق کے خطنے پر ترجیح	۱۸۳-۱۸۲	اس تفسیر کی خصوصیات	۱۳۷-۱۳۶	دوسری وجہ
۲۷۱-۲۷۰	کا طوفان اٹھنا	۱۸۴-۱۸۳	پہلی خصوصیت	۱۳۷-۱۳۶	تیسری وجہ
	کفر کے قوت سے ہندوستان کے ظلم کے	۱۸۵-۱۸۴	مثال ۱	۱۳۷-۱۳۶	چوتھی وجہ
۲۷۱-۲۷۰	لکھے ہوئے	۱۸۶-۱۸۵	مثال ۲	۱۳۷-۱۳۶	مثال ۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	نمبر ۱۔ سرسید کا فیہ نامہ۔	۵۴۲-۵۴۲	تفسیر قرآن لکھنے کی غایت	۵۳۱-۵۳۲	حقیقت اسلام کا یقین۔
	نمبر ۲۔ سرسید کی تصنیفات	۵۴۲-۵۴۳	نبی کی محبت۔	۵۳۲-۵۴۲	تقلید کی مخالفت۔
۶ - ۲	کی فہرست۔	۵۴۹-۵۴۴	اسلام کی نبی سے بے تعلقی۔	۵۴۲	توقیف اہل اسلام۔
۱۴ - ۴	نمبر ۳۔ سرسید کے چند خواب۔	۵۵۲-۵۴۹	بے تعلقی۔	۵۳۵-۵۴۴	اسلام کی حمایت۔
	نمبر ۴۔ رسالہ اسباب	۵۵۶-۵۵۲	اسلامی حمیت۔	۵۳۵	طیور و شخفقہ اہل کتاب۔
۴۰ - ۱۵	بغادوت ہند۔	۵۵۸-۵۵۶	سرسید کے اسلام کی خصوصیات۔	۵۳۸-۵۳۶	فصول نمبر ہی پر چون سے اجتناب۔
	نمبر ۵۔ مصنف کا مضمون متعلق	ضمیمہ جات		۵۳۹-۵۳۸	دوبارے بھاگنا۔
۹۱ - ۷۱	بہ تفسیر القرآن			۵۴۲-۵۳۹	اسلام کا ادب۔

زمانہ میں سلطنت کے سوا کسی کو مصالح عامہ میں دخل نہ تھا اس لیے اُنکو ملک اور قوم کی بہبودی
 لیے ہاتھ پاؤں ہلانے کی مطلق ضرورت نہ تھی مگر ہمارے زمانہ کا حال بالکل اسکے برخلاف ہے۔
 ہمارے زمانہ میں قوموں کی موت اور زندگی خود قوموں ہی کے ہاتھ میں ہے وہ چاہیں اپنے تئیں
 سائیں اور چاہیں بگاڑیں چاہیں جیتیں اور چاہیں مرجائیں۔ سلطنت کا کام صرف اُنکی
 حیاتیات و ممات کا رجسٹر رکھنا اور زندوں کو زندوں کے گھاٹ اور مردوں کو مردوں کے گھاٹ
 ہونا دینا ہے اور بس۔ ہمارے اسلاف نے اسلام کا دور دورہ دیکھا تھا جب کہ غیر مذہبِ لون
 نوحی اُسکا اتباع کرنا پڑتا تھا اور اُسکے خلاف کوئی دم نہ مار سکتا تھا اس لیے اُنکو دین کی حمایت کرنے
 کی صرف اُسی قدر ضرورت تھی جس قدر کہ صلح کے زمانہ میں فوج رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہکو
 وہ زمانہ ملا ہے کہ بادشاہ اور رعیت دونوں کے مذہب پر نکتہ چینی کیجاتی ہے آزادی نے گوگنوں
 تک لوگوں کو بکریا کر دیا ہے مذہب کا بدلنا کپڑوں کے بدلنے سے بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے ادھر
 کرسچینی سلطنت کی مقناطیسی کشش سے اپنی طرف کھینچتی ہے ادھر سائنس مذہب کا نقش لوگوں
 کے دلوں سے مٹانا چاہتا ہے۔ جب کہ ہماری حالت سلف کی حالت سے اس قدر بدلی ہوئی ہے
 تو اُنکی بایںوگرفی ہمارے مشکلات پر کیا روشنی ڈال سکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اُنکی ہمت سے ہماری
 ہمت اور اُنکی دلیری سے ہماری دلیری بڑھتی ہے مگر یہ سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ اُنھوں نے اپنی
 ہمت اور دلیری سے کیا کام لیا تھا اور ہکو اُسے کیا کام لینا چاہیے جس قدر تیمور کا ایک چوٹی سے

لے تیمور نے ایک چوٹی کو دیکھا کہ اناج کا دانہ جو اُس سے سنبھل نہ سکتا تھا لیکر بار بار دیوار پر چڑھتی تھی اور پھر گر پڑتی تھی
 اسی طرح ستر یا اسی دفعہ چڑھی اور گری آخر ایک دفعہ دیوار کی سٹیر پر جا پہنچی۔ تیمور اپنے ترک من لکھتا ہے کہ اُس
 دن سے میں نے کبھی کسی مشکل یا سختی میں ہمت نہیں ہاری ۱۲

شاہانہ عزم و استقلال سیکھنا عجیب معلوم ہوتا ہے اُس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ تیمور کی لائف جیسی نٹی کا سا عزم و استقلال سیکھا جائے۔ پس اگرچہ زمانہ سلف کے مشاہیر بلکہ مجاہد بائیوگرافی بھی منفعت سے خالی نہیں لیکن اُس میں ہمارے لیے کوئی ایسی صاف اور کھلی شاہراہ موجود نہیں ہے جس پر ہم آنکھیں بند کر کے اپنی دشوار گزار منزل طے کرتے چلے جائیں۔

البتہ سرسید کی لائف ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے جسکی پیروی سے ممکن ہے کہ قوم کی کھٹن منزل۔ جو تنگنای دنیا میں ظاہر اسکی سب سے آخری منزل ہے۔ آسانی کا طے ہو جائے۔ اس بزرگ کی لائف ہمکو نصیحت کرتی ہے کہ زمانہ کی مخالفت کو خدا کی مخالفت سمجھ کر اُسکے ساتھ موافقت پیدا کرو تا کہ دنیا میں آرام سے رہو اور عزت سے زندگی بسر کرو۔ جب تم میں عمدہ حاکم بننے کی لیاقت باقی نہ رہے تو عمدہ رعیت بننے میں کوشش کرو۔ تا کہ دونوں عمدگیوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ وہ بتاتی ہے کہ کوئی قوم محکوم ہونے کی حالت میں کیونکر قومی عزت حاصل کر سکتی ہے اور ایک شاہیستہ گورنمنٹ میں کیونکر اُسکا رسوخ و اعتبار بڑھ سکتا ہے۔ وہ جس طرح ہمکو آزادی رائے کی تعلیم دیتی ہے اُسی طرح یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم کیونکر اپنی آزادی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہمکو خود داری اور سلف رسپکٹ کی تاکید کرتی ہے اور غلامانہ خوشامد سے نفرت دلاتی ہے اور دوسری طرف حکمران قوم کا ادب اور اُسکی بزرگداشت ہمارے دلوں پر نقش کرتی ہے۔ وہ ہمکو خبردار کرتی ہے کہ قومی منزل سے قوم کے مذہب کو کیا صدمہ پہنچتا ہے اور اُسکا تذکار کیونکر ہو سکتا ہے اور مذہب کے مٹنے ہونے سے قوم کن آفتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اُسکا علاج کیا ہے۔ وہ ہمکو اسلام کے وہ اعلیٰ اصول یاد دلاتی ہے جنکو قرونِ اولیٰ کے بعد

قوم نے بالکل فراموش کر دیا تھا اور جب کا مطلب یہ تھا کہ قوم اور وطن کی محبت کو جزو ایمان جانو اور قوم کی خدمت کو سرداری کا متجا سمجھو۔ وہ ہمکو سبق دیتی ہے کہ قوم کی حقیقی خیر خواہی اُس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بہت سے کام انکی عقل اور عادات اور مرضی کے خلاف نہ کیے جائیں اور انکی مخالفت کو صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت نہ کیا جائے۔ وہ ہمکو آگاہ کرتی ہے کہ اگر دنیا میں بڑا اپنا چاہو تو حرص، طمع، خود غرضی، جھوٹ، آرام طلبی اور عیش و عشرت سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو جاؤ۔ وہ ہمکو یقین دلاتی ہے کہ تھوڑی سی تعلیم اور بہت سا تجربہ اور بالکل سچائی یہ تینوں ملکر ایسے ایسے عظیم الشان کام انجام کر سکتی ہیں جو بڑے بڑے حکیموں اور مدبروں سے انجام نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمکو تعصبات سے متنفر کرتی ہے، غیر قوموں کے ساتھ حسن معاشرت سکھاتی ہے، دوستوں کے ساتھ۔ خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، عیسائی ہوں یا یہودی۔ خلوص اور سچائی سے ملنا بتاتی ہے۔ وہ ہمکو ہدایت کرتی ہے کہ جیسا دل میں سمجھو ویسا ہی زبان سے کہو اور جو کچھ کہو اُسکو کر دکھاؤ۔ وہ بہ آواز بلند کہتی ہے کہ وقت کی قدر کرو، ڈیوٹی کا خیال رکھو، ایک لمحہ بیکار نہ رہو اور کام کرتے کرتے مر جاؤ۔

تعجب کی بات ہے کہ ایسی قابلِ فخر بانیو گرنی جسکا لکھنا مسلمانوں کا نہایت ضروری فرض تھا اُسکے لکھنے کا خیال سب سے پہلے ایک شریف گلشن میں کو آیا۔ کرنل گریم نے سرسید کی لائف انکی وفات سے تیرہ برس پہلے انگریزی میں لکھ کر شائع کر دی اور اس ضروری کام میں سبقت کرنے کا غیر مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا اگرچہ صاحبِ مدوح کے ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ انھوں نے باوجود غیر قوم ہونے کے ہمارے واجبِ التعظیم لیڈر کی ایسی قدر کی اور انکی بانیو گرنی کی سب سے پہلے

بنیاد ڈالی لیکن سچ یہ ہے کہ اس عجیب و غریب شخص کی بائیوگرافی ایسی چیز نہیں ہے جسکے لکھنے کا حق ایک آدھ مصنف سے ادا ہو سکے۔ چنانچہ کرنل گریم کی کتاب پر ایک انگریزی اخبار میں یہ ریمارک کیا گیا تھا کہ ”وہ ایک مکمل بائیوگرافی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی“ پہلو پہلے بھی یہی امید تھی اور اب جب کہ سرسید کی وفات نے ایک حیرت انگیز غلغلہ تمام ہندوستان میں ڈال دیا ہے۔ وہ امید یقین کے درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ جس قدر زیادہ زمانہ گزرتا جائیگا اُسی قدر سرسید کے کاموں کی زیادہ قدر اور اُنکے حالات کی زیادہ چھان بین ہوتی جائیگی، متعدد لوگ اُنکی بائیوگرافی لکھنے پر قلم اٹھائینگے اور صدیوں تک اس ہیرو کا راک ہندوستان میں گایا جائیگا۔

راقم کو سرسید کی زندگی کے حالات لکھنے کا خیال پہلے پہل اس وقت پیدا ہوا تھا جبکہ وہ اپنے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مفید کام کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ مدرسۃ العلوم علیگڑھ میں قائم ہو چکا تھا اور باوجود سخت مخالفتوں کے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جاتا تھا اور اُسی کے ساتھ تہذیب الاخلاق میں سرسید کی دلنشین تحریریں۔ جیسی کہ اُردو زبان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں۔ شائع ہو رہی تھیں۔ اگرچہ سرسید نے اپنی زندگی عام بھلائی کے کاموں میں مدت سے وقف کر رکھی تھی مگر ابھی تک اُنکا حال پہلی رات کے چاند کا ساتھ کہ کسی نے دیکھا اور کسی نے نہ دیکھا لیکن رستہ علوم اور تہذیب الاخلاق نے اُنکی کوششوں کو چودھویں رات کے چاند کی طرح سب پر روشن کر دیا۔ اگرچہ قوم میں عموماً مخالفت پھیلی ہوئی تھی مگر ایک گروہ ایسا بھی تھا جو سرسید کے کاموں کو نہایت عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میرے دل میں بھی اُنکی وقعت روز بروز زیادہ ہونے لگی۔ اُس وقت سے

مین نے کچھ نوٹ اُنکی لائف کے متعلق قلب بند کرنے شروع کیے اور کم و بیش سو سوال ایک کاپی مین لکھ کر سرسید کے پاس بمقام علی گڑھ اس غرض سے بھیجے کہ اُنکے جواب مختصر طور پر لکھ دیں مگر وہ کاپی اُنکے پاس یونہیں پڑی رہی کسی سوال کا جواب وہاں سے نہ ملا۔ مین نے یہ بھی چاہا کہ برس چھہ بیسینے خود علی گڑھ مین جا کر رہوں جہاں اس کام کے لیے قیام کرنا نہایت ضرور تھا مگر ملازمت کے تعلق کی وجہ سے یہ موقع بھی نہ مل سکا۔ بعض صاحبوں کی یہ راہی ہوئی کہ سرسید کی زندگی مین اُنکی لائف لکھنی مناسب نہیں اسکی جو وجوہات اُنھوں نے اُسوقت بیان کیں وہ مجھے بھی معقول معلوم ہوئیں ان اسباب سے آخر کار یہ ارادہ موقوف کر دیا گیا۔

کچھ دنوں بعد سرسید کے نہایت خالص و مخلص دوست آرنہیل حاجی اسماعیل خان رئیس دہا ولی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ معزز لائف جہاں تک جلد ممکن ہو اُردو زبان مین مکمل طور پر لکھی جائے۔ چنانچہ اُنکی تحریک سے میرے دوست منشی سراج الدین احمد مالک و مہتمم چودھوین صدی سرسید کی لائف لکھنے پر آمادہ ہوئے۔ اُنھوں نے بڑی کوشش سے اُسکے لیے میٹرل جمع کیا اور ایک خاص حد تک اُسکو ترتیب دیکر حاجی صاحب کو دیدیا۔ کئی برس تک وہ مسوہہ رکھا رہا مگر اُسکے چھپنے کی نوبت نہ آئی۔

چونکہ کرنل گریم اور منشی سراج الدین سرسید کی زندگی ہی مین اُنکی لائف لکھنے کی اہ نکال چکے تھے میرے دل مین پھر ایک دلولہ اٹھا۔ مین نے خیال کیا کہ اگرچہ قوم مین لائق آدمی روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر مزدوروں کا گھانا ہوتا جاتا ہے، خدا کے فضل سے ایسے لوگوں کی کچھ کمی نہیں ہے جو سرسید کے کاموں کی دل سے قدر کرتے ہیں، اُنکی خدمات کی داد دیتے ہیں۔

اُنکی بایوگرافی کو قوم کے حق میں مفید سمجھتے ہیں اور اگر کوئی اُنکی بایوگرافی لکھے تو اسپرنگ فیلڈ کی اعلیٰ لیاقت رکھتے ہیں مگر اُسکا لکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ جوہر یون سے بازار بھاریا ہے مگر کان کھودنے والے مفقود ہیں۔ ایسی حالت میں اس ضروری کام کو لیت وعل میں ڈالنا اور اُسوقت کا انتظار کرنا۔ جو معلوم نہیں کہ اول ہیکو پیش آئے یا سرسید کو۔ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح ہو سکے اس کام کو اُنکی زندگی ہی میں پورا کر لینا چاہیے تاکہ جب کبھی موقع آئے اُسکو فوراً شایع کر دیا جائے۔

ان خیالات سے میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ سب کام چھوڑ کر پہلے اس قومی فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ سنہ ۱۹۴۷ء میں اسی غرض سے میں نے چند ماہ علیگڑھ میں قیام کیا جہاں خود سرسید اور اُنکی لائف لکھنے کا تمام سامان موجود تھا اور اُسکے بعد کئی دفعہ اُسی کام کے لیے وہاں جا جا کر ٹھہرا۔ میں آنریبل حاجی اسماعیل خان کا شکر گزار ہوں کہ جس وقت اُنکو میرا یہ ارادہ معلوم ہوا اُنھوں نے وہ تمام مسودات جو منشی سراج الدین نے مرتب کیے تھے میرے حوالہ کر دیے اور اپنے دوست منشی سراج الدین کا بھی ممنون ہوں کہ اُنکے مسودات سے میں نے فائدہ اُٹھایا ہے۔

اگرچہ سرسید کی لائف کا لکھنا بظاہر ایک آسان کام معلوم ہوتا ہے کیونکہ سنہ ستاون سے لیکر اخیر تک جو کچھ اُنھوں نے کیا وہ سب چھاپہ کے ذریعہ سے مشہور ہو گیا ہے اور سنہ ستاون سے پہلے کے حالات بھی معتبر ذریعوں سے معلوم ہو گئے ہیں مگر درحقیقت اُنکے تمام سوانح عمری کا سیٹنا نہایت دشوار کام ہے۔ اُنکی زندگی ایسے اہم واقعات بھری ہوئی ہے

کہ نہ کسی واقعہ کو سرسری سمجھ کر چھوڑا جاسکتا ہے اور نہ ہر ایک واقعہ کو مفصل بیان کیا جاسکتا ہے۔ ایک دوست نے بالکل سچ کہا کہ جس قدر سرسید کی زندگی میں اُنکے مخالف یا موافق لکھا گیا ہے اور جس قدر اُنکی وفات پر اطراف ہندوستان میں رنج و ماتم کا اظہار کیا گیا ہے اگر صرف اُنسی کو جمع کیا جائے تو متعدد ضخیم جلدیں مرتب ہو سکتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص سرسید کی لائف ایک آدھ جلد میں ختم کرنی چاہتا ہے اُسکو کیسا مشکل کام کرنا ہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت مشکل جو بائیو گرافی کے مضمون سے علاقہ رکھتی ہے۔ یہ ہے کہ سرسید کی ذات میں اس قدر مختلف الجنس حیثیتیں جمع تھیں کہ ہر ایک حیثیت پر اُنکی شان اور اُسکے درجہ کے موافق گفتگو کرنا ایک ایسا کام ہے جسکا پورا پورا حق وہی مصنف ادا کر سکتا ہے جو خود بھی سرسید کے برابر جامع حیثیات ہو مذہب، اخلاق، معاشرت، تعلیم، جھنڈ پالٹکس، لٹریچر، پبلک سپیکنگ، انجینئرنگ، آرکیولوجی وغیرہ وغیرہ کس کس بات کو بیان کیا جائے؟ اور کس کس حیثیت پر گفتگو کی جائے؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم نے کام کی مشکلات دیکھ کر جی نہیں چھوڑا اور اس غبی مثل کے موافق کہ ”مَلَايِدْرَاكُ كَلَهْ، كَايْتَرَاكُ كَلَهْ“ سرسید کی لائف پوری یا ادھوری جیسی کہ ہم سے بنائی قوم کے لئے مرتب کر دی ہے اور اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو آئندہ مصنفوں کے لیے کم سے کم ایک داغ بیل ضرور ڈال دی ہے جسکی حدود میں وہ ایک وسیع اور عالیشان عمارت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔

اگرچہ ہندوستان میں جہاں ہیر و کے ایک عیب یا خطا کا معلوم ہونا اُسکی تمام خوبیوں اور فضیلتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کسی شخص کی بائیو گرافی کو مکمل طریقہ سے

لکھی جائے، اسکی خوبیوں کے ساتھ اسکی کمزوریاں بھی دکھائی جائیں اور اسکی عالی خیالات
 کے ساتھ اسکی لغزشیں بھی ظاہر کی جائیں۔ چنانچہ اسی خیال سے ہم نے جو دو ایک مصنفوں کا حال
 اب سے پہلے لکھا ہے اُسین جہاں تک ہر کو معلوم ہو سکیں اُنکی اور اُنکے کلام کی خوبیاں ظاہر
 کی ہیں اور اُنکے پھوڑوں کو کہیں ٹھیس نہیں لگنے دی۔ لیکن اول تو ایسی بایوگرافی چاندی
 سونے کے ملمع سے کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتی اسکے سوا وہ اُنھیں لوگوں کے حال سے
 زیادہ مناسب رکھتی ہے جنھوں نے اس موج خیز اور پُر آشوب دریا کی منجھداریں اپنی
 ناؤ نہیں ڈالی اور کنارے کنارے ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ صحیح سلامت جا اترے۔
 اُنکو سب نے بھلا جانا کیونکہ اُنکو کسی کی بھلائی یا بُرائی سے کچھ سروکار نہ تھا۔ وہ کہیں رستہ
 نہیں بھولے کیونکہ اُنھوں نے اگلی بھیڑوں کی لیک سے کہیں ادھر ادھر قدم نہیں لکھا۔
 لیکن ہر کو اس کتاب میں اُس شخص کا حال لکھنا ہے جسے چالیس برس برابر عصب و رجالت کا مقابلہ
 کیا ہے، تقلید کی جڑ کاٹی ہے، بڑے بڑے علماء و مفسرین کو تارڑا ہے، اماموں اور مجتہدوں سے
 اختلاف کیا ہے، قوم کے پکے پھوڑوں کو چھیڑا ہے اور اُنکو کڑوی دوائیں پلائی ہیں، جسکو
 مذہب کے لحاظ سے ایک گروہ نے صدیق کہا ہے تو دوسرے نے زندیق خطاب دیا ہے، اور جسکو
 پانگس کے لحاظ سے کسی نے مائِم سرور سمجھا ہے تو کسی نے نہایت راست باز لبرل جانا ہے۔ ایسے شخص
 کی لائف چپ چاپ کیونکر لکھی جاسکتی ہے ضرور ہے کہ اُسکا سونا کسوٹی پر کسا جائے اور اُسکا
 کھرا پن ٹھوک بجا کے دیکھا جائے۔ وہ ہم میں پہلا شخص ہے جسے مذہبی لٹریچر میں نکتہ چینی کی بنیاد
 ڈالی ہے اسلئے مناسب ہے کہ سب سے پہلے اسی کی لائف میں اسکی پیروی کی جائے اور نکتہ چینی کا

کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اگرچہ سرسید کے معصوم ہونے کا نہ ہمکو دعویٰ ہے اور نہ اُسکے ثابت کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس بات کا ہمکو خود بھی یقین ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دارون کو بھی اسکا یقین دلائیں کہ سرسید کا کوئی کام سچائی سے خالی نہ تھا اور اسلئے ضرور ہے کہ اُنکے ہر ایک کام کو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا جائے کیونکہ سچ میں اور سچ سچ ہی میں یہ کرامت ہے کہ جسقدر اُس میں زیادہ کرید کیجاتی ہے اُسی قدر اُسکے جوہر زیادہ آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔

یہ کتاب بنظر سولیت و حصوں پر تقسیم کی گئی ہے پہلے حصہ میں سرسید کی زندگی کے تمام واقعات اور اُنکے کام ابتدا سے اخیر تک ترتیب وار بقیہ تاریخ بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے حصہ میں اُنکی تمام لائف اور اُنکے ورکس پر ریویو کیا گیا ہے۔ سرسید کی زندگی کا زیادہ نمایان حصہ جو غدر کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے اُسکے متعلق زیادہ تر حالات علیگڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، تہذیب الاخلاق، اور تصانیف احمدیہ سے لئے گئے ہیں اور بہت سی اطلاعات سرسید کے دوستوں کی زبانی یا خود سرسید کے خطوط سے جو اُنھوں نے اپنے دوستوں کو وقتاً فوقتاً لکھے، یا سرکاری رپورٹوں، انگریزی اخباروں اور بعض ممبران سلطنت کی تحریروں سے۔ جنہیں سرسید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض اور معتبر ذریعوں سے جنگی ہر ایک موقع پر تصریح کر دی گئی ہے۔ حاصل ہوئی ہیں۔

غدر سے پہلے کے حالات کسی قدر اُنکی قدیم تصنیفات سے جو غدر سے پہلے لکھی جا چکی تھیں، یا سیرت قدسیہ سے جو حال ہی میں اُنھوں نے اپنے نانا کے حالات پر لکھی تھی یا اُنکے بعض رشتہ داروں کی

زبانی اور زیادہ تر ایک مختصر تذکرہ سے جو مخدومی خان بہادر غلام نبی خان مرحوم نے ۱۸۹۴ء میں راقم کی درخواست پر میرٹھ سے ایک رسالہ کی صورت میں خود لکھوا کر بھیجا تھا، اور خاصکر خاندان، بچپن اور تعلیم کے حالات خود سرسید مرحوم کی زبانی لکھے گئے۔ اس کے سوا کبریل گریم کی کتاب اور منشی سلج الدین احمد کے مسودات سے بھی جا بجا مدد لی گئی ہے اور ان رسالوں اور اخباروں پر بھی ایک سرسری نظر ڈالی گئی ہے جو خاصکر سرسید کی مخالفت کی غرض سے ہندوستان میں وقتاً فوقتاً جاری ہوئے اور سرسید کے اخلاق و عادات وغیرہ کے متعلق کچھ اپنی خاص واقفیت سے اور کچھ ان کے قدیم دوستوں کے بیانات سے اخذ کر کے لکھا گیا ہے۔

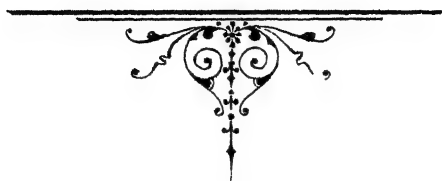
اگرچہ ایمین شک نہیں کہ سرسید کی لائف اگر انکی زندگی میں شائع ہو جاتی تو وہ عظمت جسکی وہ مستحق تھی اُسکو حاصل ہونی دشوار تھی مگر ایک خاص وجہ سے ہم کو اس بات کا افسوس رہ گیا کہ وہ سرسید کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی اور اول اول تو جب کبھی سرسید کے سامنے انکی لائف لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کرتے تھے کہ میری لائف میں سو اس کے کہ لڑکپن میں خوب کبت و بے دینی تھی، لکنوے اڑائے، کبوتر پالے، ناچ مجھے دیکھے اور بڑے ہو کر نیچری، کافر اور بے دین کہلائے۔ اور رکھا ہی کیا ہے۔ مگر آخر میں جیسا کہ عام طبائع انسانی کا خاصہ ہے۔ انکو اس بات کے دریافت کرنے کا زیادہ خیال معلوم ہوتا تھا کہ انکی اخیر بائوگرافی میں کیا لکھا جا رہا ہے

۱۔ خان بہادر غلام نبی خان مرحوم رئیس میرٹھ صدر سے تین چار برس پہلے ہنسک مین نائب سررشتہ دار کلکٹری تھے اور سرسید وہاں قائم مقام صدر امین ہو کر گئے تھے۔ وہاں دو نو صاحبوں میں بہت اتحاد ہو گیا تھا اور ایک تینک دونوں ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ اُس زمانہ کے حالات خان بہادر فلبنڈ کر کے راقم کے پاس بھیجے تھے۔ خان بہادر وہی بزرگ ہیں جو بعد کے بعد ایک مدت دراز تک پنجاب میں اسٹرا اسسٹنٹ کمشنر اور سب آرڈنٹ جج اور بعد میں پشپن لینے کے بعد پور میں مشیر مال رہے ۱۲

اور اسی لیے وہ اپنی لائف کے جلد شائع ہونے کے مشتاق معلوم ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص نے چالیس برس مذہب کی حمایت میں بسر کیے ہوں اور سوای تکفیر و تضلیل کے قوم کی طرف سے کچھ انعام نہ پایا ہو اُس سے زیادہ کون شخص اس بات کے دیکھنے کا خواہشمند ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اُسکی مذہبی تصنیفات پر نظر انصاف سے بحث کرے۔ پس اگر ہم یہ جانتے کہ سرسید کا ناگزیر وقت قریب آپہنچا ہے تو کم سے کم جو کچھ ہم نے انکی شریعی خدمات کی نسبت لکھا تھا وہ ضرور انکی نظر سے گزران دیتے۔ مگر ہرکو امید ہے کہ جو دائمی سرور اور روحانی خوشی مرنے کے بعد اُنکو اپنی خالص اور بے ریا خدمات کے جلد و میں حاصل ہوئی ہوگی اُسے دنیا کی ناچیز و حقیر قدردانیوں سے اُنکو ابد الابد تک مستغنی کر دیا ہوگا۔

اب ہم دیباچہ کو ختم کر کے لائف لکھنی شروع کرتے ہیں اور ناظرین کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ کتاب کے مطالعہ کے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے آدمیوں کی زندگی بظاہر اسی طرح شروع ہوتی ہے جس طرح عام آدمیوں کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اُسین کوئی کرشمہ ایسا صاف اور صریح نظر نہیں آتا جس سے اُنکی آئندہ زندگی کی عظمت کا سراغ لگ سکے لیکن جب اُنکی اعلیٰ قابلیتوں کے جوہر بدرجہ اپنے اپنے موقع پر ظاہر ہوتے ہیں اُس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ جو معمولی باتیں اُنکی ابتدائی حالت میں ناچیز اور کم وزن نظر آتی تھیں وہی اُنکی آئندہ ترقیات کی بنیاد تھیں۔ پس اس معزز لائف کی وہ عظمت جسکی طرف دیباچہ میں اشارہ کیا گیا ہے آغاز کتاب میں ڈھونڈھنی نہیں چاہیے بلکہ اُس موقع کا

منتظر رہنا چاہیے جہاں سرسیدی ترقی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں اور دکھایا گیا ہے کہ جو کچھ اُسے چالیس برس بعد ظہور میں آیا وہ اُس کے لیے بچپن ہی سے تیار ہو رہے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 حَامِدًا اَوْ مُصَلِّیًّا
 سرسید مرحوم کی لائف
 حصہ اول

پہلا باب

۱۸۱۶ء عیسوی سے ۱۸۳۸ء تک
 ۱۲۳۲ھ سے ۱۲۵۴ھ

تاریخ ولادت، خاندان، بچپن، تعلیم اور غفوان شباب

سید احمد خان ۵- ذی الحجہ ۱۲۳۲ھ ہجری مطابق ۱۷- اکتوبر ۱۸۱۶ء کو دہلی
 میں پیدا ہوئے۔ وہ باپ کی طرف سے حسینی سیدہین اُنکا سلسلہ نسب ۳۴ واسطوں سے

تاریخ ولادت
 اور خاندان

سہ مہدی قلی خان وزیر فرخ سیر نے اپنی وزارت کے زمانہ میں تراہنہ بہرم خان کے قریب ایک بڑی جوہلی بنائی تھی جس میں دیوانخانہ
 فیضانہ اور صیقل وغیرہ متعدد مکانات تھے اسکو سرسید کے نانا خواجہ فرید الدین احمد نے خرید لیا تھا اور اب تک وہ خواجہ فرید کی
 جوہلی کے نام سے مشہور ہے اسی جوہلی کے ایک حصہ میں جو خاص پورہ کہلاتا تھا سید احمد خان پیدا ہوئے تھے ۱۲

آنحضرت صلعم تک پہنچتا ہے اور جیسا کہ شجرہ نسب مندرجہ خطبات احمدیہ سے پایا جاتا ہے اُنکے سلسلہ نسب میں سب سے اخیر امام حضرت امام محمد تقی ابن امام موسیٰ رضا علیہما السلام ہیں اور اسی لیے وہ اپنے تین تین سید کہتے تھے۔

جس زمانہ میں کہ بنی فاطمہ کو بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم و ستم سے عرب اور عراق عرب میں رہنا دشوار ہو گیا تھا اور اسیلے اکثر سادات کے خاندان وطن مالوف چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں جا رہے تھے اُسی پر آشوب زمانہ میں کسی وقت سرسید کے اجداد بھی دامغان میں جو ایران کا قدیم مشہور شہر ہے چلے آئے تھے اور آخر کار ہرات میں انھوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی غالباً اُنکے بزرگ ہندوستان میں پہلے ہی پہل شاہجہان کے عہد میں آئے ہیں اور اُس وقت سے اکبر شاہ ثانی کے زمانہ تک اُنکو اس سلسلہ علیہ کے ساتھ برابر کسی نہ کسی قدر تعلق رہا ہے۔

سید محمد دوست۔ جو کہ سرسید سے پانچ پشت اوپر ہیں دکن کی مہم میں اورنگ زیب عالمگیر کے ساتھ تھے۔ وہ مع اپنی جمیعت کے ایک مورچہ پر متعین تھے۔ جب اس مورچہ کو انھوں نے تنہا بلا شرکت کسی دوسرے افسر کے فتح کر لیا تو عالمگیر نے اُنکو یکہ بعد ادد کا خطاب دیا تھا۔ اسکے بعد وہ اپنے وطن ہرات کو چلے گئے اور پھر ہندوستان میں واپس نہیں آئے۔ مگر اُنکے بیٹے سید برہان نے وہاں سے آکر دہلی میں سکونت اختیار کی۔ سید برہان کے بیٹے سید عباد اور اُنکے دو بیٹے سید ہادی اور سید محمدی تھے۔ سید ہادی جو کہ سرسید کے دادا تھے اُنکو عزیز الدین عالمگیر ثانی کے سلسلہ طوس مطابق ۱۱۲۵ھ ہجری میں خطاب جو ادلی خان اور منصب ہزاری ذات و پانصد سوار و دواپہ سہ اسپہ اور اُنکے بھائی سید محمدی کو بھی وہی منصب اور قباد علی خان کا خطاب ملا تھا۔ قباد علی خان دکن چلے گئے

اور وہیں انتقال کیا۔ مگر جواد علیخان بدستور دلی میں بادشاہ کے پاس پہنچے۔ جب عالمگیر ثانی کا زمانہ ختم ہوا اور شاہ عالم بادشاہ ہوئے تو سرسید کے داد کے خطاب میں جواد الدلہ اور ارضانہ کیا گیا اور عمدہ احتساب و کردار صوبہ شاہجہان آباد اور شہرہ جلوس شاہ عالم مطابق ۱۸۷۷ء میں عمدہ قصائی لشکر عنایت ہوا۔ اور ۱۸ شعبان ۱۲۹۵ھ سحر ہی کو انھوں نے دنیا سے رحلت کی۔ سرسید کہتے تھے کہ سید ہادی فارسی شعر کہتے تھے اور انکی پورا دیوان اُنکے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے پاس موجود تھا جو غز کے زمانہ میں تیار ہو گیا۔ سید ہادی کے بیٹے۔ یعنی سرسید کے والد میر تقی۔ ایک آزاد طبیعت کے آدمی تھے۔ اگرچہ شاہ عالم کے زمانہ میں اور اُنکے بعد اکبر شاہ کے زمانہ میں جو درجہ دربار عام اور دربار خاص میں اُنکے والد کا تھا وہی درجہ میر تقی کا بھی رہا مگر چونکہ بادشاہت صرف برای نام رہ گئی تھی اور اُس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جن لوگوں کو خطاب اور منصب دے اُسکے لوازمات بھی دے سکے۔ اسلئے جب سید ہادی کے بعد اُنکا خطاب اور منصب میر تقی کو دیا جانا تجویز ہوا تو انھوں نے اُسکو قبول کرنا صلیحت نہ سمجھا۔ مگر چونکہ اُنکو اکبر شاہ کے ساتھ شاہزادی کے زمانہ سے نہایت خلوص اور خصوصیت تھی اسلئے شاہ عالم کے انتقال کے بعد اُنکا رسوخ دربار میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا شمن برج سے پوستانہ جو مکان خواجگاہ کے نام سے مشہور تھا اور جہان خاص خاص لوگوں کے سوا کوئی نہ جاسکتا تھا۔ میر تقی برابر وہاں جاتے تھے۔ سرسید کہتے تھے کہ ”میں بارہا اپنے والد کے ساتھ اور نیز تنہا بھی اُس خاص دربار میں گیا ہوں۔“

میر تقی کے آبائی سلسلہ میں میر قلیبی کے سوا۔ جو مجذوب ہو گئے تھے اور جنکے لوگ بہت معتقد تھے اور کوئی باقی نہیں رہا تھا اور انکی انھیال خواجہ میر درد کے خاندان سے علاقہ رکھتی تھی۔ میر تقی کا موروثی مکان جامع مسجد کے قریب اُسکے گوشہ جنوب مشرق کی طرف تھا جو کئی دفعہ نادر گردی اور مرہٹہ گردی میں

لٹ چکا تھا اور اُسکے اکثر حصے منہدم ہو گئے تھے۔ دالان اور کچھ مکان جو باقی رہ گئے تھے اُنہیں بہتے تھے۔ اور دین کو جامع مسجد کے شرقی دروازہ پر جو مکانات ہیں اُنہیں بیٹھتے تھے۔

اُس زمانہ میں شرفای دہلی تیراکی اور تیر اندازی کو ایک جوہر شرافت جانتے تھے۔ میر تقی کو ان دونوں فنون میں کمال حاصل تھا۔ اکثر مرشد زادے اور شریف زادے ان دونوں فنون میں اُنکے شاگرد تھے۔ خود سرسید نے بھی تیراکی اور تیر اندازی اُنسے سیکھی تھی۔ سرسید کے مامون نواب بن لعابدین خان جو قطع نظر تیر اندازی کے تیر اور کمائین بنانے میں نہایت مشاق تھے میر تقی ہی کے شاگرد تھے۔

میر تقی اپنی زندگی نہایت آزادی اور بے فکری سے بسر کرتے تھے جسکا اثر سرسید اور اُنکی اولاد میں اب تک موجود تھا۔ اُنکو حضرت شاہ غلام علی سے جنگی خانقاہ دلی سے ~~میں~~ تعلق تھا اور

شاہ صاحب اُنپر پیرانہ شفقت رکھتے تھے۔ ہر روز بعد حلقہ کے ایک مرید جسکو حکم دے رہا تھا میر تقی کی زنانی ڈیوڑھی پرتا اور سب چھوٹے بڑوں کی خیر و عافیت پوچھ کر شاہ صاحب جا کر عرض کر دیتا۔ اور جب میر تقی یا اُنکے گھر میں کوئی اور بیمار ہو جاتا تو مرزا غفور بیگ صاحب خوبجی کو جو شاہ صاحب کے خلیفہ اور مریدان خاص میں سے تھے اور خود مرزا مظہر جان جاناں سے اکتساب کر چکے تھے۔ سلب مرض کے لیے اُنکے مکان پر بھیجتے اور وہ ہمیشہ جب تک کہ بیمار کو صحت نہ ہوتی برابر آتے تھے۔

جو خاص عنایت شاہ صاحب کو میر تقی کے حال پر تھی اُسکا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب شاہ صاحب نے شدت مرض میں مرزا صاحب کی قبر کے پاس اپنے لیے قبر کھدوانے کا حکم دیا تو میر تقی نے عرض کیا کہ میری آرزو یہ ہے کہ ٹھیک آپ کی پائنتی میری قبر ہو۔ چنانچہ اُنکے لیے بھی سرداب تیار ہوا اور بعد انتقال کے۔ جو کہ ۱۵۔ رجب ۱۲۵۸ ہجری میں واقع ہوا۔ اُسی سرداب میں شاہ صاحب کی پائنتی مدفون ہو۔

میر تقی کے والد سید ہادی اور خواجہ فرید الدین احمد سے جنکا ذکر عنقریب آئیگا بہت رسم و راہ تھی۔ میر تقی بھی والد کے انتقال کے بعد خواجہ فرید سے نہایت ادب کے ساتھ ملتے تھے اور خواجہ فرید بھی اُنکے حال پر بہت مہربانی کرتے تھے۔ جب وہ ایران اور آوا کے سفر سے واپس آئے تو اُنھوں نے اپنی بڑی بیٹی عزیز النساء بیگم کی شادی میر تقی سے کر دی اب میر تقی اپنے قدیم موروثی مکان سے اٹھ کر مہدی قلی خان راہ الی حویلی میں جو خواجہ فرید نے خرید لی تھی آ رہے۔

میر تقی نہایت وضع دار اور رست باز آدمی تھے۔ معین الدین اکبر شاہ کے ایک بھائی انا شمس الدین تھے جنکی طرف سے بادشاہ کے دل میں نہایت رنج اور کچھ توہمات متعلق بدعوی سلطنت وئے۔ اتفاق یہ کہ میر تقی کو مرزا شمس الدین سے بھی نہایت خلوص تھا اور وہ اُنکے ہاں برابر آتے جاتے تھے۔ مرزا شمس الدین بھی اُنکی بہت عزت کرتے تھے۔ اُنکو اپنی مسند کے برابر بٹھاتے تھے اور خاص اپنا بھنڈا پیسے کو عنایت کرتے تھے۔ اکبر شاہ نے لوگوں کی دراندازی سے ایک بار اُنکو مرزا شمس الدین سے ملنے سے منع کیا۔ میر تقی نے ہاتھ باندھ کر کہا کیا حضور کو فدوی کی جان نشاری میں کچھ تردد ہوا ہے؟ بادشاہ نے ہنسکے فرمایا نہیں نہیں۔ میر تقی نے عرض کیا تو پھر میں اپنے قدیم طریقہ کو چھوڑ کر مفت میں کیوں رو سیاہی لون۔ بادشاہ نے پھر کبھی اُنسے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور وہ بدستور مرزا شمس الدین سے ملتے رہے۔ اکبر شاہ کے اخیر زمانہ میں وزارت کے اختیارات مرزا سلیم کے ہاتھ میں جو بادشاہ کے چاہیے بیٹے تھے چلے گئے تھے اور اسیلے راجہ سوہن لال جو مرزا سلیم کی سرکار میں دیوان تھے وزارت کا کام کرنے لگے تھے۔ چونکہ میر تقی کی راجہ سوہن لال سے موافقت نہ تھی اسیلے اُنھوں نے دربار کا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اکثر ضروری موقعوں پر سرسید جایا کرتے تھے۔ جب بہادر شاہ تخت پر بیٹھے اور تمام سنی

دربار کی بدل گئی تو میر تقی کا دربار میں جانا بالکل موقوف ہو گیا تھا۔ مگر جو تنخواہ قلعہ سے مقرر تھی وہ اور نور و زکوٰۃ بادشاہ کی طرف سے سنہری روپیلی چھلون کے آنے کی رسم اور اسی قسم کی ادراغ و ازی رسمیں انکی وفات تک بدستور جاری رہیں۔

سرسید کی ننھیال کا حال کسی قدر تفصیل کے ساتھ سیرت فریدیہ میں جو خود

سرسید کی ننھیال

سرسید نے اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد کے حالات میں لکھی ہے مندرج ہے یہاں ۲۰
خلاصہ ایک یادداشت سے جو سرسید نے سیرت فریدیہ لکھنے سے پہلے لکھوائی تھی اخذ کر کے لکھتے ہیں۔

سرسید کے نانا خواجہ فرید الدین احمد جو خواجہ محمد یوسف ہمدانی کی اولاد میں ہیں احم
اُنکے دادا خواجہ عبدالعزیز بعنوان تجارت دلی میں آئے تھے جو کشمیری شال کی تجارت کرتے تھے اور
انھوں نے بہین سکونت اختیار کر لی تھی۔ اُنکے بیٹے خواجہ اشرف تھے جنکے آٹھ بیٹے ہوئے۔

از ان جملہ دو شخصوں نے مختلف حیثیتوں سے بہت امتیاز حاصل کیا تھا اول خواجہ نجیب الدین جو
نواح دہلی میں شاہ فدا حسین کے نام سے مشہور ہیں۔ سہروردی خاندان میں ایک نیا فرقہ رسول شاہ
کے پیروں کا پیدا ہو گیا تھا۔ شاہ فدا حسین اس فرقہ میں ابتدائی عمر سے داخل ہو گئے تھے اور رسول شاہ
کے جانشین مولوی محمد حنیف کے چیلے بن گئے تھے شاہ فدا حسین نے تمام درسی کتابیں اپنے مرشد
مولوی محمد حنیف سے پڑھیں اور جب تحصیل پوری ہو گئی تو مرشد کے حکم سے کل کتابیں کوئین میں
ڈال دیں۔ وہ خاص کر حقائق و معارف میں بہت بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ فصول احکم، فتوحات مکیہ،
اور دیگر تصنیفات شیخ اکبر اور دیگر تائلمین وحدت وجود کی بہت خوبی سے پڑھاتے تھے۔ مگر وضع تھی
چارا برو کا صفایا کیے ایک غرق بناندھے اور سارے بدن پر بھوت ملے بیٹھے رہتے تھے، جب حجرہ سے

باہر نکلتے تو تہہ گھٹنوں تک لمبیٹ لیتے اور سر پر ایک مثلث رومال باندھ لیتے تھے۔ ایک بار اکبر شاہ نے اُنکے پاس آنا چاہا مگر انھوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سرسید کہتے تھے کہ ”وہ نہایت خوش بیان اور خوش تقریر تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری والدہ کو جوانی بھتیجی تھیں اپنے پاس بلا کر ایسی عمدہ تقریر کی کہ اب تک سکا لطف میرے دل سے نہیں بھولا۔ دلی میں اُنکے دیکھنے والے اب تک موجود ہیں۔ وہ آخر عمر میں الور چلے گئے تھے اور ۱۲۵۸ھ میں وہیں انتقال کیا اور وہیں رسول شاہیوں کے تکیہ میں جو جمیل باغ کھلتا ہوا اُنکا ڈھیر ہے“

دوسرے سرسید کے حقیقی نانا دبیر الدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین احمد خان بہادر مصلح جنگ جو اپنے خاندان میں سب زیادہ باقبال لائق و شہساز صاحب علم و فضل و رخص کر ریاضیات میں وحید عصر تھے۔ انھوں نے لکھنؤ کا علامہ تفضل حسین خان سے جب کہ آصف الدولہ زندہ تھے ریاضی کی تحصیل اور تکمیل کی تھی۔ خواجہ فرید ریاضی میں محسبی اور رسائل متوسطات جو اُن کے نام سے مشہور ہیں نہایت تحقیق سے پڑھاتے تھے اور زریح اور آلات رصد کے علم میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ وہ خود آلات رصد کے بنانے اور رصد کرنے پر قادر تھے۔ بہت سے لوگوں نے اُن سے ریاضی کی تحصیل کی اور اُن میں کمال بہم پہنچایا اور نامور ہوئے۔ از انجملہ مولوی کرامت علی، مولوٹھی رجب علیخان، خواجہ سید ناصر علی اور حکیم رستم علی خان اُنکے مشہور شاگردوں میں سے تھے۔ خود اُنکے چھوٹے بیٹے نواب زین العابدین خان جو فنون ریاضی میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے انھیں کے شاگرد تھے۔ ۱۸۵۲ء میں جب طالب علمی کے ارادہ سے پہلی ہی بار میرا دلی جانا ہوا اس وقت زین العابدین خان زندہ تھے اور دلی میں اُنکی ریاضی انی

۱۲ سالہ یعنی مولوی کرامت علی خلف مولوی حیات علی جو دلی کے مشہور عالم تھے اور اخیر کو حیدر آباد چلے گئے تھے ۱۲

۱۳ سالہ یعنی اسطو جاہ مولوی سید رجب علی خان جنھوں نے پنجاب گورنمنٹ میں نہایت رسوخ پایا تھا ۱۳

۱۴ یہ حضرت خواجہ میر درد کے سجادہ نشین تھے ۱۴

اور فنون ریاضی میں سے خاص کر موسیقی کے علم و عمل کی بہت شہرت تھی۔

سر سید کہتے تھے کہ ”خواجہ فرید کے تصنیف کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے متعدد درساے علم ہیئت اور آلات رصد کے باب میں تھے جو ایام غدر میں ضائع ہو گئے۔ مگر انہیں سے تین آرساے خود انہیں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خلیفہ سید محمد حسن خان مرحوم وزیر عظم ریاست پٹیاہ کی عنایت سے دستیاب ہوئے ہیں جنکو درستہ العلوم کے کتب خانہ میں داخل کر دیا ہے“ انہیں میں ایک آرساہ فوٹو لگا لکھا صرفی عمال الفرجا دار اسکے دیباچہ میں انھوں نے ایک واقعہ

لے سیرت فرید یہ جبین سر سید نے اپنے نانا خواجہ فرید کا حال لکھا ہے اُس میں یہ دیباچہ بھی نقل کیا ہے جو کما سکا سفین دیکھی سے خالی نہیں اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکا خلاصہ اردو زبان میں اس مقام پر لکھ دیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”کتب ریاضی کے کسی حاشیہ میں میری قسطے گذر اٹھا کہ دو آلات ریاضی میں ایک اٹھا جسکو برکار متنا سبہ کہتے تھے۔ اُس سے اکثر اعمال نجومی اور بعض اشکال ہندسی اور مسائل حسابی آسانی سے حل ہو جاتے تھے۔ مگر چونکہ وہ آدہ مفقود ہے اسلئے اسکا علم اور عمل بھی باقی نہیں رہا۔“ اسکے سوا میں نے اپنے بعض اساتذہ سے بھی ایسا ہی سنا تھا۔ اُس آکر کے دیکھنے کا مجھے کمال اشتیاق تھا۔ جس ریاضی دان سے اُسکا ذکر کرنا وہ لاعلمی بیان کرنا تھا۔ اور اکثر یہ کہتے تھے کہ اس معمولی پرکار کے سوا جو کہ دائرہ کھینچنے اور خطوں کے ماپنے میں استعمال ہوتا ہے اور کوئی پرکار نہیں ہے۔ جب سالانہ میں میر لکھنؤ جانا ہوا وہاں جنرل یامین اور مسٹر گورادسلی سے ملاقات ہوئی۔ اُنکی پاس میں نے ایک عجیب کلمہ پتیل ورلو ہے کا بنا ہوا دیکھا۔ میں نے اسکا حال پوچھا۔ اُنھوں نے کہا یہ پرکار تقسیم ہے۔ اس سے خطوط و دائرہ و سطح و اجسام مختلفہ کی تقسیم آسانی سے ہوجاتی ہے۔ یہ آکر جنرل یامین کا تھا۔ میں نے اُسے مستعار لے لیا۔ اور کچھ عرصہ ہو گیا کہ پرکار متنا سبہ میری ہے۔ چونکہ مسٹر گورادسلی نے اُس آکر سے چاروں عمل مذکورہ بالا میرے سامنے کیے تھے مجھے خیال ہوا کہ دیکھیں اس سے کوئی عمل نجومی بھی استخراج ہوتا ہے یا نہیں۔ آخر جب اُس سے کوئی عمل نہ ہو سکا میں نے سمجھا کہ یہ پرکار متنا سبہ نہیں ہے۔ مگر چند روز غور کرنے کے بعد میں نے اصول کے موافق اُسکے بنانے کا طریقہ ذہن نشین کر کے دیباچہ ایک پرکار چاندی کا تیار کیا۔ مسٹر گورادسلی نے اُسکو مجھے لیکر نوادہ سعاد علی خان کی خدمت میں پیش کیا۔ اور نہایت تعجب و ہیرا کہ اکثر لوگ اس پرکار کے عمل سے بھی واقف نہیں ہیں جیہ جائیکہ ایسا پرکار خود بنا لینا کہ ولایت میں ہر شخص نہیں بنا سکتا۔ سرگورادسلی نے کہا کہ مجھ کو صرف اس قدر معلوم ہے کہ پرکاروں کے گنچہ میں ایک آکر ایسا بھی ہے جس سے پرکار تیار ہوتا ہے۔ مگر میں یہ نہیں جانتا کہ کس طرح تیار ہوتا ہے۔ تنہے بغیر اس آکر کے یہ پرکار کو کرنا یا لیا۔ چونکہ میں نے کبھی گنچہ پرکار نہ دیکھا تھا میں نے اُسکے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ سرگورادسلی نے اپنے بکس میں سے گنچہ نکال کر وہ آکر مجھ کو دکھایا۔ اُس پر وہ سے خطوط اور ہندسہ کندہ تھے۔ میں نے اُسکا حال پوچھا۔ اُنھوں نے دو تین عمل کر کے دکھائے اور کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سے بہت اعمال ہندسی اور حسابی اور اکثر اعمال نجومی ہو سکتے ہیں۔ مگر میں بلکہ ہندسوں کے سوا کوئی انگریز نہیں جانتا۔“ خواجہ فرید لکھتے ہیں کہ وہ گنچہ چونکہ نہایت عمدہ اور نفیس تھا گو میرا جی بہت لچھا میں نے اُسکو مستعار مانگنا مناسب نہ سمجھا۔ اسکے بعد میں نے کوئی پرکار تقسیم پتیل کے تیار کر کے اور انگریز ہی ہندسوں کی جگہ فارسی ہندسہ کندہ کر کے اپنے دوستوں کو دیے۔ چند روز کے بعد میرا لکھنؤ جانا ہوا وہاں حاکم میں نے ایک گنچہ پرکار خریدیا جس میں وہ آکر مظاہر بھی تھا۔ میں نہایت کوشش اور فکر و غور سے اُسکے اعمال دریافت کیے اور عمل استخراج ظل اور اکثر اعمال نجومی اور ہندسی نکالے۔ اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ پرکار متنا سبہ جو بھی عرب و عجم میں مروج تھا وہ یہی ہے۔ اور اب یورپ کے سوا کہیں اُسکار و ایج نہیں رہا۔ چونکہ اس حقیقت اور تفتیش میں مسودے بہت سے جمع ہو گئے تھے میں نے ان سب کو مرتب اور صاف کر کے اس رسالہ کی صورت میں جمع کر دیا۔ اس رسالہ کا ترجمہ سر سید اردو میں کر دیا ہے اور اُس میں مثالیں اپنی طرف سے اضافہ کر دی ہیں یہ ترجمہ بھی انکی تصانیف کی فہرست میں شامل ہے ۱۲

لکھا ہے جس اُنکی اعلیٰ درجہ کی ذہانت اور ریاضی کے ساتھ جو انکو فطری مناسبت تھی اُسکا کافی ثبوت ملتا ہے۔
 خواجہ فرید لکھنؤ کے پہلے سفر میں دو تین برس وہاں رہ کر ریاضی کی تکمیل کے بعد دلی واپس
 چلے آئے تھے۔ یہ زمانہ نواب آصف الدولہ کا تھا۔ ۱۱۲۲ھ میں وہ پھر لکھنؤ گئے اُنکے جانے کے بعد اسی
 سال آصف الدولہ نے قضا کی اور سعادت علی خان اُنکے جانشین ہوئے۔ اسی زمانہ میں مدرسہ کلکتہ
 اُنکے لیے۔ جسکو انگریزوں نے قائم کیا تھا۔ ایک سپرنٹنڈنٹ کی ضرورت ہوئی اور لکھنؤ کے یورپین
 عہدہ داروں کی سفارش سے خواجہ فرید اس عہدہ پر مشاہرہ سات سو روپیہ ماہوار مقرر ہو کر کلکتہ چلے گئے۔
 اسکے بعد اِکونسول و ولزلی کو جو اُس زمانہ میں گورنر جنرل تھے ایک خاص مقصد کے لیے۔
 جسکی تفصیل سیرت فرید تیرمین درج ہے۔ ایران میں سفارت بھیجنے کی ضرورت ہوئی۔ ۱۱۲۵ھ میں
 مسٹر لوٹ کا اور اُنکے ساتھ خواجہ فرید کا بھیجنا تجویز ہوا۔ مگر براہ میں مسٹر لوٹ بیمار ہو کر واپس چلے آئے۔
 اور گورنر جنرل کو حکم سے اکیلے خواجہ فرید بطور مستقل سفیر کے بوشہر ہوتے ہوئے طہران میں پہنچے۔
 اور فتح علی شاہ قاجار کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اور مقاصدِ سفارت کو۔ جنہیں سب سے زیادہ اہم
 یہ امر تھا کہ ایران کی طرف سے ہندوستان میں بجای حاجی خلیل خان مقتول کے دوسرے سفیر بھیجا جائے۔
 بخوبی انجام دیا۔ اور محمد نبی خان کا ایران کی طرف بطور سفیر کے ہندوستان میں بھیجا جانا تجویز ہو گیا۔
 اسکے بعد گورنمنٹ انگریزی نے خواجہ فرید کو آوا واقع برہما میں ایک پولٹکل معاملہ کے طے
 کرنے کو بطور ایجنٹ کے مقرر کر کے بھیجا وہاں سے آنے کے بعد جب کہ ملک بند لکھنڈ فتح ہو چکا تھا پر گنات
 اگاسی وغیرہ۔ جو کہ اب ضلع باندہ میں شامل ہیں۔ مالگڈاری وصول کرنے کے لیے عہدہ تحصیلداری پر
 مقرر ہوئے۔ اُس زمانہ میں تحصیلداروں کو تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ کل زر مالگڈاری میں سے کچھ

فیصدی حق تحصیل ملتا تھا۔ جب یہ انتظام نہ رہا اور زمانہ حال کے موافق تحصیلدار مقرر ہونے لگے تو وہ اُس عہدہ سے کنارہ کش ہو کر بارہ تیرہ برس بعد دلی میں واپس آئے۔ مگر چند روز رہ کر پھر کلکتہ چلے گئے۔

۱۲۱۵ھ ہجری میں اکبر شاہ ثانی نے اُنکو کلکتہ سے بلا کر خلعت وزارت اور خطاب دبیر الدولہ امین الملک مصلح جنگ عنایت کیا۔ اُنھوں نے ایام وزارت میں۔ اس وجہ سے کہ بادشاہ بہر قرضدار ہو گئے تھے۔ قرضہ ادا کرنے اور آمدنی و خرچ برابر کرنے میں بہت کوشش کی۔ شاہزادوں اور بیگمات اور علما شاہی کی تنخواہوں میں سے دس فیصدی تنخواہ کم کر دی۔ بڑا خاصہ اور چھوٹا خاصہ جنہیں زر کثیر صرف ہوتا تھا۔ اور بعض اور غیر ضروری کارخانے یک قلم موقوف کر دیے۔ اس کے سوا دیوان عام کی تانبے کی چھت۔ جو شاہ عالم کے عہد میں بھاؤ مرہٹے نے سنہری طمع کے سبب خالص سونے کی سمجھ کر اُکھڑا ڈالی تھی اور وہ اُس وقت سے اُکھڑی پڑی تھی۔ اُس کا سونا الگ اور تانبا الگ کر کے جتنا تانبا نکلا اسکے شاہی نکسال میں پیسے بنوا ڈالے اور سونا فروخت کر دیا۔ ان تدبیروں سے کئی لاکھ روپیہ قرضہ دیا گیا۔ اب آمدنی اور خرچ برابر ہو گیا اور سب کی تنخواہیں جو کئی کئی عرصے بعد ملتی تھیں ماہ بہ ماہ ملنے لگیں۔ لیکن قلعہ میں اُس سے عام ناراضی پھیل گئی اور آخر کار اُنکو عہدہ وزارت سے کنارہ کش ہونا پڑا اور وہ پھر کلکتہ چلے گئے۔

ایک بار پھر خواجہ فرید کو بادشاہ نے کلکتہ سے بلا کر عہدہ وزارت پر مامور کیا مگر اس فہم بھی

ملہ بڑا خاصہ دہ کھانا کھلاتا تھا جو تمام ملازمین عہدہ داروں خواصوں اور باری داروں کو بادشاہ کی طرف سے ہر روز دو وقت دیا جاتا تھا۔ چھوٹا خاصہ وہ کھانا کھلاتا تھا جو ہر روز تیار ہو کر محل میں بھیجا جاتا تھا اور بادشاہی امیر یا حکیم جو اپنی باری یا کسی اور ضرورت سے قلعہ میں رہ جاتے تھے اُنکو محل سے بھیجا جاتا تھا ۱۲

چند وجوہات سے تین یا ساڑھے تین برس وزارت کا کام انجام دیکر بہ صلاح جرنیل اختر لونی کے جو
 دلی میں رزیدنٹ تھے آخر کار استعفا دیدیا۔ دوسری بار وزارت سے علیحدہ ہونے کے بعد مہاراجہ
 رنجیت سنگھ نے معقول سفر خرچ اور اپنا مقصد بھی بکرا خواجہ فرید کو لاہور بلایا۔ مگر جیسا کہ آگے ذکر کیا جائیگا
 وہ اپنی بڑی بیٹی یعنی سرسیدی والدہ کے سمجھانے سے لاہور نہیں گئے اور سفر خرچ واپس کر دیا۔ اور پھر
 اخیر وقت تک۔ باوجودیکہ قلعہ کی طرف سے ایک دفعہ پھر بلاؤ ہوئی۔ اُنھوں نے کوئی تعلق اختیار نہیں کیا
 اور ۲۲/۲۳ ۱۸۲۷ء میں انتقال کیا۔ انکی تاریخ وفات اس جملہ سے کہ ”بابہ برکت یافتہ“ بے کم و کاست نکلتی ہے۔
 دبیر الدولہ خواجہ فرید الدین احمد ایک حکیم مشرب یا صوفی منش آدمی تھے۔ ایک زمانہ میں وہ بھی
 اپنے بھائی شاہ قدا حسین کی طرح رسول شاہیوں میں داخل ہو گئے تھے اور مگشاہ جو رسول شاہ
 کے ایک ممتاز چیلے تھے اُنکے مرید ہو گئے تھے۔ چونکہ اس طریقہ میں یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہ مخواہ چار ابرو
 کا صفایا کریں بلکہ دنیا دار اور متاہل لوگ بھی اس طریقہ میں داخل ہوتے ہیں اسلئے دبیر الدولہ نے
 مرنے سے دو برس پہلے تک کبھی ڈاڑھی موچھ نہیں منڈائی۔ مگر مرنے سے دو برس پہلے اُنکو یہ خیال
 ہوا کہ ایک دفعہ تو مرشد کی پوری پوری پیروی کرنی بھی چاہئے۔ آخر ایک دن چار ابرو کا صفایا کر دیا
 شہر میں اسکا بڑا چرچا ہوا اور لوگوں نے بہت کچھ طعن و تعریض کی۔ مگر اُنھوں نے اُسکی کچھ پروا
 نہیں کی۔ لیکن ایک دفعہ کے سوا پھر کبھی ایسا نہیں کیا۔ سرسید کہتے تھے کہ ”جب انتقال ہوا تو
 اُنکی ڈاڑھی کسی قدر بڑی ہو گئی تھی“

دبیر الدولہ کے دو بیٹے تھے جو سرسید کے ماموں ہوتے تھے۔ بڑے وحید الدین حسان جو
 مرزا جہانگیر کے بیٹے تیمور شاہ کی سرکار میں مختار تھے۔ یہ بعد فتح دہلی کے فوج کے کسی سپاہی کی

گولی سے نماز پڑھتے ہوئے مارے گئے۔ دوسرے نواب زین العابدین خان جنگلوں کے والد کی وفات کے بعد دبیر الدولہ کا خطاب بادشاہ نے دیا تھا۔ انکو قدیم ریاضی میں اعلیٰ درجہ کی دستگاہ تھی۔ یہ تمام آلات رصد اپنے ہاتھ سے بناتے تھے انھوں نے ایک بہت بڑے قطر کا برنجی کرہ اور برنجی مہرلاب نہایت عمدہ بنایا تھا۔ نیز بہت سے آلات۔ جنکی تفصیل سیرت فریدیہ میں مندرج ہے۔ انکے ہاتھ کے بنائے ہوئے موجود انین ایجاد و اختراع کا بڑا ملکہ تھا۔ انھوں نے پتنگ بنانے کے اصول وضع کیے تھے اور اس باب میں ایک سالہ لکھا تھا جو غدر میں ضائع ہو گیا۔

سرسید کی والدہ کا حال جو سیرت فریدیہ میں لکھا ہے یا مینے دلی میں سرسید کے رشتہ داروں سے اور خود سرسید سے سنا ہے۔ چونکہ اسکو سرسید کی تربیت اور انکے اخلاق و عادات بلکہ انکے تمام واقعات زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ اسلیے ہم اسکو کسی قدر زیادہ تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں سرسید کے والد میر متقی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ایک نہایت آزاد منش آدمی تھے۔ خصوصاً جب شاہ غلام علی صاحب کے مرید ہو گئے تھے انکی طبیعت میں اور بھی زیادہ بے تعلقی پیدا ہو گئی تھی۔ اسلیے اولاد کی تعلیم و تربیت کا مدار زیادہ تر بلکہ بالکل سرسید کی والدہ پر تھا۔ سرسید سے ایک دفعہ انکے بچپن کے حالات پوچھے گئے تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ میری تمام سرگزشت کے بیان کو یہاں شکر کافی ہے طفلی و دامان مادر خوش ہستی بودہ است چون بپای خود روان گشتیم سرگردان شدیم سرسید کی والدہ خواجہ فرید کی تینوں بیٹیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ انین قدرتی قابلیت معمولی عورتوں سے بہت زیادہ تھی۔ وہ صرف قرآن مجید پڑھی ہوئی تھیں اور ابتدائیں کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھی تھیں مگر اولاد کی تربیت کا انین خداداد ملکہ تھا۔ سرسید کہتے تھے

کہ ”جب میں اُنکو سبق سناتا یا نئے سبق کا مطالعہ اُنکے پاس بیٹھ کر دیکھتا تو وہ ایک لکڑی جبین سوت کی گندھی ہوئی تین لڑکین باندھ رکھی تھیں اپنے پاس کھڑی لیتیں۔ وہ خفا تو اکثر ہوتی تھیں مگر اُن سوت کی لڑکوں سے کبھی مجھے مارا نہیں،“

سرسید لکھتے ہیں کہ ”جب زمانہ میں میری عمر گیارہ بارہ برس کی تھی میں نے ایک نوکر کو جو بہت پرانا اور بڑھاپا تھا کسی بات پر تھپڑ مارا۔ والدہ کو بھی خبر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں گھر میں آیا تو اُنھوں نے نہایت ناراض ہو کر کہا کہ اسکو گھر سے نکال دو۔ جہاں اسکا جی چاہے چلا جائے۔ یہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں رہا۔ چنانچہ ایک ماں میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لی گئی اور سڑک پر لا کر چھوڑ دیا۔ اسی وقت میری خالہ کے گھر سے جو بہت قریب تھا دوسری ماں نکلی اور خالہ پاس لی گئی۔ اُنھوں نے کہا دیکھو آپا جی تم سے بہت ناراض ہیں۔ میں تلو کو ٹھے پر ایک مکان میں چھپا دیتی ہوں وہاں سے باہر نہ نکلتا ورنہ وہ تم سے بھی ناراض ہو جائیگی۔ میں تین دن تک وہاں چھپا رہا تیسرے دن خالہ صاحبہ مجھے والدہ کے پاس لے گئیں تاکہ قصور معاف کرائیں۔ اُنھوں نے کہا اگر اُس نوکر سے قصور معاف کرائیگا تو میں بھی معاف کر دوں گی۔ جب میں ڈیڑھ گھنٹہ میں جا کر نوکر کے آگے ہاتھ جوڑے تب قصور معاف ہوا۔“

سرسید کی والدہ کی دانشمندی اور دوراندیشی ذیل کی حکایت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے

سرسید کہتے تھے کہ ”جب بیر الدولہ نے وزارت سے دوسری بار استعفا دیدیا تو کچھ دنوں بعد ہمارا راجہ رنجیت سنگھ نے اپنا معتمد اور ایک معقول رقم سفر خرچ کے لیے اُنکے پاس بھیجی اور لاہور بلا یا سارا کنبہ اچا ہتا تھا کہ وہ منظور کوٹن لگاؤنگی بڑی بیٹی یعنی میری والدہ نے کہا کہ خالہ آپ کو اسقدر دیا ہے کہ جس طرح چاہیں آپ آرام سے بسر کر سکتے ہیں اور اُس سے کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بھی آپ کے آرام و آسائش میں کچھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ہمارا راجہ رنجیت سنگھ کی عمارت میں جانا اور اُس سلطنت کے اختیارات لینے اور ہم سب کا انگریزی عملداری میں رہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ میں تو ہرگز صلاح نہیں دیتی کہ اس ضعیفی کے زمانہ میں کہ آپ کی طبیعت بھل کر تھیل

رہتی ہے آپ لاہور کا ارادہ کریں“ دبیر الدولہ کے دل پر اُنکے کہنے کا ایسا اثر ہوا کہ لاہور جانے سے انکار اور سفر خرچ واپس کر دیا اور پھر کبھی کوئی تعلق اختیار نہیں کیا۔

سرسید کا بیان ہے کہ ”میرے بڑے بھائی کے مرض الموت میں والدہ ہر وقت اُنکے پاس بیٹھی رہتی تھیں۔ ایک مہینے تک یہی حال رہا۔ جب اُنکا انتقال ہو گیا سب لوگ گریہ و زاری کرنے لگے۔ والدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اتنے میں صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اُنھوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اشراق تک مصلے ہی پر بیٹھی رہیں۔ اُنھیں دنوں میں ایک شتہ دار کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ تمام سامان شادی کا ہو چکا تھا۔

صرف چار دن تاخیر عقد میں باقی رہے تھے۔ جب یہ حادثہ ہم پر گذرا تو اُن لوگوں نے دستور کے موافق شادی ملتوی کرنی چاہی۔ میری والدہ نے جب یہ سنا تو اس واقعہ کے تیسرے دن اُنکے گھر گئیں اور کہا میں شادی میں آئی ہوں۔ ماتم تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور شادی کے ملتوی کرنے سے تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ جو خدا کو منظور تھا وہ ہو چکا۔ تم شادی کو ہرگز ملتوی مت کرو۔ جب کہ میں خود تمہارے گھر آئی ہوں اور شادی کی اجازت دیتی ہوں تو اور کوئی کیا کہہ سکتا ہے“

سرسید کہتے تھے کہ ”جو کچھ آمدنی ہوتی تھی اُس میں سے پانچ فیصدی کے حساب میری والدہ ہمیشہ الگ رکھتی جاتی تھیں اور اس سرمایہ کو حسن انتظام کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کرتی تھیں۔ کئی جوان لڑکیوں کا اُنکی امداد سے نکاح ہوا۔ اکثر پردہ نشین عورتیں جو معاش سے تنگ ہوتیں اُنکی پوشیدہ خبر گیری کرتیں۔ غریب خاندانوں کی جوان لڑکیاں جو بیوہ ہو جاتیں اُنکو دوسرا نکاح کرنے کی نصیحت کرتیں اور دوسرے نکاح کو برا سمجھنے والوں سے نفرت کرتیں۔ غریب شتہ داروں کے گھر جاتیں اور خفیہ یا کسی حیلہ سے اُنکی امداد کرتیں۔ بعض شتہ دار مردوں کی ایسی عورتوں سے نکاح کر لیا تھا جسے ملنا معیوب سمجھا جاتا تھا مگر وہ اُنکے گھر پر جاتیں

دوران کی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔“

سرسید کہتے تھے کہ ”میری تمام تنہیاں کو شاہ عبدالعزیز اور اُن کے خاندان سے عقیدت تھی مگر میری والدہ کو شاہ غلام علی صاحب بیعت اور عقیدت تھی شاہ صاحب کے ہاں منت اور نذر و نیاز کا کہن پتا نہ تھا۔ اُن کی عادت تھی کہ جب کوئی اپنی حاجت لیجاتا تو سب حاضرین سے کہتے کہ دعا کرو خدا اس کی حاجت پوری کرے۔ یہی عقیدہ میری والدہ کا تھا۔ اُنھوں نے خود کوئی منت یا نذر و نیاز کبھی نہیں مانی۔ تعویذ یا گندے پر اور تاریخوں یا دنوں کی سعادت و نحوست پر اُن کو مطلق اعتقاد نہ تھا۔ لیکن اگر کوئی کرتا تو اُس کو منع بھی نہ کرتیں اور یہ کہتیں کہ اگر اُن کو منع کیا جائے اور اتفاق سے وہی امر پیش آجائے جسکے خوف سے وہ ایسا کرتے ہیں تو اُن کو یقین ہو جائیگا کہ ایسا نہ کرنے سے یہ ہوا اگر ایسا کیا جاتا تو نہوتا سرسید کا بیان ہے کہ ”میری تنہیاں والے اگرچہ عام توہمات میں مبتلا نہ تھے مگر شاہ عبدالعزیز کے ہاں جو کچھ ہوتا تھا اسپر سب عقائد رکھتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز اور اُن کے ہاں کے اور بزرگ بچوں کو ایک گنڈا دیا کرتے تھے اور اُس کے ساتھ ایک تعویذ ہوتا تھا جس میں ایک ہندو سیراف سفید مرغ کے خون سے لکھا جاتا تھا۔ اور جس بچہ کو دیا جاتا اس کو بارہ برس کی عمر تک نڈیا مرغی کھانے کی ممانعت ہوتی تھی سید حامد اور سید محمود کو بھی اُن کی تنہیاں والوں نے وہ گنڈے پھائے تھے۔ باوجود اسکے میری والدہ جب کبھی وہ اُن کے ساتھ کھانا کھاتے اور کھانے میں نڈیا مرغی ہوتی تو وہ بے تامل اُن کو کھلا دیتیں“ سرسید کہتے تھے کہ ”اس زمانہ میں جب کہ میرے مذہبی خیالات اپنی ذاتی تحقیق پر مبنی ہیں اب بھی میں اپنی والدہ کے عقائد میں کوئی ایسا عقیدہ جس پر شرک یا بدعت کا اطلاق ہو سکے نہیں پاتا۔ البتہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ قرآن پر ہلکے بخشتے کا یا فاتحہ دلا کر کھانا تقسیم کرنے کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے مگر میں ان دونوں باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ عبادت بدنی میں

تو میں نیابت کا مطلق قائل نہیں اور عبادت مالی میں بھی سوا اسکے کہ متوفی اپنی زندگی میں کچھ مال کسی کا خیر کے لیے کسی کے سپرد کر جائے۔ اور کسی صورت میں نیابت کا قائل نہیں ہوں۔“

سرسید کا بیان ہے کہ ”جب میں دلی میں منصف تھا تو میری والدہ کی نصیحت تھی کہ جہاں تک ہمیشہ جانا ضرور ہے وہاں کبھی سواری پر جا یا کرو اور کبھی پیادہ پا جا یا کرو۔ زمانہ کا کچھ اعتبار نہیں۔ کبھی کچھ سوار بھی کچھ پسلی جیسی عادت رکھو کہ ہمیشہ اُسکو نباہ سکو۔ چنانچہ میں نے جامع مسجد اور خانقاہ میں جانے کا یہی طریقہ رکھا تھا کہ اکثر پیدل اور کبھی کبھی سواری پر جاتا تھا۔“

سرسید کی والدہ جیسی سمجھ دار اور دانشمند تھیں اُس سے زیادہ نیک دل اور پاک سرشت تھیں۔ سرسید کا بیان ہے کہ ”نسماۃ زمین ایک لاوارث بڑھیا تھی۔ میری والدہ اُسکی خبر گیری کرتی تھیں۔ جب میں دلی میں منصف تھا اتفاق سے میری والدہ اور زمین دونوں ایک ساتھ بیمار ہوئیں اور دونوں کی بیماری بھی ایک ہی سی تھی۔ حکیم نے والدہ کے لیے کسی قدر افاقہ کے بعد ایک معجون کا نسخہ جو قیمتی تھا تجویز کیا۔ مگر جس قدر تیار ہوا تھا وہ مقدار میں ایک ہی بیمار کی چند روزہ خوراک تھی۔ میں اُس معجون کو تیار کر کے والدہ کے پاس لے گیا اور اُسے کمدیا کہ یہ اتنے دنوں کی خوراک ہے۔ انھوں نے لے لی۔ مگر اس خیال سے کہ یہ زمین کو بھی مفید ہوگی لیکن اُسکو کون بنو کے دیگا۔ انھوں نے خود اُس معجون کو نہیں کھایا اور برابر زمین کو کھلاتی رہیں۔ زمین کو اُس سے بہت فائدہ ہوا۔ مگر والدہ بھی بغیر اُس معجون کے استعمال کے اچھی ہو گئیں۔ چند روز بعد میں نے کہا کہ معجون نے آپ کو بہت فائدہ کیا وہ ہنسنیں اور کہا کیا بغیر دوا کے خدا صحت نہیں دے سکتا؟ آخر معلوم ہوا کہ وہ ساری معجون زمین ہی نے کھائی مگر خدا نے دونوں کو صحت عنایت کی۔“

سرسید کہتے تھے کہ ”میرے بھائی سید محمد خان اور حکیم غلام نجف خان میں بہت دوستی تھی۔ ایک دوسرے کو

بجائے بھائی کہتے تھے۔ مین بھی حکیم صاحب کو بڑے بھائی کے برابر سمجھتا تھا۔ مگر بھائی کے انتقال کے بعد ایک دفعہ حکیم صاحب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے اور ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ مگر مین بدستور اُنکے ہاں جاتا رہا۔ اور مدت کی گئیں مین نے کچھ خیال نکلیا۔ لیکن آخر کو مین نے بھی اُنکے ہاں جانا بہت کم کر دیا۔ جب والدہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت افسوس کیا اور مجھ سے کہا کہ جس بات کو تم خود اچھا نہیں سمجھتے وہی بات آپ کرتے ہو۔ اگر وہ نہیں مانتے تو نہ ملین مگر تم بدستور ملتے رہو۔“

سر سید نے ایک شخص کا ہم سے ذکر کیا کہ ”جب مین صدر امین تھا تو اُسکے ساتھ مین نے کچھ سلوک کر لیا تھا اور اُسکو ایک سخت مواخذہ سے بچایا تھا۔ مگر ایک مدت کے بعد اُس نے درپردہ میرے ساتھ برائی کرنی شروع کی اور مدت تک میری شکایت کی گئیں عرضیان صدر مین بھیجتا رہا۔ آخر تمام وجہ ثبوت جس سے اُسکو کافی سزا مل سکتی تھی میرے ہاتھ آ گئی اور اتفاق سے اُسوقت مجسٹریٹ بھی وہ شخص تھا جو اُسکے پھانسنے کی فکر تھا۔ میرا اُنسنے مجھ کو انتقام لینے پر آمادہ کیا۔ میری والدہ کو جب میرا یہ ارادہ معلوم ہوا تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ ”سب سے بہتر تو یہ ہے کہ درگزر کرو۔ اور اگر بدلا ہی لینا چاہتے ہو تو اُس زبردست حاکم کے انصاف پر چھوڑ دو جو ہر بدی کی پوری سزا دینے والا ہے۔ اپنے دشمنوں کو دنیا کے کمزور حاکموں سے بدلا دلوانا بڑی نادانی کی بات“ اُنکے اِس کہنے کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ اُس دن سے آج تک مجھ کو کبھی کسی اپنے دشمن یا بدخواہ سے انتقام لینے کا خیال نہیں آیا اور امید ہے کہ کبھی نہ آئیگا۔ بلکہ انھیں کی نصیحت کی بدولت مین یہ بھی نہیں چاہتا کہ آخرت میں خدا اُس سے میرا بدلے۔“

سر سید کی بہن صفیۃ النساء بیگم بھی۔ جہاں انتقال دسمبر ۱۹۲۲ء مین جب کہ سر سید محمدان ریجو کیشنل کانفرنس کی تقریب سے دہلی میں موجود تھے کچھ کم نوے برس کی عمر میں ہوا۔ عورتوں میں

ممتاز اور قابل تھیں۔ اکثر مذہبی کتابیں اور کچھ حدیث کی عربی کتابیں بھی مع ترجمہ کے پڑھتی تھیں اور اُنکے گھر میں کہنے کی اکثر لڑکیاں جمع ہوتی اور اُنسے پڑھتی تھیں۔

سرسید کے بڑے بھائی سید محمد خان نے صرف معمولی تعلیم پائی تھی مگر بہت زندہ دل اور شگفتہ مزاج تھے۔ اُنکو بھی شاہ غلام علی صاحبی بیعت تھی مگر وضع اُسکے خلاف تھی۔ اکثر اُنکے والد کے ملنے والے اُنسے کہتے کہ بیٹے کو سمجھاؤ کہ اپنی وضع درست کرے اور داڑھی نہ منڈایا کرے۔ وہ جواب دیتے کہ عمر کا تقاضا ہے جو اُسکا دل چاہے کر لینے دو۔ کبھی نہ کبھی خود درست ہو جائیگا۔ آخر ایک مدت کے بعد اُنکا طریقہ خود بخود بدل گیا۔ داڑھی رکھ لی اور نماز کے سخت پابند ہو گئے۔ یہاں تک کہ تہجد اور اشراق کی نماز بھی ترک نہوتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت بہت کرنے لگے۔

وہ ہتھکام ضلع فتحپور میں منصف تھے۔ ۱۲۵ھ میں سرسید فتحپور سیکری سے جہان وہ خود منصف تھے۔ اور سید محمد خان ہتھکام سے دوسرہ کی تعطیل میں واپس آئے۔ وہاں اُسوقت بخار کی فصل تھی۔ سید محمد خان کو بخار آنے لگا۔ تعطیل کے بعد جب سرسید جانے لگے تو رخصت کے وقت اُنکے بھائی نے ایسے کلمات کہے جنسے معلوم ہوتا تھا کہ اُنکو اپنے زندہ رہنے کی امید ہے۔ اُسکے بعد فی الواقع اُنکا مرض بڑھنے لگا۔ وہ اسی حالت میں خواجہ باقی بائند گئے اور وہاں اپنی قبر کے لیے خود جگہ تجویز کی۔ ہر چند لوگ کہتے تھے کہ ایسی بیماری نہیں ہے تم کیون اس خیال میں پڑے ہو۔ مگر اُنکو مرنے کا یقین ہو گیا تھا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو سوار ہو کر وہاں پہنچے اور قبر میں اُتر کر لیٹے اور قبر کو پسند کیا۔ وہاں سے آ کر دوسرے دن کفن کے لیے کپڑا منگوایا اور اُسکو سہلو کر پہنا اور بہت پسند کیا۔ اب مرض اور بھی زیادہ ہو گیا۔ ایک دن شاہ احمد سعید صاحب کو

ت خانقاہ میں سجادہ نشین تھے بلایا اور اُنکے ہاتھ پر تجدید بیعت کی اور تیسرے دن انتقال کیا۔ مفتی صدر الدین خان نے جو سرسید کو اُنکی تعزیت کا خط بھیجا تھا اُس میں یہ شعر لکھا تھا

یہ قسمت نگر کہ کشتہ شمشیر عشق یافت مرگے کہ زندگان بہ دعا آرزو کنند

سرسید کے خاندان کا حال جیسقدر کہ پہنے لکھا ہے شاید ناظرین کتاب کو قدر ضرورت سے زیادہ خیال کریں۔ لیکن بائیوگرافی کا اصل مقصد جو ہیرو کے اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ہے۔ وہ اُسوقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ دکھایا جائے کہ ہیرو میں یہ اخلاق و عادات اور خیالات کہاں سے آئے؟ اور اُنکی بنیاد اُس میں کیونکر پڑی؟ انسان میں کچھ خصلتیں جبلی ہوتی ہیں جو آبا و اجداد سے بطور میراث کے اُسکو پہنچی ہیں اور زیادہ تر وہ اخلاق و عادات ہوتے ہیں جو بچپن میں نامعلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اکتساب کرتا ہے اور جو رفتہ رفتہ اس وجہ تک پہنچ جاتے ہیں جسکی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ پھاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا۔ پس ہیرو کے خاندان کا حال جسمیں وہ پیدا ہوا اور اُس سوسائٹی کا حال جسمیں اُس نے نشوونما پائی درحقیقت ہیرو کے اخلاق و عادات پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جسکے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔

سرسید کے پیدا ہونے سے پہلے اُنکی بہن صفیۃ النساء بیگم اور اُنکے بھائی سید محمد خان

پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کی ولادت کے بعد چھ برس تک اُنکے والدین کے ہاں کوئی

بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسیلے سید احمد خان کے پیدا ہونے کی اُنکو نہایت خوشی ہوئی۔ سرسید سے

چند مہینے پہلے اُنکے مامون نواب زین العابدین خان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام حاتم علی خان تھا۔ سرسید کو اول حاتم علی خان کی والدہ نے دودھ پلایا اور پھر خود سرسید کی والدہ نے۔ وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت زیادہ قوی اور توانا اور ہاتھ پاؤں سے تندرست پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کی زبانی بیان کرتے تھے کہ جب اُنکے نانا دوسری بار کلکتہ سے دہلی میں آئے اور اُنکو پہلے ہی بار دیکھا تو یہ کہا کہ ”یہ تو ہمارے گھر میں جاٹ پیدا ہوا ہے۔“

سرسید کے بیان سے مفہوم ہوتا تھا کہ اُنکے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت کے سوا کوئی ایسی خصوصیت جس سے اُنکے بچپن کو معمولی لڑکوں کے بچپن پر بے تکلف فوقیت دیا جاسکے۔ نہیں پائی جاتی تھی۔ یعنی جیسے کہ بعض بچے ابتدائیں نہایت ذکی اور طباع اور اپنے ہمجولیوں میں سب سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں سرسید میں کوئی اس قسم کا صحیح امتیاز نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُنھوں نے اپنے قوای ذہنیہ کو محض دماغی ریاضت اور لگاتار غورو فکر سے تدریج ترقی دی تھی اور اسی لیے اُنکی لائف کا آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ جھکرا معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیے اُسی قدر اُس میں زیادہ عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ہیر کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالاتر کر دیتی ہے۔ اسی لیے بعض حکما کی یہ رائے ہے کہ محنت سے آدمی جو چاہے سو ہو سکتا ہے۔

الغرض جب سرسید پیدا ہوئے تو اُنکے والد نے شاہ غلام علی صاحب سے نام کھنے کی درخواست کی۔ شاہ صاحب ہی نے بڑے بھائی کا نام محمد رکھا تھا ان کا نام احمد رکھا۔ سرسید کے دادا اُنکے والد کی شادی ہونے سے پہلے قضا کر چکے تھے۔ اور یہ اور اُنکے بہن بھائی شاہ صاحب ہی کو

دادا حضرت کہا کرتے تھے۔ سرسید کہتے تھے کہ ”شاہ صاحب کو بھی ہم سب ایسی ہی محبت تھی جیسی تھی دادا۔
 اپنے پوتوں سے ہوتی ہو۔ شاہ صاحب نے تامل اختیار نہیں کیا تھا اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے
 اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے لیکن مٹی کی اولاد کی محبت ایسی دیدی ہے کہ اُسکے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھ کو بے چین کر دیتی ہے۔
 سرسید کو مساجد مان بی بی نے جو ایک قدیم خیر خواہ خادمہ اُنکے گھرانی کی تھی پالا تھا۔ اسلئے
 اُنکو مساجد مان بی بی سے نہایت محبت تھی۔ وہ پانچ برس کے تھے جب مان بی بی کا انتقال ہوا۔
 اُنکی بیان ہے کہ ”مجھے خوب یاد ہے مان بی بی مرنے سے چند گھنٹے پہلے فالسہ کا شربت مجھ کو پلا رہی تھی۔ جب وہ
 مری تو مجھے اُسکے مرنے کا نہایت رنج ہوا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہے۔ بہت اچھے
 مکان میں رہتی ہے۔ بہت سے نوکر چاکر اُسکی خدمت کرتے ہیں۔ اور اُسکی بہت آرام سے گذرتی ہے۔ تم کچھ سرخ
 مت کرو۔ مجھ کو اُنکے کہنے سے پورا یقین تھا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے۔ مدت تک ہر جمعرات کو اُنکی فاتحہ پڑھ کر تھی
 اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا مان بی بی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اُسے مرتے
 وقت کہا تھا کہ میرا تمام زیور مسید کا ہے۔ مگر میری والدہ اُسکو خیرات میں دینا چاہتی تھیں۔ ایاں اُنھوں نے
 مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کو تو یہ گنا مان بی بی کے پاس بھیج دوں۔ میں نے کہا ہاں بھیج دوں۔ والدہ نے وہ سب گنا
 مختلف طرح سے خیرات میں دیدیا۔“

بچپن میں سرسید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کو دینے کی بالکل بندی ہو اور نہ ایسی آزادی تھی
 کہ جہاں چاہیں اور جہاں ساتھ چاہیں کھیلنے کو دتے پھر میں۔ اُنکی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ انکے
 ماموں اُنکی خالہ اور دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے چودہ پندرہ لڑکے اُنکے ہم عمر تھے جو آپس میں
 کھیلنے کو دینے کے لیے کافی تھے۔ اسلئے اُنکو نوکروں اور اجلا فون کے بچوں اور اشرفون کے آوارہ

لڑکوں سے ملنے جُلنے اور اُنکے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ اُنکے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمھارا جی چاہے شوق سے کھیلو مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اس لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے۔ اُنکے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی میں وہ اور اُنکے ہم عمر لڑکے رہتے تھے اُسکا چوک اور اُسکی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لیے کافی تھیں۔ ابتدا میں وہ اکثر گیند یا کبڈی گیریاں آنکھ بچھوٹل چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے۔ اگرچہ گیریاں کھیلنے کو اشرف یعوب جانتے مگر اُنکے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی ملکر گیریاں بھی کھیلو تو کچھ مضائقہ نہیں سرسید کہتے تھے کہ ”کھیل میں جب کچھ جھگڑا ہو جاتا تو بڑوں میں سے کوئی آکر تصفیہ کر دیتا۔ اور جب کسی طرف چیند معلوم ہوتی اُسکو بُرا بھلا کہتا اور شرمندہ کرتا کہ چیند کرنا بی ایمانی کی بات ہے۔ کبھی چیند مت کرو اور جو چیند کرے اُسکو ہرگز اپنے ساتھ مت کھیلنے دو“

اُنکا بیان تھا کہ ”باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کی جدا حویلی بنائی اور وہاں آ رہیں تو باوجودیکہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک ٹرک درمیان تھی۔ جب کبھی میں اُنکی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا۔ اسی لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا“

سرسید اپنے کھیل کود کے زمانہ میں بہت مستعد اور چالاک و رکسی قدر شفیق بھی تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر شوخی کیا کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ ”ایک بار میں نے اپنے ایک رشتہ دار بھائی کو جو تنجا کر رہا تھا چپکے چپکے اُسکے پیچھے جا کر چپ کر دیا۔ اُسکے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ وہ پتھر لیکر مجھے مارنے کو دوڑا اور کئی پتھر

چیز اس کے گرین بیج بیج گیا۔ آخر سب بھائیوں نے بیج بچاؤ کر کے صلح کرادی اسی طرح ایک بار تین شطرنج کھیلتے مین ایک ایک ایک اپنے رشتہ دار بھائی سے لڑ پڑا۔ میرے کتے سے اُس کے ہاتھ کی اُگلکی اُتر گئی اور کئی دن بعد اچھی ہوئی۔
 پہلے شیشہ زمینیں لڑائی بھڑائی مار لگائی ہوتی تھی مگر آخر کو سب ایک ہو جاتے تھے۔

سر سید لکھتے ہیں کہ ”میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانہ میں کھاتے تھے ایک چوڑا پکلا دسترخوان بچھتا تھا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب اُن کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھیں۔ نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے؟ جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے مین لیکر اپنے ہاتھ سے اُسکی رکابی مین ڈال دیتے۔ تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے اُن کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ سب کو خیال رہتا تھا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے، ہاتھ کھانے مین زیادہ نہ بھرے، اور نوالا جانے کی آواز مومنہ سے نہ نکلے۔ رات کا کھانا وہ باہر دیوانخانہ میں کھاتے تھے۔ زنانہ ہو جاتا تھا۔ میری والدہ اور میری چھوٹی خالاکھانا کھلانے آتی تھیں۔ ہم سب لڑکے اُن کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ہمو بڑی مشکل پڑتی تھی۔ کسی کے پانو کا دھبہ سفید چاندنی پر لگ جاتا تھا تو نہایت ناراض ہوتے تھے۔ روشنائی وغیرہ کا دھبہ کسی کے کپڑے پر ہو جاتا تھا اُس سے بھی ناخوش ہوتے تھے۔ شام کو چرائے جلنے کے بعد اُن کے پوتے اور نواسے۔ جو کتب مین پڑھتے تھے اور جن مین سے ایک مین بھی تھا۔ انکو سبق سناتے جاتے تھے۔ جسکا سبق اچھا یاد ہوتا اُسکو قسم کی عمدہ ٹھٹھائی ملتی اور جسکو یاد نہ ہوتا اُسکو کچھ نہ دیتے اور گھر ک دیتے۔“

گرمی اور برسات کے موسم مین اب بھی دلی کے اکثر باشندے سہ پہر کو جنابیر جا کر پانی کی بیر دیکھتے ہیں اور تیرنے والے تیرتے ہیں۔ مگر پچاس برس پہلے وہاں اشرف تیرنے والوں کے بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے۔ سر سید کہتے تھے کہ ”مین نے اور بڑے بھائی نے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا۔ ایک زمانہ تو

وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک مولوی علیم اللہ کا غول ہوتا تھا جنہیں مرزا مغل اور مرزا طفیل بہت سہرا اور نامی تھے۔ اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ سوسو اسوشا گردون کا گروہ ہوتا تھا۔ یہ سب ایک سو اٹھ دریا میں کودتے تھے اور مجنوں کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں تک یہ سارا گروہ تیرا جاتا تھا۔ پھر جب ہم دونوں اپنی تیرنا سیکھتے تھے اُس زمانہ میں بھی تیس چالیس آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ انھیں دنوں میں نواب اکبر خان اور چند اور رئیس زادے بھی تیرنا سیکھتے تھے۔ زینۃ المساجد کے پاس نواب احمد بخش خان کے باغ کے نیچے جمنا بہتی تھی۔ وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت سب تیراک زینۃ المساجد میں جمع ہو جاتے تھے اور غروب کی نماز جماعت سے پڑھکر اپنے اپنے گھر چلے آتے تھے۔ میں ان جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا۔

تیراندازی کی صحبتیں بھی سرسید کے مامون نواب زین العابدین خان کے مکان پر ہوتی تھیں وہ کہتے تھے کہ ”مجھے اپنے مامون اور والد کے شوق کا وہ زمانہ۔ جب کہ نہایت دھوم دھام سے تیراندازی ہوتی تھی۔

یاد نہیں۔ مگر جب دوبارہ تیراندازی کا چرچا ہوا وہ بخوبی یاد ہے۔ اُس زمانہ میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا نظر کی ناز کے بعد تیراندازی شروع ہوتی تھی۔ نواب فتح الدیگ خان، نواب سید عظمت الدخان، نواب براہیم علی خان اور چند شاہزادے اور رئیس اور آؤرشوقین اس جلسہ میں شریک ہوتے تھے۔ نواب شمس الدین خان رئیس فیروز پور بھر کہ جب دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانہ میں تیراندازی سیکھی اور محکو خاصی مشق ہو گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو ٹوڑے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا ”بھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے“ یہ جلسہ برسوں تک باہر ہوتو ہو گیا۔“

اہل اللہ اور مقدس لوگوں کی عظمت کا خیال بچپن سے سرسید کے دل میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اکثر شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے۔ اور شاہ صاحب اُنکی عقیدت کا رنگ

خبردار نکھ سے دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ”مرد صاحب کے عرس میں شاہ صاحب ایک روپیہ اُنکے مزار پر
 چھایا کرتے تھے اور اُس روپیہ کے لینے کا حق میرے والد کے سوا اور کسی کو نہ تھا۔ ایک دفعہ عرس کی تاریخ سے کچھ
 پہلے شاہ صاحب نے شاہ صاحب سے اجازت لے لی کہ ابکی بار نذرکار روپیہ مجھے عنایت ہو۔ میرے والد کو بھی خبر ہو گئی۔
 جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھانے کا ارادہ کیا تو والد نے عرض کی کہ حضرت! میرے اور میری اولاد کے جیتے جی
 آپ نذرکار روپیہ لینے کی اور ان کو اجازت دیتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں تمہارے سوا کوئی
 نہیں لے سکتا۔ میں اسوقت صغیر سن تھا جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھایا والد نے مجھے کہا جاؤ روپیہ
 اُنکے لو میں نے آگے بڑھ کر روپیہ اُٹھالیا“

دلی سے سات کوس غلیور ایک جاٹوں کا گانوہ ہے وہاں سرسید کے والد کی کچھ ملک بطور معافی
 کے تھی۔ اگر کبھی فصل کے موقع پر اُنکے والد منغل پور جاتے تو اُنکو بھی اکثر اپنے ساتھ لجاتے اور ایک
 ایک ہفتہ گانوہ میں رہتے۔ سرسید کہتے تھے کہ ”اُس عمر میں گانوہ میں جا کر رہتا، جنگل میں پھرنا،
 عمدہ دودھ اور دہی اور تازہ تازہ گھی اور جٹینوں کے ہاتھ کی پٹی ہوئی بجرے یا مکئی کی روٹیاں کھانا
 نہایت ہی مزہ دیتا تھا“

سرسید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانہ میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر پانچ پارچہ اور تین
 رقوم جواہر کا خلعت عطا ہوتا تھا۔ مگر اخیر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا اُنھوں نے دربار کا جانا کم کر دیا تھا۔
 اور اپنا خلعت سرسید کو باوجودیکہ اُنکی عمر کم تھی دلو انما شروع کر دیا تھا۔

سرسید کہتے تھے کہ ”ایک بار خلعت ملنے کی تاریخ پر ایسا اتفاق ہوا کہ والد بہت سوچا اُنھوں کو قلعہ چلے گئے
 اور میں بہت دن چڑھے اُٹھا۔ ہر چند بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا مگر پھر بھی دیر ہو گئی۔ جب لال پردہ کے

قریب پہنچا تو قاعدہ کے موافق اول دربار میں جا کر آداب بجالائے گا وقت نہیں رہا تھا۔ داروغہ نے کہا کہ روبرو اب خلعت پہنکر ایک ہی دفعہ دربار میں جانا۔ جب خلعت پہنکر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار بجز اس واقعہ ہو چکا تھا۔ اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر ہوا دار پر سوار ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھ کر والد سے - مہمئی اُسوقت ہوا دار کے پاس ہی تھے۔ پوچھا کہ ”تمہارا بیٹا ہے؟“ اُنھوں نے کہا ”حضور کا خانہ زاد“، بادشاہ چپکے ہو رہے لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائینگے۔ مگر حسب تسبیح خانہ میں پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ تسبیح خانہ میں بھی ایک چوہترہ بنا ہوا تھا جہاں کبھی کبھی دربار کیا کرتے تھے۔ اُس چوہترہ پر بیٹھ گئے۔ اور جواہر خانہ کے داروغہ کو کشتی جواہر حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سلا بلایا اور کمال عنایت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیوں کی؟ حاضرین نے کہا عرض کرو کہ تعصیبتی مگر میں چپکا کھڑا رہا۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ سو گیا تھا۔ بادشاہ مسکرائے اور فرمایا بہت سویرے اٹھا کرو۔ اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا آداب بجالاؤ۔ میں آداب بجالایا۔ بادشاہ نے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پٹھائیں۔ میں نے نذر دی اور بادشاہ اٹھ کر خاصی ڈیوڑھی سے محل میں چلے گئے تمام درباری میرے والد کو بادشاہ کی اس عنایت پر مبارک سلامت کہنے لگے ”سرسید کہتے تھے کہ ”اُس زمانہ میں میری عمر آٹھ نو برس کی ہوگی۔ تقریباً انھیں نو نوں میں اجہ رام موہن داس جو برہمن سماج کے بانی تھے۔ اُنکو اکبر شاہ نے لکھتہ سے بولایا تھا تا کہ اضافہ پیشن بادشاہی کے لیے اُنکو لندن بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی طرف سے لندن بھیجے گئے اور ۱۸۳۷ء میں وہاں پہنچے“ سرسید نے لندن جانے سے پہلے اُنکو متعدد دفعہ دربار شاہی میں دیکھا تھا۔

سرسید کہتے تھے کہ ”مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد ہے سپہر کا وقت تھا اور آدمی

کثرت سے جمع تھے خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے مجھ کو لا کر حضرت کے سامنے بٹھا دیا تھا میں اس مجمع کو دیکھ کر بہکا بکا سا ہو گیا میرے سامنے تختی رکھی گئی اور غالباً شاہ صاحب ہی نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا انھوں نے اٹھ کر مجھے اپنی گود میں بٹھالیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھ کر پڑھینگے اور اول بسم اللہ پڑھ کر آخر کی اول کو پڑھیں مگر بعد تک پڑھیں میں بھی اُنکے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا ”سر سید نے جب یہ ذکر کیا تو بہادر خضر کے اپنا یہ فارسی شعر جو خاص اسی موقع کے لیے انھوں نے کبھی کہا تھا۔ پڑھا

یہ مکتب رفتم و آموختم اسرار یزدانی
ز فیض نقشبند وقت و جان جانِ جانی

سر سید کہتے تھے کہ ”شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اُٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے۔

اگر ماں شاہ والدہ صر میرے والد پر جو غایت درجہ کی شفقت تھی ایسے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم رنجہ فرماتے تھے“

بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ اُنکی تخیال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی اُستانی نوکر رہتی تھی۔ سر سید نے اُستانی ہی سے۔ جو ایک اشرف گھر کی پرودہ نشین بی بی تھی۔ سارا قرآن ناظران پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ”میرا قرآن ختم ہوتے پر ہدیہ کی مجلس جو زمانہ میں ہوئی تھی وہ اس قدر دلچسپ و عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی“ قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی اُنکے نانا کے ہاں نوکر تھے جنھوں نے اُنکے ماموں کو پڑھایا تھا۔ اُنسے معمولی کتابیں کر یا خالق باری آزمائے وغیرہ پڑھیں۔ جب مولوی حمید الدین کا انتقال ہو گیا تو اور لوگ پڑھانے پر نوکر ہوتے رہے۔ انھوں نے فارسی میں گلستان، بوستان، اور ایسی ہی ایک آدھ اور کتاب سے

زیادہ نہیں پڑھا۔ پھر عربی پڑھنی شروع کی۔ عربی میں شرح ملاً، شرح تہذیب، میبذی، مختصر عربی و فارسی اور مَطْوَل مَا آتَا قُلْتُ تک پڑھی۔ مگر طالب علموں کی طرح نہیں بلکہ نہایت بے پروائی اور کم تاخیر حجتی کے ساتھ۔ اسکے بعد انکو اپنے خاندانی علم یعنی ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا جس میں انکی نبھیاں کھل گئیں۔ دلی میں اپنا مثل نہ رکھتے تھے انھوں نے اپنے مامون نواب زین العابدین خان سے حساب کتابی معمولی درسی کتابیں، تحریر اقلیدس کے چند مقالے، ہیأت میں شرح چمنی تک، اور ایک آئینہ رسالہ متوسطات کا (جو مجسطی سے پہلے پڑھائے جاتے ہیں) پڑھا۔ مگر تمام رسالے متوسطات کے نہیں پڑھے اور نہ مجسطی کے پڑھنے کی نوبت پہنچی۔ کیونکہ آلات رصد کا زیادہ شوق ہو گیا تھا۔ چنانچہ آلات رصد برجندی، اور چند رسالے مثل عمال کرہ، اعمال اضطراب، رسالہ نصف اضطراب، ربع عجیب، ربع مقنطر، ہلزون، جریب الساعۃ، پرکار تقسیم، پرکار متناسبہ، اپنے مامون سے پڑھے۔ اُسی زمانہ میں طب پڑھنے کا شوق ہو گیا۔ حکیم غلام حیدر خان سے جو ایک خاندانی حکیم تھے طب کی ابتدائی کتابیں مثل قانونچہ اور موجز وغیرہ پڑھنے کے بعد معالجات سیدی، شرح ابن سینا، اور نفیسی امراض عین تک پڑھی اور چند ماہ تک اُنکے پاس طب بھی کیا۔ پھر پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب انھوں نے پڑھنا چھوڑا ہے اُس وقت اُنکی عمر اٹھارہ اُنیس برس کی تھی۔ اسکے بعد بطور خود کتابوں کے مطالعہ کا برابر شوق رہا۔ اور دلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی میں نام آور تھے جیسے صہبائی، غالب، اور آزرہ وغیرہ اُنسے ملنے کا اور علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا۔ ۱۸۱۶ء میں جب کہ وہ فتح پور سیکری سے بد لکھنؤ کی منصفی پر آئے اُس وقت۔ جیسا کہ آگے ذکر کیا جائیگا۔ انھوں نے کسی قدر تحصیل علم میں ترقی کی۔

سرسید کا عفتوان شباب نہایت زندہ دل اور رنگین صحبتوں میں گذر رہا تھا۔ وہ آگ رنگ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ باغون کی سیر کو دوستوں کے ساتھ جاتے تھے۔ اور وہاں راگ رنگ اور دعوتوں کے جلسوں میں شامل ہوتے تھے۔ ہولی کے جلسوں اور تانٹون میں جاتے تھے۔ پھول والوں کی سیر میں خواجہ صاحب پہنچتے تھے۔ اور وہاں کی صحبتوں میں شریک ہوتے تھے۔ دلی میں بسنت کے میلے جو موسم بہار کے آغاز میں درگاہوں پر ہوتے تھے وہاں جاتے تھے۔ خیر دانے نانا خواجہ فریدی کی قبر پر چوٹھ کھبے میں جو بسنت کا میلہ ہوتا تھا اُس میں وہ اپنے اور لائیوں کے ساتھ منظم و مستم ہوتے تھے۔

اُس زمانہ میں خواجہ محمد اشرف ایک بزرگ دلی میں تھے۔ اُنکے گھر پر بسنت کا جلسہ ہوتا تھا۔ شہر کے خواص وہاں مدعو ہوتے تھے۔ نامی نامی طوائف زرد لباس پہن کر وہاں آتی تھیں۔ مکان میں بھی زرد فرش ہوتا تھا۔ دالان کے سامنے ایک چوڑا تھا جس میں حوض تھا۔ اُس حوض میں زرد ہی پانی کے فوارے چھوٹتے تھے۔ صحن میں جو چین تھا اُس میں جھڑان زرد پھول کھلے ہوتے تھے۔ اور طوائف باری باری بیٹھ کر گاتی تھیں۔ سرسید کہتے تھے کہ ”میں ہمیشہ وہاں جاتا تھا اور اُس جلسہ میں شریک ہوتا تھا“

خود سرسید کے مامون نواب زین العابدین خان کے مکان پر بڑے بڑے نامی گویے دھڑ اور خیال گانے والے جمع ہوتے تھے۔ میر ناصر احمد جو دلی میں مشہور بین بجانے والے تھے وہ آتے تھے۔ گانا ہوتا تھا اور بین بجاتی تھی۔ اسی طرح خواجہ میر درد کے سجادہ نشین ہر مہینے کی چوبیسویں کو رات کے وقت ایک درویشانہ جلسہ کیا کرتے تھے۔ اُس میں بھی بڑے بڑے نامی گویے آتے تھے۔ دھڑ اور

خیال گاتے تھے۔ اور میر ناصر احمد جو اسی خاندان میں بیعت تھے بین بجانے میں اپنا کمال دکھاتے تھے۔
ان سب جلسوں میں سرسید اکثر شریک ہوتے تھے۔

ایک اور جلسہ ای پران کشن کے مکان پر ہوتا تھا جو ایک معزز رئیس اور نہایت وضع دار
تھے۔ چنانچہ ایک طوائف نہایت خوش آواز و دھڑپ اور خیال گانے اور بین بجانے میں
مشہور تھی۔ وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر ای پران کشن کے گھر میں پڑ گئی تھی۔ اُسکی خاطر سے وہ ہر ہفتے
کی سترھویں کو ایک جلسہ کیا کرتے تھے۔ شہر کے رئیس جنسے اُنکی دوستی تھی بلائے جاتے تھے۔
بڑے بڑے گویے، بہادر خان ستارن، اور میر ناصر احمد سب جمع ہوتے تھے۔ سرسید کہتے تھے کہ
”میرے باموں نواب زین العابدین خان ہمیشہ اس جلسہ میں جاتے تھے۔ میں بھی بارہا اُنکے ہمراہ گیا ہوں“

جب وہ نوکر ہو کر آگرہ گئے ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ صدر دیوانی عدالت آگرہ میں موجود ہے۔
اور وہاں منشی امیر علی خان، مولوی غلام امام شہید، مولوی غلام جیلانی، مولوی محمد شفیع،
اور اور بہت سے اشراف خاندانوں کے نامی وکیلوں اور عمدہ داروں کا مجمع ہے۔ یہ سب لوگ
نہایت زندہ دل مرنج و مرنجان اور زندگی بے فکری و فارغ البالی کے ساتھ، منشی اور خوشی میں
گزارنے والے تھے۔ تاج گنج، اعتماد الدولہ، اور نور افشان میں وہ آئے دن عیش و نشاط
کے جلسے کرتے تھے۔ سرسید نے بھی اُن جلسوں کی کیفیتیں دیکھی تھیں اور انہیں شریک ہوئے تھے۔
سرسید جیسے بڑھاپے میں بذلہ سنج تھے جوانی میں اُس سے بھی زیادہ ظرافت اور حاضر جوابی
اُنکی طبیعت میں تھی۔ دلی میں ایک مشہور طوائف شیرین جان نامے نہایت حسین تھی، مگر
سنہ ہے کہ اُسکی ماں بھدی اور سانولے رنگ کی تھی۔ ایک مجلس میں جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ

مغرب کے لیے آئی تھی سرسید بھی موجود تھے۔ اور وہیں اُنکے ایک قندھاری دوست بھی بیٹھے تھے۔ وہ انکی ممان کو دیکھ کر بولے ”مادش بسیار تلخ است“ سرسید نے یہ مصحح پڑھا ”گرچہ تلخ است ولیکن بر شیدین وارد“ سرسید کا مذکورہ بالا جلسوں اور صحبتوں میں شریک ہونا آخر کار رنگ لائے بغیر نہ رہا۔ اگرچہ اسوقت تک دلی کے مسلمانوں میں قدیم سوسائٹی کی بہت سی خوبیاں باقی تھیں لیکن چونکہ اُنکے اقبال کا خاتمہ ہو چکا تھا اس لیے اُنکی سوسائٹی میں اُن خرابیوں کی آہستہ آہستہ بنیاد پڑتی جاتی تھی جنکو تنزل و راد بار کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے۔ طبیعتیں عموماً عیش و نشاط اور رنگ کی طرف مائل ہوتی جاتی تھیں۔ بے فکر امیر زادے عیاشی اور لہو و لعب کی مشالین قائم کرتے جاتے تھے اور خربوزوں کو دیکھ کر خربوزے رنگ پکڑتے جاتے تھے۔ اگرچہ سرسید سترہ یا اٹھارہ برس کی عمر میں متاہل ہو گئے تھے پھر بھی وہ اس متعدی مرض کے اثر سے اپنے تئیں نہ بچا سکے۔ لیکن جیسا کہ معتبر ذریعوں سے معلوم ہوا ہے۔ باوجود غایت دلہستگی کے جو جنوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ سرسید نے جس حیرت انگیز طریقہ سے اپنے تئیں اس دلدل سے نکالا وہ درحقیقت اُنکی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جسکو اُنکی اخلاقی طاقت کا سب سے پہلا کرشمہ سمجھنا چاہیے۔ گویا یہ شعر اسوقت اُنکے حسب حال تھا

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے

مولانا جلال الدین رومی کے سامنے ایک زاہد کی سطح تعریف کی گئی کہ اُسے تمام عمر میں کسی بُرے کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ مولانا نے یہ سن کر فرمایا ”کاش کرے دگذشتے“ یعنی بہ نسبت اسکے کہ آدمی عمر بھر کوئی بُرا کام نہ کرے اور ایک حالت پر ٹھہرا رہے یہ بہت بہتر ہے کہ وہ

بڑے کام کا ارتکاب کر کے حالت موجودہ سے ترقی کر جائے۔ مولانا کا یہ ارشاد جیسا سرسید کے حال پر منطبق ہوتا ہے اُس سے بہتر شاید ہی کوئی اُس کا مصداق ہو سکے۔

منجملہ دیگر اسباب کے جو اس تبدیلی حالت کے باعث ہوئے سب بڑا سبب سرسید کے بڑے بھائی کا قبل از وقت انتقال کرنا تھا۔ دونوں بھائیوں میں محبت اور اتحاد اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ شہر میں اُسکی نظیر دی جاتی تھی۔ سرسید کے بھائی کا یہ قول تھا کہ ”کیسی ہی عیش و نشاط کی مجلس ہو اگر سید وہاں نہ ہو تو مجھ کو وہ مجلس نیم معلوم ہوتی ہے“ ایسا ہی حال سرسید کا اپنے بھائی کے ساتھ تھا چنانچہ بھائی کے مرتے ہی ان کا دل رنگین صحبتوں سے بالکل اُچاٹ ہو گیا۔ لباس اور وضع میں جو اُسوقت بالکلین سمجھا جاتا تھا یک قلم ترک کر دیا۔ سرگھٹا لیا، داڑھی چھوڑ دی، پاپٹے تشرع کر لیے، کرتا پہن لیا، رنگین طبع نوجوانوں کی صحبت رفتہ رفتہ کم ہونے لگی اور روز بروز مولویت کا رنگ چڑھنے لگا کہ اُسوقت قوم میں یہی اعلیٰ درجہ ترقی انسانی کا سمجھا جاتا تھا اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اصلی ترقی تک پہنچنے کے لیے اس مرحلہ کا طر کرنا نہایت ضرور ہے جیسا کہ کہا گیا ہے

حور و جنت جلوہ برزا بد کند در راہ دوست اندک اندک عشق در کار آوَر د یگانہ را

سرسید نے بھی اپنی ایک تحریر میں اُس نوجوانی کی لغزش کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قوم کی غفلت و بدستی کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”ہم بھی اسی رنگ میں مست تھے ایسی گہری نیند سوتے تھے کہ فرشتوں کے بھی اُٹھائے نہ اُٹھتے تھے۔ کیا کیا خیالات ہماری قوم کے ہیں جو ہم میں نہ تھے اور کونسی کالی گٹا میں ہماری قوم پر چھا رہی ہیں جو ہم پر چھائی ہوئی نہ تھیں۔ جب زندہ تھے تو فرما دے بڑھ کر تھے۔ جب زہد خشک تھے تو نہایت ہی اگھر تھے۔ جو صوفی تھے تو رومی سے برتر تھے۔ اب خاکسار ہیں اور اپنی قوم کے غمخوار“

مگر سرسید کے بعض نہایت ثقہ رشتہ داروں سے سنا گیا ہے کہ انھوں نے جو کچھ اس غفلت کے زمانہ میں کیا اُس سے معدودے چند کے سوا کوئی بنفسِ واقف نہیں ہوا۔ وہ خود اسی معاملہ کے متعلق اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں ”وہ ایک عجیب قسم کا زمانہ تھا۔ اُس زمانہ کے اشراف خاندانوں کے نوجوان جو کچھ کرتے تھے ایسی طرح پر کرتے تھے کہ کوئی اُس سے واقف نہ ہوتا تھا اور پردہ ڈھکا رہتا تھا۔ کوئی حرکت عام طور پر بر ملا ہونے نہیں پاتی تھی۔ اُس زمانہ کے اشراف نوجوانوں کا علمِ رآمد اس مقولہ پر تھا کہ ”اپنے جسم کے زخم کو دھانکے رکھو تاکہ لوگ اُسے دیکھ کر نفرت نہ کریں“ یہ ایک ایسی اچھی نصیحت ہے کہ گوا انسان سے کوئی بُرائی ہو مگر اُس بُرائی کا بُرا ہونا ہال سے نہیں جاتا اور انسان کے لیے یہی رستہ بُرائی سے نکلنے کا ہے“

دوسرا باب

سنہ ۱۸۵۷ء سے سنہ ۱۸۵۸ء تک

طاہریت، تالیف رسائل مذہبی تاریخی و ملی، خطاب بادشاہی، ترتیب آثار الضاویہ، ترتیب تاریخ ضلع بجنور، تصحیح و تکمیل مین اکبری،

سنہ ۱۸۵۷ء میں جب کہ سرسید کے والد کا انتقال ہوا اُنکی عمر کچھ کم بائیس سال کی تھی۔ قلعہ سے اُنکے والد کو کئی جگہ سے تنخواہ ملتی تھی۔ چونکہ اُنکے والد اور راجہ سوہن لال مین آن تھے تھی اور اُنکی زندگی ہی مین اُنکی تنخواہ مین کاٹ پھانس ہونے لگی تھی اب انتقال کے بعد قلعہ کی آمدنی مین سے صرف کچھ قدر قلیل تو سرسید کی والدہ کے نام جاری رہا باقی سب تنخواہ مین بند ہو گئیں۔ اور چند ملکین جو معافی کی تھیں وہ بھی بسبب حین حیات ہونے کے ضبط ہو گئیں۔ اسلئے سرسید کو گورنمنٹ کی نوکری کا خیال پیدا ہوا۔ ہر چند اُنکے رشتہ دار قلعہ سے قطع تعلق کرنے پر راضی نہ تھے مگر اُنھوں نے قلعہ کا سہارا یک قلم چھوڑ کر گورنمنٹ انگریزی کی نوکری اختیار کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اسوقت وہ عدالت کی کارروائیوں سے اور انگریزی قوانین سے محض ناواقف تھے۔ سب سے پہلے اُنھوں نے عدالت کی کارروائی سے اطلاع حاصل کرنی چاہی۔ اُنکے خالو مولوی خلیل اللہ خان اسوقت دلی مین صدر امین تھے۔ اُنسے درخواست کی کہ وہ اپنی کچری مین اُنکو کام سیکھنے کی اجازت دیں۔ اُنھوں نے خوشی سے اجازت دیدی اور سرسید نے وہاں کام سیکھنا شروع کیا۔ چند مہینے اُنکو کام سیکھتے گزرے تھے کہ مولوی خلیل اللہ خان نے اُنکو فوجداری کے خفیہ مقدمات کا جو کہ فیصلہ کیلئے

صدرِ امینی مین آتے تھے اپنی کچری مین سررشتہ دار مقرر کر دیا۔ سرسید کو اس کام پر کچھ بہت دن نہ گذرے تھے کہ مسٹر ابرٹ ہملٹن (جو آخر کو مسر ابرٹ ہملٹن ہوئے) دلی مین حج ہو کر آئے۔ سرسید کو وہ پہلے سے جانتے تھے اسلئے یہ اُسے ملنے کو گئے اور نوکری کی درخواست کی۔ اُنھوں اُنکو عدالت سیشن کا سررشتہ دار مقرر کرنا چاہا۔ لیکن اُنھوں نے اُس کام کو مشکل جانکر انکار کیا۔ بہرچہ صاحبِ حج نے بہت اصرار اور دلہری کی کہ کچھ تردد کی بات نہیں ہے ہم تم سے بہ سہولیت کام لینگے اور ہر ایک بات بتاتے رہینگے مگر سرسید نے کہا کہ جس کام کی مین اپنے مین لیاقت نہیں پاتا اُسکو کیونکر قبول کر سکتا ہوں۔ غرض کہ بدستور صدرِ امینی مین کام کرتے رہے۔ اتفاق سے اُنھیں دنوں مین مسٹر ہملٹن آگرہ کے کمشنر ہو گئے اور چلتے وقت سرسید کو ایک چٹھی کے ذریعہ سے اپنے نچشین مسٹر لینڈزی کے سپرد کر گئے۔ لیکن ابھی مسٹر لینڈزی سرسید کو کوئی عہدہ دیئے نہیں پائے تھے کہ مسٹر ابرٹ ہملٹن نے اُنکو آگرہ مین بلالیا اور فروری ۱۸۳۹ء مین کمشنری کے دفتر مین جو عہدہ نائب منشی کا خالی ہوا اُسپر مقرر کر دیا۔

یہاں سرسید نے بہت جلد قوانین مال سے واقفیت حاصل کر لی۔ اُس وقت کمشنری آگرہ کے ماتحت چند ضلعوں مین بند و بست کا کام جاری تھا اور بند و بست ہی کے متعلق بہت سا کام کمشنری مین تھا۔ سرسید ترتیبِ فتر کا ایک دستور اعلیٰ بنایا جسکے موافق تمام فتر کمشنری کا مرتب کیا گیا۔ اُنھیں دنوں مین اُنھوں نے فارسی زبان مین ایک فہرست بطور نقشہ کے مرتب کی تھی جسکا نام جامِ جم رکھا تھا اور جو سن ۱۸۴۷ء مین چھپکر شائع ہوئی۔ اس مین امیر تیمور صاحبِ جفران سے لیکر ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ تک مختلف خاندانوں کے ۴۳ بادشاہوں کا حال

مختصر طور پر سترہ سترہ خانوں میں قلمبند کیا ہے۔

اسی زمانہ میں انھوں نے قوانین دیوانی متعلقہ منصفی کا ایک خلاصہ اس غرض سے تیار کیا کہ وہ عہدہ منصفی ملنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جب وہ خلاصہ تیار ہو چکا تو صاحب کسٹرنے اُسکو گورنمنٹ میں پیش کیا اور سرسید کے لیے عہدہ منصفی کی سفارش کی۔ گورنمنٹ نے اُس پر یہ حکم دیا کہ جہاں منصفی خالی ہو سید احمد خان کو اُس پر مقرر کیا جائے۔ لیکن ابھی اُنکو یہ عہدہ ملنے نہ پایا تھا کہ عہدہ منصفی کے لیے قواعد امتحان جاری ہو گئے۔ صاحب کسٹرنے اُنکو امتحان دینے کی ہدایت کی۔ انھوں نے خود بھی امتحان کی تیاری کی اور اپنے بڑے بھائی سید محمد خان اور مامون زاد بھائی حاتم علی خان کو بھی امتحان دینے پر آمادہ کیا۔ سید محمد خان نے پہلی دفعہ قانون کی طرف کم توجہ کی تھی اس لیے وہ دوسرے سال امتحان میں پاس ہوئے مگر سرسید اور حاتم علی خان نے پہلی ہی بار امتحان دیکر ڈپلوما حاصل کر لیا۔

امتحان کے بعد سرسید نے وہ خلاصہ چھاپ دیا اور اپنے بھائی کا نام بھی اُس میں شامل کر کے اُس کا نام انتخاب لاکھوین رکھا جسکو اُس زمانہ کے بعض ظریف دونوں بھائیوں کے اتحاد کی وجہ سے دم لاکھوین کہتے تھے۔ خان بہادر منشی غلام نبی خان اور میرے بھائی مرعومین کہتے تھے کہ ”یہ انتخاب منصفی کے امیدواروں کے لیے ایسا مفید لگا کہ چند روز میں تمام صوبہ میں شائع ہو گیا۔ لوگوں کو اُس سے بہت فائدہ پہنچا اور بہت سے امیدوار اسی کی بدولت نصف ہو گئے“ سنہ ۱۸۳۴ء میں انجمن اسلامیہ لاہور نے جو سرسید کو ایڈریس دی تھی اُس میں بھی سرسید کے اس احسان کا ذکر کیا تھا۔

دسمبر ۱۸۳۱ء میں میٹن پوری کی منصفی خالی ہوئی اور ۲۴- دسمبر کو وہ میٹن پوری کے منصف

مقرر ہو گئے۔ مگر ۱۰ جنوری ۱۲۵۷ھ کو مین پوری سے تبدیل ہو کر فچور سیکری میں آ گئے۔ یہ اگرہ کے قریب ہندوستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ جلال الدین کے مرشد شاہ سلیم چشتی اسی شہر میں بستے تھے اور اسی وجہ سے مدت تک یہ شہر اکبر کا دار السلطنت رہا ہے۔ اور یہاں کی قدیم شاہی عمارتیں اب تک اُس زمانہ کی یادگار ہیں۔ سرسید اس شہر میں چار برس تک منصف رہے۔ فچور میں جہان اکبر کی خواجگاہ تھی حسن اتفاق سے وہی عالیشان مکان سرسید کو رہنے کے لیے ملا تھا۔ یہ چارون برس اُسی مکان میں گزرے۔

اس زمانہ میں سرسید نے تین رسالے تالیف یا طبع کر لئے ہیں (۱) جلاء اقلوب بذکر الحبوب مؤلفہ ۱۲۵۷ھ یہ مختصر رسالہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، وفات، معجزات اور دیگر حالات کے بیان میں اسیلے لکھا تھا کہ مولود کی مجلسوں میں جتنے رسالے شائع تھے انہیں صحیح روایتیں بہت کم تھیں۔ سرسید نے اس رسالہ میں اُس زمانہ کے خیالات کے موافق محض صحیح روایتوں پر اکتفا کیا تھا۔ (۲) تحفہ حسن مؤلفہ ۱۲۵۷ھ۔ یہ ترجمہ ہے تحفہ اثنا عشریہ کے باب ہم اور باب ازہم کا۔ باب دہم میں وہ مطاعن جو شیعہ صدیق اکبر پر کرتے ہیں مع اُنکے جوابات کے مذکور ہیں۔ اور باب دوازہم میں تو لا اور تبر کا بیان ہے۔ (۳) تسہیل فی جزئ الثقیل مطبوعہ ۱۲۵۷ھ۔ یہ اُردو ترجمہ ہے بوعلی نام ایک عالم کے ترجمہ فارسی موسوم بہ معیار العقول کا جو ابو ذر یمنی کے عربی رسالہ سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس رسالہ میں مصنف نے جزئ الثقیل کے پانچ اصول بیان کیے ہیں یعنی بھاری چیزوں کے اٹھانے، سخت چیزوں کے چیرنے، اور جن چیزوں کا دبانایا پھونڈنا دشوار ہو اُنکے دبائے

اس ترجمہ کے سوا کبھی ہر سید کوئی کتاب یا رسالہ یاد رکھ کر لکھ سکتا نہیں تھا جس سے شیون پر اعتراض نہ کیا جائے اکثر اصراف کا جواب دینا مقصود ہو

یا پھوڑنے کے لیے پانچ کلین بتائی ہیں اور اُنکے بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ اور مختلف ترکیبیں بیان کی ہیں۔

اسی زمانہ میں بہادر شاہ نے سرسید کو اُنکا موروثی خطاب عنایت کیا۔ ۱۳۸۷ھ

خطاب بادشاہی

میں جب وہ مین پوری سے تبدیل ہو کر فچپور میں آئے تو چند روز کے لیے تقریبِ خدمت یا تعطیل دلی آئے تھے۔ اُس زمانہ میں حکیم حسن اللہ خان بادشاہ کے ہاں نیابت کا کام کرتے تھے۔ انھوں نے بادشاہ سے سرسید کی تقریب کی کہ اُنکے دادا کا خطاب نکو ملنا چاہیے۔ بادشاہ نے منظرہ کر لیا۔ اگرچہ سرسید کے دادا کا خطاب صرف جواد الدولہ تھا اور یہی خطاب لکھنؤ کے حکیم حسن اللہ خان نے پیش کیا تھا۔ مگر بادشاہ نے اُس میں عارف جنگ کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر کے جواد الدولہ سیّد احمد خان عارف جنگ کا خطاب سرسید کو عنایت کیا اور خطاب ملنے کی تمام رسمیں حسب قاعدہ ادا کی گئیں۔

۱۸۔ فروری ۱۳۸۷ھ کو سرسید فچپور سیکری سے دلی تبدیل ہو گئے۔ انھیں دنوں میں اُنکے بڑے بھائی کا عین عالم شباب میں انتقال ہوا تھا اور اُنکی والدہ پر یہ صدمہ نہایت سخت گرا تھا۔ اسیلئے انھوں نے خود در خواست کر کے اپنی بدلی کرائی تھی۔ ۱۳۸۷ھ سے ۱۳۸۸ھ تک جب تک کہ وہ مستقل صدر امین مقرر نہیں ہوئے دلی ہی میں رہے۔ اس عرصہ میں صرف دو دفعہ یعنی ایک بار ۱۳۸۷ھ میں اور دوسری بار ۱۳۸۸ھ میں قائم مقام صدر امین مقرر ہو کر رہتک جانے کا اتفاق ہوا۔ جس وقت وہ فچپور سے بد لکر دلی میں آئے تھے اُس وقت اُنکی عمر اسیس برس کی تھی۔ یہاں آکر اُنکو یہ خیال ہوا کہ جو کتا میں ابتدا میں نہایت کم توجہی اور بے پروائی سے پڑھی تھیں اور اب

بالکلی نسیا منسیا ہو گئی تھیں انکو از سر نو غور اور توجہ سے پڑھیے۔ مولوی نواز ش علی مرحوم جو دلی میں بہت مشہور واعظ تھے اور تمام درسی کتابیں پڑھاتے تھے اُن سے کچھ پچھلی پڑھائی کو تازہ کیا اور کچھ نئے میں مثل قدوری، شرح وقایہ، اور اصول فقہ میں شاشی، نور الانوار، اور ایک گدھا اور کتاب پڑھی۔ مولوی فیض الحسن مرحوم سے مقامات حریری کے چند مقالے اور سببہ معلقہ کے چند قصیدے پڑھے۔ اور مولانا مخصوص اللہ سے جو شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے اور شاہ رفیع الدین کے خلف الصدق تھے حدیث پڑھنی شروع کی۔ مشکوٰۃ اور ایک حصہ جامع ترمذی کا اور کسی قدر اجزا صحیح مسلم کے پڑھے۔ اور پھر قرآن مجید کی سندلی۔ بس اس سے زیادہ جیسا کہ سرسید خود اقرار کرتے تھے اُستاد سے اُنھوں نے کچھ نہیں پڑھا۔

اُسی زمانہ میں جب کہ وہ دلی میں منصف تھے انکو عمارات شہر اور نواح شہر کی تحقیقات کا خیال ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ ”میں اپنی کل تنخواہ والدہ کو دیدیتا تھا۔ وہ اس میں سے صرف باغیچہ پر دینا اور بچے کے خرچ کے لیے مجھ کو دیدیتی تھیں۔ باقی میرے تمام اخراجات اُنکے ذمہ تھے۔ جو کچرا وہ بنا دیتی تھیں پس لیتا تھا اور جیسا کھانا وہ کھلا دیتی تھیں کھا لیتا تھا“ اسکا سبب یہ تھا کہ اُنکی آمدنی گھر کے اخراجات کو مشکل سے ملتی ہوتی تھی۔ اُنکے بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا جس سے سو روپیہ ہوا کی آمدنی کم ہو گئی تھی۔ قلعہ کی تنخواہ میں تقریباً کل بند ہو گئی تھیں۔ باپ کی ملک بھی بسبب حین حیات ہونے کے ضبط ہو گئی تھی۔ کرایہ کی آمدنی بہت قلیل تھی۔ صرف سرسید کی تنخواہ کے سو روپے ماہوار تھے اور سدا کنبہ کا خرچ تھا۔ سرسید ابتدا سے نہایت فراخ حوصلہ اور کشادہ دل تھے۔ خرچ کی تنگی کے سبب اکثر منقبض رہتے تھے۔ لہذا اُنکو یہ خیال ہوا کہ کسی تدبیر سے یہ تنگی رفع ہو۔ سید کا انتخاب جو اُنکے بھائی کا

انوار الصلحہ

جاری کیا ہوا اخبار تھا کچھ تو اسکو ترقی دینی چاہی اور کچھ عمارات دہلی کے حالات ایک کتاب میں صورت میں جمع کر کے شائع کرنے کا ارادہ کیا ۔

سید لاہنچاد کا اہتمام اگرچہ برای نام ایک شخص کے سپرد رکھا تھا مگر زیادہ تر سرسید اسی میں مضامین لکھا کرتے تھے ۔ لیکن یہ اخبار ایک مدت جاری رہ کر بند ہو گیا ۔ مگر عمارتوں کی تحقیق نہایت محنت اور عجلت کے ساتھ برابر جاری رہی ۔ سرسید ہمیشہ تعطیلوں میں عمارات بیرون شہر تحقیقات کے لیے شہر کے باہر جاتے تھے ۔ اور جب کئی دن کی تعطیل ہوتی تھی تو رات کو بھی کتب خانہ پر اُنکے ساتھ اکثر اُنکے دوست اور بہن مولانا امام بخش صہبائی مرحوم ہوتے تھے ۔

باہر کی عمارتوں کی تحقیقات کرنی ایک نہایت مشکل کام تھا بیسیوں عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر ہو گئی تھیں ۔ اکثر عمارتوں کے کتبے پڑھے نہ جاتے تھے ۔ بہت سے کتبوں سے ضروری حالات معلوم نہ ہو سکتے تھے ۔ اکثر کتبے ایسے خطوں میں تھے جسے کوئی واقف نہ تھا ۔ بعض قدیم عمارتوں کے ضروری حصے معدوم ہو گئے تھے ۔ اور جو متفرق و پرآگندہ اجزا باقی رہ گئے تھے اُنسے کچھ پتا نہ چلتا تھا کہ یہ عمارت کیوں بنائی گئی تھی اور اُس سے کیا مقصود تھا ۔ کتبوں میں جن بانیوں کے نام لکھے تھے اُنکا مفصل حال دریافت کرنے کے لیے تاریخوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی ۔ بعض علمی عمارتوں کی حالت ایسی متغیر ہو گئی تھی کہ اُنکی ماہیت معلوم ہونی مشکل تھی ۔ پھر اکثر عمارتوں کے عرض و طول و ارتفاع کی پیمائش کرنی ، ہر ایک عمارت کی صورت حال قلمبند کرنی ، کتبوں کے چرچے اُتارنے ، اور ہر ایک کتبے کو بعینہ اُسکے اصلی خط میں دکھانا ، ہر ٹوٹی پھوٹی عمارت کا نقشہ جون کا لون میں صورت کھچوانا ، اور اسطرح کچھ اور پرسوا سو عمارتوں کی تحقیقات سے عمدہ برآ ہونا ، فی الحقیقہ نہایت دشوار کام تھا ۔

سرسید کہتے تھے کہ ”قطب صاحب کی لائٹھ کے بعضے کتبے جو زیادہ بلند ہونے کے سبب پڑھے نہ جاسکتے تھے اُنکے پڑھنے کو ایک چھینکا دو بلیوں کے نیچے میں ہر ایک کتبے کے محاذی بندھوا لیا جاتا تھا۔ اور میں خود اوپر چڑھ کر اور چھینکے میں بیٹھ کر ہر کتبے کا چرباؤ کرتا تھا۔ جسوقت میں چھینکے میں بیٹھتا تھا تو مولانا صاحبائی فرط محبت کے سبب بہت گھبراتے تھے اور خوف کے مارے اُنکارنگ متغیر ہو جاتا تھا، ”سرسید کی آئندہ ترقیات کی گویا یہ پہلی سیڑھی تھی اور اُنکی یہ حالت بالکل ابو تمام کے اس شعر کی مصداق تھی

يَا لَيْصَعْدُ حَتَّى يَظُنُّ الْوَسْرَى
بِأَنَّ لَهُ حَاجَةً فِي السَّمَاءِ

(یعنی وہ ایسے شوق سے اوپر چڑھ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اُسکو آسمان پر کچھ کام ہے)

باوجود اس قدر مشکلات کے آثار الصنادید کا پہلا اڈیش ڈیڑھ برس کے اندر اندر چھپ کر تیار ہو گیا۔ اس اڈیشن میں چار باب تھے۔ پہلا باب عمارات بیرون شہر کے بیان میں دوسرا باب لال قلعہ اور اُسکی عمارتوں کے بیان میں تیسرا باب خاص شہر شاہجہان آباد کی عمارتوں وغیرہ کے بیان میں چوتھا باب دلی کے مشہور اور نامور لوگوں کے ذکر میں جو سرسید سے کچھ پہلے یا اُنکے زمانہ میں موجود تھے۔ پہلے باب میں تقریباً ۱۳۰ عمارتوں کا بیان ہے جنہیں ہندو اور مسلمان دونوں کی عمارتیں شامل ہیں۔ اور چند کے سوا باقی ہر عمارت کا کتبہ اور نقشہ اُسکے ساتھ دیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں ۳۲ عمارتوں کا بیان اور اُسکے نقشے اور کتبے مندرج ہیں۔ تیسرے باب میں تقریباً ۷۰ عمارتیں مسجدوں، مندروں، بازاروں، باولیوں، اور گؤن وغیرہ کا بیان ہے۔ چوتھے باب میں اول کسی قدر اُن شہروں، قلعوں، اور خلوں وغیرہ کا بیان ہے جو مسیحی بکری سے لیکر آخر تک وقتاً فوقتاً اس سرزمین میں آباد ہوئے۔ اُسکے بعد بیان کی آب وہوا اور زبان اُردو کا ذکر ہے۔

پھر شاہ اہل دہلی کا حال لکھا ہے جس میں ایک سو بیس مشل خ، علما، فقرا، مجاذیب، اطبا، فاضلین، شعرا، خوشنویس، مصوّر، موسیقی دان وغیرہ کا بیان ہے۔ اگرچہ اس ڈیشن کی عبارت طرز کی رنگینی اور مبالغہ اور تکلفات بارودہ کے سبب آج کل کے مذاق کے موافق بہت پھلکی اور بے سیر ہو گئی تھی اور اسکے سوا اُس میں اور بھی بہت سی کسرین اور فروگزشتین رہ گئی تھیں مگر مضمون کے بحالیت نہایت عبرت خیز تھی۔ اول کے تین باب بیکھر سرزمین دہلی کی قدیم شان و شوکت اور عظمت کا تصویر آنکھوں کے آگے پھر جاتی ہے۔ اور تھوڑی دیر کو دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے باتر بارہوی دہلی کا اخیر جھکڑ آنکھوں کے روبرو آ جاتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ جس شہر میں پچاس سالہ برس پہلے قوم کے اس قدر اہل اللہ، اہل علم، اور اہل ہنر موجود تھے آج وہاں چاروں طرف سناٹا نظر آتا ہے۔

الغرض یہ ڈیشن سنہ ۱۳۳۵ء میں چھپکر شائع ہوا۔ اُسی زمانہ میں مسٹر رابرٹس کلکٹر مجسٹریٹ کا شاہجہان آباد ولایت جاتے تھے۔ وہ ایک نسخہ آثارالصنادید کا ساتھ لگئے۔ اور وہاں جا کر اُسکو رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں پیش کیا۔ ممبران سوسائٹی نے اُسکو بہت پسند کیا اور کورٹ آف ڈائریکٹرز کے بعض ممبروں نے مسٹر رابرٹس سے کہا کہ اگر اس کتاب کا ترجمہ انگریزی میں ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ جب مسٹر رابرٹس ولایت سے واپس آئے تو انھوں نے سرسید کی شرکت سے اُسکا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہا۔ اُسوقت سرسید کو یہ خیال ہوا کہ جو کسرین پہلے ڈیشن میں رہ گئی ہیں انکی درستی اور اصلاح کی جائے۔ چنانچہ انھوں نے کتاب پر نظر ثانی کر کے اُسکو از سر نو مرتب کیا۔ جو کچھ ترمیم یا اصلاح یا اضافہ انھوں نے پہلے ڈیشن میں کیا ہے اُسکا مفصل ذکر طبع ثانی کے دیباچہ میں مندرج ہے۔ بڑی خوبی اس نئے ڈیشن میں یہ ہے کہ اُسکی عبارت میں بہ نسبت پہلے ڈیشن کے

سرایت سادگی ہے۔ اور اُسکا بیان ایشیائی مبالغوں اور تکلفات بارودہ سے بالکل پاک ہے۔ پرنس اڈیشن کے لیے سرسید نے نقشے بھی از سر نو کمال ہتمام سے نہایت عمدہ تیار کرائے تھے۔ مگر چھپائی چھپنے نہ پائے تھے کہ غدر ہو گیا اور وہ سب نقشے تلف ہو گئے۔ کچھ نقشے جواب ملے ہیں وہ سب بھرن اینگلو اور نیٹل کالج کی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ البتہ چوتھا باب حبین دلی کے مشابہیر کا یہ پہل لکھا گیا تھا وہ اس اڈیشن میں نہیں ہے۔ اس ترمیم و اصلاح کے باعث دراصل سٹر ڈوڈ کا دوسرے تھے جو اس وقت دلی میں سشن جج تھے۔ اُنکو پرانی چیزوں کی تحقیقات کا نہایت شوق رہا انھیں کے کہنے سے سرسید نے آثار الصنادید کو از سر نو مرتب کیا تھا۔

یہ اڈیشن ۱۸۵۴ء میں چھپ کر تیار ہو گیا تھا مگر نہ اس اڈیشن سے اور نہ پہلے اڈیشن سے سرسید کو جیسا کہ خیال تھا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرے اڈیشن کے تقریباً تمام نسخے غدر میں تلف ہو گئے۔ اور پہلے اڈیشن میں بھی ایک شخص کی بد عمدی کے سبب جو اُسکے چھاپنے کا ذمہ دار ہوا تھا سراسر نقصان رہا۔

سٹر ابراہن کلکٹر و مجسٹریٹ دہلی نے سرسید کی شرکت سے اُسکا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ مگر ابھی بہت کچھ ترجمہ کرنا باقی تھا کہ سٹر ابراہن کی دلی سے تبدیلی ہو گئی۔ پھر معلوم نہیں کہ وہ ترجمہ پورا ہوا یا نہیں۔ اور کسی نے اُسکا ترجمہ انگریزی میں کیا یا نہیں۔ لیکن فرانس کے مشہور اوریٹلیسٹ موسیو گارسن دتاسی نے ۱۸۶۱ء میں اُسکا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کر کے شہر کیا جسکی ایک جلد سرسید کو بھی بھیجی تھی۔ اسی ترجمہ کو دیکھ کر لندن کی رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے سرسید کو سوسائٹی مذکور کا انگریزی فیلو مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ۱۸۶۲ء میں اول مسٹرین ہو لڈ راست

سکرٹری سوسائٹی موصوف کی چھٹی مورخہ ۲۰۔ جون ۱۸۳۷ء سرسید کے نام اس مضمون کی پہنچ کر ”یورپ میں آپ کی کتاب کی بہت قدر کی گئی ہے اور یہ اتفاق رائے چند ممبران سوسائٹی آپ اس سوسائٹی کے انگریزی ممبر مقرر ہو گئے ہیں“ اس کے بعد جوڈیلو سوسائٹی نے سرسید کو بھیجا اس کا ترجمہ ذیل میں لکھا جاتا ہے۔

لندن ۴۔ جولائی ۱۸۴۷ء

گرمیٹ برٹن اور آئرلینڈ کی رائیل ایشیاٹک سوسائٹی نے زیر سرپرستی ہرموٹ کسلٹ محبشی وکٹوریہ آجکی تاریخ سید احمد خان کو اس سوسائٹی کی انگریزی ممبری کے ساتھ نامزد کیا جسکی سند میں یہ ڈیلو ما انکوار سال کیا جاتا ہے۔

دستخط ڈوور ڈوول بروک پریسینٹ۔

دستخط ایچ رائسن ڈائرکٹر۔

دستخط رین ہولڈر اسٹ سکرٹری۔

اسی زمانہ میں جب کہ وہ دہلی میں منصف تھے آٹارالصنادید کے علاوہ انھوں نے اور بھی کئی رسالے لکھے ہیں جنکی تفصیل یہ ہے (۱) فوائد الافکار فی اعمال الفرجار مترجمہ ۱۸۳۷ء۔

رسالہ ترجمہ

یہ رسالہ ترجمہ ہے اُن فارسی مسودات کا جو کہ سرسید کے نانا نواب دبیر الدولہ نے پرکار متناسبہ کے اعمال پر (جو انھوں نے خود سوچ سوچ کر نکالے تھے) فارسی میں قلمبند کیے تھے۔ یہ مسودات سرسید کے ہاتھ

آگئے تھے۔ انھوں نے دو انگریز عالموں کے کہنے سے ان مسودات کا ترجمہ اردو میں کیا اور اسمین

مثالین اپنی طرف سے اضافہ کیں۔ (۲) قول متین در ابطال حرکت زمین مورخہ ۱۸۳۷ء۔ اس

رسالہ میں قدیم خیالات کے موافق سرسید نے زمین کی حرکت کو جسکا اب تمام یورپ قائل ہے غلط

تا بہت کرنا چاہا تھا۔ لیکن اب بہت مدت سے حرکت زمین کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اُسکو یقینی جانتے تھے (۳) کلمۃ الحق مؤلفہ ۱۲۷۹ء۔ یہ رسالہ سہری مریدی اور بیعت کے طریقہ مروجہ کے برخلاف لکھا ہے (۴) راہ سنت در رد بدعت مؤلفہ ۱۲۸۵ء۔ یہ رسالہ وہابیت کے جوش کے زمانہ میں اہل بدعت کے برخلاف تبعین سنت کی تائید میں لکھا ہے (۵) منیقہ در بیان مسئلہ تصویب مرقومہ ۱۲۸۵ء۔ یہ رسالہ فارسی زبان میں بطور ایک فرضی یا واقعی مکتوب کے لکھا ہے جس میں تصور شیخ مصطلح مشائخ نقشبندیہ کو وسیلہ محبت خدا و محبت رسول و انبواب رحمت الہی بتایا ہے (۶) سلسلۃ الملوک مرتبہ ۱۲۸۵ء۔ یہ ایک مختصر مگر مفید اور صحیح فہرست اُن راجاؤں اور بادشاہوں کی ہے جو دہلی میں پانچ ہزار برس سے نوبت نبوت فرمانروا ہوتے چلے آئے۔ اُس میں اجماع ہشت سنی لیکر ملکہ معظمہ قیصر ہند تک ۲۰۲ فرمانرواؤں کا نام، باپ کا نام، سنہ جلوس، دار السلطنت، اور یہ کہ اُس کا عہد کس زمانہ میں تھا نہایت تحقیق اور جانفشانی سے لکھا ہے۔ اصل میں یہ ہی فہرست ہے جو آثار الصنادید کے دوسرے ادیشن میں پہلے باب کے ساتھ اضافہ کی گئی ہے۔ اسی کو کسی قدر اصلاح کے بعد علیحدہ چھاپ کر اُس کا نام سلسلۃ الملوک رکھ دیا ہے (۷) آغاز کیمیای سعادت کے چند اوراق کا ترجمہ مرقومہ ۱۲۸۵ء۔ بس اس کے سوا دلی کی منصفی کے زمانہ میں سرسید نے اور کوئی کتاب یا رسالہ نہیں لکھا۔

سرسید دلی میں۔ جب کہ آثار الصنادید کو ترتیب دے رہے تھے۔ درجہ اول کے منصف ہو گئے تھے اور اب اُن کا نمبر صدرائینی کا تھا۔ لیکن کچھ تو اس وجہ سے کہ اُس وقت دلی میں ہر قسم کے اہل کمال و راہل علم موجود تھے اور مسلمانوں کی سوسائٹی میں کسی قدر جان باقی تھی،

دلی میں ہر قسم کے اہل کمال و راہل علم موجود تھے اور مسلمانوں کی سوسائٹی میں کسی قدر جان باقی تھی،

اور کچھ عمارتوں کی تحقیقات کے ذوق و شوق میں۔ وہ دلی سے باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک اور بار جو انکو قائم مقام صدر امین مقرر کر کے کمین باہر بھیجنا چاہا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ رہتک میں جو وہ قائم مقام صدر امین ہو کر گئے اُسکا سبب یہ تھا کہ وہ چند روز کے لیے ایک خاص کام پر بھیجے گئے تھے۔ ۱۸۵۵ء میں۔ جب کہ اٹار الصنادید کا دوسرا ڈیشن بھی نکال چکے تھے۔ اتفاق سے مسٹر ڈورڈ ٹامس۔ جو دلی میں جج رہ چکے تھے اور جنکے ایام سے اٹار الصنادید کی دوبارہ اصلاح کی گئی تھی۔ کمین سے آگرہ میں وارد ہوئے۔ اور صدر بورڈ کے حکام سے ملنے کو بورڈ میں چلے گئے۔ اُسوقت بجنور کی صدر ایمنی خالی تھی اور صدر ایمنی کے امیدواروں کی فہرست بورڈ میں پیش تھی۔ ٹامس صاحب نے سرسید کا نام یاد دلایا۔ بورڈ کے ممبروں نے کہا کہ وہ دلی سے باہر جانا نہیں چاہتے۔ اسلئے اُنکا نام امیدواروں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ٹامس صاحب نے کہا کہ وہ قدیم عمارات دہلی کی تحقیقات میں مصروف تھے سو وہ کام ختم ہو گیا ہے۔ اب اُنکو دلی سے باہر جانے میں کچھ عذر نہوگا۔ اور ایک چٹھی سرسید کو لکھی کہ تمکو بجنور میں صدر ایمنی پر بھیجنے کی تجویز ہو گئی ہے اب تم ہرگز انکار نہ کرنا۔ اسلئے سرسید کو لاچار دلی چھوڑنی پڑی۔ چنانچہ ۱۳ جنوری ۱۸۵۵ء کو وہ مستقل صدر امین مقرر ہو کر دلی سے بجنور کو تبدیل ہو گئے بجنور میں سواد و برس انکو گڈنے تھے کہ غدر ہو گیا۔ اس تھوڑے سے عرصہ میں انھوں نے اپنے فرائض منصبی کے علاوہ فرصت کے وقتوں میں دو کام نہایت سخت محنت کے کیے جو ذکر کے قابل ہیں۔ ایک ضلع بجنور کی تالیف کا مرتب کرنا۔ دوسرے آئین اکبری کی تصحیح اور تکمیل۔

جس زمانہ میں سرسید بجنور کو تبدیل ہو کر گئے انھیں دنوں میں ایک سرکلر حکمہ

صدر بورڈ سے تمام صاحبان ضلع کے نام اس مضمون کا جاری ہوا تھا کہ جس ضلع کا بندوبست ختم ہو جائے اُس ضلع کی ایک مفصل تاریخ لکھوائی جائے۔ یہ سرکلر پہلے سے صاحب کلکٹر کے دفتر میں آیا ہوا تھا مگر ابھی تک اُسپر کچھ عملدرآمد نہ ہوا تھا۔ ایک در صاحب کلکٹر نے سرسید سے اُسکا ذکر کیا۔

اُنھوں نے کہا اس ضلع کی تاریخ میں لکھو گا۔ صاحب کلکٹر بہت خوش ہوئے اور حکم بندوبست میں حکم بجا دیا کہ جس پر گنہ یا گانوکے کاغذات صدر امین صاحب طلب کریں فوراً اُنکے پاس بھیج دیں اور انہی طرح تمام تحصیلداروں کو ہدایت کی گئی کہ جس قانونگو یا پواری کو وہ بلائیں یا جو کاغذات وہ منگوائیں اُنکے حکم کی تعمیل کی جائے۔ سرسید نے یہ تاریخ بھی اپنی جلی عادت کے موافق نہایت تحقیق اور کاوش اور محنت کے ساتھ لکھی۔ اُنکا بیان ہے کہ ”گو اس تاریخ میں ضلع کے حالات کے سوا

کوئی عام دلچسپی کی بات نہ تھی مگر انسانی تحقیقات میں بعض قانونگو یوں کے پاس اکبر اور عالمگیر کے زمانہ کے ایسے کاغذات ملے جن سے نہایت عمدہ نتیجے نکلتے تھے۔ اُن سب کاغذات کی نقلیں اپنے اپنے موقع پر اُس تاریخ میں درج تھیں۔ جب یہ تاریخ لکھی جا چکی تو صاحب کلکٹر نے اُسکو ملاحظہ کے لیے صدر بورڈ میں بھیج دیا۔ ابھی وہ بورڈ سے واپس نہ آئی تھی کہ غدر ہو گیا اور اگر وہ میں تمام دفتر سرکاری کے ساتھ وہ بھی ضائع ہو گئی۔ مسٹر شکسپیئر کلکٹر ضلع بجنور اسی تاریخ کی نسبت اپنی چٹھی مورخہ ۵-جون ۱۸۵۷ء میں لکھتے ہیں کہ ”سید احمد خان اُن باتوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں جو اُنکے خاص کام سے علاقہ نہیں کہتیں۔ چنانچہ اُنھوں نے اس ضلع کی تاریخ بھی بہت محنت کے ساتھ تیار کی تھی کہ غدر سے چند روز پہلے ہم نے یہ کتاب گورنمنٹ میں بھیجی تھی۔ اگر وہ اسوقت یہاں میرے پاس موجود ہوتی تو بہت بکار آمد ہوتی۔ مگر غالب ہے کہ اگر وہ میں باعث غدر کے تلف ہو گئی ہوگی“

اسی تاریخ میں سرسید نے ایک لمبی بحث سنہ فصلی کے متعلق لکھی تھی اور جو غلطی سنہ فصلی اور سنہ علی میں فرق نہ کرنے اور دونوں کو ایک سمجھنے سے سرکاری وقرون میں ہمیشہ سے چلی آتی تھی اُسکو نہایت وضاحت کے ساتھ گورنمنٹ پر ظاہر کیا تھا اور جو مشکلات کہ اُس غلطی سے لازم آتی تھیں اُنکو جتایا تھا۔ گو یقیناً نہیں کہا جاسکتا کہ گورنمنٹ نے سرسید کی اُسی تحریر پر لکھا ذکر کے اس غلطی کی اصلاح کی کیونکہ وہ تاریخ سنہ کے ہنگامہ میں تلف ہو گئی تھی مگر واقعہ یہ ہے کہ صدر بورڈ کا ایک سرکلر سنہ ۱۸۶۲ء میں اور دوسرا سنہ ۱۸۶۱ء میں بہ منظوری گورنمنٹ جاری ہوا جنکی رو سے علاوہ سنہ فصلی اور سنہ حسابی کے ایک اور سنہ مالی کے نام سے مقرر کیا گیا جو بالکل سنہ علی کے مطابق ہے اور جس سے وہ تمام مشکلات رفع ہو گئیں جو سرسید نے اپنی تاریخ میں جتائی تھیں۔ کچھ تعجب نہ رہتا ہے کہ جو کچھ سرسید نے تاریخ مجبور میں اس امر کے متعلق لکھا تھا وہ بورڈ کے کسی ممبر کے ذہن میں محض وہ رہا ہو اور غدر کے دو تین برس بعد اُسی بنا پر سنہ مالی مقرر کیا گیا ہو۔ سرسید نے اسی سنہ فصلی کے مضمون پر سنہ ۱۸۶۲ء میں ایک نہایت مفید اور مفصل لکچر سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ میں دیا تھا جو ۸-جون ۱۸۶۲ء کے اخبار میں درج ہے۔ اس لکچر میں اُنھوں نے تقریباً وہ تمام خیالات ظاہر کیے ہیں جو سنہ فصلی کے متعلق تاریخ مجبور میں تحریر کیے تھے۔

جب سرسید دہلی میں منصف تھے۔ تو حاجی قطب الدین مرحوم نے جو دلی کے ایک مشہور

تاجر تھے اُن سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ آئین اکبری پر ایک تفصیلی نظر ڈال کر اُسکی تصحیح اور درستی کر دیں تو میں اُسکو چھپوا دوں اور اُسکے معاوضہ میں آئین اکبری کے چھپے ہوئے نسخے قیمتی سولہ سو روپے کے آپ کی نذر کروں گا۔ سرسید نے منصفی دہلی کی حالت میں وہیں کے ایک تاجر سے

آئین اکبری کی تصحیح

ایسا معاہدہ کرنا جائز نہ سمجھا۔ مگر چونکہ ایسے مفید اور دشوار کاموں میں اُنکا جی بہت لگتا تھا بخیر پہنچکر انھوں نے یہ کام شروع کیا۔

آئین اکبری اول تو زبان اور طرز بیان کے لحاظ سے ایک نئی طرح کی کتاب تھی دوسرے جس قسم کے مضامین اُس میں بیان کیے گئے ہیں فارسی لٹریچر میں کبھی اُس قسم کے مضامین بیان نہیں ہوئے تھے ایسے اُسکے پڑھنے سے جی اُبھکتا تھا۔ پھر آئین اکبری کے نسخے کاتبوں کے سہو و خطا سے اکثر نسخہ ہونے لگے تھے ایسے اُسکا صحیح کرنا سخت دشوار تھا۔ سرسید نے اول جہاں تک مل سکے اُسکے متعدد نسخے اکٹھے کیے۔ اُس میں ایک نسخہ صحیح بھی مل گیا اور اس طرح غلط اور صحیح نسخوں کے باہم مقابلہ کر کے اسے ایک نسخہ سب سے زیادہ صحیح تیار ہو گیا۔ اس کے بعد انھوں نے فارسی، عربی، ترکی، ہندی، اور سنسکرت کے اکثر غریب الفاظ کی شرح کی۔ جو اصطلاحیں اکبر کے زمانہ میں ہر ایک آئین کے متعلق مستعمل تھیں یا خود ابو الفضل نے اختراع کی تھیں اُنکی جا بجا تشریح کی۔ اُس زمانہ کے اوزان اور نقد کی اس زمانہ کے اوزان و نقد سے مطابقت کی۔ جن جدولوں میں مصنف نے کچھ خانے خالی چھوڑ دیے تھے اور تمام نسخوں میں وہ خانے خالی پائے گئے اُنکو اور کتابوں سے تحقیق کر کے معمور کیا۔ کہیں کہیں جدولوں میں جو خود مصنف نے غلطی کی تھی اُسکو بہت کوشش سے تحقیق کر کے صحیح کیا۔ بعض جدولوں میں ہندسوں کی جگہ حرف لکھے ہوئے تھے اُنکی قیمت ہندسوں میں بھی ظاہر کر دی۔ بعض جدولین جو تمام نسخوں میں مختلف پائی گئیں وہ آئین کے انگریزی ترجمہ کے مطابق جس میں ہر جدول نہایت صحت کے ساتھ لکھی گئی تھی کتاب میں داخل کیں۔ اکثر جدولوں میں ایک خانہ اپنی طرف سے آخر میں ایسے اضافہ کیا کہ اُس سے پہلے خانہ کا مفہوم ہر شخص آسانی

سمجھ جائے۔ جہاں آئین میں سکون کا بیان ہے وہاں چند اوراق بطور حاشیہ کے اپنی طرف سے بڑھائے۔ اور اکبر کے زمانہ کے جس قدر سکے ابوالفضل نے بیان کیے تھے انہیں سے ہر ایک سکہ کی دو دو تصویریں دیکر دونوں طرف جو عبارت یا الفاظ کندہ تھے اُنکو دکھایا اور اکبر ہی کے زمانہ کے اٹھ سیکے سونے اور چاندی کے اُنکے علاوہ اور نشان دیے۔ اسکے سوا اور بہت سی باتیں مفید اضافہ کیں۔

پھر اصل آئین میں خال خال تصویریں تھیں۔ سرسید نے نہایت محنت و جانفشانی اور زہن اہتمام سے بے شمار تصویریں دلی کے لائق مصوروں سے کھجوا کر کتاب میں اپنے اپنے موقع پر داخل کیں مثلاً ٹکسال کے متعلق تقریباً پچاس پچپن تصویروں کے دو بڑے بڑے مرقع کھجوائے۔ شہنشاہ کا رگہ اپنے اپنے آلات اور ظروف اور اوزار لیے ہوئے جدا جدا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح فلزات کے متعلق ترازوی ہوائی اور ترازوی آبی کی تصویر، شکار اور یورش کے موقع پر خیمہ گاہ بادشاہی کی غور، آئین چراغ خانہ کے متعلق اکبر کی آتش پرستی اور اسکے تمام لوازمات کی تصویر، آئین شکوہ سلطنت کے متعلق تمام سامان توڑک و احتشام کی تصویریں، فیخانہ اور ہاتھیوں کی پوشش، اور ہاتھیوں کی کشتی کی تصویریں۔ علیٰ ہذا القیاس تمام پھلدار اور پھولدار درختوں کی اور ہر ایک درخت کے ساتھ اسکی شلخ اور برگ و ثمر یا پھول اور پتے کی تصویریں، اوراق گنجفہ قدیم اور گنجفہ خضر اکبر کی تصویریں، اور تمام ہتھیاروں اور زیوروں کی تصویریں، اور اُنکے سوا اور بہت سی تصویریں کھجوا کر کتاب میں شامل کیں۔ چنانچہ مسٹر راج بلاک مین پرنسپل کلکتہ کالج نے جو ۱۳۵۵ء میں آئین کا از سر نو ترجمہ کر کے چھاپا ہے اُس میں انہیں تصویروں کی نقل لی ہے جو سرسید نے فارسی آئین اکبری میں داخل کی تھیں۔

پہلی اور تیسری دو جلدیں اس طرح صحیح اور درست کر کے مطبع میں چھپنے کو بھیج دی گئیں۔ مگر دوسری جلد کی تصحیح میں مشکل پیش آئی کہ ابو الفضل نے اُمین خراج کے متعلق جو تمام ہندوستان کا حاصل لکھا تھا وہ تمام نسخوں میں مختلف پایا گیا اور کوئی ذریعہ اس کی تصحیح کا نہ تھا۔ اتفاق سے دلی میں سرسید کے ناٹا نواب دبیر الاولہ کے وقت کی ایک کتاب نکل آئی جس میں سلطنت مغلیہ کے کل بادشاہوں کے عہد کا حاصل نہایت مفصل اور صحیح طور پر درج تھا۔ اُس کتاب سے تمام حاصل جو اکبر کے زمانہ کا تھا حاصل کر کے دوسری جلد بھی مکمل کی گئی اور ایک لمبا دیباچہ جو گویا اُمین اکبری پر ایک مفصل ردو ہو تھا جو ہم کر کے دوسری جلد کے ساتھ دلی میں چھپنے کو بھیجا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ جلد ابھی چھپنے نہ پائی تھی کہ غدر ہو گیا اور اُس کے جس قدر فرمے چھپ چکے تھے وہ اور تمام مسودہ اور دیباچہ سب تلف ہو گئے۔ اب اُس اُمین اکبری کی جو سرسید نے صحیح کی تھی صرف پہلی اور تیسری دو جلدیں مطبوعہ ۱۲۸۷ھ ہجری کہیں کہیں پائی جاتی ہیں۔

دہلی کے جن نامور لوگوں کی تقریظیں آثار الصنادید کے آخرین درج میں انھوں نے اُمین اکبری پر بھی نظم یا نثر میں تقریظیں لکھی تھیں۔ مگر اُمین کے آخرین صرف مولانا صہبائی کی تقریظ چھپی ہے مرزا غالب کی تقریظ جو ایک چھوٹی سی فارسی مثنوی ہے وہ کلیات غالب میں موجود ہے مگر اُمین اکبری میں سرسید نے اُس کو قصداً نہیں چھپوایا۔ اس تقریظ میں مرزا نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ابو الفضل کی کتاب اس قابل نہ تھی کہ اُس کی تصحیح میں اس قدر کوشش کی جائے چنانچہ کہتے ہیں

مزدہ یاران! کہ این دیرین کتاب یافت از اقبال سید فتح باب دیدہ بینا آمد و باز و قوی
کسنگی پوشید تشریف نوی دین کہ در صحیح اُمین رای اوست ننگ و عار ہمت الای اوست

اسکے بعد بہت سے اشعار اس مضمون کے لکھے ہیں کہ تعریف کے قابل انگریزوں کے آئین ایجاد اور خیرات
 یمن نہ کہ اکبر اور ابو الفضل کے۔ اور مثیلاً انگریزوں کے بہت سے ایجادات بیان کیے ہیں۔ جب یہ
 تقریظ مرزا نے سرسید کو بھیجی انھوں نے اُسکو مرزا کے پاس واپس بھیج دیا اور لکھا کہ ایسی تقریظ مجھے
 درکار نہیں۔ ایک عربی تقریظ نواب مصطفیٰ خان مرحوم کی بھی ہے مگر وہ بھی شاید دیر میں پہنچنے کے سبب
 چھپنے نہیں پائی۔ انھوں نے بھی اپنی تقریظ کے آخر میں ایک فارسی شعر ایسا لکھا ہے جس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ اُنکے دل میں بھی آئین اکبری کی کچھ زیادہ وقعت نہ تھی۔

مگر اہل یورپ اس کتاب کو ہندوستان کی تاریخوں میں ایک بے نظیر کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب
 سے اہل فرانس اور انگریز اسکی طرف متوجہ ہوئے ہیں اُسوقت سے ۱۲۸۷ء تک اسکے متعدد ترجمے
 خلاصہ فرنج اور انگلش میں ہو چکے ہیں۔ مسٹر راج بلاک مین جنھوں نے ۱۲۸۷ء میں انگریزی میں
 نہایت احتیاط کے ساتھ اُسکا ترجمہ کر کے شائع کیا تھا اُسکی نسبت لکھتے ہیں کہ ”یہ کتاب مسلمانوں کی تاریخوں میں

سے سرسید کہتے تھے کہ جب میں مراد آباد میں تھا اُسوقت مرزا صاحب نواب یوسف علی خان مرحوم سے ملے تو رام پور گئے تھے اُنکے جانکی تو
 مجھے خبر نہیں ہوئی مگر جب لی کو واپس جاتے تھے میں نے سنا کہ وہ مراد آباد میں سری میں اگر ٹھہرے ہیں میں فوراً سری میں پہنچا اور
 مرزا صاحب کو مع اسباب اور تمام ہمارہیوں کے اپنے مکان پر لے آیا ظاہر ہے کہ سرسید نے تقریظ کے چھاپنے سے انکار کیا تھا وہ
 مرزا سے اور مرزا اُن سے نہیں ملے تھے اور دونوں کو حاجب انگلیک ہو گیا تھا اور اسی لیے مرزا نے مراد آباد میں آنے کی اُنکو اطلاع نہیں دی تھی
 الفرض جبر مرزا سری سے سرسید کے مکان پہنچے اور بالکی سے اُن سے تو ایک بوتل لائے ہاتھ میں تھی انھوں نے اُسکو مکان میں لاکر ایسے موقع پر رکھ دیا جہاں
 ہر ایک آتے جاتے کی نگاہ پڑتی تھی سرسید نے کسی وقت اُسکو وہاں سے اُٹھا کر اسباب کی کوٹھری میں رکھ دیا مرزا نے جب بوتل کو وہاں پایا
 تو بہت گھبرائے سرسید نے کہا آپ خاطر جمع رکھیے میں اُسکو بہت احتیاط سے رکھ دیا ہے مرزا صاحب نے کہا بھی مجھے دکھا دو تھے کہاں رکھیے انھوں نے
 کوٹھڑی میں رکھ کر بوتل دکھا دی اپنے اپنے ہاتھ سے بوتل ٹھاکر کھلی اور مسکرا کر کہنے لگے کہ بھئی ہمیں تو کچھ خیانت ہوئی ہے سچ بتاؤ کس نے بی بیہ شاید
 اسی لیے تھے کوٹھڑی میں لاکر رکھی تھی حافظ نے سچ کہا ہے وہ اعطان کا بن جلہ درجہ نہ میکند چون بخالت یہ وندان کار در میکند سرسید
 ہنسکے چپ ہو رہے اور اسطرح دہر کا دت جو کی برس چلی آتی تھی رن ہو گئی مرزا و ایک دن وہاں ٹھہر کر دتی چلے آئے ۱۲

جو ہندوستان میں لکھی گئی ہیں اپنا نظریہ نہیں کہتی یہ فی الواقع اُس سلطنت کی جڑ ۱۵۰۰ کے قریب تھی ایک ایڈمنسٹریٹیشن رپورٹ اور نقشبانات بن جنین الکر کے عہد کے وہ تمام حالات اور واقعات درج ہیں جنکے لیے ہم اس زمانہ میں ایڈمنسٹریٹیشن رپورٹوں، نقشوں، اور گزٹیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

پس سرسید کا ایک ایسی نادرا الوجود کتاب کی تصحیح و تہذیب میں کوشش بلیغ کر کے اُسکو از سر نو زندہ کرنا صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی فضول کام نہ تھا بلکہ فی الحقیقہ پہلے ایک بہت بڑا احسان تھا اور مسلمانوں کے ایک نامور مصنف اور نامور بادشاہ کے کارنامہ کو دنیا کے سامنے ایک دلنشین صورت میں پیش کرنا تھا۔

خود سرسید سے پہلے صرف سواد و برسر سرسید کا بجزور میں رہتا ہوا اسی قلیل عرصہ میں مذکور بالا کاموں کے سوا اور اپنے فرائض منصبی کے علاوہ وہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مفید کام کرتے رہے۔ چونکہ انکی طبیعت کو تعمیر کے کام سے ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا اسلئے صاحب کلکٹر نے کیٹی رفاه عام کا تمام کام اُنکے سپرد کر دیا تھا۔ وہی اُسکی رپورٹ لکھتے تھے اور وہی ضروری کاموں کے لیے روپیہ منگواتے تھے۔ اور ہر ایک کام کی خود نگرانی کرتے تھے۔ منجملہ اور کاموں کے ایک مفید کام اُنھوں نے یہ کیا کہ بجزور کی آبادی کے متصل شارع عام کے بیچون بیچ مدت سے ایک نہایت چڑا چکا لکڑھا پڑا ہوا تھا۔ اُسی سستے سے تمام گاڑیاں گھوڑے، پیدل، اور سوار گزرتے تھے۔ بعض اوقات گاڑیاں الٹ جاتی تھیں، سیلون کو نقصان پہنچتے تھے، برسات میں پانی بھر جاتا تھا جس سے طرح طرح کی تکلیفیں لوگوں کو ہوتی تھیں۔ مدت سے یہ گرکھا چلا آتا تھا مگر کسی کو کچھ خیال نہ تھا۔ سرسید نے خاص اپنے اہتمام سے وہاں ایک پل بندھوایا اور بجزور سے دارانگر تک ایک سڑک بنوادی جس سے مسافروں کو بہت آسانی ہو گئی۔

تیسرا باب

۱۸۵۶ء سے ۱۸۶۸ء تک

ایامِ غدر کی خدمات اور واقعات ، مراد آباد کی تبدیلی اور تاریخ کشتی بجنور کی اشاعت ، مراد آباد میں مدرسہ قائم کیا ، رسالہ اسباب بغاوت لکھرا اور چھپوا کر ولایت بھیجا ، ملکہ معظمہ کے اشتہار کا شکریہ ، ایک میگزین موسوم بہ ”لال محمد زار لویا“ اُردو اور انگریزی میں نکالنا ، تحقیق لفظ نصاریٰ پر ایک مختصر رسالہ لکھنا ، انتظام قحط ضلع مراد آباد ، تصحیح تاریخ فیروز پور کی تفسیر توریت و انجیل ، بی بی کا انتقال ، غازی پور کی تبدیلی ، غازی پور ہی میں سائنٹفک سوسائٹی قائم کرنا ، غازی پور میں مدرسہ قائم کرنا ، علی گڑھ کی تبدیلی ، برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کرنا ، اضلاع شمال مغرب میں تعلیمی کمیٹیوں کا متحرک کرنا ، سائنٹفک سوسائٹی اخبار کا علی گڑھ سے نکالنا ، ورینکلر یونیورسٹی کے لیے تحریک ، بنارس کی تبدیلی ، اُردو زبان اور فارسی خط کی حمایت ، رسالہ طعام اہل کتاب ، رسالہ علاج ہیضہ بموجب اصول ہومیوپیتھک ، ۱۸۶۸ء

جس واقعہ نے ہندوستان کی تاریخ میں ۱۸۵۷ء کے نام پر ایک سیاہ دھبہ چھوڑا اور جو ہندوستان کی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا اور سرسید کے خیالات میں ایک انقلاب عظیم پیدا کرنے والا تھا۔ وہ سرسید کو بجنور میں دیکھنا پڑا۔ اُنکو اس ضلع میں دو برس اور چار مہینے گزرے تھے کہ ۱۰ مئی ۱۸۵۷ء کو دلی میں بغاوت ہوئی اور ۱۲- کو یہ خبر بجنور میں پہنچ گئی وہاں اُسوقت بیس یورپین اور یوریشین عورتوں اور بچوں سمیت تھے۔ سرسید نے اس موقع پر اپنا پہلا فرض یہ قرار دے لیا تھا کہ جب تک دم میں دم باقی ہے ان میں جانوں کے

بچا۔ اُنے مین جہان تک ممکن ہو کوشش کیجائے۔ جو واقعات اور مصائب وہاں پیش آئے وہ نہایت درد انگیز ہیں۔ اور سرسید کی تاریخ سرکشی بجنور میں مفصل مذکور ہیں۔ اُنکی تفصیل دوبارہ لکھنی گویا اُن مصیبتوں کا پھر بادولانا اور رنج کو دوبالا کرنا ہے عَصَائِبُ الْاُخْرٰی ذِکْرُ نِائِلِ الْمَصَائِبِ

خلاصہ یہ ہے کہ سرسید نے اُس خطرناک موقع پر نہایت دلیری اور جوانمردی سے تمام مصیبتیں کا یورپین حاکمون کا جو وہاں موجود تھے ساتھ دیا۔ ہر ایک نازک وقت میں اُنکے ساتھ شریک وفاداری اور خیر خواہی میں شب و روز مستعد اور سرگرم رہے۔ جو لوگ گورنمنٹ کے خیر خواہ در سرگرمی سے اُنکے دل بڑھائے۔ اور جنگی نیتوں میں ترزلزل اور تذبذب پایا اُنکو اور جہانناک ممکن تھا اُنکے خیالات کی اصلاح کی۔ اور جیسا کہ اُس زمانہ کے دیکھنے والے

سرسید نے افسروں نے اقرار کیا ہے۔ صرف سرسید ہی کی حسن تدبیر، مام یورپین، سلائی مرد اور عورتیں اور بچے صحیح و سالم وہاں سے خلک رُڑکی میں پہنچ گئے۔

مسٹر شکسپیر جو اُس زمانہ میں بجنور کے کلکٹر و مجسٹریٹ تھے گو کہ سرسید کو باعتبار عہدہ کے اُنسے کچھ تعلق نہ تھا مگر مسٹر شکسپیر اور مس شکسپیر سے اُنکی بہت راہ و رسم تھی۔ جب بجنور میں بغاوت کے آثار نمودار ہونے لگے اور حالت خطرناک ہوئی تو مس شکسپیر بہت گھبراہٹ میں۔ سرسید کو جب یہ حال معلوم ہوا تو جا کر اُنکی تشفی کی اور کہا کہ ”جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو گھبرانہیں چاہیے۔ جب آپ دیکھیں کہ ہماری لاش کوٹھی کے سامنے پڑی ہے اُسوقت گھبرانے کا مضائقہ نہیں“ مسٹر شکسپیر ہمیشہ سرسید کی اس شریفانہ تقریر کے شکر گزار رہے۔

سر سید کا یہ کہنا صرف زبانی نہ تھا بلکہ انھوں نے اپنے افعال سے اس قول کو سچ کر دکھایا تھا۔ وہ تمام رات مسلح مع اور ہندوستانی افسروں کے صاحب کلکٹر کی کوٹھی پر پہرہ دیتے تھے اور ہر طرح عورتوں اور بچوں کی ڈھارس بندھواتے تھے۔ ساری رات کریسون پر بیٹھے یا کوٹھی کے آگے ٹہلتے یا شوینہ بنت کرتے گزر جاتی تھی۔ پلٹن نمبر ۲۹ کی تلنگوں کی ایک کمپنی سہارنپور سے بطور بدلی کے مراد آباد آئی تھی جب وہ بخنور میں پہنچی تو صوبہ دار اور کچھ تلنگے صاحب کلکٹر کی کوٹھی پر گئے۔ سر سید سے کہہ دیا کہ یہ کمپنی بگڑ کر آئی ہے اور کچھ تلنگے اور صوبہ دار بہ ارادہ فساد کلکٹر کی کوٹھی پر گئے، بد کو یقین ہو گیا کہ انگریزوں کی خیر نہیں۔ وہ اُسی وقت مسلح ہو کر کوٹھی کو روانہ ہوئے۔ بھتیجے کو جو تہلہ بچا کے پاس تھا چلتے وقت اپنے آدمی کے سپرد کر گئے اور کہہ گئے۔

تو لوگ کو کسی امن کی جگہ پہنچا دیجیو۔ مگر کوٹھی پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ کمپنی

وہ رات۔ جبکہ کلکٹر کی کوٹھی میں تمام یورپینز اور ریسین سر۔ اور یہ۔ اور یہ۔ اور یہ۔ اور ایک جماعت کثیر جو بظاہر انکی حفاظت کے لیے فراہم ہوئی تھی انکی مینیں بگڑ گئی تھیں۔ اور کچھ فوج اور توپخانہ باغیوں کا انکی ملک کے لیے مراد آباد سے عنقریب آئے والا تھا۔ نہایت سخت تھی۔ اُس روز سب کے مارے جانے میں کچھ شبہ نہ تھا۔ ایسے نازک وقت میں سر سید تنہا اُس خدشہ جماعت کے مجمع میں گئے۔ اور نواب محمود خان سے جو انکا سرغنہ تھا گفتگو کی۔ اور کہا کہ چند انگریزوں کے مار ڈالنے سے کیا ہاتھ آئیگا؟ بہتر ہے کہ انکو صحیح و سالم بیان سے جانے دو اور تم ملک کے مالک ہو جاؤ۔ ایسے ٹیڑھے وقت میں سر سید کے ہوش و حواس بالکل بجا اور درست رہے۔ اور محمود خان سے

ایسی عمدہ گفتگو کی اور اس معاملہ کے متعلق تمام شیب و فراز ایسی خوبی سے سمجھائے کہ اُسے فوراً منظور کر لیا اور سب انگریزوں کو اُسی رات اُس خوشخوار مجمع سے نکال کر رُڑکی روانہ کر دیا۔ اس موقع پر کلکٹر کی طرف سے جو تحریر سرسید نے لکھ کر نواب محمود خان کو دی تھی اگر وہ اُسکے موافق عمل درآمد کرتا تو اُسکو کسی طرح کا اندیشہ نہ تھا۔ بلکہ انگریزی تسلط ہو جانے کے بعد ضرور اُسکے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو اخیر خان کے ساتھ ہوا۔ مگر افسوس ہے کہ اُسے انگریزوں کے چلے جانیکے بعد اُسپر کچھ لحاظ نہ کیا۔

انگریزوں کے رُڑکی روانہ ہو جانیکے بعد سرسید اور اُنکے دوست میر تراب علی جو اُس زمانہ میں بجنور کے تحصیلدار تھے اُسی کو بستی کوٹلہ جو بجنور سے چھ سات کو س ہے چلے گئے۔ مگر نواب نے سوار بھیج کر اُلودھان سے بلایا۔ مجبور اُنکو پھر بجنور میں آنا اور نواب سے ملنا پڑا۔ اور ڈپٹی رحمت خان بھی ہلدور سے پہنچے۔ نواب کی خواہش تھی کہ یہ لوگ جب مجھے ملنے آئیں تو نذیرین پیش کریں۔ مگر انھوں نے نذیرین پیش نہیں کیں۔ نواب نے مگر یہ دیکھ کر اُنکو رخصت کر دیا اور کہا کہ بدستور بجنور میں اپنا اپنا کام کرو۔ سرسید نے دیوانی کا کام اُسی طرح جس طرح کہ انگریزوں کے سامنے کرتے تھے کرنا شروع کیا۔ جو روکار بیان اور رپورٹیں صاحب حج کے ہاں بھیجنے کے قابل ہوتی تھیں اُنکی نسبت علی الاعلان کچری میں یہ حکم تحریر کرتے رہے کہ بجنور صاحب حج بہادر بھیجی جائیں۔ مطلب اس سے یہ تھا کہ عوام کو یہ خیال ہو کہ سرکار انگریزی کا تسلط اور عملداری بدستور قائم ہے۔ مگر محمود خان کو یہ امر ناگوار گذرتا تھا۔ محمود خان نے پھر ایک روز رات کے وقت سرسید کو بلایا۔ اُسوقت نواب اور اُسکا بھانجا جو اُسکے مزاج پر بہت حاوی تھا دونو موجود تھے۔ انھوں نے سرسید سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اور ہم سے اس بات پر حلف کر لو۔ جو جاگیر چاہو نسل بعد نسل ہم سے ٹھہراؤ اور ہم سے حلف لے لو کہ ہم

ہمیشہ وہ جاگیر بحال رکھینگے۔ سرسید کو اول تو جواب دینے میں تامل ہوا۔ مگر آخر کار لکھا

کہ ”یہ بات پر بلاشبہ حلف کر سکتا ہوں کہ میں ہر حال میں تمہارا خیر خواہ رہوں گا۔ اور اگلی وقت تمہاری بدخواہی نہ کروں گا۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ ملک گیری کا اور انگریزوں سے لڑنے کا ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں۔“ سرسید نے قسم یاد کر کے نواب سے کہا کہ ”میں صرف تمہاری خیر خواہی کے لئے یہ لکھا ہوں۔“ آپ اس ارادہ کو دل سے نکال ڈالیں۔ انگریزوں کی عملداری ہرگز نہیں جائیگی۔ اگر فرض کر لیا کہ تمام ہندوستان سے انگریز چلے جائینگے تو بھی انگریزوں کے سوا ہندوستان میں کوئی عملداری نہ کر سیکے گا۔

سرکار کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ دیں۔ اگر بالفرض انگریز جاتے ہیں تو آپ نواب بنے بنائے ہیں آپ کی نوابی کوئی نہیں چھینتا۔ اور اگر میرا خیال صحیح ہے تو آپ خیر خواہ سرکار بنے رہینگے اور سرکار آپ کی نہایت قدر کریگی۔ اگر آپ مجھ کو انتظام میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو صاحب کلکٹر سے اجازت منگا لیجیے اور یہ اقرار کر لیجیے کہ کوئی کام جب تک کہ اس کی منظوری صاحب کلکٹر سے نہ منگالیں ہرگز نہ کریں گے۔“ مگر نواب نے اسکو منظور نہیں کیا۔ بلکہ وہ ناراض ہوا اور چین بہ چین ہو کر سرسید کو رخصت کیا۔ اور ہرنچ انکی اور انکے ساتھیوں کی بُرائی کے درپے ہو گیا۔ جس مکان میں سرسید رہتے تھے اسکو بہ جبر چھین لیا اور اپنی فوج کے افسروں کو دیدیا۔ جو اسباب سرسید کا اسمیں بند تھا وہ سب فوج کے افسروں نے لے لیا۔ اسی طرح میر تراب علی کا گھوڑا بہ جبر چھین لیا۔

انھیں دنوں میں ایک شخص منیر خان نامے مع جمعیت چار سو آدمی کے ٹپنے سے بجنور میں آیا اور سرسید، میر تراب علی، اور ڈپٹی رحمت خان کے قتل کے درپے ہوا۔ انکو بہ جبر و حکم طلب کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر حاضر نہ ہو گے تو بہتر نہ ہوگا۔ سرسید اور میر تراب علی اس کے پاس گئے۔ منیر خان نے

سر سید اسے مسئلہ جہاد کے باب میں گفتگو کی۔ انھوں نے نہایت بخندگی سے اُسکو سمجھایا کہ شرع کے بموجب ہرگز جہاد نہیں ہے۔ اُس نے اُنکو تو رخصت کیا اور مولوی علیم اللہ رئیس بجنور کے پاس خود جا کر یہی مسئلہ پوچھا۔ انھوں نے بڑی دلیری سے اُسکے ساتھ گفتگو کی اور بہت سی دلیلوں سے اُسکو قائل کیا کہ مذہب کی رو سے جہاد نہیں ہے۔ اُس روز مولوی علیم اللہ قتل ہوتے ہوتے بچے۔ دوسرے دن منیر خان وہاں سے دلی چلا گیا اور وہاں جا کر لڑائی میں مارا گیا۔

سر سید برابر اس فکر میں تھے کہ کسی طرح بجنور سے نکل کر میرٹھ پہنچ جائیں۔ مگر کوئی موقع نہ ملتا تھا اسی عرصہ میں ہلدوہ کے چودھریوں نے ایک انبوہ کشمیر جمع کر کے محمود خان کی فوج پر حملہ کیا۔ اور نواب شکست کھا کر بجنور سے خبیب آباد چلا گیا۔ سر سید نے اُسکی مفصل کیفیت اپیشل کسٹرن میرٹھ کو لکھ بھیجی۔ وہاں سے حکم آگیا کہ تم سرکار کی طرف سے ضلع کا انتظام کرو اور ڈپٹی رحمت خان اور میاں اب علی کو اپنے ساتھ شریک کر لو۔ انھوں نے ایک مہینہ تک بہت اچھا انتظام رکھا۔ مگر باوجود سخت ممانعت اور روک تھام کے ہلدوہ کے چودھری نے نیگین پر حملہ کر کے کچھ آدمی مار ڈالے اور کچھ محلے لوٹ لیے۔ اب نواب محمود خان کے گرد پھر ایک جمعیت کشمیر جمع ہو گئی۔ نواب نے بجنور پر حملہ کیا اور چودھری شکست کھا کر بھاگے۔ چونکہ سر سید کو نواب کی طرف سے خدشہ تھا وہ بھی ہلدوہ چلے گئے۔ مگر نواب نے ہلدوہ پر بھی حملہ کیا اور چودھریوں کو شکست دیکر ہلدوہ کے بہت سے مکانات جلا دیے۔ سر سید اور ڈپٹی رحمت خان رات کو ہلدوہ سے پیادہ یا اس ارادہ سے نکلے کہ میرٹھ چلے جائیں۔ رستے میں موضع چلاہ کی سرحد پر دو ہزار گنوار مسلح اُنکے لوٹنے اور مار ڈالنے کے ارادہ سے دوڑے۔ مگر بخشی نامے ایک پدھان نے اُنکو بچایا۔ جب وہاں سے چاند پکا پہنچے تو کئی ہزار آدمیوں نے بندوقون

اور ہتھیاروں سے اُنکو گھیر لیا۔ یہاں تک کہ میر صادق علی خان رئیس چاند پور دہان پہنچے اور سرسید اور ڈپٹی رحمت خان کو اُس انبوه سے نکال کر اپنے مکان پر لے گئے۔ دوسرے روز میر صادق علی نے خود ساتھ ہو کر اُنکو موضع جھولہ تک پہنچا دیا۔ وہاں سے سرسید نے بیچھڑاؤن پہنچ کر بسبب علالت اور رستے کی کوفت کے چند روز مولوی محمود عالم کے مکان پر جو اُنکے دوست تھے مقام کیا۔ اور اپنی مفصل سرگذشت حکام انگریزی کو لکھ بھیجی اور چند روز بعد خود بھی میر ٹھہر چلے گئے۔ جس وقت وہ میر ٹھہر میں پہنچے ہیں اُنکے پاس چھ بیسے اور اُس پٹھے ہوئے کرتے کے سوا جو وہ پہنے ہوئے تھے اور کچھ نہ تھا۔ میر ٹھہر میں اُنکے پہنچنے اور بیمار ہونے کا حال سن کر سٹر کری کرافٹ ولسن جو کہ وہاں تاج اور اپیشل کمشنر تھے اُنکے دیکھنے کو آئے اور سرسید سے کہا کہ ”تم ایسے نمک حلال نوکر ہو کہ ایسے نازک فریٹ میں تمہیں سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ باوجودیکہ صلح بجنور میں ہندو مسلمانوں میں کمال عداوت تھی مگر جب تم کو اور ڈپٹی رحمت خان کو صلح سپرد کرنا چاہا تو تمہاری نیک خصلت اور اچھے چلن اور سرکار کی نہایت طرفداری کے سبب عام بیکاروں جو صلح میں نامی چودھری اور بڑے رئیس تھے کمال خوشی اور آرزو سے تم مسلمانوں کا اپنے اوپر حاکم بننا قبول کیا بلکہ خود درخواست کی کہ تمہیں سب ہندوؤں پر صلح میں حاکم بنائے جاؤ۔ سرکار نے بھی تم کو اپنا خیر خواہ اور نمک حلال نوکر جان کر کمال اعتماد کے ساتھ صلح کی حکومت تم کو سپرد کی اور تم اُسی طرح نمک حلال و روفادار سرکار کے رہے۔ اس کے صلہ میں اگر تمہاری ایک تصویر بنا کر پشت ہائست کی یادگاری اور تمہاری اولاد کی عزت اور خیر کے لیے رکھی جائے تو بھی کم ہے۔“

کچھ اور پر پانچ مہینے سرسید کو میر ٹھہر میں ٹھہرنا پڑا۔ میر ٹھہر میں اُنکو معلوم ہوا کہ دلی میں سرکاری فوج کے سپاہیوں نے اُنکا گھر اور تمام اسباب لوٹ لیا ہے۔ جب دلی میں سرکاری فوج پھیلنی شروع ہوئی اور کشمیری دروازہ فتح ہو چکا تو شہر کے تمام زن و مرد شہر چھوڑ چھوڑ کر چل دیے تھے اور سرسید کا

کنا بھائی۔ جب کہ اُنکے مامون وحید الدین خان اور اُنکے مامون زاو بھائی ہاشم علی خان سپاہیوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ سلطان نظام الدین چلا گیا تھا۔ مگر اُنکی والدہ اور خالہ دلی ہی میں رہیں۔ لیکن جب اُنکا گھر سارا لٹ گیا تو وہ حویلی کو چھوڑ کر جلو خانہ کی ایک کوٹھری میں جہان زبین نامے ایک لاوارث بڑھیا رہتی تھی چلی آئیں۔ اور آٹھ دن نہایت تکلیف سے اُس کوٹھری میں بسر کیے۔ اس عرصہ میں سرسید بھی وہاں پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ تین دن سے اُنکے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ کسی قدر گھوڑے کا دانہ مل گیا تھا اسی کو کھاتی رہیں۔ دو دن سے پانی بھی ہو چکا تھا اور پیاس کی نہایت تکلیف تھی۔ سرسید کہتے تھے کہ ”جب میں نے کوٹھری کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی تو اُنھوں نے کواڑ کھولے اور پہلا لفظ جو اُنکی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ ”ہین! تم بیان کیوں چلے آئے؟ بیان تو لوگوں کو مارے ڈالتے ہیں تم چلے جاؤ۔ ہم پر جو گزریگی گزر جائیگی“ میں نے کہا آپ خاطر جمع رکھیے میرے بڑا قسداؤ اُنکوں کی چھیان ہیں اور میں ابھی قلعہ کے انگریزوں سے اور دلی کے گورنر سے مل کر آیا ہوں، تب اُنکی خاطر جمع ہوئی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ دو دن سے پانی نہیں پیا تو پانی کی تلاش کو نکلا۔ کو دن پر کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے پانی نکالا جاسکے اور چاروں طرف سناتے کا عالم تھا۔ میں سیدھا پھر قلعہ میں گیا اور وہاں سے ایک صراحی پانی کی لیکر چلا۔ جب اپنے گھر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہی زبین بڑھیا سڑک پر بیٹھی ہے اور اُسکے ہاتھ میں مٹی کی صراحی اور آنجورہ ہے اور کسی قدر بدحواس ہے۔ وہ بھی پانی کی تلاش میں نکلی تھی۔ تو مڑی دور چل کر بیٹھ گئی۔ پھر اُنھانہ گیا۔ میں نے اُسکے آنجورہ میں پانی دیا اور کہا کہ پانی پی لے۔ اُسنے کپکپاتے ہاتھوں سے آنجورہ کا پانی اپنی صراحی میں ڈالا اور کچھ گرا دیا اور گھر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ مطلب یہ تھا کہ سیوی پیاسی ہیں اُنکے لیے پانی بجاؤنگی اور اسی لیے صراحی میں پانی ڈالا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس پانی بہت ہے تو پانی پی لے۔ پھر آنجورہ میں پانی دیا

وہ پانی بیکریٹ گئی۔ مین دوڑا ہوا گھر کی طرف گیا اور والدہ اور خالہ کو تھوڑا پانی کو پینے کو دیا۔ اُنھوں اور
 شکر کیا۔ مین گھر سے نکلا کہ سواری کا بندوبست کروں اور والدہ اور خالہ کو میرٹھ بھیجاؤں۔ باہر آکر کیا دیکھ تو قوق علی
 کہ زمین مری پڑی ہے۔ پھر سارے شہر میں باوجودیکہ حکام نے بھی احکام جاری کیے کہ مین سواری نہ بلکہ عالت نا
 قلعہ کے حکام نے اجازت دی کہ شکر جو سرکاری ڈاک میرٹھ کو لیا جاتا ہے وہ انکو مل جائے۔ مین وہ شکر لے گیا۔ اولاً
 اور والدہ اور خالہ کو اُٹھیں بٹھا کر میرٹھ لے گیا۔ ”میرٹھ میں منشی الطاف حسین مرحوم سررشتہ دار کشنری مات و بدھ
 جو سرسید کے قدیم دوست تھے اُنکے رہنے کو ایک مکان خالی کر دیا۔ سرسید کی والدہ کو بھوکا دیر پہنچا مین
 کی تکلیف سے صفر کا بہت غلبہ ہو گیا تھا۔ کوئی دوا یا غذا پہنچتی نہ تھی۔ آخر کچھ دن بیمار رہ کر کم برسیج الشافعی
 ۱۶۲ء کو میرٹھ ہی میں انتقال کیا۔ سرسید کہتے تھے کہ ”اُنکے انتقال سے چند روز پہلے تمام کنبے کی خواتین
 اور مرد اور بچے جو مختلف مقامات میں تھے سب اُنکے پاس میرٹھ میں جمع ہو گئے تھے اسلئے ہر مرتے وقت بہت جمع ہوا تھا
 الغرض ۱۶۲۔ فروری شہہ کو سرکڑی گورنمنٹ کی جیٹھی مسٹر شکسپیر کے نام پہنچی کہ تمہارا والد
 ضلع بجنور رڑکی کو روانہ ہو جاؤ۔ اور رڑکی میں انتظام رہیں لکھنڈ کے لیے فوج کے لام باندھنے کا
 حکم بھیجا گیا۔ چنانچہ مسٹر شکسپیر اس فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سرسید اور تمام علمہ جو وہاں
 موجود تھا اور چند رئیسان ضلع بجنور سب اُنکے ہمراہ گئے۔

بجنور سے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بہت لڑائیاں اور خانہ جنگیاں
 ہوئی تھیں۔ کبھی ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملے کیے اور کبھی مسلمانوں نے ہندوؤں پر۔ اور آخر کو
 محمڈ خان سب پر غالب آ گیا تھا۔ اسلئے کچھ ہندو رئیس نواب سے شکست کھا کر میرٹھ چلے آئے تھے اور
 کچھ نواب نے قید کر لیے تھے۔ پس جب انگریزی فوج رڑکی میں پہنچی اور رڑکی لکھنڈ پر چڑھائی کرنے کو

تیار ہوئی تو وہاں یہ بحث پیش آئی کہ ضلع بجنور میں جو کہ رہی کھنڈ کا سب سے پہلا ضلع ہے اور جہاں سب سے پہلے فوج جانے والی ہے کون لوگ باغی تصور کیے جائیں؟ مسلمانوں کی نسبت اس وقت نہ تو حکام ضلع کا خیال اچھا تھا اور نہ افسران فوج کا۔ اور ہندو رئیس جنھوں نے مسلمانوں سے شکست پائی تھی اور جو اپنی باہمی خانہ جنگیوں کو سرکاری خیر خواہی کے لباس میں ظاہر کرنا چاہتے تھے اور انہیں سے کسی قدر وہاں موجود بھی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ مسلمانوں کے اُن حملوں میں شریک تھے جو انھوں نے ہندو رئیسوں پر کیے وہ سب باغی قرار دیے جائیں۔ اگر اس وقت یہی فیصلہ ہو جاتا تو ضلع بجنور خاک سیاہ اور مسلمانوں سے خالی ہو جاتا۔

سر سید نے مسٹر شکسپیر اور بعض افسران فوج سے اس باب میں گفتگو کی اور کہا کہ ”سرکار کے نزدیک باغی صرف وہی لوگ قرار پانے چاہئیں جو اب سرکار سے مقابلہ کے ساتھ پیش آئیں۔ باقی جو لڑائیوں اور فسادات، رعایا نے ایک دوسرے سے کیے قانون کی رو سے انکی نسبت جو کچھ تجویز ہو سو ہو مگر انکی وجہ سے کسی کو سرکار کے مقابلہ میں باغی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ میرے نزدیک بروقت داخل ہونے سرکاری فوج کے اگر کوئی مقابلہ نہ کرے اور سب لوگ مع نواب محمود خان کے حاضر ہو جائیں تو ضلع بجنور کے کسی شخص کو باغی قرار دینا نہیں چاہیے“ اس پر بہت بحث ہوئی اور آخر یہ بات قرار پا گئی کہ جو لوگ سرکاری فوج کے مقابلہ میں آئیں وہی باغی قرار دیے جائیں۔ لیکن بد نصیبی سے ام سوت، نجیب آباد اور ٹنگیہ پر احمد اللہ خان اور مارٹے خان وغیرہ نے خفیف خفیف مقابلے کر کے ہزاروں کو لڑائی میں قتل کرایا اور تمام ضلع کی طرف سے سرکاری افسروں کو بدن کر دیا۔

اگرچہ جو لوگ ضلع بجنور میں اپنی بغاوت کا پورا پورا ثبوت دے چکے تھے اور سرکار سے کھلم کھلا

بے وفائی کر چکے تھے سرسید نے اُنکی حمایت ہرگز نہیں کی۔ لیکن جو لوگ کسی مجبوری یا دباؤ کے سبب باغیوں کے ساتھ ہو گئے تھے اور اسیلے مجرم ٹھہر گئے تھے، یا جنھوں نے آپس کی خانہ جنگیوں میں کسی گروہ کا ساتھ دیا تھا مگر وہ کسی گروہ کو سرکار کے برخلاف نہیں سمجھتے تھے، یا جن لوگوں نے سرسید کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچائی تھی اور سرکار کے برخلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ جہاں تک ممکن ہوا اُنکی بریت میں کوشش کی اور اُنکی صفائی کرائی۔ ایک تحریر میں جو نواب محسن الملک نے لکھوائی اور مولانا نذیر احمد نے جو خاص مجبور کے رئیس ہیں اپنے قلم سے لکھی اور جو کہ گویا ان دونوں نامور اور معزز شخصوں کے خیالات کا مجموعہ ہے اُنہیں سے ہم ذیل کا فقرہ نقل کرتے ہیں۔

”سید احمد خان کو سرکار انگریزی کی طرف سے ضلع مجبور کا نظم و نسق سپرد تھا۔ اور وہاں کے ہندو مسلمانوں کی خانہ جنگیان یادگار نہ رہیں۔ اس عموماً تیزی میں خود سید احمد خان کے ساتھ بھی لوگ نہایت درجہ کی گستاخی اور بی توقیری سے پیش آئے اور قریب تھا کہ ہلاک کریں۔ عودِ تسلط کے بعد اُس ضلع کے تمام باشندوں کی جان سید احمد خان کی ٹٹھی میں تھی۔ اگر اُنکے سے اختیارات کسی دوسرے کو ہوتے تو مجبور کے حصہ میں قیامت آگئی ہوتی۔ مگر یہ معاملہ ہم، منصف مزاج، نرم دل، نیک طینت آدمی اُسوقت بھی فرق کرتا تھا بغاوت اور خانہ جنگیوں میں، مخالفت اور جہالت میں، علماء و حفاظت میں۔ اور سید احمد خان کی بدولت مجبور ہی ایک ضلع تھا جو عواقب و تبعاتِ غدر سے محفوظ رہا۔“

لے آریل حاجی اسماعیل خان نے ۱۵۵۷ء میں سرسید کی یادگار قائم کرنے کے لیے ایک خط نواب محسن الملک کے نام حیدرآباد بھیجا تھا اُس زمانہ میں محسن الملک بیمار تھے اُنھوں نے شمس العلاما مولوی نذیر احمد سے اسکا جواب لکھوا کر بھیجا تھا جو علی گڑھ گزٹ میں چھپ گیا تھا۔ اس تحریر میں سرسید کی نسبت دونوں کے خیالات مندرج ہیں ۱۲

۱۲۔ عواقب و تبعاتِ غدر سے وہ بدستار نہ ہوئے جو اکثر اضلاع ہندوستان میں انگریزی تسلط کے بعد باشندگان ضلع کو ٹھکنے پڑے۔ کیونکہ مجبور میں سوا اُن لوگوں کے جو باہم خانہ جنگیوں میں یا سرکاری فوج کے مقابلہ میں مارے گئے، فتح کے بعد فوراً بغاوت کے جرم میں سزا پاب ہوئے۔ پھر بہت ہی کم لوگوں سے تعرض کیا گیا ۱۳

سر سید کی رائی جو اس وقت عام رعایا میں ضلع بجنوری نسبت تھی اور جس پر حکام ضلع کو پورا بھروسہ تھا وہ باریج سرکشی بجنور میں انھوں نے صاف صاف لکھ دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”ضلع کے لوگوں کا بھروسہ میری رائی میں یہ حال تھا کہ ان لڑائیوں میں نواب کے ساتھ ہو کر چودھریوں سے لڑنے کو سرکار سے لڑایا برخلاف سرکار کے لڑائی کرنی نہیں سمجھتے تھے۔ سب کے خیال میں چودھریوں کا اور نواب کا مقابلہ تھا جس میں گویا سرکار بیچ میں سے علیحدہ تھی۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ جو لوگ چودھری صاحبوں کے ساتھ ان لڑائیوں میں شریک تھے ان میں سے کئی تین چودھری صاحبوں کا حامی سمجھتے تھے سرکار انگریزی سب کے دلوں سے الگ تھی“ سر سید ہی کی رائی کا یہ نتیجہ تھا کہ امن ہو جانے کے بعد ضلع کے عام باشندوں سے بہت کم مواخذہ کیا گیا۔

جو شخص سر سید کی طبیعت اور جبلت سے واقف ہوگا وہ اس بات کو باسانی باور کرے گا کہ جو کچھ غدر کے زمانہ میں گورنمنٹ کی خیر خواہی اور وفاداری اُن سے ظہور میں آئی وہ کسی خلعت یا انعام وغیرہ کی توقع پر مبنی نہ تھی۔ وہ بڑا انعام اپنی خدمت کا یہی سمجھتے تھے کہ اُس نازک وقت میں اُن سے کوئی امر اخلاق اور شرافت اور اسلام کی ہدایت کے خلاف سرزد نہیں ہوا مگر گورنمنٹ نے خود ان کی خدمات کی قدر کی اور اُن کے صلہ میں ایک خلعت قیمتی ایک ہزار روپیہ کا اور دوسو روپیہ ماہوار کی پورٹل پنشن دونوں تک مقرر کی۔

میر صادق علی اور میر رستم علی رئیسان چاند پور ضلع بجنور کا تعلقہ۔ اس جرم میں کہ اُن کی عرضی بادشاہ دہلی کے دفتر سے برآمد ہوئی تھی۔ سرکار نے ضبط کر لیا تھا۔ اور جس طرح کہ دیگر خیر خواہان سرکار کو باغیوں کی ضبط شدہ جائدادیں دی گئی تھیں۔ مسٹر شکسپیڈ رپورٹ کرنی چاہتے تھے کہ بھارتیہ چاند پور کے ایک معقول جائیداد سید احمد خان کو بعض خدمات ایام غدر کے ملنی چاہیے۔ مگر جب انھوں نے

سرسید سے اس بات میں استمراج لیا تو انھوں نے اُسکے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہندوستان میں رہنے کا نہیں ہے۔ سٹر شکسپیر نے۔ اس قاعدہ کے موافق کہ کسی کو اُسکی نصیب تنخواہ سے زیادہ پنشن نہیں مل سکتی تھی۔ سرسید سے کہا کہ نقد پنشن بہت قلیل مقرر ہوگی۔ انھوں نے کہا جو کچھ سرکار عنایت کرے اُسکا احسان ہے۔ مگر مجھ کو یہ جائداد لینا ہرگز منظور نہیں۔ اس واقعہ کو اُسی تحریر میں جو نواب محسن الملک کی طرف سے مولانا ندیر احمد نے حیدرآباد میں لکھی تھی اسطرح بیان کیا ہے ”سید احمد خان کو حسن خدمات غدر کے صلہ میں ضلع بجنور کے ایک بڑے مسلمان رئیس باغی کا بڑا بھاری علاقہ سرکار نے دینا تجویز کر رکھا تھا۔ مگر سید احمد خان نے صرف اسی وجہ سے اُسکے لینے سے انکار کیا کہ ایک مسلمان بھائی کے خون سے اپنی پیاس بجھانی اُنکو کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتی تھی“

-۱-

خود سرسید نے بھی اپنے ایک لکچر میں جو ۲۸- دسمبر ۱۸۸۹ء کو ایجوکیشنل کانفرس کے جلسہ میں مدرسۃ العلوم کے تاریخی حالات پر دیا تھا اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ”غدر لینے جو حال انگریزوں اور اُنکے بچوں اور عورتوں پر گزرا اور جو حال ہماری قوم کا ہوا اور نامی نامی خاندان برباد و تباہ ہوئے ان دونوں واقعات کا ذکر دل کو شق کرنے والا ہے۔ غدر کے بعد نہ مجھ کو اپنا گھر لٹنے کا رنج تھا نہ مال و اسباب کے تلف ہونے کا۔ جو کچھ رنج تھا اپنی قوم کی بربادی کا اور ہندوستانیوں کے ہاتھ سے جو کچھ انگریزوں پر گزرا اُسکا رنج تھا۔ جب ہمارے دوست مرحوم سٹر شکسپیر نے جنگی مصیبتوں میں ہم اور ہماری مصیبتوں میں وہ شریک تھے۔ بعض اُس وفاداری کے تعلقہ جہاں آباد جو سادات کے ایک نامی خاندان کی ملکیت اور لاکھ روپیہ سے زیادہ مالیت کا تھا مجھ کو دینا چاہا تو میرے دل کو نہایت صدمہ پہنچا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے زیادہ کوئی نا لائق دنیا میں نہوگا کہ قوم پر تو یہ بربادی ہو اور میں اُنکی جائداد لیکر تعلقہ دار بنوں۔“

میں نے اُسکے لینے سے انکار کیا۔ اور کہا کہ میرا ارادہ ہندوستان میں رہنے کا نہیں ہے۔ اور درحقیقت یہ بالکل سچ بات تھی۔ میں اُسوقت ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ قوم پھر پیٹنگی اور کچھ عزت پائیگی اور جو حال اُسوقت قوم کا تھا مجھے نہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ چند روز۔ میں اسی خیال و راسی غم میں رہا۔ آپ یقین کیجیے کہ اس غم نے مجھے بڑھا کر دیا اور میرے بال سفید کر دیے۔ جب میں مراد آباد میں آیا جو ایک بڑا عکدہ ہماری قوم کے رئیسوں کی بربادی کا تھا اس غم کو کسی قدر اور ترقی ہوئی۔ مگر اُسوقت یہ خیال پیدا ہوا کہ نہایت نامردی اور بے مروتی کی بات ہے کہ اپنی قوم کو اس تباہی کی حالت میں چھوڑ کر میں خود کسی گوشہ عافیت میں جا بیٹھوں۔ نہیں! اُسکی مصیبت میں شریک رہنا چاہیے اور جو مصیبت پڑے اُسکے دور کرنے میں ہمت باندھنی قومی فرض ہے۔ میں نے ارادہ ہجرت موقوف اور قومی ہمدردی کو پسند کیا۔“

اپریل ۱۹۵۷ء میں وہ بخیر سے صدر الصدوری کے عہدہ پر ترقی پا کر مراد آباد گئے۔ اور ۱۹۵۹ء میں وہیں جب کہ باغیوں کی جائداد مضبوطی کے متعلق حذر داریاں ہونے لگیں اور اُنکی سماعت اور تحقیقات کے لیے ایک اسپیشل کمیشن بیٹھا۔ اُسین دو یورپین ممبر ایک کشنر رہیلکھنڈ، دوسرے جج مراد آباد، اور ایک ہندوستانی ممبر یعنی سرسید مقرر ہوئے۔ چنانچہ دوسرے تک وہ اپنے عہدہ کے علاوہ یہ کام بھی انجام دیتے رہے۔

گورنمنٹ نے یہ نہایت دانائی کی تھی کہ اکثر اضلاع میں مضبوط جائداد کی تحقیقات کے لیے جو اسپیشل کمیشن مقرر کیے گئے تھے اُنہیں یورپین افسروں کے ساتھ ایک ایک ہندوستانی ممبر بھی شامل کر دیا تھا۔ کیونکہ جائدادین اکثر ادنیٰ ادنیٰ شہرہ پر مضبوط ہو گئی تھیں اور انگریزی حکام نیچرل طور پر

ہندوستانیوں کی طرف سے عموماً بدگمان اور نہایت غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے۔ خصوصاً ضلع مراد آباد پر گورنمنٹ کا سخت عتاب تھا۔ اور انگریز افسروں کا یہاں اعتدال پر پہنچا دیا تھا۔ اگرچہ سرسید نے اپنی زبان سے کمیشن مذکور کی کارروائی کے متعلق کبھی ہمارے سامنے کچھ بیان نہیں کیا لیکن مراد آباد کے معتبر اشخاص سے سنا گیا ہے کہ سرسید کی شرکت کے سبب یہاں کے کمیٹی ممبران نے عذر داریوں کی تحقیقات نہایت اعتدال و انصاف کے ساتھ کی اور صوبہ شمال مغرب میں یہاں ہندو شاہ جادوین جس قدر ضلع مراد آباد میں واگدشت ہوئیں ایسی کسی ضلع میں نہیں ہوئیں۔

ایک بہت بڑا فائدہ سرسید کے مراد آباد میں ہونے سے خاص کر مسلمانوں کو یہ پہنچا کہ مولانا عالم علی مرحوم رئیس مراد آباد جو ریلوے کے ایک مشہور عالم اور طبیب و رتامور محدث تھے۔ انھوں نے چند یورپین عورتوں اور بچوں کو باغیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنے مکان میں چھپا لیا تھا۔ مگر اتفاق سے باغی سپاہیوں کو خبر ہو گئی اور انھوں نے مولوی صاحب کے مکان میں گھس کر ان سب کو قتل کر ڈالا۔ مولانا موصوف اس خیال سے کہ یہ حادثہ عظیم اُنکے مکان میں گذر گیا تھا اور اُنکا کوئی عزیز یا رشتہ دار اُن مظلوموں کے ساتھ نہیں مارا گیا تھا۔ سرکاری تسلط کے وقت مراد آباد سے کہیں چلے گئے تھے اور حکام ضلع کو اُنکی تلاش درپیش تھی۔ اور اُنکی نسبت یہ گمان تھا کہ باغیوں کے ساتھ اُنکی ضرور سازش تھی ورنہ اُنکے آدمی بھی مقتولوں کے ساتھ یقیناً مارے جاتے۔ مگر سرسید کو معلوم ہو گیا تھا کہ مولوی عالم علی محض بے قصور تھے اور انھوں نے نہایت نیک نیتی سے یورپین عورتوں اور بچوں کو اپنے گھر میں رکھا تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ باغیوں کو مولوی صاحب سے کوئی وجہ عداوت کی نہ تھی کہ وہ اُنکو یا اُنکے رشتہ داروں کو بھی

مار ڈالتے ۔ اور خود انہیں اتنی طاقت نہ تھی کہ باغی سپاہ کا مقابلہ کرتے ۔ چنانچہ سرسید مولوی صاحب کی بریت کے لیے صاحب ضلع سے ۔ باوجودیکہ نہایت افروختہ تھے ۔ بڑی دلیری کے ساتھ گفتگو کی اور یہ کہا کہ میں مولوی عالم علی کو آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں لیکن جب تک کہ آپ یہ وعدہ نہ کریں کہ اُن سے کچھ مواخذہ نہ کیا گیا اُس وقت تک میں اُنکے بلانے کی جرأت نہیں کر سکتا ۔ آخر صاحب ضلع نے اُن سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم ضابطہ کی تحقیقات تو ضرور کریں گے لیکن چونکہ تمہارے نزدیک ہے قصور میں بعض ضابطہ کی کارروائی کے انکو بری کر دیا جائیگا ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سرسید نے مولوی صاحب کو بلا کر عدالت میں پیش کر دیا اور ضابطہ کی کارروائی کے بعد وہ بالکل بری کر دیے گئے ۔

مراد آباد ہی میں اگر سرسید نے تاریخ سرکشی بجنور چھاپکر شایع کی ۔ اس تاریخ

تاریخ سرکشی بجنور

میں مئی ۱۸۵۷ء سے لیکر اپریل ۱۸۵۸ء تک کے حالات اور واقعات غرض جو ضلع بجنور میں گذرے بقید تاریخ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں ۔ تمام خط کتابت جو کہ وہ حکام ضلع کے ساتھ لڑکی میں کرتے تھے ، اور وہ تمام تحریریں جو انھوں نے نواب محمود خان اور چودھریوں کے نام ، یا نواب اور چودھریوں نے اُنکے نام ، یا آپس میں ایک دوسرے کے نام بھیجیں ، او اُسکے سوا اور بہت سی تحریرات جو اس معاملہ سے تعلق رکھتی تھیں لفظ بہ لفظ اس کتاب میں درج ہیں ۔ انہیں سے بہت سی تحریریں اور اکثر یادداشتیں ایسی ہیں جنکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سرسید ابتدا سے اخیر تک اس کتاب کے لیے میسر مل جمع کرتے رہے تھے ۔ ایسی حالت میں ۔ جب کہ جاذبوں کے لالے پڑے ہوئے تھے ، انگریزی عملداری بالکل اٹھ گئی تھی ، لوگوں کے گھر بار لٹ رہے تھے ، اور خود سرسید نہایت خوف و ہراس کی حالت میں تھے ۔ وہ ان کاغذات اور یادداشتوں کو بجا طاعت لکھتے جاتے تھے ۔

اس سے دو باتیں بخوبی ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ انگریزی علمداری کے پھر قائم ہو جائے گا اُنکو کامل یقین تھا۔ دوسرے یہ کہ ضلع کی اُس خوفناک حالت میں بدحواسی یا خوف و ہراس نے اُنکی طبیعت میں مطلق راہ نہیں پائی۔

اس کتاب میں غدر کے زمانہ کے حالات جو ضلع بجنور سے متعلق تھے بلارو و رعایت اور بے کم کاست لکھے گئے ہیں۔ جن مسلمانوں نے باوجود متواتر فمائشوں اور نصیحتوں اور تمام نیشیب و فواز سمجھانے کے اور باوجود گورنمنٹ کے احسانات کے سرکار سے بیوفائی کی تھی اور اُس سے متقابلہ کے ساتھ پیش آئے تھے اُنکے حالات جن کے توں بیان کر دیے ہیں۔ اور باوجودیکہ ہندو چودھروں یا اُنکے ساتھیوں کی طرف سے مسلمانوں پر سخت ظلم اور زیادتیان ہوئی تھیں اسپر بھی چونکہ وہ فی الواقع بغاوت کے الزام سے بری تھے اسلئے اس الزام سے اُنکی بریت کی ہے۔ مگر جو کچھ اُنھوں نے مسلمانوں پر تشدد اور سختیان کی تھیں اُنکو بھی اچھی طرح ظاہر کر دیا ہے۔ غرض کہ واقعات کے بیان کرنے میں مذہبی یا قومی تعصبات کو مطلق دخل نہیں دیا۔

اسکے بعد اُنھوں نے ۱۸۵۹ء میں ایک فارسی مدرسہ مراد آباد میں قائم کیا جہاں اُس سے پہلے کوئی مدرسہ نہ تھا۔ کچھ دنوں یہ مدرسہ بدستور اپنی حالت پر رہا مگر جب کما سٹرچی صاحب وہاں کلکٹر ہو کر آئے اور اُنھوں نے ایک تحصیل مدرسہ قائم کیا اُسی تحصیل مدرسہ میں اس فارسی مدرسہ کے طلبہ بھی داخل ہو گئے۔

انھیں دنوں میں اُنھوں نے ایک رامی تعلیم کے باب میں اُردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھر شائع کی جس میں گورنمنٹ کے ورینیکلر سکولوں پر سخت اعتراض تھا۔ اور ہندوستانیوں کو

انگریزی زبان میں تعلیم دینے کا سرکار کو مشورہ دیا تھا۔ ہم اُس مضمون میں سے دو تین فقرے اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”گذشتہ چند سالوں سے گورنمنٹ نے جو انتظام رعایای ہندوستان کی تعلیم کا کیا ہے سب سے اول اُن میں یہ بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ آیا فی نفسہ وہ انتظام ایسا ہے یا نہیں؟ کہ رعایا کا اُس سے ناراض ہونا اور خواہ مخواہ بدگمانی کرنا ضرور ہو۔ ہماری رائے یہ ہے کہ بلاشبہ ایسا ہی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ خیال کیا کہ جب کسی قوم کی تربیت کا ارادہ کیا جائے تو جو اُس قوم کی زبان ہے اُسی میں اُسکی تربیت ہو تو بہت آسان ہوگی اور دوسری زبان کے لغت اور محاورے سیکھنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچے گا۔ بظاہر اسکی نظیر یہ بھی موجود تھیں کیونکہ تمام اہل یورپ اور اہل عرب نے اپنی ہی زبانوں میں علم سیکھے ہیں۔ مگر یہ رائے غلط تھی۔ کل زبانوں پر ایسا خیال کر لینا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہرکو چاہیے کہ اس بات پر بھی غور کریں کہ جس زبان میں ہم کسی قوم کی تعلیم چاہتے ہیں آیا اُس زبان کی حالت ایسی ہے یا نہیں کہ اُس زبان میں تعلیم کا ہونا ممکن ہو۔“

”ہمیشہ تعلیم سے یہ مقصود رہا ہے کہ انسان میں ایک ملکہ اور اُسکی عقل اور ذہن میں ایک جدت پیدا ہو تاکہ جو امور پیش آئیں اُنکے سمجھنے کی، بُرائی بھلائی جاننے کی، اور عجائب قدرت الہی پر فکر کرنے کی اُسکو طاقت ہو۔ اُسکے اخلاق درست ہوں۔ معاملات معاش کو نہایت صلاحیت سے انجام دے۔ اور امور معاویہ غور کرے۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ ”ہم کو اس قدر تربیت سے کچھ علاقہ نہیں بلکہ ہم اُسی قدر تعلیم کے خواہاں ہیں جو امور معاش سے علاقہ رکھتی ہے اور جو نہ صرف جغرافیہ حساب و ہندسہ پر نہایت بیجا ہے“

”سرشتہ تعلیم جو چند سال سے جاری ہے وہ تربیت کے لیے ناکافی ہی نہیں بلکہ خراب کر نوالا تربیت اہل ہند کا ہے اُردو زبان جسکے وسیلہ سے اکثر حکم تعلیم جاری ہے اُسکی حالت ایسی نہیں جس سے تعلیم ہونا ممکن ہو۔“

کیونکہ جس زبان میں ہم کسی قوم کی تعلیم کا ارادہ رکھتے ہیں اُس زبان کی نسبت ہمو اول یہ دیکھنا چاہیے کہ اُس میں علمی کتابیں کافی موجود ہیں یا نہیں ؟ کیونکہ اگر یہ ہو تو تعلیم ممکن نہیں ۔ دوسرے یہ کہ وہ زبان فی نفسہ اس قابل ہے یا نہیں کہ اُس میں علمی کتابیں تصنیف ہو سکیں ؟ کیونکہ پہلی بات کا تو علاج ہو سکتا ہے مگر دوسری بات لا علاج ہے ۔ تیسرے یہ کہ آیا وہ ایسی زبان ہے یا نہیں کہ اُس میں علوم پر پڑھنے سے جو درجہ طبع ، حد ذہن ، سلامت فکر ، ملکہ عالی ، قوت ناطقہ ، پختگی تقریر ، اور ترتیب لائل کا سلیقہ پیدا ہو سکے ؟ ان تینوں باتوں میں سے اگر دو زبان میں کوئی بات نہیں ۔ پس گورنمنٹ پر واجب ہے کہ اس طریقہ تعلیم کو جو حقیقت تربیت انسان کو خراب کرنا والا اور خود بخود لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرتے والا ہے بالکل بدل دے ۔ اور اُس زبان میں تربیت جاری کرے جس سے تربیت کا جو اصلی نتیجہ ہے وہ حاصل ہو ،

”میری صاف رائے ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی شرکت دیسی زبان میں تعلیم دینے سے بالکل اٹھائے اور صرف انگریزی مدرسہ اور اسکول جاری رکھے تو بلاشبہ یہ بدگمانی جو رعایا کو گورنمنٹ کی طرف سے ہے جاتی ہے ۔ صاف صاف لوگ جان لیں کہ سرکار ۔ انگریزی زبان کے وسیلہ سے تربیت کرتی ہے ۔ اور انگریزی زبان بلاشبہ ایسی ہے کہ انسان کی ہر قسم کی علمی ترقی اُس میں ہو سکتی ہے ،

یہاں ان فقروں کے نقل کرنے سے ہمارا صرف یہ مدعا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انگریزی زبان کی تعلیم کو دیسی زبان کی تعلیم پر ترجیح دینے کی نسبت جو کچھ سرسید کی رائے اس زمانہ میں تھی یہی رائے اب سے ۳۶ برس پہلے تھی ۔ مگر ۳۶ برس کے تجربہ سے اُنکو اس قدر ضرور معلوم ہوا ہوگا کہ انگریزی زبان میں بھی ایسی تعلیم ہو سکتی ہے جو دیسی زبان کی تعلیم سے بھی زیادہ نئی فضول اور اصلی لیاقت پیدا کرنے سے قاصر ہو ۔

بقاوت ہندوستان
باب ۱۸

مراد آباد ہی میں سرسید نے گورنمنٹ کی، ملک کی، اور خاص کر اپنی قوم کی وہ جلیل القدر خدمت انجام دی جو اُنکے اور بڑے بڑے کاموں کی طرح ہمیشہ یادگار رہیگی۔ وہ مجبوراً ہندوستان میں مسلمانوں کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ جب مراد آباد میں پہنچے تو اُنکی تباہی و بربادی کا اور بھی زیادہ عبرت انگیز نقشہ اُنکی نظر سے گزرا جس سے ایک ورچوٹ اُنکے دل پر لگی۔ گورنمنٹ کا غصہ خاص کر مسلمانوں کے حال پر بدستور چلا جاتا تھا۔ ہندوستانی خیر خواہی سرکار کی آرٹ میں مسلمانوں سے دل کھول کھول کر بد لے رہے تھے۔ اور اگلے پچھلے بغض نکال رہے تھے مسلمانوں کو مجرم قرار دینے کے لیے کوئی ثبوت درکار نہ تھا۔ اُنکا مسلمان ہونا ہی اُنکے مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ بے قاعدہ رعایت یا ہمدردی کرنا سرکاری عہدہ داروں کی قدر سے باہر تھا۔ اس لیے سرسید اپنے منصب کے لحاظ سے کوئی سلوک اُنکے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ اُنکے مراد آباد میں آنے سے کسی قدر اُن ناگفتہ بہ بے اعتدالیوں کا انسداد ہوا جو خاص مراد آباد میں بعض ناخدا ترس لوگ سرکار کی خیر خواہی کے پردہ میں کرتے تھے۔ کیونکہ حسن اتفاق سے انھیں ہندوستان میں اسٹریچی صاحب مراد آباد کے کلکٹر و مجسٹریٹ مقرر ہو گئے تھے اور اُنکو سرسید کی رلے اور مشورہ پر پورا اعتماد تھا۔ مگر سرسید اسی پر قانع نہ تھے۔ بلکہ وہ اس فکر میں تھے کہ انگریزوں کے دل میں جو غلطی سے ایک عام بدگمانی تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف پید ہو گئی ہے وہ کس طرح رفع کی جائے۔ زمانہ نہایت نازک تھا۔ خیالات ظاہر کرنے کی آزادی مطلق نہ تھی۔ مارشل لا کا دور دورہ تھا۔ اور حاکموں کی زبان ہی قانون تھی۔ جو شخص گورنمنٹ کا خیر خواہ اور وفادار تسلیم کر لیا گیا ہو اُسکو ایسا کام کرنا جس سے اچھے دل بُرے ہوں اور بھی زیادہ دشوار تھا۔ گورنمنٹ نے مسلمانوں کو

اپنا مخالف خیال کر لیا تھا اور ایسا خیال کرنے کے اسباب پہلے ہی سے موجود تھے۔ انگریز ہندوستان میں بغاوت، طبعیت اور طرز خیالات سے ناواقف تھے۔ ملک کی حکومت انھوں نے مسلمانوں پر ہی تھی اور انھیں کو وہ اپنا حریف اور سلطنت کا مدعی سمجھتے تھے۔ اور بد قسمتی سے بقول سرسید کچھ بھڑکے ہوئے مردہ کھال دلی میں موجود تھی۔ مسلمانوں کے مذہبی تعصبات کی شہرت تھی۔ اور ان تمام باتوں کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ وہ انگریزوں کی غلط فہمی کے شکار ہو جائیں۔

سرسید کو اس بات کا دل سے یقین تھا کہ انگریزوں نے بغاوت کے سمجھے میں غلطی کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انگریزوں کا یہ سمجھنا۔ کہ غدر ایک ملکی بغاوت تھی اور اسکی بنیاد انگلش گورنمنٹ کی حکومت اٹھا دینے کے لیے کسی سازش پر تھی۔ محض غلط ہے۔ اور اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ وہ ملک کے ساتھ اس طرح پیش آئے جیسے باغی ملک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اُنکے نزدیک نہ یہ ملکی بغاوت تھی نہ کسی قسم کی سازش بلکہ صرف سپاہیوں کی عدول حکمی تھی۔ وہ بھی نہ براؤڈ بغاوت کے بلکہ بسبب جہالت اور مذہبی توہمات کے۔ چنانچہ سر سلیم کے نے بھی۔ جو غدر کے بعد انڈیا آفس میں انڈر سکرٹری تھے۔ نہایت انصاف سے اس ہنگامہ کو سیدائے دار سے تعبیر کیا ہے نہ ملکی بغاوت سے۔ اور لارڈ لائسن نے بھی آخر کو یہی فیصلہ کیا کہ صرف کارٹوس کے سبب سپاہیوں کا ایک ہنگامہ تھا نہ کوئی عام سازش تھی نہ ملکی بغاوت۔ اسی بنا پر انھوں نے مراد آباد میں اگر اسباب بغاوت ہند پر ایک رسالہ لکھا جس میں رعایا سے ہندوستان کو اور خاص کر مسلمانوں کو جن پر سارا پنجوڑ انگریزوں کی بدگمانی کا تھا بغاوت کے الزام سے بری کیا ہے۔ اور اُس خطرناک اور نازک وقت میں وہ تمام الزامات جو لوگوں کے خیال میں گورنمنٹ پر عائد ہوتے تھے نہایت دلیری اور آزادی کے ساتھ پوست کندہ بیان کیے ہیں۔ اور جو

اسباب کہ عموماً انگریزوں کے ذہن میں جاگزین تھے اُنکی تردید کی ہے اور اُنکو غلط بتایا ہے۔
 یہ رسالہ غالباً انھوں نے مراد آباد میں پہنچتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اُسکے ختم ہونے کے بعد
 بغیر اسکے کہ اُسکا انگریزی میں ترجمہ کرائیمن اُردو ہی میں اُسکو مطبع مفصلیٹ گزٹ اگرہ میں چھپنے کو
 بھیج دیا۔ اور ۱۸۵۹ء میں اُسکی پانسو جلدیں چھپ کر اُنکے پاس پہنچ گئیں۔ جب سرسید نے اُنکو
 پارلیمنٹ اور گورنمنٹ انڈیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اُنکے دوست مانع آئے۔ اور ماسٹر رام چندر
 کے چھوٹے بھائی رلے شنکر داس - جو اُسوقت مراد آباد میں منصف اور سرسید کے نہایت دوست تھے -
 انھوں نے کہا کہ ان تمام کتابوں کو جلا دو اور ہرگز اپنی جان کو معرض خطر میں نہ ڈالو۔ سرسید نے
 کہا ”میں ان باتوں کو گورنمنٹ پر ظاہر کرنا ملک اور قوم اور خود گورنمنٹ کی خیر خواہی سمجھتا ہوں۔ پس اگر ایک
 ایسے کام پر جو سلطنت اور رعایا دونوں کے لیے مفید ہو مجھ کو کچھ گزند بھی پہنچ جائے تو گوارا ہے۔ رلے شنکر داس
 نے جب سرسید کی آمادگی بہ درجہ غایت دیکھی اور اُنکے سمجھانے کا کچھ اثر نہ ہوا تو وہ آبدیدہ ہو کر خاموش
 ہو رہے۔ سرسید نے اول دو رکعتیں بطور نفل کے ادا کیں اور دعا مانگی اور اُسی وقت دو کم پانسو جلدوں
 کا ایک پارسل ولایت کو روانہ کیا۔ اور ایک جلد گورنمنٹ انڈیا میں بھیج دی۔ اور ایک جلد اپنے پاس رکھ لی۔
 گورنمنٹ انڈیا میں جب یہ کتاب پہنچی اور انگریزی میں ترجمہ ہو کر کونسل میں پیش ہوئی
 تو لارڈ کیننگ گورنر جنرل اور سر ہارڈن فریر نے جو کونسل میں ممبر تھے اُسکے مضمون کو محض خیر خواہی
 پر محمول کیا۔ مگر ستر سسل بیڈن نے جو اُسوقت فارن سکریٹری تھے اُسکے خلاف بہت بڑی
 ایلیج دی اور یہ راوی ظاہر کی کہ ”اس شخص نے نہایت باخیا نہ مضمون لکھا ہے۔ اس سے حسب ضابطہ
 باز پرس ہونی چاہیے اور جواب لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دینی چاہیے“ لیکن

چونکہ اور کوئی ممبر انکا ہم رائے نہ تھا اسلئے اُنکی اپیلج سے کوئی مضرتجہ پیدا نہیں ہوا۔

مگر ستمبر میں جب کہ لارڈ کیننگ نے فرخ آباد میں دربار کیا اور سر سید بھی اس میں بار میں بلائے گئے تو وہاں ایک موقع پر مسٹر سسل بیڈن فارن سکریٹری گورنمنٹ انڈیا سے ملٹ بھڑ ہو گئی۔ جب اُنکو معلوم ہوا کہ سید احمد خان یہی شخص ہے اور اسی نے اسباب بغاوت پر وہ مضمون لکھا ہے تو سر سید دوسرے روز علیحدہ ملکر اپنی نہایت رنجش ظاہر کی اور بہت دیر تک تلخ گفتگو ہوتی رہی۔ اُنھوں نے کہا کہ ”اگر تم گورنمنٹ کی خیر خواہی کے لیے یہ مضمون لکھتے تو ہرگز اُسکو چھوڑ کر ملک میں شائع نہ کرتے۔ بلکہ صرف گورنمنٹ پر اپنے یا رعایا کے خیالات ظاہر کرتے“ سر سید نے کہا ”میں نے اس کتاب کی کل پانسو جلدیں چھپوائی تھیں جن میں سے چند جلدیں میرے پاس موجود ہیں اور ایک گورنمنٹ میں بھی ہے اور کچھ کمپانوں جلدیں ولایت روانہ کی ہیں جنکی رسید میرے پاس موجود ہے۔ میں جانتا تھا کہ آج کل بسبب غیظ و غضب کے حاکموں کی رائی صائب نہیں رہی اور اسلئے وہ سیدھی باتوں کو بھی اُلٹی سمجھتے ہیں اسلئے جس طرح میں نے اُسکو ہندوستان میں شائع نہیں کیا اسی طرح انگریزوں کو بھی نہیں دکھایا۔ صرف ایک کتاب گورنمنٹ میں بھی ہے۔ اگر اسکے سوا ایک جلد بھی کمین ہندوستان میں ملجائے تو میں فی جلد ایک ہزار روپیہ دوں گا۔ مسٹر بیڈن کو اس بات کا یقین نہ آیا اور اُنھوں نے کئی بار سر سید سے پوچھا کہ کیا فی الواقع اُسکا کوئی نسخہ ہندوستان میں شائع نہیں ہوا؟ جب اُنکا اطمینان ہو گیا پھر اُنھوں نے اُسکا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اور اُسکے بعد ہمیشہ سر سید کے دوست اور حامی و مددگار رہے۔

اس کتاب کے سرکاری طور پر متعدد ترجمے ہوئے۔ انڈیا آفیس میں اسکا ترجمہ ہوا اور اسپر متعذر دفعہ بخشین مہر میں گورنمنٹ انڈیا میں بھی اُسکا ترجمہ کرایا گیا۔ پارلیمنٹ کے بعض ممبروں نے بھی اسکا ترجمہ کیا۔ مگر کوئی ترجمہ پبلک میں شائع نہیں کیا گیا۔ لیکن اُسی زمانہ میں ایک مدبر حاکم نے

اشاعت کی نظر سے اُسکا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا جسکو کرنل گریم نے جو سرسید کے بڑی دوست ہیں۔ پورا کیا۔ اور ۱۸۵۸ء میں چھپکر شائع ہوا اس کتاب کی نسبت مدران سلطنت مغیرہ کی رائیں اور جو نتائج اُس میں سے پیدا ہوئے وہ دوسرے حصہ میں لکھے جائینگے۔ چونکہ یہ رسالہ آج تک عام طور پر شائع نہیں ہوا اور نہ امید ہے کہ آئندہ شائع ہو اسلئے ہم نے اُسکے مضامین کا خلاصہ بطور ضمیمہ کے کتاب کے آخر میں طبع کر دیا ہے۔ کیونکہ جسقدر اس تحریر سے سرسید کا ایک عمدہ مدبر سلطنت اور ممالک اور گورنمنٹ کا خیر خواہ ہونا ثابت ہوتا ہے اُس سے زیادہ گورنمنٹ کی حق پسندی، انصاف، اور فراخ جو ضلکی کا ثبوت ملتا ہے۔ جسے اُس غیظ و غضب و زنا راضی کے زمانہ میں نہایت ٹھنڈے دل سے اپنی شکایتوں کو سنا، اُن پر غور کیا، اور جو شکایتیں اور اعتراض صحیح معلوم ہو اُنکا فوراً تدارک کیا۔

سرسید ابھی اپنی کتاب اسباب بغاوت ختم کرنے نہیں پائے تھے کہ ملکہ معظمہ کا شمار معافی اور امن و امان کا منتشر ہوا۔ اس انتشار کے منتشر ہونے پر سرسید مراد آباد کے مسلمانوں کو مطلع کیا کہ ملکہ معظمہ کی اس عنایت و مہربانی کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ تمام مسلمانوں نے بہت خوشی سے قبول کیا۔ اور اس غرض کے لیے سب کا ایک جگہ جمع ہونا قرار پایا۔ شہر کے متصل ایک مشہور درگاہ شاہ بلاقی صاحب کی ہے اس کام کے لیے وہ جگہ تجویز ہوئی۔ شہر کے مسلمانوں نے آپس میں چندہ کیا اور ۲۸ جولائی ۱۸۵۹ء کو قریب پندرہ ہزار مسلمانوں کے وہاں جمع ہوئے۔ غریبوں اور مسکینوں کو عمدہ کھانا تقسیم کیا گیا۔ عصر کے وقت سب لوگوں نے شاہ بلاقی صاحب کی مسجد میں نماز پڑھی۔ نمازیوں کی اس قدر کثرت تھی کہ مسجد کے باہر میدان تک جماعتیں بکھری ہوئی تھیں۔

ملکہ معظمہ کی
شکریہ ادا کرنا

نماز کے بعد سرسید نے صحن مسجد میں ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر دو زبان میں ایک مناجات پڑھی

جسمین نہ شاندار الفاظ ہیں، نہ رنگینی ہے، نہ نقص ہے۔ محض سیدھے سادھے الفاظ اور بے ساختہ جملے ہیں۔ مگر اُسکے ہر جملہ اور ہر فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی نے اس شخص کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا کر رکھی تھی جو کسی طرح کم نہوتی تھی بلکہ روز بروز زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ اور گویا اس بات کی خبر دیتی تھی کہ وہ سرسید کو اخیر دم تک اس چٹیک سے خالی نہ رہنے دیگا، ہلکو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُس مناجات کو بجنسہ اس مقام پر نقل کر دین کیونکہ اُسکے الفاظ سے سرسید کے دل کی اصلی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

مناجات

”ای خدا تو ہمارا حقیقی پروردگار ہے۔ ای خدا اصلی بادشاہت اور حقیقی سلطنت تجھی کو سزاوار ہے۔ ای خدا مالک الملک تو ہی ہے۔ جسکو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ جسکو تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اے خدا سارا عالم اور تمام مخلوقات کی جانیں اور سب آدمیوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرف تو چاہتا ہے اٹکو پھیرتا ہے اور جو تو چاہتا ہے سوکتا ہے۔ تیرا کوئی کام حکمت اور رحمت سے خالی نہیں۔ تیرے کام میں کسی کو چون و چرا کی قدرت نہیں۔ اے خدا ہم تیرے عاجز بندے سرسرتیرے کندہ گار ہیں۔ اے خدا ہماری نجات اعمال نے ہمکو گناہ کے دریا میں سترک ڈبو دیا ہے۔ اے خدا ہم تیرے ہر وقت تقصیر وار ہیں۔ جب تک تیری مدد نہوا کی تم گناہ سے پاک نہیں رہ سکتے۔ اے خدا تیرے سوا کوئی ہمارے گناہ بخشنے والا نہیں۔ اے خدا تیرے سوا ہم گناہ کے دریا میں ڈوبے ہوؤں کا کوئی ترانے والا نہیں۔ ہم نہایت عاجزی اور کمال انکسار سے اپنے گناہوں کی معافی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تجھے چاہتے ہیں۔ اے خدا تیرے غضب سے تیری رحمت سبقت لی گئی ہے۔ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے گناہ معاف کر۔ اے خدا جس طرح تیری حکمت سے میلہ کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے اسی طرح ہمکو

ہمارے گناہوں کی ناپاکی سے پاک کر۔ اے خدا اپنی بے انتہا رحمت سے ہمارے دل کو تمام برائیوں اور تمام ناپاک چیزوں سے جو دل کو ناپاک کرتی ہیں صاف کر۔ اے خدا ہمارے دل کے گناہوں کو مٹا اور ہماری رجحان کو صاف کر۔ اے خدا ہمیں تیری رحمت سے تیرے سوا ہمارا حقیقی ماوا اور اصلی ملجا اور کوئی نہیں۔ آمین !

اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ حد سے زیادہ ہو گئے تھے۔ الہی ہماری شامت اعمال کی کچھ انتہا نہیں رہی تھی۔ اگرچہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ہر ایک کے اعمال کی سزا اور جزا کا ایک ن بیشک آئینہ الہیہ جس کا تو نے اپنے سچے نبیوں کی کتابوں میں وعدہ کیا ہے۔ اور اُس دن تیری رحمت اور تیرے فضل کے سوا کسی کا چھٹکارا نہیں۔ کیونکہ تیرے آگے سب گناہ گار ہیں۔ مگر ان پچھلے دو برسوں میں جو تیری نگاہِ قہر اور تیرے عاجز بندوں کے طرف ہوئی وہ بیشک ہماری شامت اعمال کا ظاہری نتیجہ تھا۔ الہی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ الہی ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ الہی تو ہمارے گناہ سب معاف کر۔ آمین !

الہی یہ پچھلا زمانہ تیری مخلوقات پر ایسا گذرا کہ انسان اور حیوان تمام چرند و پرند بلکہ شجر و حجر کسی کو چین اور آرام نہ تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال و آبرو پر مطمئن نہ تھا۔ ان پچھلے فسادوں نے زمین و آسمان کو گویا الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ الہی تو نے اپنے فضل و کرم سے ان تمام فسادوں اور آفتوں کو دور کیا۔ اُنہی تو نے پھر اپنے عاجز بندوں پر رحم کیا اور جو امن و آسائش ان بدبخت برسوں سے پہلے تو نے اپنے بندوں کو دی تھی پھر وہی امن و آسائش تو نے اپنے بندوں کو نصیب کی۔ الہی تیرے اس رحم کا ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ الہی تو ہمارے اس شکرانہ کو جو تیری درگاہ کے لائق نہیں ہے اپنے فضل و کرم سے قبول کر۔ آمین !

اُنہی تیرا ایک بہت بڑا احسان اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اپنے بندوں کو عادل اور منصف حاکموں کے سپرد کرے۔ سو برس تک تو نے اپنے اُن بندوں کو جن کو تو نے خطہ ہندوستان میں جگہ دی ہے اسی طرح عادل اور منصف

حاکمون کے ہاتھ میں ڈالا۔ پچھلے کم بخت برسوں میں جو سبب نمونے ان حاکمون کے ہماری شامت اعمال پر آئیں آئی اب تو نے اسکا عوض کیا۔ اور پھر وہی عادل و منصف حاکم ہم پر مسلط کیے۔ تیرے اس احسان کا ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اپنے فضل و کرم اُسکو قبول کر۔ آمین !

الہی جو بھلائی کہ تیرے بندہ کو کسی تیرے بندہ سے پہنچتی ہے وہ درحقیقت تیری ہی طرف سے ہے۔ اور اُس تیرے بندہ کا شکر ادا کرنا درحقیقت تیرا ہی شکر ادا کرنا ہے۔ سب کے دلوں کا حال تجھ پر روشن ہے کیونکہ تو دل پر مانی نمان و آشکارا ہے۔ اہل ہند جو اس اتفاقہ آفت میں گرفتار ہو گئے تھے اُن پر رحم کرنا تو نے ہی ہمارے حکام کے دل میں

ڈالا۔ تیرے ہی اقا سے کوئن دکھو دیا دام سلطنت ہائے پر رحم ہشتہار معافی جاری کیا۔ ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی جان سے ملکہ کو عادی تے ہیں۔ الہی تو ہماری اس دعا کو قبول کر۔ آمین ! الہی ہماری ملکہ کو گویا ہو اور جان ہو۔ تمام اہل ہند ناظم کشور ہند و ایسرای کلاں ڈیکننگ دام اقبال کا یہ رحم اور احسان کبھی دل سے نہ بھولینگے جسے تمام اہل حالات فساد پر غور کر کر اس پر رحم ہشتہار کے جاری ہونے کی صلاح دی اُسکی مستحکم راہی کسی طرح اس معاملہ میں نہیں دگنگائی جس سے تمام رعایا نے امن پایا۔ تمام اہل ہند اُسکے اس احسان کے بندے اور دل و جان سے اُسکو عادی تے ہیں۔ الہی تو ہماری دعا قبول کر۔ آمین ! الہی دنیا ہو اور ہمارا اسیار ڈیکننگ ہو۔

الہی اہل ہند رحم کے اُس سے بہت زیادہ خواہشمند ہیں جتنا ایک پیاسا نہایت گرمی کی شدت اور آفتاب کی تیزی اور دھوپ کی تپش اور ریت کے شگل میں پانی کی آرزو رکھتا ہے۔ جس حاکم کو دیکھتے ہیں کہ اُسکی رحم کی نظر ہے اُسکو دل سے پیار کرتے ہیں اور اُسکا دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام اہل ہند جانتے ہیں کہ اصل حالات فساد پر غور کر کر نہایت رحم کی نگاہ سے اہل ہند کو مسٹر دیکمبہر بورڈ نے دیکھا ہے۔ اسیلے اُنکا شکر ادا کرتے ہیں اور دل سے اُنکو عادی تے ہیں۔ الہی تو ہماری اس دعا کو قبول کر۔ ہمارا مسٹر دیکمبہر بورڈ سلامت ہے۔

اب ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے امن و امان اور چین چان اور تمام رعایا کی ہند کو اطلاع دے کہ گورنمنٹ سے سرخوئی دے۔ اور ہمارے حکام اپنی رعایا اور خدا کے بندوں پر مہربان رہیں۔ آمین !

وصلے اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد مد رب العالمین

مراد آباد ہی میں سرسید نے خاص کر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ایک اور مفید کام کی

بنیاد ڈالی۔ رسالہ اسباب بغاوت جیسا کہ اوپر مذکور ہوا انھوں نے محض گورنمنٹ ہند

اور پارلیمنٹ کی اطلاع کے لیے لکھا تھا۔ چنانچہ ایک مدت تک اُسکے مضامین سے ہندوستان کے

حکام اور افسر اور خود ہندوستان کے باشندے کیا ہندو اور کیا مسلمان مطلع نہیں ہوئے۔ اور جو نتائج

اُس پر مرتب ہوئے وہ پارلیمنٹ کے مباحثوں کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج ظاہر ہوتے رہے۔ ایسے

سرسید کے دل کی بے چینی اور درد میں کچھ افاقہ نہوا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ بغاوت پر تبنی اڑ گئی

رسالے، اور کتابیں انگریز لکھتے تھے انہیں سے اکثر میں مسلمانوں کے برخلاف ان کی ظاہر کی جاتی تھیں

ان کی بے چینی اور زیادہ ہوتی تھی۔ مسلمانوں پر کہیں یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کو بالذات اپنے مذہب

کے بموجب عیسائیوں سے عداوت ہے۔ کوئی یہ لکھتا تھا کہ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشین گوئی سے

تمام مسلمانوں کو یقین تھا کہ اب عیسائیوں کی عملداری نہیں رہنے کی۔ اور سب بڑا اور عام الزام

جو ان پر عائد کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مذہب کی رو سے انگریزوں پر جہاد کرنا واجب تھا۔

اور اسی لیے مسلمان سب سے زیادہ بغاوت کے مرتکب ہوئے۔

برخلاف اسکے سرسید نے نہایت تحقیقات اور چحان بین سے بے شمار شہادتیں اس بات

کی ہم پہنچائی تھیں کہ جس قدر گورنمنٹ کی خیر خواہی میں جان بازی اور جان نثاری کے کام مسلمانوں

ظہور میں آئے وہ تمام ملک میں کسی قوم سے ظہور میں نہیں آئے۔ اور مذکورہ بالا تینوں کے الزام جو مسلمانوں پر لگائے جاتے تھے وہ فی الواقع انگریزوں کی غلط فہمی پر مبنی تھے۔ اسی بنا پر انھوں نے ایک مبسوط کتاب لکھنے کا ارادہ کیا جو پارہ پارہ کر کے وقتاً فوقتاً اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھپوائی جائے۔ اور ہندوستان اور انگلستان دونوں ملکوں میں شائع کی جائے۔

اس کتاب کا موضوع یہ قرار دیا تھا کہ اطراف ہندوستان میں جس قدر مسلمانوں نے گورنمنٹ کی خیر خواہیاں اور انگریزوں کی حمایت کے لیے جانبازیاں کی ہیں انہیں سے ہر شخص کا حال مفصل اور مشرح نہایت صحت کے ساتھ قلمبند کیا جائے۔ اور ہر شخص کے متعلق گورنمنٹ، حکام، اور افسروں کی تمام چٹھیاں اور سرٹیفکٹ ہم پہنچا کر اس کی سرگزشت کی ذیل میں نقل کی جائیں۔ اور جو کچھ ان کی خدمات کے صلہ میں گورنمنٹ نے جاگیر یا پنشن یا انعام یا خلعت وغیرہ عنایت کیا ہو وہ سب بیان کیا جائے ظاہر ہے کہ ایسی کتاب لکھنے کے لیے بے انتہا سامان اور میٹریل درکار تھا جس کا جمع کرنا وقت سے خالی نہ تھا۔ پھر اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی اجرت بھی اس زمانہ میں نہایت گران تھی۔ اور ٹائپ کے چھاپہ کا خرچ بھی بہ نسبت پتھر کے چھاپہ کے بہت زیادہ تھا۔ اس لیے سرسید نے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ جس خیر خواہ مسلمان کا حال جتنے صفحوں پر چھپے اُس قدر صفحوں کے چھاپہ وغیرہ کی لاگت وہی شخص ادا کرے۔ مگر افسوس ہے کہ معدودے چند کے سوا کسی نے اس تدبیر کے پورے کرنے کی طرف توجہ نہ کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف تین نمبر بقدر ۲۷۳ صفحہ کے چھپ کر رہ گئے۔ ۱۸۶۰ء میں یہ رسالہ جاری ہوا اور ۱۸۶۱ء میں بند ہو گیا۔

پہلے نمبر کو انھوں نے اس طرح شروع کیا ہے ”سچ ہے انقلاب زمانہ ایک ایسا بڑا حادثہ ہے

کہ آدمی کو نہایت زبون و دروازہ کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کا فضل و کمال، عقل و ہنر، علم و عمل، کچھ کام نہیں کرتا۔ یہی وہ حادثہ ہے جس سے انسان کا پلٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی کام اسکا اعتبار کے لائق نہیں رہتا۔ کسی شخص کو ان کی قدر و منزلت کا خیال نہیں رہتا۔ جو کام انسان سے بڑا سرزد ہوتا ہے وہ تو برا ہی ہے مگر اس سخت وقت کا اثر ہوتا ہے کہ اسکا اچھا کام بھی بُرائی اور ظاہر داری پر محمول ہوتا ہے۔ ہر ایک قوم میں ایسے بُرے سبب قسم کی بات آتی ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک مثل مشہور ہے کہ ”ایک ٹھیلی سارے جل کو گند کرے“ یہ خاص ایسے ہی بُرے وقت کے ہوتے ہیں۔ اس کم بخت وقت کا یہ خاصہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی بُرا کام کرے تو ساری قوم کی قوم سوا اور بدنام ہو جاتی ہے۔ گو اسی قوم میں صد آدینوں نے اچھے کام کیے ہوں مگر ان خوبوں پر کسی کو خیال نہیں ہوتا۔ ”برنات اس کے جن لوگوں پر یہ بد بختی کے دن نہیں ہوتے انکا بُرا کام بھی آنکھوں میں نہیں ٹھکنا۔ اُنہیں سے ہزاروں نے کیسے ہی بُرے کام کیے ہوں مگر انکی بُرائی پر کسی کو دھیان نہیں ہوتا۔ یہ بد بختی کا زمانہ وہ ہے جو شہر و شہر میں ہندوستان کے مسلمانوں پر گذرا۔ کوئی آفت ایسی نہیں ہے جو اُس زمانہ میں ہوئی ہو۔ اور یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمانوں کی؛ گو وہ رام دین اور ناتادین ہی نے کی ہو۔ کوئی بلا آسمان پر نہیں چلی جسے زمین پر پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔

ہر بلائے کز آسمان آید گرچہ برد گیرے تھنا باشد
برزین نار سیدہ می پُرسد خانہ مسلمان کجا باشد

”اس گزشتہ زمانہ کے حالات پر میں نے بھی بہت غور کی۔ اور جو اصلی حالات مجھ کو معلوم ہوئے ہیں اُن پر میں یقین رکھتا ہوں۔ اور اسی سبب سے میرا دل خوش ہے کہ بفضلِ جو ایک غوغا مسلمانوں کی بُرائی اور مفسدہ اور بد ذاتی کا چارون طرف پھیل رہا ہے یہ بالکل مٹ جائیگا۔ اگرچہ کچھ حالات فساد کے کھلتے چلے ہیں مگر وز بروز اور زیادہ کھلتے جاویں گے۔ اور جب اصلی حال بالکل روشن ہو جائیگا تو جن لوگوں کی زبانیں مسلمانوں کی نسبت دراز

ہو رہی ہیں سب بند ہو جائیگی۔ اور تحقیق ہو جائیگا کہ ہندوستان میں اگر کوئی قوم مذہب کی رو سے عیسائیوں سے محبت اور اخلاص اور ارتباط اور یگانگت کر سکتی ہے تو مسلمان ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ گراؤت دنوں میں جو سیری نگاہ سے انگریزی اخبارات کثرت سے گذرے اور جو کتابیں اس ہنگامہ کی بابت تصنیف ہوئیں وہ بھی میں نے دیکھیں تو ہر ایک میں یہی دیکھا کہ ہندوستان میں مفسد اور بدذات کوئی نہیں مگر مسلمان! مسلمان! مسلمان! کوئی کاٹون دار درخت اس زمانہ میں نہیں اگا جسکی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ اُس کا بیج مسلمانوں نے بویا تھا۔ اور کوئی آتشیں بولا نہیں اُٹھا جو یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمانوں نے اُٹھایا تھا۔ مگر میں اُسکے برخلاف سمجھتا ہوں۔ میں نہیں دیکھتا کہ مسلمانوں کے سوا ایسا اور کوئی ہو جسے خالص سرکار کی خیر خواہی میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، کھوئی ہو۔ زبانی بات چیت کی خیر خواہیاں ملا دیئے اور جھوٹے سچے ایک دو پرچے لکھ بھیجنے بہت آسان ہیں مگر مسلمانوں کے سوا وہ کون شخص ہے جسے صرف سرکار کی خیر خواہی میں اپنی اور اپنے کنبے کی جان دی ہو۔ اور ہر وقت ہاتھ پاؤ اور دل اور جان سے جان نثاری کو حاضر رہا ہو۔

”جن مسلمانوں نے سرکار کی نیک حرامی اور بد خواہی کی مین اُن کا طر فدار نہیں ہوں۔ میں اُن سے بہت زیادہ ناراض ہوں اور اُن کو حد سے زیادہ بُرا جانتا ہوں۔ کیونکہ یہ ہنگامہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی بموجب عیسائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا جو اہل کتاب اور ہمارے مذہبی بھائی بند ہیں۔ نبیوں پر ایمان لائے ہیں۔ خدا کے دیئے احکام اور خدا کی دی ہوئی کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں جس کا تصدیق کرنا اور جس پر ایمان لانا ہمارا عین ایمان ہے۔ پس اس ہنگامہ میں جان عیسائیوں کا خون گرتا وہیں مسلمانوں کا بھی خون گرتا چاہیے تھا۔ پھر جسے ایسا نہیں کیا اُسے علاوہ نیک حرامی اور گونہ منٹ کی ناشکری کے۔ جو کس حال میں رعیت کو جائز نہ تھی۔ اپنے مذہب کے بھی برخلاف کیا۔ اسیلے بلاشبہ وہ اس لائق ہیں کہ زیادہ اُن سے ناراض ہو اُجا۔“

مگر عموماً اخبار روزی اور بغاوت کی کتابوں میں جو رائے انکی نسبت چھاپی جاتی ہے اُس میں اور میری رائے میں اتنا فرق ہے کہ جو تنہید اور جو بنا اور جو فشا کہ وہ لوگ انکی نسبت لگاتے ہیں میں انکو قبول نہیں کرتا۔ اور کچھ شک نہیں کہ میں اپنی رائے کو بہت درستی اور انصاف سے کام میں لایا ہوں،

”اگرچہ چاروں طرف سے مسلمانوں پر یہ شور و غل ہو رہا ہے مگر مسلمانوں کو کسی طرح رنجیدہ خاطر ہونا نہیں چاہیے۔ کیونکہ ہماری نہایت منصف اعلیٰ گورنمنٹ مسلمانوں کی طرف ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے اعلیٰ حالات فساد و بخل میں غور کیا ہے اور یقین ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی ہرگز یہ رائے نہیں ہے جو تم اخباروں یا بغاوت کی کتابوں میں دیکھتے ہو۔ پس جب کہ مسلمانوں کی طرف خود گورنمنٹ ہے تو پھر اس شور و غوغا کا انکو کیا غم ہے۔ نسیم گویم درین گلشن گل و باغ و بہار از من بسا راز یا رب و باغ از یا رب گل از یا رب یا راز من ”وہم جو یہ بات لکھتے ہیں کہ ہماری منصف گورنمنٹ مسلمانوں کے ساتھ ہے اسکی بہت روشن دلیل یہ ہے کہ ہماری قدر دان گورنمنٹ نے خیر خواہ مسلمانوں کی کیسی قدر و منزلت اور عزت اور آبرو کی ہے۔ انعام و اکرام اور جاگیر اور پنشن سے نہال کر دیا ہے۔ ترقی عمدہ اور افزونی مراتب سے سرفراز کیا ہے۔ پھر کیا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان نازان ہوں اور دل و جان سے اپنی گورنمنٹ کے شکر گزار و ثنا خوان رہیں“

”مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جو خیر خواہیاں کیں انکا ذکر اخباروں میں بہت کم چھپتا ہے۔ اور بغاوت کی جو کتابیں چھپی ہیں ان میں تو اسکا ذکر ہی نہیں۔ ایسے میں نے ارادہ کیا ہے کہ مسلمان خیر خواہوں کا تذکرہ اس رسالہ میں لکھنا شروع کروں۔ اور جن مسلمانوں نے علی الخصوص مسلمان ملازمان گورنمنٹ نے جو خیر خواہیاں گورنمنٹ کی کی ہیں انکا بیان جہاں تک مجھکو معلوم ہے لکھوں۔ اور جو انعام و اکرام ہماری منصف و قدر دان گورنمنٹ نے بعض اسکے مسلمانوں کو دیے وہ سب بیان کروں۔ تاکہ گورنمنٹ کی سخاوت اور منصفی

مگر عموماً اخبار و رائے اور بغاوت کی کتابوں میں جو رائے اُنکی نسبت چھپائی جاتی ہے اُس میں اور میری رائے میں اتنا فرق ہے کہ جو تمہید اور جو بنا اور جو منشا کہ وہ لوگ اُنکی نسبت لگاتے ہیں میں اُنکو قبول نہیں کرتا۔ اور کچھ شک نہیں کہ میں اپنی رائے کو بہت درستی اور انصاف سے کام میں لایا ہوں،

”اگرچہ چاروں طرف سے مسلمانوں پر یہ شور و غل ہو رہا ہے مگر مسلمانوں کو کسی طرح رنجیدہ خاطر ہونا نہیں چاہیے۔ کیونکہ ہماری نہایت منصفانہ اور گورنمنٹ مسلمانوں کی طرف ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے اصلی حالات فساد پر سختی سے غور کیا ہے اور یقین ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی ہر گز یہ رائے نہیں ہے جو تم اخباروں یا بغاوت کی کتابوں میں دیکھتے ہو۔ پس جب کہ مسلمانوں کی طرف خود گورنمنٹ ہے تو پھر اس شور و غوغا کا اُنکو کیا غم ہے۔ منسٹر گیم درین گلشن گل و باغ و بہار از من بہار از یار و باغ از یار و گل از یار و یار از من ” ہم جو یہ بات لکھتے ہیں کہ ہماری منصف گورنمنٹ مسلمانوں کے ساتھ ہے اسکی بہت روشن دلیل یہ ہے کہ ہماری قدر دان گورنمنٹ نے خیر خواہ مسلمانوں کی کیسی قدر و منزلت اور عزت اور ابرو کی ہے۔ انعام و اکرام اور جاگیر اور پیشین سے نوازا کر دیا ہے۔ ترقی عمدہ اور افزونی مراتب سے سرفراز کیا ہے۔ پھر کیا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان نازان ہوں اور دل و جان سے اپنی گورنمنٹ کے شکر گزار و ثنا خوان رہیں“

”مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جو خیر خواہ بیان لیکن اُنکا ذکر اخباروں میں بہت کم چھپتا ہے۔ اور بغاوت کی جو کتابیں چھپی ہیں ”میں تو اسکا ذکر ہی نہیں۔ ایسے میں نے ارادہ کیا ہے کہ مسلمان خیر خواہوں کا تذکرہ اس رسالہ میں لکھنا شروع کروں۔ اور جن مسلمانوں نے علی الخصوص مسلمان ملازمان گورنمنٹ نے جو جو خیر خواہ بیان گورنمنٹ کی کی ہیں اُنکا بیان جہاں تک مجھکو معلوم ہے لکھوں۔ اور جو انعام و اکرام ہماری منصف و قدر دان گورنمنٹ نے بعض اسکے مسلمانوں کو دیے وہ سب بیان کروں۔ تاکہ گورنمنٹ کی سخاوت اور منصفی

اور قدردانی زیادہ تر مشہور ہو۔ اور تمام مسلمان رعایا اپنے ہم قوموں کے ساتھ گورنمنٹ کی مروت اور سلوک اور رعایت اور قدردانی دیکھ کر اُسکی دل سے شکر گزار ہو۔ اور ہر ایک کو یہ حوصلہ پیدا ہو کہ جس طرح ہماری قوموں نے گورنمنٹ کی رفاقت سے عزت اور نیک نامی حاصل کی اُسی طرح ہم بھی حاصل کریں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمیشہ اپنی مطیع رعایا پر دل سے مہربان اور اُنکی قدرو منزلت کرنے کو تیار ہے۔

”مگر چونکہ مسلمان خیر خواہ بہت کثرت سے ہیں اور اُنکی روپوں میں بھی بہت لمبی لمبی ہیں ایسے اُن ہر ایک ایک کتاب میں جمع کرنا اور چھاپنا خالی اذقت نہ تھا اس واسطے یہ تجویز کی ہے کہ مناسب مناسب وقت پر چند لوگوں کا حال مختصر مختصر رسالوں میں چھاپا جائے۔“

”جو لوگ سبب تعصب یا عدم واقفیت کے حالات ملکی سے، یا جو اصول سیاستِ مدن کے ہیں اُن پر صحیح رائے نہ پہنچنے کے سبب سیری رائے کے برخلاف ہیں وہ لوگ سیری اس رائے کو دیکھ کر حیا لوطنی کا الزام مجھ پر لگائینگے۔ ہاں یہ بات تو مجبوری کی ہے کہ میری پیدائش ہندوستان میں ہوئی اور میں بلاشبہ مسلمان ہوں اور مسلمانوں ہی کا ذکر خیر اس کتاب میں لکھتا ہوں پھر نا منصفی سے جو کوئی چاہے یہ الزام مجھ پر لگائے مگر جو لوگ انصاف دوست ہیں وہ خیال کریں گے کہ اُن حالات و واقعات کی تحریر میں میں نے کسی جگہ انصاف کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ جس مسلمان کی خیر خواہی کا ذکر لکھا ہے اُسکے ساتھ جیسے حکامِ متعبد کی روپوں جو اُنکے حق میں ہوئیں، اور سائٹنگ جو اُنکو دیے گئے، اور گورنمنٹ سے جو انعام و اکرام اُنکو ملے، وہ سب لفظ بہ لفظ آئینِ مندرج میں جو میری اس تحریر پر گواہِ عامل ہیں اور تمام متعصبوں کو الزام لگانے سے بند کرتے ہیں۔“

اسکے بعد سرسید نے اول اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میری خدمات بمقابلہ بڑے بڑے خیر خواہ مسلمانوں کے کچھ حقیقت نہیں کھتیں اور ایسے وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں ہیں، مگر صرف اس امتیاز

کہ جو انگریز مسلمانوں سے بدگمان ہیں وہ مؤلف کو گورنمنٹ کا خیر خواہ سمجھ کر ان تحریرات کو توجہ کے قابل سمجھتے ہیں سب سے پہلے اپنا اور میر تراب علی اور ڈپٹی جج خانکا حال لکھا ہے اور تینوں سالوں میں تقریباً سترہ یا اٹھارہ شخصوں کا نہایت مفصل حال درج کیا ہے جنہیں سے بعض خود بھی مارے گئے اور ان کے ساتھ دس دس بارہ بارہ آدمی ان کے گنہ گار بھی باغیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ دوسرے رسالہ میری خیر خواہان سرکار کے ذکر کے علاوہ ایک لمبی بحث اُن تینوں الزاموں کے متعلق بھی کی ہے جو عموماً مسلمانوں اور ان کے مذہب پر لگائے جاتے تھے۔ اور قرآن حدیث اور فقہ کے حوالوں سے نہایت صحافیانہ ساتھ اُنکو غلط اور محض بے اصل و بے بنیاد ثابت کیا ہے۔ تیسرے رسالہ میں لائسنس آفیسر نام ایک قدیم عیسائی مصنف کی کتاب سے - جو کہ اُس نے ۱۷۹۹ء میں اسلام کے ابتدائی حالات پر لکھی تھی - ایک عہد نامہ نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے عیسائیوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اُس میں اُنکی قوم کو تقریباً مسلمانوں ہی کے برابر حقوق دیے تھے۔ اور مسلمانوں کو تاکید کی تھی کہ اُسپر ہمیشہ کار بند رہیں۔ ورنہ وہ خدا محض سمجھے جائینگے۔ افسوس ہے کہ یہ رسالے مسلمانوں کی معمولی بے پروائی اور کم ہمتی سے صرف تین نمبروں سے آگے نہ چل سکے۔ اگر یہ تذکرہ مکمل ہو جاتا تو مسلمانوں کے حق میں ایک نہایت مفید اور بکار آمد چیز ہوتی۔ اور اُن دعویٰ کا ایک علی اور قطعی ثبوت ہوتا جنکے ثابت کرنے کے لیے اصول اسلام کے موافق دلیلیں اور شہادتیں پیش کرنے کی ضرورت ہوتی۔

سر سید مراد آباد ہی میں تھے کہ اُنکو معلوم ہوا کہ بعض اضلاع میں مسلمانوں کی بعض تحریریں ایام غدر کی ایسی پیش ہوئیں جنہیں انگریزوں کو لفظ نصائح سے تعبیر کیا گیا۔

حکام نے اس لفظ کو بھی بغاوت کا لفظ سمجھا۔ اور اُنکے لکھنے والوں کو وہ سزا میں دی گئیں جو انکی قسمت میں لکھی تھیں۔ اُسوقت جیسا کہ سرسید نے لکھا ہے۔ مسلمانوں کی ہر ایک بات بُرے پھلوں پر ڈھالی جاتی تھی۔ انگریزوں نے جو بعض مسلمانوں کی تحریروں میں اپنی نسبت نصاریٰ کا لفظ دیکھا تو انھوں نے یہ خیال کیا کہ جب طح ہیودی حضرت عیسیٰ کو حقارت سے ناصری (یعنی قریہ ناصرہ کا رہنے والا) کہتے تھے اسی طرح مسلمانوں نے انگریزوں کو نصاریٰ کے لفظ سے یاد کیا ہے۔

سرسید نے اس غلطی کے رفع کرنے کو فوراً ایک مختصر رسالہ تحقیق لفظ نصاریٰ میں لکھا۔ اور اُسکو اُردو اور انگریزی میں چھپوا کر حکام اور گورنمنٹ کو اُسکے مضمون سے مطلع کیا۔ ہم کو اس کتاب کے لکھتے وقت وہ رسالہ دستیاب نہیں ہوا۔ مگر جو کچھ سرسید نے ربانی بیان کیا اُسکا خلاصہ یہ ہے کہ نصاریٰ کا لفظ ناصرہ سے مشتق نہیں بلکہ نصر سے مشتق ہے۔ اور مسلمان اس وجہ سے کہ قرآن سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اُسکو نصر سے مشتق سمجھتے ہیں نہ ناصرہ سے۔ کیونکہ قرآن میں صاف آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا ”مَنْ نَصَارَىٰ اِلٰی اللّٰہِ“ تو حواریوں نے کہا ”يَحْيٰى نَصَارِ اللّٰہِ“ اور اسی لیے حواریوں کی پیروی کرنے والوں اور عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کو اُسی صفت کے ساتھ۔ جسکی حواریوں نے ہامی بھری تھی۔ موصوف کیا گیا ہے۔ اور اُنپر نصاریٰ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ قرآن میں کہیں قریہ ناصرہ کا ذکر نہیں آیا۔ اور نہ کہیں حضرت عیسیٰ کو ناصری کہا گیا ہے۔ اس کے سوا قرآن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائی آنحضرت کے زمانہ میں خود اپنے تئیں نصاریٰ کہتے تھے جیسا کہ

۱۔ غدر کے چند سال بعد دکن میں بھی ایک اسی قسم کا اشتباہ پیدا ہوا تھا دکنی کلچر کے ایک مسلمان پروفیسر نے ایک ایڈریس کے مسودہ میں عیسائی کی جگہ ترسا کا لفظ لکھ دیا تھا جو فارسی میں رام ہے منک کو کہتے ہیں کلچر کے ایک یورپین افسر نے اسکو حقارت کا لفظ سمجھا اور نہایت ناراضی ظاہر کی اور اُس لفظ کو مسودہ میں سے کٹوا دیا ۱۲

سورہ المائدہ کی اس آیت میں بیان ہوا ہے ”وَلَيَحْمَدُنَّ أَفْوَاجًا مِمَّنْ مَدَّ إِلَيْنَا آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ“
(یعنی اہل محمد تو پانچا اہل کتاب میں سب زیادہ مسلمانوں کا دوست اُنکو جنکا قول ہے کہ ہم نصاریٰ ہیں)

پہلے بیان کیا کہ معلوم ہوا ہے اس رسالہ کی اشاعت کے بعد پھر کسی سے اس نغظ پر مواخذہ نہیں ہوا جس نے مناسبت ہے کہ جب یہ رسالہ شائع ہوا تو کسی انگریزی اخبار میں یہ لکھا گیا تھا کہ سید احمد خان کا بیان غلط ہے۔ کیونکہ کسی شخص کو نصاریٰ کا لفظ لکھنے پر سزا نہیں ہوئی۔ اسپر ایک معزز یورپین نے اُسکا جواب دیا اور یہ لکھا کہ خود ہمارے سامنے ایک شخص کو اسی جرم میں کانپور میں پھانسی دی گئی۔

۱۸۶۰ء میں جب کہ اضلاع شمال مغرب میں ایک عام قحط پڑا تھا اُس وقت سرسید مراد آباد ہی میں صدر الصدور تھے۔ مسٹر جان اسٹریچی نے جو اس وقت وہاں کلکٹر تھے۔

سید احمد خان

اپنے ضلع کے قحط کا انتظام سرسید کے سپرد کر دیا تھا۔ اس موقع پر قطع نظر لیاقت اور سلیقہ انتظام کے جو انسانی ہمدردی سرسید سے ظہور میں آئی وہ ہندوستانیوں کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ سرسید کے ایک قدیم دوست خود مراد آباد کے رہنے والے جو اس وقت وہاں ملازم تھے اُنکا خیال ہے کہ سید احمد خان کو جو اس قدر عزت اور نیکنامی تمام ہندوستان میں حاصل ہوئی یہ اُسی بھلائی اور نیکی کا ثمرہ ہے جو قحط کے انتظام میں اُنسے ظاہر ہوئی۔

محتاج خانہ کے حسن انتظام کا یہ حال تھا کہ چودہ ہزار محتاجوں کو گھنٹہ بھر میں کھانا تقسیم ہو جاتا تھا۔ بیماروں کے لیے شفا خانہ اور ڈاکٹر موجود تھا۔ بیماروں کو پریشی کھانا ملتا تھا۔ زچاؤ اور شیر خوار بچوں کو دودھ یا کھیر ملتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے مسلمان اور ہندوؤں کے لیے ہندو کھانا پکاتے تھے۔ جو ہندو اپنے سوا کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے اُنکے لیے علیحدہ چوک بنے ہوئے تھے۔

شہر کی پردہ نشین اور عزت دار عورتیں جو محتاج خانہ میں نہیں آ سکتی تھیں اُنکے پاس سوت کاتنے کے لیے آٹھ آٹھ آنہ فی اسم اور ایک ایک پٹاری روئی کے گالوں کی میر محلوں کی بہت بھیجی جاتی تھی جب سوت کٹ کر آجاتا تھا تو اور روئی اور کاتنے کی اجرت بھیج دیتے تھے۔ سرسید کے ادا آبادی دوست بیان کرتے ہیں کہ اُس زمانہ کی عورتیں جو اب تک جیتی ہیں وہ سید احمد خان کو اب تک عائن ہیں۔ سرسید صبح شام دونوں وقت بلاناغہ محتاج خانہ میں خود جاتے تھے۔ ایک ایک بار کو دیکھتے تھے۔ جن کنگلوں کی صورت اور حالت آنکھ سے دیکھی نہ جاسکتی تھی، جنکے دست جاری تھے اور کپڑے بول و برازیں لٹھڑے ہوئے ہوتے تھے، اُنکو سرسید خود اپنی گود میں اٹھا کر دوسری صاف جگہ احتیاط سے جا کر لٹا دیتے تھے۔ اُنکے کپڑے بدلواتے تھے، سر منڈواتے تھے، ہاتھ منہ دھواتے تھے، دوا پلواتے تھے، اور نہایت شفقت سے اُنکے ساتھ پیش آتے تھے۔ راجہ جیکسن اُس صفا سی اس آئی کی جو آخر کو سرسید کے نہایت گہرے دوست ہو گئے اُسوقت تک اُنسے ملاقات نہ تھی۔ اُنکا بیان ہے کہ ”جب سرسید نے رسالہ ”لال محمد نزاد و انڈیا“ نکالنا شروع کیا تو اُسکے بعض فقروں سے مجھے خیال ہوا کہ سید احمد خان نہایت متعصب آدمی ہیں اور ہندوؤں سے اُنکو کچھ بھردی نہیں ہے۔ اُسوقت میرا محم ارادہ ہو گیا تھا کہ اسی طرح ایک سالہ ہندو خیر خواہوں کے تذکرہ میں نکالا جائے۔ اُنہیں دنوں میں میرا مراد آباد جانا ہوا۔ محتاج خانہ راہ میں پڑتا تھا۔ وہاں سرسید سے مٹ بیٹھ ہو گئی۔ میں نے اُن فقروں کا ذکر کیا جس نے اُنکے تعصب کا خیال پیدا ہوا تھا۔ اُنھوں نے معذرت کی اور اپنی قلم کی نفرتش کا اقرار کیا۔ خیر تو ایک اخلاقی جواب تھا۔ مگر جس شفقت اور بھردی سے وہ اُسوقت ہر مذہب اور ہر قوم کے محتاجوں کے ساتھ پیش آرہے تھے اُسکو دیکھ کر میرا دل بالکل صاف ہو گیا۔ اور مجھے حیرت ہو گئی کہ یہ شخص کیسی پاک طبیعت کا آدمی ہے؟ وہ دن ہے اور آج کا دن اُنکے ساتھ میری محبت و درپردہ

بڑھتی گئی اور اب جو کچھ میرا اور اُنکا معاملہ ہے وہ سب پر نظر ہے۔“

محتاج خانہ میں شام کا کھانا سب محتاجوں کو دن چھپنے سے پہلے بٹ جاتا تھا۔ مگر جو بھلے نہں علانیہ محتاج خانہ میں آنے سے شرماتے تھے اُنکو عام اجازت تھی کہ رات کو اندھیرے میں آکر کھانا کھا لیا کریں۔ محتاجوں کے کھانے کے لیے ہر ایک جنس عمدہ اول درجہ کی منگوائی جاتی تھی۔ کھانے کے سوا اُنکے لیے ضروری کپڑا بھی تیار کرایا جاتا تھا۔

باوجود ایسے اُچلے انتظام کے جب قدر کم روپیہ ضلع مراد آباد میں خرچ ہوا ایسا کسی ضلع میں نہیں ہوا۔ سبب یہ تھا کہ جتنے آدمی عورت اور مرد محتاج خانہ میں کام کے لائق تھے سب کام لیا جاتا تھا۔ بان اور ریشیاں بٹتے تھے، سوت کاتتے تھے، سڑکوں پر کام کرتے تھے، اور اُردو طرح طرح کے کام جو اُسے ہو سکتے تھے کرتے تھے۔ اور اس طرح اُنکے کام کی اجرت سے ہر روز ایک قم کثیر جمع ہو جاتی تھی جو محتاج خانہ میں خرچ ہوتی تھی۔ محتاج خانہ کے علاوہ خود سرسید اپنی ذات سے اور نیز اُنکی نیک بی بی جو اُسے بھی یادہ خدا ترس تھیں غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ اُنکے مکان پر ہر روز ایک دیگ سالن کی اور روٹیاں محتاجوں کو تقسیم ہوتی تھیں۔

جب اس محتاج خانہ کی رپورٹ اسٹریچی صاحب کو رنمنٹ میں بھیجی تو یہ انتظام ایسا پسند آیا کہ اور اصنام کے حکام کو بھی ایسا ہی انتظام کرنے کی ہدایت ہوئی۔ اور اسٹریچی صاحب کا نہایت شکریہ اور تعریف کی گئی۔ مگر اسٹریچی صاحب نے صاف لکھ بھیجا کہ یہ تمام کارروائی سید احمد خان سب نج نے کی ہے۔ اگر شکریہ اور تعریف کا مستحق ہے تو سید احمد خان ہے۔

سرسید کو جب اسٹریچی صاحب نے قحط کا انتظام سپرد کیا تھا تو سرسید نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں

اس شرط پر انتظام کرتا ہوں کہ جتنے لاوارث بچے آئینگے انہیں جتنے مسلمان ہونگے وہ مسلمانوں کو اور جتنے ہندو ہونگے وہ ہندوؤں کو سپرد کیے جائیں گے۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ جتنے لاوارث بچے آئے وہ ہندو مسلمانوں کے سوا کسی مشنیری کو نہیں لینے دیے۔ مگر حسب ہدایت اسٹریچی صاحب کے جو بچے جسکے سپرد کرتے تھے اُس سے ایک قرار نامہ لکھوا لیتے تھے کہ ہم اسکو نوڈی یا غلام نہیں بنائیں گے۔ ہوشیار ہونیکے بعد جہاں اُسکا بچہ چاہے رہے اور جہاں چاہے چلا جائے۔

لیکن ہنوز قحط کا انتظام ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ جان اسٹریچی مراد آباد سے بدل گئے۔ اور مسٹریاوس اُنکی جگہ آئے۔ مشنیریوں نے اسٹریچی صاحب کے سامنے تو دم نہیں مارا۔ مگر اُنکے جاتے ہی مسٹر پاورس سرسید کی شکایت کی اور یہ چاہا کہ تمام لاوارث بچے جو ہندو مسلمانوں کو دیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ اُس زمانہ میں مسٹر الگزینڈر شکسپیئر جو سرسید کے نہایت دوست تھے مراد آباد میں جمع تھے۔ انھوں نے سرسید کو ہر چند سمجھایا کہ جتنے لڑکے اور لڑکیاں خاص تھاہارے سپرد کی گئی ہیں وہ تیسے نہیں لیجائیں گے۔ مگر اُن لوگوں پر اعتماد نہیں ہو سکتا کہ وہ اُنکو نوڈی غلام نہ بنائیں گے۔ مگر سرسید نے ہرگز نہ مانا اور یہ کہا کہ ”میں نے اسی شرط پر قحط کا انتظام اپنے ذمہ لیا تھا کہ لاوارث بچے مشنیریوں کو نہیں دیے جائیں گے۔ اور اسٹریچی صاحب گورنمنٹ میں رپورٹ کر چکے ہیں کہ لاوارث بچوں کا سطح بندوبست کیا گیا ہے۔ پس اسکے خلاف کیونکر ہو سکتا ہے۔ مجھے جس طرح یہ گوارا نہیں کہ ایک سید کا بچہ مشنیریوں کو دیا جائے اسی طرح یہ بھی گوارا نہیں کہ ایک چمار کا بچہ اُنکو دیا جائے۔“

مسٹریاوس کو جب سرسید کی ناراضی کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے اس معاملہ پر غور کرنے کے لیے انگریزوں اور ہندوستانیوں کی ایک کمیٹی مقرر کی۔ چونکہ اُس زمانہ میں ہندوستانی حد سے زیادہ

ڈرے ہوئے اور سمجھے ہوئے تھے اور انگریزوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سرسید اور ایک دو اور ممبروں کے سوا تمام کمیٹی کا اتفاق ہو گیا کہ جتنے بچے ہندو مسلمانوں کے سپرد کیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ کیونکہ انہیں ہرگز اعتماد نہیں کہ وہ انکو لوڈی غلام نہ بنائیں گے۔ آخر کار کمیٹی کی یہ رپورٹ منظور ہو گئی اور تمام لاوارث بچے ہندو مسلمانوں سے واپس لیکر مشنیر لوئیکو لوادیے گئے۔ سرسید کے ہاں بھی پانچ چار لڑکے اور لڑکیاں رہتی تھیں۔ اور انکی بی بی انکو کمال شفقت سے رکھتی تھیں۔ سرسید نے پہلے اس سے کہ کوئی اُنسے مانگنے آئے فوراً انکو کلکٹر کے پاس بھیج دیا۔ جاتے ہوئے وہ بچے زار قطار روتے تھے اور ہرگز جانا نہیں چاہتے تھے۔ مگر مجبوراً انکو بھیجنا پڑا۔

سرسید کہتے تھے کہ اس وقت میرا مصمم ارادہ ہو گیا تھا کہ جب کبھی موقع ملے تمام ہندو مسلمانوں سے چندہ کر کے کسی صدر مقام میں ایک بہت بڑا یتیم خانہ قائم کیا جائے جہاں ہندوستان کے لاوارث بچوں کی پرورش ہو اور انکو تعلیم دی جائے۔ لیکن آخر کو یقین ہو گیا کہ جب تک ہندوستان میں تعلیم عام نہ ہوگی ان خرابیوں کا کلی انسداد کسی طرح نہیں ہو سکتا۔

مراد آباد ہی میں انھوں نے تاریخ فیروز شاہی ضیائی برنی کی تصحیح کی۔

تاریخ فیروز شاہی

ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کو اس نایاب کتاب کا چھاپنا منظور تھا۔ اُسے سرسید سے تاریخ مذکور کا ایک صحیح نسخہ نقل کے واسطے طلب کیا تھا۔ انھوں نے بہت جستجو سے اُسکا ایک نسخہ اسی غرض کے لیے خریدا۔ اور سوسائٹی سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنا نسخہ صحیح کر کے بھیج دوں گا۔ چنانچہ اُسکی تصحیح کے لیے ایک نسخہ کتب خانہ شاہ دہلی کا، دوسرا نسخہ جسٹس الیٹ نے تاریخ ہندوستان لکھتے وقت ہم پہنچایا تھا، تیسرا نسخہ مسٹر ڈورڈن ماس سے، اور چوتھا بنارس سے بڑی تلاش

اور تحس سے ہم پہنچا کر اپنی کتاب صحیح کی جس سے یہ تاریخ مسلمانوں میں ایشیا ٹک سوسائٹی نے چھاپ کر شائع کی۔

یہ ایک نہایت معتبر اور مستند تاریخ ہے جسکا مصنف ضیاء الدین برن (یعنی بلند شہر) کارہنہ والا بہت بڑا فاضل اور بہت بیانی میں ضرب المثل ہے۔ سرسید نے اسکی تصحیح کے وقت اسپرلیک دیا چہ بھی لکھا تھا جس میں ان تمام تاریخوں کا جو شاہان ہند کے حال میں اس تاریخ سے پہلے، اور خاص فیروز شاہ کے حال میں اسکے بعد لکھی گئی ہیں، اور نیز ضیاء الدین برنی کا حال درج ہے۔ یہ دیا چہ سائنٹفک سوسائٹی اخبار کی پہلی جلد میں چھپا ہوا موجود ہے۔

۱۵۵۷ء سے پہلے۔ جب کہ دہلی و اگرہ وغیرہ میں مشینریوں کے کاروبار زیادہ پھیلنے لگے اور مسلمانوں کے ساتھ انکے جابجا مباحثے ہونے لگے۔ اسوقت سرسید کو بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اسلام کی حمایت میں مشینریوں کے اعتراضات کے جواب لکھے جائیں۔ چنانچہ غدر سے پہلے بخور میں انھوں نے کچھ کچھ بطور یادداشت کے لکھا بھی تھا۔ اور اپنے بھتیجے سید محمد احمد خان کو جو اسوقت صغیر سن تھے۔ جو کچھ لکھتے تھے بطور سبق کے پڑھاتے جاتے تھے۔

وقفہ غدر ہو گیا اور وہ تمام یادداشتیں جاتی رہیں۔ غدر کے بعد جب اطمینان ہوا تو اس خیال نے دوسری صورت میں ظہور کیا۔ جسکا ذکر دوسرے حصہ میں کیا جا سکا۔ مگر ساتھ ہی یہ ذہن میں آیا کہ اس کام کے لیے اول عیسائی مذہب، اور بائبل کی حقیقت، اور اسکی تاریخ سے، اور جو کچھ بائبل پر موافق یا مخالفت لکھا گیا ہے اُس سے، واقفیت حاصل کرنی ضرور ہے۔ انکو یہ بھی خیال تھا کہ اب تک جسقدر مباحثے یا مناظرے ہندوستان میں پادریوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ

بغیر ان تمام باتوں کی واقفیت کے ہوئے ہیں۔ اعجاز عیسوی وغیرہ میں جو تحریف لفظی ہونے کا دعوے کیا گیا تھا اس سے سرسید کو اختلاف تھا۔ نسخ کے متعلق جو مسلمانوں اور عیسائیوں میں نزاع تھا اُسکو وہ محض نزاع لفظی سمجھتے تھے۔ بہت سی باتیں جو عیسائی لوگ بائبل سے اصول اسلام کے خلاف نکالتے تھے اُنکو سرسید عیسائیوں کی غلط فہمی سے منسوب کرتے تھے۔

لیکن ان تمام باتوں کی تحقیقات اور تصفیہ کے لیے بہت کچھ سامان درکار تھا۔ اتفاق سے اُنھیں دنوں میں غدر کے زمانہ کی چڑھی ہوئی تختراہوں کا، اور جو اسباب بجنوری میں لٹ گیا تھا اُسکے معاوضہ کا، بہت سا روپیہ سرسید کو سرکار سے ملا۔ اول اُنھوں نے عیسائی مذہب کی تمام ضروری کتابیں بائبل کی تفسیریں، اور یونی ٹیرین مذہب کی کتابیں، خریدیں۔ اور نیز لازمہ بیون کی کتابیں جو بائبل کے خلاف لکھی گئی تھیں وہ بھی ہم پہنچائیں۔ ایک انگریزی خوان نوکر رکھا جو ان کتابوں کے ضروری مقامات ترجمہ کر کے سُنا تا تھا۔ اور کتبہِ حادیث و تفسیر وغیرہ سے سندین ہم پہنچانے کے لیے ایک عربی دان عالم کو نوکر رکھا۔ اور بائبل کے متعلق جو عام واقفیت اور اطلاع مذکورہ بالا ذریعوں سے حاصل ہوئی اُسکو اول دس مقدموں اور دو متمون میں بیان کیا۔ اس کے بعد بائبل کی تفسیر لکھنے اور قرآن و حدیث سے اُسکی تطبیق کرنے کا ارادہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اصول اسلام اور اصولِ ہل کتاب میں جہاں تک ممکن ہو مطابقت ثابت کی جائے۔ اور جہاں جہاں اختلاف پایا جائے وہاں اختلاف کی وجہ بیان کی جائے۔ اسلام کی نسبت جو بدگمانیاں عیسائیوں کو ہیں وہ رفع کی جائیں۔ اور مسلمان جو موجودہ بائبل کو مطلقاً استناد کے قابل نہیں سمجھتے اور اُمسین تحریف لفظی کے قائل ہیں اس غلطی کو دور کیا جائے۔ اُنکو بائبل اور اُسکی تفسیریں وغیرہ کے مطالعہ سے اس بات کا یقین ہو گیا تھا

کہ بائبل کی تفسیر بالکل حدیث اور قرآن کے مطابق ہو سکتی ہے۔

یہ کام نہایت مشکل تھا اور سلف میں کسی نے کبھی ایسا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اگرچہ ہمیں شک نہیں کہ نہ کسی کو پہلے اس زمانہ کیسی ضرورتیں پیش آئی تھیں اور نہ اگلے زمانہ میں آج کل کا سامان اور ٹیبل میسر آ سکتا تھا با اینہم یہ کام دشواریوں سے خالی نہ تھا۔ انھوں نے صرف اس تفسیر کے چھاپنے کو کئی ہزار روپیہ کا پریس رزکی سے منگوا یا۔ اور اردو ٹائپ کے علاوہ عبرانی اور انگریزی ٹائپ کے حروف بھی منگوائے۔ ابھی کام شروع ہونے نہیں پایا تھا کہ اُنکی بدلی غازی پور کی ہو گئی۔ وہ تمام سامان اپنے ساتھ غازی پور لے گئے۔ اور وہاں اس کام میں نہایت سرگرمی اور توجہ کے ساتھ مصروف غازی پور میں انھوں نے سالانہ نام ایک یہودی کو نوکر رکھا اور اُس سے عبرانی پڑھنی شروع کی۔ غازی پور کے ضلع میں جو مولوی عنایت دسول صاحب چریا کوئی ایک بہت بڑے عالم عربی اور عبرانی کے ہیں اُنکی اعانت سے سرسید کے ارادہ کو اور بھی زیادہ تقویت ہوئی۔ الغرض عہد عتیق میں سے کتاب پیدائش کے گیارہویں باب تک اور عہد جدید میں سے انجیل متی کے پانچویں باب تک تفسیر اُسی التزام کے ساتھ جسکا انھوں نے ارادہ کیا تھا لکھی گئی۔ اور ساتھ کے ساتھ چھپتی بھی گئی۔ جو کچھ سرسید لکھتے تھے اُسکا ترجمہ انگریزی میں ایک یورپین۔ جسکو سو روپیہ ماہوار تنخواہ دیتے تھے۔ ہر روز دو گھنٹے کرتا تھا۔ وہ ترجمہ بھی اُردو کے ساتھ چھپتا تھا۔ ایک کالم میں عبرانی تو ریت کی عبارت عبری خط میں، اور اُسکا اُردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ اُسکے نیچے لکھا جاتا تھا۔ دوسرے کالم میں اُسی مضمون کی کوئی آیت قرآنی یا حدیث اور اُسکا ترجمہ اُردو اور انگریزی اُسکے نیچے لکھا جاتا تھا۔ اسکے بعد تفسیر لکھی جاتی تھی۔

اس کتاب میں تفسیر شروع کرنے سے پہلے سرسید نے دس مقدمے جنہیں سے اکثر بہت طبع لانی ہیں بڑی محنت اور تحقیق اور تلاش سے لکھے ہیں؛ جنہیں مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے نہایت عمدہ اور قیمتی اطلاعاتیں مندرج ہیں۔ یہ مقدمے درحقیقت تمہید ہیں اُس مذہبی تنازع کے دور کرنے کی جو دونوں قوموں کے تعصب، لاعلمی، اور ایک دوسرے کے مذہب سے ناواقفیت کے سبب طرفین کے دلوں میں روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ اور بنیائے بنیاد کے ہیں ایک ایسی تفسیر کے لیے جو بائبل پر اصول اسلام کے موافق لکھی جائے۔

ان مقدموں میں دکھایا گیا ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک بھی انبیاء کا مبعوث ہونا ویسا ہی ضروری ہے جیسا اہل کتاب کے نزدیک ضروری ہے۔ اور اہل اسلام بھی تمام اگلے نبیوں اور انکی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ویسا ہی ضروریات دین سے سمجھتے ہیں جیسے اہل کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ جن اگلی کتابوں اور صحیفوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہی کتابیں آنحضرت صلیم کے زمانہ میں موجود تھیں۔ اور آج اُن کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا عقلی معیار مسلمانوں کے نزدیک بھی وہی امر قرار پا سکتا ہے جو عیسائیوں کے ہاں قرار پایا ہے۔ نیز محققین و اکابر اہل اسلام مثل امام سہیل بخاری، امام فخر الدین رازی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہم کے اقوال سے یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح عیسائی کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کے قائل نہیں ہیں اسی طرح محققین اہل اسلام بھی اُسکے قائل نہیں ہیں۔ اور جس قسم کی تحریف کو عیسائی محققوں نے تسلیم کیا ہے صرف اسی قسم کی تحریف آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے کتب مقدسہ میں پائی جاتی ہے، پھر جو قدر کوششیں یہودی اور عیسائی عالمان اور بزرگوں نے عمدتاً اور عمدہ جدید کی حفاظت،

تفہیم، اور صحیح میں ابتدا سے آج تک کی ہین اُنکی تمام ہسٹری، اور جو نتائج اُن کو کششوں پر مترتب ہوئے وہ مفصل بیان کیے ہین۔ پھر ترجموں کا حال اور یہ کہ اختلاف تراجم سے اصل بائبل کا محرف ہونا لازم نہیں آتا نہایت شح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر نسخ کی بابت جو نزاع مسلمانوں اور عیسائیوں میں تھا اُسکو محض نزاع لفظی پر محمول کیا ہے۔ اور طرح اُس بون بعید کو جو علمای فریقین کے تعصب یا لاعلمی و ناواقفیت سے اسلام اور اصلی عیسائیت کے اصول میں پایا جاتا تھا اُسکو بہت کچھ رفع کیا ہے۔ اسکے بعد ایک دیباچہ عمد عتیق پر اور دوسرا کتاب پیدائش پر لکھا ہے پھر تفسیر شروع کی ہے۔

یہ تفسیر اس لحاظ سے کہ اُسین تحریف لفظی کا انکار کیا گیا تھا اور نیز اسیلے کہ سرسید سے پہلے کسی مسلمان نے اُسکے لکھنے پر توجہ نہیں کی موجودہ علمای اسلام کے خلاف تھی۔ اور اس وجہ سے کہ وہ اسلام اور خالص عیسائیت میں اتحاد ثابت کرتی تھی اور موجودہ عیسائیت کو جسکی بنیاد تثلیث، کفارہ، اور تکذیب خاتم النبیین پر ہے غلط ٹھہراتی ہے۔ عیسائیوں کے برخلاف تھی۔ نیز اسکے لکھنے، ترتیب دینے، اور چھپوانے میں بے انتہا محنت اور روپیہ صرف ہوتا تھا، اور کتاب کے بکنے کی بالکل امید نہ تھی۔ ان وجوہات سے وہ آگے نہ چل سکی۔ اگرچہ اس بات کا افسوس ہے کہ یہ تفسیر پوری نہ ہو سکی اور سرسید کا ایک نہایت مفید اور ضروری کام ادھور رہ گیا مگر جو مقاصد اس تفسیر کے ذریعہ سے بیان کرنے منظور تھے اُنہیں سے بعض اہم اور ضروری مقصد خطبات احمدیہ میں کمال شح و بسط کے ساتھ بیان ہو گئے ہین؛ جیسے انبیای سابقین کی پیشین گوئیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، یا مسئلہ تعدد ازواج، یا مسئلہ طلاق وغیرہ،

عیسائیوں کے ساتھ زبانی یا تحریری مباحثہ کرنے کا مخاصمانہ طریقہ۔ جو مسلمانوں میں
 غدر سے پہلے جاری تھا۔ اُس کا نتیجہ اگرچہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں بہت اچھا ہوا کہ
 مسلمان اور قوموں کی طرح مشنریوں کے زیادہ شکار نہیں ہوئے، مگر عیسائیوں کے دل میں اسلام
 کی طرف سے کوئی عمدہ خیال پیدا نہ ہوا۔ وہ اسلام کو بدستور ظلم، خوریزی، تعصب، اور دیگر
 بُرائیوں کا سرچشمہ سمجھتے رہے اور مسلمانوں کو عیسائیوں کا دشمن اور عیسائی قوم کی حکومت کا
 بدخواہ خیال کرتے رہے۔ پس حب سطح مسلمانوں کو مشن کی زد سے بچانے کے لیے مناظرہ کا طریقہ
 جاری رکھنا ضرور تھا اسی طرح یہ بھی ضرور تھا کہ مناظرہ کے مخاصمانہ طریقہ کو چھوڑ کر آشتی اور مصالحت
 کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور عیسائیوں کو دکھایا جائے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب عیسائی مذہب کا
 دوست ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہو سکتا ہے اور پس۔ ظاہر ہے کہ اس مطلب کے حاصل
 ہونے کے لیے کوئی طریقہ اس سے بہتر نہ تھا کہ توریت اور انجیل کی تفسیر ایک مسلمان کے ہاتھ سے لکھی جائے
 اور جو امور فی الواقع دونوں مذہبوں میں مابہ الاجتماع یا مابہ الافراق ہیں اُن کو اپنی اپنی جگہ صاف طور
 پر بیان کیا جائے۔ اور اس طرح اُس بیگانگی اور وحشت کو جو دونوں قوموں کی غلط فہمی سے پیدا
 ہو گئی ہے رفع کیا جائے۔ سید احمد خان پہلے شخص ہیں جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا مگر چونکہ اُس کا
 پورا کرنا بغیر قوم کی تائید کے اُن کی طاقت اور بوتے سے باہر تھا اس لیے وہ اپنے منصوبہ کو پورا نہ کر سکے۔
 مگر جو نمونہ اُن کے زبردست ہاتھوں سے تیار ہو گیا ہے اُس کے موافق اُس تفسیر کا پورا کرنا اب ویسا
 مشکل نہیں رہا جیسا ابتدا میں نظر آتا تھا۔

جان میولسن آرنلڈ نے اپنی کتاب قرآن اسٹڈ بائبل مطبوعہ ۱۸۶۶ء میں سرسید کی

ایک چٹھی چھاپی ہے جو انھوں نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد کے متعلق مصنف موصوف کی چٹھی کے جواب میں اُنکے پاس بھیجی تھی۔ چونکہ اس چٹھی سے تفسیر مذکور کے لکھنے کا اصل منشا، اور اُسکی نسبت مسلمانوں اور عیسائیوں کے خیالات جو اس وقت تھے، اور خود سرسید کا اپنے ارادہ پر ثابت قدم رہنا، اور لوگوں کی مخالفت کا کچھ خیال نہ کرنا، بخوبی واضح ہوتا ہے اسلئے بیان اُسکا نقل کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔

وہ جان میولسن اڈنڈل کو لکھتے ہیں کہ ”بے شک آپ کا خیال صحیح ہے کہ کسی مسلمان آج تک بائبل مقدس کی تفسیر نہیں لکھی۔ خواہ کچھ ہی وجوہ ہوں، جنکی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد نے اس کام کو نہیں اٹھایا مگر جو امر کہ موجودہ زمانہ کے ہندوستانی مسلمانوں کو اس کام سے مانع رہا ہے اور بہت کچھ مانع رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عیسائی مذہب کی کتابوں کو ہمیشہ ایک بیکار اور لغو اور جھوٹے قصوں کا مجموعہ سمجھتے اور یقین کرتے رہے ہیں۔ اور اُنکے اس مضرتین کو اکثر اوقات بعض پادریوں کی ناعاقبت اندیشی اور بے سمجھی کے دلائل سے بہت قوت اور مدد ملی ہے۔ ان دلائل سے بھراسکے۔ کہ جابنیں میں ناپسندیدہ جھگڑا اور تعصب اور مخالفت اور دشمنی پیدا ہو، اور دونوں کے دل بُرے ہوں۔ اور کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔“

”جب کہ فریقین کی یہ حالت ہو تو آپ بہ آسانی خیال کر سکتے ہیں اور نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایسی تصنیف کرے جسکا مقصد انجیل مقدس کی تفسیر لکھنا، اُسکی تائید کرنا، اور اُسکو آسمانی کتاب ماننا، ہو تو اُسکی حالت اور منزلت اُسکے ہم مذہب لوگوں میں کیا ہوگی؟ بلاشبہ اُس سے سب لوگ متنفر ہونگے اور اُسکو بُرا کہیں گے۔ یہی حالت میری ہوئی۔ اس کام کے شروع میں میرے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہوا۔ مگر میں نے اُنکی بے تضحیک، بے بنیاد دھمکیوں، اور اسی قسم کی زیادتیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اور اُس بات کے

کہنے میں جسکو میں جی سمجھتا تھا کسی چیز سے اندیشہ نہیں کیا۔ جو انعام کہ مجھکو عیسائیوں سے میرے کام کے آغاز میں ملا وہ بھی اُس سے کم نہ تھا جو میرے ہم مذہبوں نے مجھکو دیا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ میری تفسیر کا اول حصہ چھپنے کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ میں انجیل کی تائید میں لکھتا تھا وہ خود قرآن پاک اور دیگر مستند کتابوں کی بنا پر تھا۔ بہت سے میری تعریف کرنے لگے اور انجیل مقدس پر اعتقاد رکھنے اور اُسکا ادب کرنے میں میرے خیال ہو گئے۔ اور بہت سے توہمات اور خیالاتِ فاسد جو انکو انجیل کی بابت دلوں سے تھے کم ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کو ذیل کے فقرات سے معلوم ہوگا جنکو میں ایک بڑے مولوی کے خط سے جو میرے نام تھا نقل کرتا ہوں دو میں نے آپ کی تفسیر کو پڑھا۔ اور میں برملا اقرار کرتا ہوں کہ بلا شک وہ بے مثل کتاب ہے۔ اور مذہبِ اسلام کی تائید اور حمایت کرتی ہے۔ خدا کا شکر ہے اور بے حد شکر ہے کہ اس زمانہ میں آپ ایک ایسے شخص ہیں جو راہِ رست کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کی تصنیف ہر سہ شنبہ کو پڑھی جاتی ہے۔ اور اُسکے قابلِ تعریف فقرات کے پڑھنے سے خدا کا شکر اور آپ کے واسطے دعا دل سے نکلتی ہے۔“

”بائبل مقدس میں بعض مقامات ایسے ہیں جنکی وجہ سے مسلمان اُس سے بہت بد اعتقاد ہو گئے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کی طرف مصوٰئین جھوٹ بولنے کی نسبت کرنا؛ عیسائی مفسرین نے ان مقامات کی پوری تفسیریں لکھی۔ لیکن میں برخلاف اُنکے کتابوں کہ خود بائبل سے ان فقرات کے یہ معنی نہیں نکلتے جو عموماً مانے جاتے ہیں۔ اس بنا پر مجھکو امید ہے کہ میری تفسیر کا دوسرا حصہ چھپنے کے بعد مسلمانوں کا تعصب بائبل کے ساتھ بہت کم ہو جائیگا۔“

”بااینہما مجھکو یقین ہے کہ میری زندگی میں عام مسلمانوں کی گالیوں اور نفرت سے مجھے نجات نہ ملیگی۔“

عیسائی بھی میری تفسیر سے خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر سطح میں انجیل کی تعلیم کو صحیح اور درست سمجھتا ہوں اس طرح

لے غالباً یہ خط مولانا محمد رفیع مرحوم غازی پوری یا مولوی تراب علی صاحب مرحوم کا تھا ۱۲

لے اس صحت معلوم ہوتا ہے کہ جو کام سرسید نے اس تفسیر لکھنے کے بعد عام مسلمانوں کے خیالات کے برخلاف کیے وہ سب پہلے ہی سے اُنکے مکتون خاطر تھے ۱۳

تشلیٹ کے مسئلہ کا قائل نہیں ہوں۔ اسیلے کہ میں انجیل میں کہیں اس مسئلہ کی تائید یا وجود نہیں پاتا ہوں۔
 مجھ کو یقین ہے کہ مذہب اسلام صحیح ہے۔ اور اُسکی صحت اور وجود دونوں انجیل سے ثابت ہیں۔ اسیلے مجھے کچھ پروا
 نہیں کہ میں کسی گروہ کے لوگوں کو خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی خوش کروں۔ میں حق پر ہوں۔ اور اُس
 خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں جسکے روبرو سب کو ایک بن جانا ہے۔ البتہ میری یہ خواہش رہی ہے کہ مسلمان اور
 عیسائیوں میں محبت پیدا ہو۔ کیونکہ قرآن مجید کے موافق اگر کوئی فرقہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ عیسائی ہیں۔
 میری یہ خواہش اُن چند رسالوں کے پڑھنے سے آپ پر بخوبی ظاہر ہو جائیگی جو میں نے اس باب میں لکھے ہیں۔ اور
 جنگو اب آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ میں نے آپکے نام اپنی تفسیر کا پہلا حصہ بھی روانہ کیا ہے جسکا قبول کرنا
 میری عزت افزائی کا باعث ہوگا۔ دوسرا حصہ جب تیار ہو جائیگا آپ کی خدمت میں ارسال ہوگا۔

”یقیناً میں بھی بائبل کا اتنا ہی طرفدار اور مؤید ہوں جسقدر کہ آپ ہیں۔ میرا قصد ہے کہ میں ڈاکٹر
 کلنز کے اعتراضات کا اپنی تفسیر کے مناسب حصوں میں جب اُنکا موقع آئے جواب دوں۔“

جان میولسن آر نلڈ سرسید کی یہ چٹھی اپنی کتاب میں نقل کر کے اُسپر یہ ریمارک کرتے ہیں کہ
 ”اگر یہ خیالات عام ہو جائیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں میں پھیلے جاتے ہیں تو انکی وجہ
 سے وہ نہ صرف وفادار ہو جائیں گے بلکہ رفتہ رفتہ وہ دشمنی جو اسلام کے پھیلنے سے قوموں میں ہو گئی ہے دور
 ہو جائیگی۔ یہ تفسیر جو انجیل کو بجائے لغو سمجھنے کے۔ جیسا کہ اب تک خیال تھا۔ واجب التعظیم بیان کرتی ہے،
 اور اُسکا ثبوت خود قرآن سے دیتی ہے، اس قابل ہے کہ اُسکا ترجمہ مسلمانوں کی ہر زبان میں اور بالخصوص
 عربی میں ہو۔ کیونکہ مسلمانوں کے واسطے اس سے زیادہ مفید اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ انجیل کو
 اُسی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں جس نگاہ سے کہ وہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔“

اسکے بعد جان میولسن ارنلڈ نے ایک ایسا فقرہ لکھا ہے جس پر اختیار ہمسنی آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”اگر یہ کام مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے ہو جائے تو پھر عیسائیوں کو یہ ثابت کرنا کچھ دشوار نہوگا کہ اگر انجیل صحیح ہے تو (نعوذ باللہ) قرآن ضرور جھوٹ ہے“ معلوم نہیں کہ یہ نتیجہ انھوں نے کہاں سے نکالا؟ اگر وہ ذرا غور اور امعان نظر کو کام فرماتے تو یہ نتیجہ ہرگز نہ نکالتے بلکہ یہ کہتے کہ اگر انجیل اور قرآن میں مطابقت ثابت ہو گئی تو مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا دشوار نہوگا کہ اگر انجیل صحیح ہے تو موجودہ عیسائی مذہب بالکل غلط اور انجیل کے برخلاف ہے۔ سولہ برس کا عرصہ ہو کہ مصر میں ایک عیسائی عالم نے جسکا نام کرسٹوفر جبارہ ہے اور جو وہان کے مشہور عیسائی اخبار شہادۃ الحق کا وائس ہے۔ مذاہب ثلاثہ یعنی یہودیت عیسائیت اور اسلام کی آسمانی کتابوں پر غور کر کے یہ ایسی فرادی تھی کہ فی الحقیقتہ تینوں مذہبوں اور تینوں کتابوں کی توفیق اور تطبیق ہو سکتی ہے اور ان میں کوئی اصلی اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ اُسے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جسکا نام حقائق الادیان ووحاۃ الایمان فی التوراة والا انجیل القرآن ہے۔ اس کتاب میں اُسے تینوں فرقوں کے مذہبی عقائد میں توفیق و تطبیق کی ہے اور اُسکی راوی ہے کہ عموماً اختلاف غلط فہمی سے ہوا ہے۔ اُسے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تثلیث کا مسئلہ بائبل میں کہیں نہیں ہے۔ ایسے عیسائیوں کی ہٹ دھرمی ہے کہ مسلمانوں کے عمدہ عقیدہ توحید کو نہ مانیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن اور بائبل کی بقت کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ عیسائی مذہب کا۔ جسکی بنیاد تثلیث پر ہے بالکل خاتمہ ہو جائے۔

آج کل ایک اور اخبار موسوم بہ اتحیاد اسلامی موسیو کلاذیل ایک فرینچ بیرسٹر نے مصر میں جاری کیا ہے جسکا ایک کالم عربی میں اور دوسرا اسی مضمون کا فرینچ میں ہوتا ہے اور جسکا

مقصد صرف یہ ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں جو مذہبی یا پولیٹیکل غلط فہمیاں مدت سے چلی آتی ہیں اور جنہوں نے اُنکے سوشل اور پولیٹیکل تعلقات میں تلخی پیدا کر دی ہے اُنکو رفع کیا جائے۔ اور اسی لیے اُسے اخبار مذکور ایسی دو زبانوں میں شائع کیا ہے جو تقریباً دنیا کے تمام حصوں میں کم و بیش بولی یا سمجھی جاتی ہیں۔ پس جو ضرورت کہ اس فرانسیسی عالم کو اب محسوس ہوئی ہے اُسکو سرسید نے اب سے ۳۵ برس پہلے بخوبی ذہن نشین کر لیا تھا۔ اور یہ بات ایک ہندوستانی مسلمان نے۔ جس نے ایک قدیم اسلامی دار الخلافہ کی سوسائٹی میں نشوونما اور پُرانے اسکول میں تعلیم پائی ہو۔ کچھ کم تعجب انگیز نہیں۔

فرانس کا مشہور اور نیٹلسٹ گلاسٹن دتاسی جس نے اُردو لٹریچر کی تحقیقات میں عمر صرف کی تھی وہ ۱۸۶۳ء کے لکچر میں سرسید کی اس تفسیر کی نسبت لکھتا ہے ”ایک نئی کتاب جسکی طرف میں توجہ دلاتا ہوں وہ سید احمد خان کی تصنیف ہے جو زمانہ حال کے ہندوستانی مصنفوں میں سب سے زیادہ مشہور مصنف ہے۔ یہی وہ مصنف ہے جسکی کتاب اثنا والصنادید کا میں نے پیرس کے ایشیاٹک جرنل میں ترجمہ کیا تھا۔ میں نے اس کتاب (یعنی تبیین الکلام) کے عنقریب چھپنے کے پہلے خبر دی تھی۔ اور اب میں خوشی سے اطلاع دیتا ہوں کہ اسکا پہلا حصہ چھپ گیا ہے جسکی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے جو مصنف نے عربانی کر کے مجھے ہدیہ بھیجی ہے۔ اس کتاب سے صرف یہی نہیں پایا جاتا کہ سید احمد خان کو قرآن شریف اور ہماری کتب مقدسہ کا پورا پورا علم ہے بلکہ بہت سی ایشیائی تصنیفات اور طرفہ تریہ کہ بہت سی یورپین تصانیف سے اُنکو پوری پوری واقفیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کو انھوں نے غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ اس قدر یورپ کی تصانیف تک اُنکو کس طرح رسائی حاصل ہوئی۔ حقیقت میں یہ کتاب

وسیع علم کا نتیجہ ہے اور میں اپنے تئیں مبارکبادیتا ہوں کہ یہ کتاب سنان میں لکھی گئی ہے جس کا سکھانا میرا فرض ہے۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ پڑھائی موقع ہے کہ کسی مسلمان شخص صرف اردو میں بلکہ انشیا کی کسی زبان میں اس موضوع پر ایسی مبسوط اور مکمل بحث کی ہو۔

بنی کا انتقال

۱۸۶۱ء میں سرسید کی بی بی کا انتقال مراد آباد ہی میں ہو گیا جنھوں نے سید حامد اور سید محمود دو بیٹے اور ایک بیٹی صغیر سن چھوڑی تھی۔ اُس وقت سرسید کی عمر چالیس برس کی تھی اور قوای جسمانی نہایت عمدہ تھے۔ اُنکے دوست نہایت اصرار کرتے تھے کہ دوسری شادی کر لو اور نیز تقاضای سن بھی یہی تھا مگر جو تعلق کہ اُنکو بی بی کے ساتھ اُنکی زندگی میں تھا اُسکے نباہ کا خیال اور صغیر سن اولاد کی پرورش کا خیال اور سب سے زیادہ وہ بڑے بڑے ارادے جنکی دھن اُس زمانہ میں اُنکو لگی ہوئی تھی اس امر سے مانع رہے اور اپنی تمام باقی زندگی محض تجرد میں کمال عفت و پارسائی کے ساتھ گزار دی اور اپنے تمام قوائے اور اپنی عمر کا افضل ترین حصہ قومی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔

۱۲- می ۱۸۶۲ء کو سرسید کی تبدیلی مراد آباد سے غازی پور کو ہو گئی ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ انتظام قحط کے بعد اُنکو ایک بہت بڑا یتیم خانہ کھولنے کا خیال ہوا تھا اور قحط سے پہلے وہ متعدد تدبیریں ملک اور قوم کی بھلائی کی کر چکے تھے۔ مگر بہت جلد یہ سب خیالات اُنکے دل سے محو ہو گئے۔ اُنکو پختہ یقین ہو گیا کہ جب تک ہندوستان میں عام طور پر علم کی روشنی نہ پھیلے گی اُس وقت تک ہندوستانیوں کی بھلائی کی تمام تدبیریں بیکار اور فضول ہیں۔ باوجودیکہ غازی پور میں سرکاری کاموں کے علاوہ بہت سا وقت تبیین الکلام کی ترتیب اور اُسکے چھپوانے کے اہتمام میں

سابقہ سرکاری قلم کار
خانہ غازی پور میں اُنکا انتقال

لے یہ شخص پیرس کی یونیورسٹی میں اُردو لٹریچر کا پروفیسر تھا اور ہمیشہ اس سبک پر لکھ دیا کرتا تھا ۱۲

جو نہایت سخت کام تھا صرف کرتے تھے اُسی حالت میں اُنھوں نے ایک اور تدبیر اپنے ہموطنوں کی بھلائی کی سوچی۔ اُنھوں نے خیال کیا کہ ملک میں علوم جدیدہ کی عام اشاعت اُسوقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ علمی کتابیں دیسی زبان میں ترجمہ نہ کی جائیں۔ اُنھوں نے اس بات کو انگریزی تعلیم کے پھیلانے سے بھی زیادہ ضروری اور مقدم سمجھا؛ کیونکہ مسلمان انگریزی پڑھنے کو گناہ سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے سوا اور قوموں کے لیے بھی کوئی ایسی ترغیب نہ تھی جس سے وہ انگریزی تعلیم کی طرف مائل ہوں۔ تمام عدالتوں میں دیسی زبان مروج تھی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں کے لیے جو اسوقت تک ہندوستانیوں کو مل سکتے تھے مشرقی زبانوں کی تعلیم کافی تھی۔ جن اعلیٰ عہدوں کے لیے انگریزی تعلیم کی ضرورت تھی اگرچہ ملکہ معظمہ کے اہلکار میں اُنکے ملنے کی ہندوستانیوں کو امید دلائی گئی تھی مگر ابھی تک علمی طور پر اُن وعدوں کا چنداں ظہور نہ ہوا تھا۔

سرسید کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان جو انگریزی تعلیم سے نفرت اور وحشت کرتے ہیں اور ہندو جو انگریزی تعلیم کو محض نوکری کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ دونوں کے دل میں انگریزی تعلیم کا نقش جانے کے لیے ضرور ہے کہ کچھ علمی اور تاریخی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرائی جائیں تاکہ مغربی لٹریچر اور مغربی علوم کی وقعت اُنکے دل میں پیدا ہو۔ اسکے علاوہ اُنکا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں میں میل جول اور ربط و اتحاد پیدا ہو جبکہ نہ ہونا انگریزوں اور ہندوستانیوں کے حق میں نہایت مضر ثابت ہو چکا تھا۔ اور یہ تمام مقصد بغیر اسکے کہ ایک علمی سوسائٹی قائم کی جائے جسکے ممبر انگریز اور ہندوستانی ہوں اور جو سائنس اور انگلش لٹریچر کی کتابیں اردو میں ترجمہ کر سکے۔ کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔

سنہ ۱۸۶۳ء میں انھوں نے ایک تحریر اس عنوان سے کہ ”اتماس بخد مت ساکنان ہندوستان درباب ترقی تعلیم اہل ہند“ چھاپکر منشیہ کی جسکا خلاصہ مضمون یہ تھا کہ ہندوستان میں علم کے پھیلائے اور ترقی دینے کے لیے ایک مجلس مقرر کرنی چاہیے جو اپنے قدیم مصنفوں کی عمدہ کتابیں اور انگریزی کی مفید کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے چھاپے۔ اس کے بعد وہ علمی طور پر لوگوں کو ادھر مائل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ غرض کہ اسی سنہ میں سائنٹفک سوسائٹی غازی پور میں قائم ہو گئی۔ تمام قواعد منضط کیے گئے۔ ڈیوک آف آرگائل جو اس وقت وزیر ہند تھے انھوں نے سوسائٹی کا پیٹرن ہونا منظور کیا۔ اور ڈیرینڈ صاحب لفٹنٹ گورنر شمال مغرب اور مکلوڈ صاحب لفٹنٹ گورنر پنجاب وائس پیٹرن قرار پائے۔ اور دو روز دراز صوبوں کے بہت سے رئیس اور ذی عزت ہندو اور مسلمانوں نے اسکی ممبری قبول کی۔ اور غازی پور میں ترجمہ کا کام باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔

سر سید نے جو اس سوسائٹی کے انگریزی سکریٹری قرار پائے تھے اور حقیقت ہی اُسکا ہیوے اور وہی اُسکی صلوٰت تھے۔ سوسائٹی کے اغراض اور مقاصد منشیہ کرنے اور اُسکے ساتھ پیلا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلکتہ کا سفر اختیار کیا۔ اور ۶ اکتوبر ۱۸۶۳ء کو مجلس مذاکرہ علمیہ میں ایک لمبا لکچر فارسی زبان میں سوسائٹی کے مقاصد پر دیا جو کہ اُنکی اردو پیچون اور لکچرون کے ساتھ چھپ گیا ہے اور کلکتہ سے آتے جاتے جس شہر میں اُنکا گزر ہوا وہاں سوسائٹی کا چرچا کیا۔

اسی سنہ میں انھوں نے غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کرنے کی فکری۔ اگرچہ

غازی پور میں
مدرسہ قائم کرنا

صانع غازی پور کے اکثر ہندو مسلمان رئیسوں کی خود یہ خواہش تھی کہ غازی پور میں ایک مدرسہ قائم ہو لیکن اول تو کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ مدرسہ کے انتظام اور حفاظت زیر چنہ

کی طرف سے لوگوں کو مطمئن کرے دوسرے مسلمان عموماً انگریزی کے نام سے بدکتے تھے۔ سرسید نے ان دونوں مشکلوں کو حل کیا اور تھوڑا تھوڑا چندہ جمع ہونے لگا۔ اس مدرسہ کی عمارت اور اُس کے قیام کے لیے اسی ہزار کا تخمینہ ہوا تھا۔ جب چندہ کی مقدار سترہ ہزار تک پہنچ گئی تو اول مدرسہ کے لیے ایک مکان بننا تجویز ہوا اور ۱۸۶۴ء میں ایک عام مجمع میں جس میں ہندوستانی اور تمام ضلع کے حکام شریک تھے اُسکی بنیاد کا پتھر رکھا گیا اور تعمیر شروع ہو گئی۔

اس موقع پر سرسید نے ایک لمبی ایسیج دی تھی جو انکی ایسیچون اور لکچرون کے ساتھ چھپ گئی ہے بیان ہم صرف وہ جملے جو بنیاد کا پتھر رکھے جانے کے بعد انکی زبان سے نکلے تھے نقل کرتے ہیں ”ای خدا کے بندو خدا کی مناجات کرو۔ خدا کے نام کی مع کرو۔ خدا کا نام اس دم سے ابد تک مبارک ہو۔ آفتاب کے مطلع سے لیکر اُسکے مغرب تک خدا کا نام مہرچ ہو۔ ہمارا خدا غریبوں کو خاک سے اٹھالیتا ہے۔ محتاجوں کو کوٹے پر سے اٹھا کر بلند کرتا ہے۔ ہمارے خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ اُسے ہماری آواز سنئی۔ اُسے ہماری غریبی اور دمانگی پر نظر کی۔ سو جب تک ہم جیتے ہیں ہمارا بدن اور ہماری جان اور ہمارا دل اور مرنے کے بعد ہماری روح خدا کی ستائش کریگی“

”ای خدا ہم میں روز بروز علم کی کمی اور جہالت کی تاریکی کی ترقی ہوتی جاتی تھی؛ تو نے ہمارے دلوں کو بھرا کہ ہم علم کی روشنی پھیلانے پر مستعد ہوئے۔ بے شک سبکے دل تیری انگلیوں میں ہیں؛ جس طرف تو چاہتا ہے پھر تلے۔ ہم سب تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے دلوں کو ایسے کاموں کی طرف پھیرا جو صرف ہمارے ہی لیے مفید نہیں بلکہ ہمارے بعد جو بہت سی نسلیں آئے والی ہیں اُنکے لیے ایک روشنی ہے۔ تیرے سوا کسی کا مقدور نہ تھا کہ ہمارے دلوں کو جو تمام تر گناہوں اور برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ایسے نیک کام کی طرف پھیرتا۔ ای خدا تو خوب جانتا ہے کہ یہ مدرسہ کتنا پتھر

آج ہمیں تیسرے نام پر رکھا ہے تیری غریب مخلوق کے فائدہ کے لیے رکھا ہے۔ تو اپنے فضل سے اپنے نام پر اسکو قبول کر اور جیسا کہ تو نے خوبی سے اُسکا آغاز کیا ہے اسی طرح بخیر اسکا انجام کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔

یہ مدرسہ بھی مثل مدرسۃ العلوم کے محض قومی چندہ سے سلف ہلپ کے اصول پر قائم کیا گیا تھا اور اُسکی ابتدائی کارروائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسکو ایک بڑا کالج بنانے کا ارادہ تھا۔ راجہ دیو زین سنگھ اُسکے پیٹرن اور ڈیڑھ قرار دیے گئے تھے۔ متعدد کیٹیان اُسکے انتظام کے لیے قرار پائی تھیں۔ انگریزی اُردو فارسی عربی اور سنسکرت پانچ زبانوں کی تعلیم کا اُس میں انتظام کیا گیا تھا۔ اگر سرسید کا چند سال وہاں اُور قیام ہوتا تو کچھ عجب نہیں کہ وہ کالج کے درجہ تک پہنچ جاتا۔ مگر اُسی سال یعنی ۱۸۶۲ء ہی میں اُنکی تبدیلی علی گڑھ کی ہو گئی۔ با اینہم اُسکی بنیاد ایسے مستحکم اصول پر رکھی گئی تھی کہ وہ مدرسہ آج تک وکٹوریا اسکول کے نام سے غازی پور میں جاری ہے اور ہائی اسکول تک کی پڑھائی اُس میں برابر ہوتی ہے۔

۱۸۶۲ء میں سرسید غازی پور سے تبدیل ہو کر علی گڑھ میں۔ جسکی عزت اور شہرت

خدا تعالیٰ نے اُنکی ذات سے وابستہ کی تھی۔ آگئے۔ چونکہ غازی پور میں سائنٹفک سوسائٹی کا اُنکی غیبت میں چلنا ناممکن تھا اسیلے سوسائٹی کا تمام سامان اور اسٹاف وہ اپنے ساتھ علی گڑھ میں لے آئے۔ اور مسٹر ولیم جنکس بریلی جو اُس زمانہ میں علی گڑھ کے جج تھے سوسائٹی کے پریسیدنٹ قرار پائے۔ اُنکی توجہ سے سوسائٹی کے کاروبار کو نہایت ترقی ہوئی۔ ہندوستانی اور یورپین ممبروں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اور سوسائٹی کے لیے ایک مستقل مکان بننے کی تجویز ہوئی جو اسوقت تک ایک عالیشان عمارت و دلکش چمن اور وسیع احاطہ کی صورت میں موجود ہے اوقتیہاً تینس ارا کی

بنیاد پڑھائی گئی

لاگت سے خاص سرسید کے اہتمام اور نگرانی میں تیار ہوا ہے۔ اسکی بنیاد کا پتھر آریبل ڈرمینڈ لفٹنٹ گورنر اضلاع شمال مغرب کے ہاتھ سے رکھوایا گیا تھا چنانچہ دو کتبے ہنز آئر اور مسٹر بریلی جج علیگڑھ کے نام کے اُسکے سب سے بڑے ہال میں اب تک لگے ہوئے ہیں۔

۱۴- فروری ۱۸۶۶ء کو مسٹر ولیمس کمنٹر قسمت میرٹھ کے ہاتھ سے اُسکے افتتاح کی رسم ادا ہوئی صاحب مدوح نے افتتاح کے وقت جو تقریر کی تھی اُسکے چند جملے بیان نقل کیے جاتے ہیں۔ اُنھوں نے کہا کہ ”سید احمد خان کے اس کام کی عظمت میں مبالغہ کرنا فضول ہے۔ تم صبا جون کو معلوم ہے کہ یہ انھیں کا کام ہے اور وہی اس جلسہ کے بڑی ترقی دینے والے ہیں اور اس عمدہ عمارت کے جسکے کھولنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں وہی بانی ہیں۔“ اخیر کلام میرا یہ ہے کہ سید احمد خان نے جو محبت لوگوں کے ساتھ ظاہر کی ہے سب کے دلوں پر اُسکا اثر ضرور ہوگا۔ خدا کرے کہ یہ انسٹیٹیوٹ اس بات کا سبب ہووے کہ ہم سب ہندوستانی اور انگریز ایسے بھلے کاموں میں دل سے شریک ہوا کریں اور یہی سید احمد خان کی بڑی خواہش ہے۔ پس آؤ ہم سب انکی مدد کریں اور اُنکا شکر بھی ادا کریں۔ اے خدا! اس انسٹیٹیوٹ کو سرسبز کر“

اس مکان میں ہر مہینے متعدد جلسے ہوتے تھے اور مختلف مضامین پر جسے لوگوں کو نئی نئی اطلاعات حاصل ہوتی تھیں لکچر دیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر کللی ہر مہینے ایک لکچر نیچرل سائنس دیتے تھے اور علمی آلات سے جو کہ سوسائٹی میں موجود تھے حاضرین کو تجربے دکھاتے تھے۔ مترجم، مولوی، پرمہین، چپراسی اور مالی وغیرہ تقریباً پانسو روپیہ ماہوار کے تنخواہ دار سوسائٹی میں ملازم تھے۔ چند برس کے عرصہ میں بہت سی مفید کتابیں سوسائٹی نے انگریزی سے ترجمہ کر کے چھاپیں مثلاً الفنسٹن کی

۱۔ علم ترجمہ ۲۲۵ روپیہ ماہوار اور علم طب ۲۳۴ روپیہ ماہوار پاتا تھا اور درستی و انتظام مکان سوسائٹی کے لیے ۱۸ روپیہ ماہوار مقرر تھا (سوسائٹی اخبار مورخہ ۱۳- ستمبر ۱۸۶۶ء جلد ۲) ۱۲

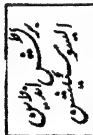
تاریخ ہندوستان، رولن کی تاریخ مصر قدیم، تاریخ یونان قدیم، اسکاٹ برن کا رسالہ علم فلاحات، سینیہ کا رسالہ سیاست مدن، سر جان میلکم کی تاریخ ایران، ریورنڈ ایکسوس کی تاریخ چین کا فارسی ترجمہ وغیرہ وغیرہ اسکے سوا اخبار بھی مدت تک بہت کثرت سے اس سوسائٹی میں آتے رہے چنانچہ ۱۸۶۶ء میں ۱۸- اخبار اور میگزین انگریزی اور ۲۶- اخبار اردو، فارسی، عربی، اور سنسکرت کے ہندوستان اور ممالک غیر سے یہاں آتے تھے۔

سر سید نے قطع نظر اپنی ذاتی کوشش اور محنت کے جسپر فی الحقیقہ سوسائٹی کا دار و مدار تھا اور علاوہ ڈونیشن اور سالانہ چندہ کے اور طرح طرح سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا۔ اپنا ذاتی پریس۔ جو انھوں نے آٹھ ہزار روپیہ خرچ کر کے تبیین الکلام کے چھاپنے کو خرید لیا تھا اور سوسائٹی کی تمام روئدادیں اور تمام انگریزی اور اردو کاغذات ابتدا سے اسی پریس میں چھپتے تھے۔ جب تبیین الکلام کی چھپائی موقوف ہو گئی تو کل سامان پریس کا ایک عام جلسہ میں سوسائٹی کو مفت دیدیا۔ چنانچہ جارج ہنری لارنس نے جو اس جلسہ میں چیرمین تھے سر سید کی نسبت یہ الفاظ کہے کہ ”اگرچہ سوسائٹی سید احمد خان کی فیاضی کی پہلے ہی سے مقروض ہے مگر اب اس احسان کو اس عالیشان عطیہ نے اور زیادہ کر دیا ہے“ نواب سکندر بیگ صاحب مرحومہ رئیسہ بھوپال نے جب یہ سنا کہ سید احمد خان کی کوشش سے ہندوستانیوں کی بھلائی کے لیے یہ سوسائٹی قائم ہوئی ہے تو جون ۱۸۶۶ء میں انھوں نے بطور اخبار خوشنودی کے ایک لباس کی انگوٹھی قیمتی ایک ہزار روپیہ خاص سر سید کے واسطے بھیجی۔ سر سید نے جلسہ عام میں وہ انگوٹھی سوسائٹی کے اخراجات کے لیے سوسائٹی کو دیدی۔ اسکے سوا انھوں نے محض سوسائٹی کی امداد کے لیے فوجداری اور کلکٹری کے مختاروں کو قانون پر لکچر دینا اختیار کیا اور جو فیس اُن سے وصول

ہوتی رہی وہ سوسائٹی کی نذر کرتے رہے ۔

۳۰۔ دسمبر ۱۹۶۵ء کو انھوں نے سوسائٹی کی طرف سے گورنمنٹ شمال مغرب میں یہ درخواست بھیجی کہ سوسائٹی کا ارادہ ہے کہ ضلع شمال مغرب کے طریقہ کشتکاری پر کتابین تالیف کرے ۔ اگر گورنمنٹ کچھ سالانہ امداد کرتی رہے تو سوسائٹی اُسکے معاوضہ میں کتابین دیا کرے گی ۔ اور کتابوں کا تالیف کرنا سرسید نے خود اپنے ذمہ لیا ۔ چنانچہ گورنمنٹ نے اگست ۱۹۶۶ء میں سوسائٹی سے پانسو روپیہ سالانہ کی کتابین خریدنی منظور کر لیں ۔ مگر یہ کتابین لکھی نہیں گئیں صرف مضامین کی طولانی فہرست جو سرسید نے سوسائٹی میں پیش کی تھی وہ سوسائٹی اخبار کے پرچہ نمبر ۳۲ جلد اول میں مندرج ہے ۔ اس فہرست کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نہایت مشغل کام تھا ۔ اور اگر سرسید اُسکے سرانجام کرنے میں مصروف ہو جاتے تو اُنکو مدت تک کسی اور کام کی فرصت نہ ملتی ۔

۱۰۔ مئی ۱۹۶۶ء کو سرسید کی تحریک سے بہت سے رئیس ضلع علیگڑھ اور اُسکے نواح کے

اور چند یوروپین افسر سوسائٹی کے مکان میں جمع ہوئے اور سرسید نے ایک لمبی اسپیچ کی جسکا حاصل یہ تھا کہ ”ہندوستانیوں کو گورنمنٹ سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عداوت میں بڑی دقت ہندوستان کو یہ تھی کہ اُسکے تقریباً تمام معاملات صرف کورٹ آف ڈائریکٹرز تک پہنچتے تھے اور پارلیمنٹ سے بہت ہی کم تصفیہ پاتے تھے ۔ مگر اب حکومت ہندوستان کی بلکہ معظمہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے اور اب ہندوستان کے امورات کو زیادہ تر پارلیمنٹ سے تعلق رہیگا ۔ پس اس غرض کے لیے کہ پارلیمنٹ کے ممبر ہمارے حالات اور معاملات سے بخوبی واقفیت حاصل کریں ۔ ہمکو ایسی تدبیر کرنی چاہیے جس سے ہم اپنے صحیح حالات اور مناسب خواہشوں سے اُنکو مطلع کر سکیں ۔ اور جس طرح

اُن انگریزوں نے جو ہندوستان میں رہتے ہیں ایک ایسوسی ایشن انگلستان میں قائم کرنی چاہی ہے اسی طرح ہم بھی تمام ضلع شمال مغرب کی طرف سے ایک ایسوسی ایشن اپنے ملک میں قائم کریں اور اُسکے ذریعہ سے اپنے تمام مطالبات و مقاصد کو نمٹتے اور پارلیمنٹ تک پہنچائیں۔“

اس تجویز کو تمام حاضرین نے پسند کیا اور اُسی وقت نو معزز ہندو اور مسلمان اُسکے ممبر مقرر ہوئے اور اس جماعت کا نام ”علی گڑھ برٹش انڈین ایسوسی ایشن رکھا گیا“

اس ایسوسی ایشن نے چند مفید کام جب تک کہ سر سید علی گڑھ میں رہے انجام دیے۔ مدت تک اُسکی خط و کتابت انگلستان کی ایٹ انڈیا ایسوسی ایشن کے ساتھ رہی۔ اُس نے گورنمنٹ ہند کو ایک نہایت مفصل عرضداشت بھیج کر مسافران ریل کی اُن تکلیفوں کے تدارک کی طرف متوجہ کیا جو ابتدائیں اُنکو حد سے زیادہ اٹھانی پڑتی تھیں۔ چنانچہ اُس عرضداشت پر بہت سی شکایتیں رفع کی گئیں۔ نیز اُس نے گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دلائی کہ جس قانون کی رو سے کتابوں کی روانگی کا محصول و چند کیا گیا ہے اُس سے ہندوستان کی علمی ترقی کو صدمہ پہنچتا ہے اسلئے ایک آنہ فی دس تولہ محصول جو جب پیکیٹوں پر لیا جاتا ہے بجائے اُسکے آدھ آنہ فی دس تولہ مقرر کیا جائے۔ اسی طرح اور بعض مفید تحریکیں اُسکی طرف سے ہوئیں مگر ۱۸۷۷ء میں جب سر سید کی تبدیلی بنارس کو ہو گئی اُسی وقت اس ایسوسی ایشن کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔

۱۸۷۷ء ہی میں سر سید کی تحریک سے زمینداران علی گڑھ نے ایک رخصت گورنمنٹ

میں بھیجی کہ جب کہ علاوہ جمع مالگداری کے ایک روپیہ واسطے خرچ تعلیم کے ہمسے لیا جاتا، تو قرن انصاف یہ ہے کہ تعلیم کے انتظام اور نگرانی اور اخراجات میں ہم لوگوں کو بھی دخل دیا جائے

تعلیمی شعبہ
میں سید کاظم حسین

اور ہر ضلع میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم ہو جس میں حکام ضلع اور افسران سرشتہ تعلیم کے علاوہ ضلع کے رئیس اور زمیندار بھی شامل ہوں۔ نواب لفٹنٹ گورنر نے اول امتحاناً ضلع علیگڑھ اور اٹاواہ میں تعلیمی کمیٹیوں کا مقرر ہونا منظور کیا۔ اور آخر کار تمام ضلع شمال مغرب میں تعلیمی کمیٹیاں مقرر ہو گئیں۔

پھر جب معلوم ہوا کہ کمیٹیوں میں ہندوستانی ممبروں کا عدم اور وجود برابر ہے اور یورپین حاکموں اور افسروں کے سامنے وہ آزادی اور دلیری سے کھین اُنکے خلاف دم نہیں مار سکتے تو ۱۹۵۲ء میں سرسید نے ایک یادداشت لکھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ”جس غرض سے یہ کمیٹیاں قائم ہوئی تھیں وہ اُنکے قیام سے پوری نہیں ہوئی۔ کیونکہ یورپین ممبر ہندوستانی ممبروں کو ایک مخالفت فرقی سمجھتے ہیں جنکو شکست دینا وہ اپنا قدرتی حق جانتے ہیں۔ اور ہندوستانی ممبر کمیٹی میں اُن موم کی صورتوں کی مانند معلوم ہوتے ہیں جو میڈم ٹساڈ کی نالیش گاہ میں تھیں“

اگرچہ ۱۹۵۶ء میں ایجوکیشنل کمیٹیوں کے قواعد ترمیم ہو کر ان سر نو جاری کیے گئے مگر چونکہ

اُن سے بھی ہندوستانیوں کی مداخلت کو کچھ وسعت نہ ہوئی تو سرسید نے ۱۹۵۲ء میں ایجوکیشن کمیشن کے سامنے اُن شکایتوں کا پھر اعادہ کیا۔ اور کہا کہ جن مقاصد کے واسطے ان کمیٹیوں کے تقرر کی ضرورت تھی وہ حاصل نہ ہوئی۔ اور اپنی رائے کے موافق کمیشن میں بہت سی ایسی اصلاحیں پیش کیں جن سے ور نیٹر تعلیم کے موجودہ انتظام کی اصلاح کیجا سکے۔

۱۹۶۶ء ہی میں سرسید نے سائنٹفک سوسائٹی سے اخبار نکالاجو آخر کو علیگڑھ

انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے اُنکے اخیر دم تک جاری رہا۔ یہ اخبار پہلے ہفتہ وار نکلتا تھا پھر ہفتہ میں دو بار نکلتے لگا۔ اس اخبار کا ایڈیٹریل اہتمام ابتدا سے اخیر تک سوان ایام کے

سائنٹفک سوسائٹی
ایڈیٹریل

جب کہ سرسید علی گڑھ میں نہیں رہے انھیں کے ہاتھ میں رہا۔ گو ایک مدت سے بسبیل سکے کہ مدرسہ کا کام حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور سرسید کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری تھا انکو اُس میں کسی بڑے آرٹیکل کے لکھنے کا موقع کم ملتا تھا۔ مگر تعلیم کے متعلق یا خاص اپنے کالج کے متعلق یا جب کبھی ملک یا قوم میں کوئی مہتمم بالشان واقعہ پیش آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اُس میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔

اول اول سرسید زیادہ تر اُس میں پوٹیکل معاملات پر مضامین اور نوٹ لکھتے تھے ؛ اسیلے اُسکی ابتدائی جلدوں کو اُنکے پوٹیکل ورکس کا ایک مجموعہ کہا جاسکتا ہے۔ اس اخبار کی بڑی حصہ یہ تھی کہ اُس کا ایک کالم انگریزی میں اور ایک اردو میں ہوتا تھا اور بعض مضامین اردو میں الگ اور انگریزی میں الگ چھاپے جاتے تھے ؛ اسیلے اُس سے انگریز اور ہندوستانی یکساں فائدہ اُٹھا سکتے تھے۔ اُس کا خاص مقصد گورنمنٹ اور انگریزوں کو ہندوستانیوں کے حالات اور معاملات اور خیالات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو انگریزی طرز حکومت سے آشنا کرنا اور اُن میں پوٹیکل خیالات اور قابلیت اور مذاق پیدا کرنا تھا۔ اُسکی ابتدائی جلدوں کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگریزی خیالات کو ہندوستانی لباس میں اور ہندوستانی خیالات کو انگریزی لباس میں ظاہر کر کے دونوں قوموں کو ملانا چاہتا ہے۔ اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو آج تک کوئی پرچہ ہندوستان میں اس اخبار کے سوا ایسا نہیں نکلا جس سے یہ دونو مقصد پورے ہو سکیں۔

اس میں سوشل، اخلاقی، علمی اور پوٹیکل ہر قسم کے مضامین برابر چھپتے تھے۔ جب تک سرسید کی توجہ دوسری جانب بائل نہیں ہوئی علاوہ اُن لیڈنگ آرٹیکلوں کے۔ جو وہ خود لکھتے تھے۔ انگریزی اخباروں سے عمدہ عمدہ آرٹیکل جو معاملات ہندوستان سے علاقہ رکھتے تھے برابر ترجمہ ہو کر

اسیمن چھاپے جاتے تھے۔ ہندوستان کے طریق معاشرت، یا تعلیم، یا کسی علمی یا تاریخی تحقیقات کے متعلق جتنے لکچر سوسائٹی میں دیے جاتے تھے وہ سب اسکے ذریعہ سے شائع ہوتے تھے۔

اگرچہ یہ اخبار ملک کی سوشل اصلاح کا ہمیشہ ایک عمدہ آلہ رہا ہے اور اول اول کئی سال تک جس قدر زمانہ حال کی نئی اطلاعات اسکی بدولت ہندوستانیوں کو حاصل ہوتی رہی ہیں اُنکے لحاظ سے یہ کتنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ کم سے کم شمالی ہندوستان میں عام خیالات کی تبدیلی اور معلومات کی ترقی اسی پرچہ کے اجراء سے شروع ہوئی ہے۔ مگر اسکے ساتھ ہی پولٹیکل معاملات میں جو وقعت اور اعتبار اس پرچہ نے گورنمنٹ اور حکام کی نظر میں حاصل کیا وہ آج تک کسی ایسی اخبار نے حاصل نہیں کیا۔

جواٹو اُسے اپنے لیے اختیار کیا تھا اُسکو ہمیشہ نصب العین رکھا۔ وہ ہمیشہ رعیت کو آزادی اور اطاعت سکھاتا تھا۔ اور اُنکی خیر خواہی اور وفاداری کے خیالات گورنمنٹ پر ظاہر کرتا تھا۔ اُسکی آواز ہمارے عام دیسی اخباروں کی طرح کوئی معمولی آواز نہ تھی۔ بلکہ جن معاملات پر وہ بحث کرتا تھا اور دخل دیتا تھا ہمیشہ اُسکی آواز پر کان لگائے جاتے تھے اور اُسکو غور سے سنا جاتا تھا۔ اور اسکا سبب اسکے سوا اور کچھ نہ تھا کہ اُسکا لکھنے والا اور اہتمام کرنے والا سید احمد خان تھا۔ گورنمنٹ اور حکام اس بات کو تسلیم کیے ہوئے تھے کہ علیگڑھ کا اخبار تمام ہندوستان کے تعلیم یافتہ اور سمجھدار مسلمانوں کے خیالات کا ارگن ہے۔ کتاب ”پلرِ ادف دی انڈین امپائر“ کا مصنف اپنی کتاب میں ایک خاص موقع پر لکھتا ہے کہ ”علیگڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے جو مسلمانوں کا خاص آگاہ ہے اگرچہ پچھلے دو سال کے مضامین جمع کیے جائیں تو ہندوستان کے قابلِ درمغور مسلمانوں کی رائے کا۔ اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں۔ ایک عجیب اور مفید مجموعہ نسبت جنگِ روم و روس، اور روسِ افغانستان، اور روسِ ہندوستان کے بیچ“

اسی کتاب میں علی گڑھ گزٹ کی وقعت اور اعتبار کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ”علی گڑھ گزٹ جسکے ایڈیٹر سید احمد خان تھے اور اب بھی وہی معلوم ہوتے ہیں شمالی ہندوستان میں سب سے عمدہ اخبار ہے“ اس کے بعد اخبار کے بعض مضامین کا خلاصہ لکھ کر خاص ملکی معاملات پر مسلمانوں کی رائے کا موازنہ کیا ہے ۔

جستہ مضامین ۱۵۵ء سے اخیر تک اس اخبار میں خاص سرسید کے قلم سے لکھے ہوئے نکلے اگر انکو ایک جگہ فراہم کیا جائے تو بلا مبالغہ چند ضخیم جلدیں مرتب ہو سکتی ہیں ۔

ایک خاص وصف ۔ جو اس اخبار کے ساتھ مخصوص تھا اور جو اسکو ہندوستانیوں کے عام انگریزی اور ویسی اخباروں سے ممتاز ٹھہراتا تھا ۔ وہ یہ تھا کہ اُسے اپنی طرز تحریر میں برخلاف اپنے تمام ہمعصوروں کے کبھی کسی قوم یا فرقہ یا کسی خاص شخص کی دلازاری روا نہیں رکھی ۔ اُس نے اپنے گاہکوں کے خوش کرنے کے لیے ۔ جو ہمیشہ نوک جھوک اور چمچیر چھاڑ سے خوش ہوتے ہیں ۔ سنجیدگی اور متانت کو کبھی ہاتھ سے نہیں دیا ۔ اُسے ہندوستان کی کسی قوم کی نسبت دوستی اور خیر خواہی کے خلاف کبھی ایک حرف نہیں لکھا ۔ کبھی کسی غیر قوم کے عمدہ دار کی ترقی سے ناراضی یا ناخوشی ظاہر نہیں کی ۔ کبھی کسی ہندو یا مسلمان ریاست یا اسکے اہلکاروں پر زہر نہیں اگلا ۔ ہندو مسلمانوں کے مذہبی جھگڑوں سے وہ ہمیشہ بے تعلق رہا اور اگر کبھی کچھ بولا تو دونوں کو صلح و آشتی کی نصیحت کی ۔

وہ جس طرح اپنی قوم کے اکابر اور نامور لوگوں کے مرنے پر افسوس کرتا رہا اسی طرح غیر قوموں کے مشہور اور نامور لوگوں کی وفات پر ہمیشہ اُسیمن دردناک اور افسوسناک مضمون نکلتے رہے ۔ باوجودیکہ وہ گورنمنٹ اور اُس کے مدبروں پر اکثر تلخ چینی کرتا تھا مگر اعتدال اور ادب اور تعظیم کو جو ایک محکوم

قوم کا زیور ہے اُسے ہمیشہ ملحوظ رکھا اُسے بخلاف اپنے ہم عصرون کے۔ جنگی زبان درازی سے اول لارڈ لٹن کے زمانہ میں اور اب لارڈ ایلگن کے عہد میں اُنکی آزادی چھین لی گئی۔ اپنے معتدل رویہ سے سب پر ظاہر کر دیا کہ سچی آزادی اپنی آزادی کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا ہے نہ اپنی بی اعتمادیوں کی بدولت اُسکو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھنا۔

ایک اور خصوصیت اس اخبار کی اُسکی باقاعدگی۔ جو اکثر ایسی اخباروں میں مفقود ہے۔ اور اُسکی خبروں کا نہایت معتبر ذریعہ سے لیا جانا تھا۔ وہ ہمیشہ بے اصل قصوں اور بے سربا خبروں سے مبرا دیکھا گیا۔ اُسکی خبروں کا مآخذ ہمیشہ معتبر اور مستند انگریزی اخبار رہے۔ کبھی کوئی خبر کسی نامعتبر کاغذ سے (الامشا والہ) اُس میں نہیں لی گئی۔ دنیا کے ہر ایک بڑے واقعہ کی نسبت شروع سے اخیر تک اُس میں تمام خبریں مسلسل اور ترتیب وار درج ہوتی تھیں جس سے اُس واقعہ کی ایک مختصر ہسٹری بقید تاریخ مرتب ہو سکتی تھی۔ اُسکی باقاعدگی کا یہ حال تھا کہ وہ بیس برس برابر جاری رہا اس عرصہ میں شاید ہی کوئی نمبر ایسا ہو گا جو اپنی تاریخ میں پرہیزگار ہو۔ باوجودیکہ چندہ کی آمدنی سوسائٹی میں مدت سے بالکل نہیں رہی تھی اور اس لیے پچھلے برسوں میں وہ کئی ہزار کی مقررہ ہو گئی تھی۔ مگر سرسید نے جس طرح ہوسکا اخبار کو کبھی بند ہونے نہیں دیا۔

۱۵۔ اگست ۱۸۶۶ء کو سرسید عمدہ جج سال کا نوٹ پر ترقی پا کر علیگڑھ سے

بنارس چلے گئے بیان سے چلتے وقت وہ تمام کاروبار سوسائٹی کے راجہ جکیش داس سی۔ اس۔ آئی۔ کو۔ کہ وہ اس وقت علیگڑھ میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ سپرد کر گئے۔ اُنھوں نے نہایت توجہ اور دلسوزی سے سوسائٹی کے کام انجام دیے اور سوسائٹی کی جو عمارتیں سرسید کے زمانہ میں

پوری زمین ہوئی تھیں اُنکو پورا کیا ۔

سر سید بنارس میں بھی سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ کو برابر تقویت دیتے رہے اور اُنکے مفید آرٹیکل اور مضامین اُسی طرح سوسائٹی کے اخبار میں برابر چھپتے رہے ۔ اگرچہ سر سید کا تعلق ملازمت کے اخیر زمانہ یعنی جولائی ۱۸۶۲ء تک بنارس کے ساتھ رہا لیکن چونکہ وہ یکم اپریل ۱۸۶۹ء کو بنارس سے ولایت چلے گئے تھے اسلئے پہلی بار بنارس میں اُنکا قیام ایک برس اور ساڑھے سات مہینے سے زیادہ نہیں ہوا ۔ اُنکے اس قلیل زمانہ کے بھی چند کام ذکر کے قابل ہیں ۔

یکم اگست ۱۸۶۷ء کو جب کہ سر سید علی گڑھ ہی میں تھے اُنھوں نے ایک درخواست برٹش انڈین ایسوسی ایشن اضلاع شمال مغرب کی طرف سے دیسرے و گورنر جنرل برٹش انڈین ایسوسی ایشن اضلاع شمال مغرب کی طرف سے دیسرے و گورنر جنرل کشور ہند کی خدمت میں بھیجی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا ” (۱) یہ کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم کا ایک ایسا سر رشته قائم کیا جائے جس میں بڑے بڑے علوم و فنون کی تعلیم دیسی زبان میں ہو کرے (۲) یہ کہ دیسی زبان میں اُنھیں مضمونوں کا سالانہ امتحان ہوا کرے جن میں کراہ طلبہ کلکتہ یونیورسٹی میں انگریزی میں امتحان دیتے ہیں (۳) جو سندھ میں انگریزی خوان طلبہ کو اب علم کی مختلف شاخوں میں بخلوری تحصیل لیاقت عطا ہوتی ہیں وہی سندھ میں اُن طلبہ کو عطا ہو کرین جو اُنھیں مضمونوں کا دیسی زبان میں امتحان دیکر کامیاب ہوں (۴) یہ کہ یا تو ایک ردیفیکٹی کلکتہ یونیورسٹی میں قائم کی جائے یا شمال مغربی ضلع میں ایک جدا یونیورسٹی دیسی زبان کی قائم ہو ” اس درخواست میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس غرض کے لیے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کا کام جہاں تک کہ ممکن ہو گا سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ انجام دیگی ۔

اس درخواست پر گورنمنٹ ہند نے بڑی توجہ ظاہر کی ۔ چنانچہ جو چھٹی سکرٹری گورنمنٹ ہند کی

مورخہ ۵۔ ستمبر ۱۸۷۸ء سرسید کے نام بمقام بنارس موصول ہوئی اُس میں لکھا تھا کہ ”نواب گورنر جنرل اور تمام لوگ گورنمنٹین نہایت خوشی سے اُن نام کو کششوں کی قدر کریں گے جو ایسی سوسائٹیاں جیسی کہ آپ کی سوسائٹی ہے یا خاص خاص آدمی اُس مقصد (یعنی انگریزی سے اُردو میں ترجمہ کرنے) کو ترقی دینے کے لیے کریں گے جو آپ کی سوسائٹی کو اور گورنمنٹ کو برابر منظور نظر ہے“ اس چٹھی میں یہ بھی لکھا تھا کہ ”ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ فقط یونیورسٹی کے کورس کی کتابیں دیسی زبان میں ترجمہ ہو جائیں بلکہ علوم و فنون کے وسیع دائرہ میں طلبہ کو مستعد اور تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ اس مطلب کے لیے کافی ذخیرہ دیسی زبان میں اب تک موجود نہیں ہے اس لیے کچھ عرصہ تک ہندوستان کے باشندوں کو انگریزی زبان کے ذریعہ سے یہ بات حاصل کرنی ہوگی“ اسی چٹھی میں یہ بھی لکھا تھا کہ نواب گورنر جنرل بہادر بہا اجلاس کو نسل اُن تجویز پر خاص رضامندی ظاہر کرتے ہیں جو علی گڑھ کی سائنٹفک سوسائٹی نے یورپ کے علوم و فنون کو دیسی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے اختیار کی ہیں“ اس چٹھی کے آنے سے بڑے بڑے لائق تعلیم یافتہ ہندوستانیوں نے ترجمہ کرنے کی ہامی بھری تھی جن میں نامور آدمی دلی کے بھی تھے ؛ ماسٹر پیارے لال، مولوی ذکاء اللہ، اور پنڈٹ دھرم نرائن۔ اور جب ان لوگوں کی آمادگی گورنمنٹ ہند کو معلوم ہوئی تو اُسے اس بات پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد وزیر ہند کی چٹھی مورخہ ۳۱۔ جنوری ۱۸۷۹ء بنام گورنر جنرل کشور ہند صادر ہوئی جس میں ایسوسی ایشن کی تجویزوں سے پسندیدگی ظاہر کی گئی تھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس یونیورسٹی کا چرچا شمالی ہندوستان کے تعلیم یافتہ گروہ میں بہت پھیل گیا تھا اور وہ لوگ اُس کو بہت پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اپریل ۱۸۷۹ء میں اسی یونیورسٹی کے متعلق دہلی سوسائٹی میں جبکہ دائر کٹر سرسید نے تعلیم پنجاب بھی وہاں موجود تھے ایک مباحثہ ہوا اور گورنمنٹ

پنجاب میں اس مضمون کا ایک میموریل بھیجا گیا کہ ”یہ یونیورسٹی لاہور میں اور ترجمہ کرنے اور کتابیں بنانے کے لیے ایک کمیٹی دلی میں قائم کی جائے۔ اور اگر دو نصابوں کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی جائے تو اس کا مقام دلی ہونا چاہیے۔“

اول اول سرسید بہت سرگرمی کے ساتھ اپنی عادت کے موافق اس یونیورسٹی کے قیام کی تدبیر میں مصروف رہے۔ گورنمنٹ ہند میں انھوں نے اطلاع دی کہ ”ترجمہ کا بوجھ سوسائٹی اپنے اوپر لوار کرتی ہے مگر گورنمنٹ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جو روپیہ وہ اشاعت تعلیم کی غرض سے ہندوستان میں خرچ کرتی ہے اس میں سے اگر کسی قدر مناسب ہو کر سوسائٹی کی اعانت اور تقویت کرے۔“ یہ بھی لکھا کہ ”سوسائٹی صرف یونیورسٹی کے کورس کا ترجمہ کرنا نہیں بلکہ علوم و فنون کے دائرہ کو فراخ کرنا چاہتی ہے اور امیدوار ہے کہ اگر کاپی رائٹ کا ایکٹ ۱۸۵۷ء سوسائٹی کے مقصد میں حلیج ہو تو اس قانون کی ترمیم کی جائے اور اگر نہ تو اس کی تشریح کی جائے،“ مگر معلوم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ارادہ کلکتہ یونیورسٹی توڑ کر اس کی جگہ ورنیکلر یونیورسٹی قائم کرنے کا تھا اور انگریزی کو صرف بطور سکند لینگو ج کے تعلیم میں رکھنا چاہتی تھی چنانچہ سرسید بنارس انسٹیٹیوٹ کے ایک جلسہ میں جو اسی معاملہ پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا تھا یہ تقریر کی تھی کہ ”مسٹر کیمن (ڈائریکٹر سررشتہ تعلیم اضلاع شمال مغرب) نے ایسوسی ایشن کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ ایسوسی ایشن کی ہرگز یہ رائی نہیں ہے کہ انگریزی صرف بطور ایک زبان کے سکھائی جائے اور اس کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کا ذریعہ نہ گونا گونا جائے بلکہ اس کی یہ خواہش ہے کہ انگریزی تعلیم کا طریقہ بدستور جاری رہے مگر اس کے ساتھ ایک دوسرے قائم کیا جائے جس سے انگریزی علوم و فنون اور خیالات دیسی زبان کے ذریعہ سے بہ کثرت عام ہندوستانیوں میں پھیلانے جائیں۔ پس یا تو کلکتہ یونیورسٹی میں ایک شعبہ قائم ہو یا ایک جداگانہ ورنیکلر یونیورسٹی خاص

ان اضلاع میں قائم ہو۔“ اسکے بعد اپریل ۱۹۶۶ء میں جبکہ نواب لفظٹ گورنر بھی بنارس انسٹیٹوٹ میں موجود تھے سرسید نے پھر اُسی تقریر کا اعادہ کیا اور کہا کہ ”مجوزہ ورینکلر یونیورسٹی کے حامی انگریزی تعلیم کا تزلزل ہرگز نہیں چاہتے بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ ہند کے کردار آدمیوں کو تعلیم کا فائدہ کیونکر پہنچے“

غالباً زیادہ تر اسی وجہ سے کہ گورنمنٹ کا ارادہ انگریزی تعلیم کو گھٹا دینے کا تھا سرسید نے ورینکلر یونیورسٹی کا خیال چھوڑ دیا ہوگا، مگر اسکے سوا خود ورینکلر یونیورسٹی کے قائم کرنے میں بعض مشکلات ایسی تھیں جن کا حل کرنا نہایت دشوار تھا۔ چنانچہ سرسید نے اسی باب میں جب مسٹر پیرسن انسپکٹر ریس حلقہ راولپنڈی سے رے دریافت کی تو انھوں نے اُس کے جواب میں ایک مفصل تحریر بھیجی جس میں ترجمہ کرنے کی اصلی اور حقیقی مشکلات نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی تھیں۔ اس تحریر سے بھی ضرور اُن کے ارادوں میں تزلزل واقع ہوا ہوگا۔ پھر انھیں دنوں میں اُن کو سفر انگلستان کا خیال پیدا ہو گیا۔ جس میں طرح طرح کی مشکلات حائل تھیں اور ان کا حل کرنا بجای خود ایک بہت بڑا کام تھا۔ ان وجوہ سے سرسید اور اُن کے ساتھ جتنے آئین کہنے والے تھے سب ورینکلر یونیورسٹی کے خیال سے دست بردار ہو گئے۔ جو موانع اس یونیورسٹی کے قائم ہونے میں پیش آئے اگر انھیں سے کوئی امر پیش نہ آتا تو بھی یہ بیل منڈھے چڑھتی نظر نہیں آتی تھی۔ ہندوستانیوں کے اختلافات ضرور اس میں رخنہ ڈالتے۔ دہلی سوسائٹی کے ممبر یہ چاہتے تھے کہ یونیورسٹی کا مقام دلی ہونا چاہیے اور سائنٹفک سوسائٹی اور بنارس انسٹیٹوٹ کی ضروری خواہش ہوتی کہ اُس کا مقام شمال مغربی اضلاع کا کوئی شہر ہو۔ اسکے سوا اردو زبان کے مخالفوں نے اخباروں میں اس بات کی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی کہ اس یونیورسٹی میں مسلمانوں کے لیے اُردو زبان اور ہندوؤں کے لیے ہندی زبان مخصوص کی جائے۔ اور باوجود

تسلیم کرنے اس بات کے کہ ہندی زبان سر دست ترجمہ کی قابلیت نہیں رکھتی اس امر پر زور دیا جاتا تھا کہ اُسکی ترقی میں کوشش کر کے اُسکو ترجمہ کے لائق بنایا جائے۔ اگر یہ اصرار زیادہ بڑھتا اور ضرور بڑھتا تو گورنمنٹ آخر کار یہ فیصلہ کرتی کہ کیوں اندھا نیوتا اور کیوں بولائے۔

۱۸۶۷ء ہی میں سرسید بقریب تعطیل دسہرہ بنارس سے علی گڑھ میں آئے اور

کلیک خاص بنارس
سوسائٹی کی امداد

ضلع علی گڑھ کے اکثر زمینداروں پر اس بات کو ظاہر کیا کہ اب تک سوسائٹی کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے؛ کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ اُسکی آمدنی مستقل ہو جائے۔ بہت سے زمینداروں نے یہ تجویز کی کہ اس ضلع کے تمام دیہات سے کم از کم ایک روپیہ سالانہ ہمیشہ کے لیے سوسائٹی کے قیام کے واسطے مقرر کیا جائے؛ اور اُسکی شرائط واجب العرض میں بروقت بندوبست کے درج ہو جائیں؛ تاکہ نسلاً بعد نسل ہمارے وارثوں میں سے کوئی کچھ عذر نہ کرنے پائے۔ چنانچہ ۱۲ اکتوبر ۱۸۶۷ء کو سوسائٹی کے جلسہ میں سرسید نے یہ تجویز پیش کی اور ایک فہرست زمیندارانِ دُخوت دہندہ کی مع انکی عرضیوں کے اور مع تفصیل ۱۳۳ دیہات کے جائج ہنری لارنس کلکٹر ضلع علی گڑھ کی خدمت میں اپنی چٹھی کے ذریعہ سے بھیج دی تاکہ وہ اُسکی تصدیق کر کے گورنمنٹ میں رپورٹ کریں۔ اور صاحب کلکٹر نے وہ تمام کاغذات گورنمنٹ میں اپنی رپورٹ کے ذریعہ سے روانہ کر دیے۔ اُسکا نتیجہ سوا اسکے اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ اُسکے جواب میں جو چٹھی پراویٹ سکرٹری گورنمنٹ انڈیا مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۸۶۷ء بنام سرسید کے موصول ہوئی اُنھیں حضور ولیسرای کی طرف سے رضا مندی ظاہر کی گئی تھی۔

غالباً بنارس ہی میں پہنچ کر اُنکو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہومیو پیتھک علاج کے طریقے سے بہتر

علاج کی حالت
ہومیو پیتھک

کوئی طریقہ علاج کا عمدہ اور بے خطر نہیں ہے۔ اور جیسا کہ اُنکی طبیعت کا خاصہ تھا کہ جو بات یا جو کام یا جو تجویز ملک کے لیے مفید سمجھی اُسکے پورا کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ انھوں نے ہومیو پیتھک علاج کی حمایت کرنے اور تقویت دینے کا ارادہ کیا۔ اسی سلسلہ میں انھوں نے ایک کمیٹی قائم کی جس کا مقصد ہومیو پیتھک طبابت کا ہندوستان میں پھیلانا اور ہندوستانیوں کو اُسکی طرف مائل کرنا تھا۔ اس کمیٹی کے پرزیدنٹ ہمارا جہ بنارس اور سکریٹری سر سید قرار پائے۔ اور کمیٹی کی تجویز سے ۲۵ ستمبر ۱۸۶۷ء کو بنارس میں ایک شفا خانہ بنام ”ہومیو پیتھک ڈسپنسری انڈ ہسپتال“ کھولا گیا۔ سر سید نے ہر طریقہ سے جو اُنکے اختیار میں تھا لوگوں کو اُسکی طرف توجہ دلائی۔ انھوں نے بعضے اپنے دوستوں کو جو کسی مرضِ مزمن میں مبتلا تھے بنارس میں بلانے کے لیے خط لکھے۔ اور جو وہاں نہ پہنچ سکے اُنکے لیے دوا میں بھیجوائیں۔ اسطرح اُس شفا خانہ کا چرچا چند روز میں نزدیک و دور ہو گیا۔ پائیونیر کے پرچہ مورخہ ۴- دسمبر ۱۸۶۷ء میں اس شفا خانہ کی نسبت یہ چھپا تھا کہ ”پہلے ہی عینے میں پانسو سولہ بیمار معالجہ کے لیے ہو ہسپتال میں آئے؛ حالانکہ اس سے پہلے کوئی اس طریقہ علاج سے مطلق واقف نہ تھا“ ۱۷- دسمبر ۱۸۶۷ء کو سر سید نے ایک طویل لکچر ہومیو پیتھک طبابت کی تاریخ اور اُسکے اصول پر اور اس بات پر کہ یہ طریقہ علاج تمام طریقوں سے زیادہ مفید اور بے خطر ہے کمیٹی کے عام جلسہ میں دیا۔ اور ۱۸۶۷ء میں ایک سالہ ہیضہ کے علاج پر بموجب اصول ہومیو پیتھک کے لکھا۔ یہ لکچر اور یہ رسالہ سوسائٹی اخبار کی جلدوں میں چھپا ہوا موجود ہے۔

سر سید ہمیشہ سے جیسا کہ اُنکی مذکورہ بالا ملکی خدمات سے ظاہر ہوتا ہے اس اصول کے پابند تھے کہ ہندوستان کی بھلائی بغیر اس کے کہ ہندو مسلمان بطور ایک قوم کے

ظہارِ حمایت
اور زبانِ افغانی

مل جلکر رہیں کسی طرح ممکن نہیں۔ چنانچہ اُنکے تمام پچھلے کاموں میں اس اصول کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مگر بد قسمتی سے ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ دونوں قوموں کا متفق رہنا ممکن نہ تھا۔

انگریزی مدارس کی تعلیم میں جس سے زیادہ تر ہندو مستفید ہوتے تھے تاریخ ہندوستان کی وہ کتابیں یا اُنکے ترجمے داخل تھے جو نہایت تعصب آمیز طریقہ پر لکھی گئی تھیں اور جنہیں مسلمانوں کی برائیاں اور ظالمانہ کارروائیاں دانستہ یا نادانستہ نہایت تفصیل کے ساتھ درج کی گئی تھیں۔ اس تعلیم کا ضروری نتیجہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت اور ناگواری کا تخم جم جائے اور وہ رفتہ رفتہ ایک نہایت گھنا اور عظیم الشان درخت ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو روابط دوستی اور اتحاد بلکہ یگانگت کے قدیم ہندو مسلمانوں میں تھے وہ تعلیم یافتہ ہندوؤں میں بالکل باقی نہ رہے۔ اور اس کا ظہور آج ہر شخص علانیہ تمام ہندوستان میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔

اسکے سوا مسلمانوں کا وقار جو ہندوستان کی قوموں کے دل میں مدت سے چلا آتا تھا وہ باقی نہ رہا تھا اور نہ رہ سکتا تھا۔ جو عزت اور جاہ و منصب و امور سلطنت میں شرکت تعلیم کی بدولت ہندوؤں نے حاصل کی تھی مسلمان اپنے غرور اور تعصب یا غفلت بی پروائی یا افلاس کے سبب اُس سے محروم تھے؛ اور واقعہ شہ نے اُنکو اور بھی مٹا دیا تھا۔ ان تمام باتوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ غالب پارٹی اپنے نئے اقتدار کا جو اُس نے مدت کے بعد حاصل کیا تھا اور جس میں بہت کچھ چاؤ اور امنگیں بھری ہوئی تھیں مغلوب پارٹی پر امتحان کرے۔ اور اگر کوئی اور حیلہ ہاتھ نہ آئے تو اسی بہانہ سے کہ درمیان خاکی کیوں اڑاتے ہو اُس سے دست و گریبان ہو جائے، اُردو زبان جو درحقیقت ہندی بھاشا کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے اور جس میں عربی و فارسی کے صرف کسی قدر اسماء اُس سے زیادہ شامل نہیں ہیں

جتنا کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے اُسکو ہمارے ہی وطن بھائیوں نے صرف اس بنا پر مٹانا چاہا کہ اُسکی ترقی کی بنیاد مسلمانوں کے عہد میں پڑی تھی۔

چنانچہ ۱۸۶۴ء میں بنارس کے بعض سربراہان ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہانگیر مکن ہو تمام سرکاری عدالتوں میں سے اُردو زبان اور فارسی خط کے موقوف کرانے میں کوشش کی جائے اور بجائے اُسکے بھاشا زبان جاری ہو جو دیوناگری میں لکھی جائے۔

سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جبکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے اُنکا بیان ہے کہ ”اُنھیں دنوں میں جب کہ یہ چرچا بنارس میں پھیلا ایک روز مسٹر شکسپیئر سے جو اسوقت بنارس میں کمشنر تھے یمن مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں کچھ گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔ آخر اُنھوں نے کہا کہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے جسے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے۔ اس سے پہلے ہم ہمیشہ عام ہندوستانیوں کی بھلائی کا خیال ظاہر کرتے تھے۔ میں نے کہا اب مجھکو یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہوسکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد اُن لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہیگا وہ دیکھیگا۔ اُنھوں نے کہا اگر آپ کی یہ پیشین گوئی صحیح ہو تو نہایت افسوس ہے میں نے کہا مجھے بھی نہایت افسوس مگر انہی پیشین گوئی پر مجھے پورا یقین“ غرض کہ ہندوؤں کی ایک قومی مجلس میں جو اسوقت با بوفتح نرائن سنگھ کے مکان پر بنارس میں قائم تھی اس بات کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ اور رفتہ رفتہ جابجا اُس کے لیے کمیٹیوں، مجلسین، اور سبھاؤں مختلف ناموں سے قائم ہو گئیں۔ اور ایک صدر مجلس

الہ آباد میں قائم کی گئی جسکے ماتحت تمام مذکورہ بالا مجلسین اور سبھائین تھیں۔

ہمان یہ فکرین ہو رہی تھیں کہ انھیں دنوں میں لفٹنٹ گورنر بنگال بھاگلپور کی سائنٹفک سوسائٹی میں آئے۔ اور سوسائٹی کی طرف سے انکو ایڈریس ایسی اردو میں دیا گیا جس میں عبارت آرائی کی غرض سے عربی اور فارسی کے الفاظ کثرت سے داخل کیے گئے تھے۔ اور اسکا سمجھنا ایک ایسے یورپین حاکم کو جو ہمیشہ بنگالہ میں رہا ہو آسان نہ تھا۔ بہار کے تعلیم یافتہ ہندو پہلے ہی سے تحریک کر رہے تھے کہ حسب بنگالہ میں بنگلہ زبان اور بنگلہ خط عدالتوں میں جاری ہو گیا ہے اسی طرح صوبہ بہار میں بہاری زبان اور کیتھی حرف جاری کیے جائیں۔ چونکہ ہر آنر ایڈریس کے بہت ہی کم الفاظ سمجھے تھے انھوں نے کہا کہ جس زبان میں یہ ایڈریس پڑھا گیا ہے یہ ہرگز ملکی زبان نہیں ہے اور یہ زبان بہار میں جاری نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ انھوں نے چند روز بعد حکم دیدیا کہ بہار کی تمام عدالتوں میں کیتھی حرف اور جو زبان کیتھی حرفوں میں لکھی جاتی ہے جاری ہو۔ چند مسلمانوں نے اور بہت سے قدیم وضع کے ہندوؤں نے بھی کوشش کی کہ وہ حکم ملتوی رہے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔

اس واقعہ سے شمال مغربی اضلاع کے ہندوؤں کا زیادہ حوصلہ بڑھا اور انکی کوششیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہونے لگیں الہ آباد کی صدر مجلس میں چند جلسے اس مسئلہ کی تحریک کے لیے منعقد ہوئے اور آخر کار مجلس کے سکریٹری بابو سرودا پرشاد سنڈیال نے اس باب میں سرسید سے خط کتابت شروع کی۔ سکریٹری کی متعدد چٹھیاں آئیں اور سرسید بطور اختلاف رائے کے ہر ایک کا جواب دیتے رہے اور یہ مباحثہ اخباروں میں منظر ہوتا رہا۔ آخر سرسید نے اس کمیٹی کی صریح

مخالفت کی اور سوسائٹی اخبار میں متعدد آرٹیکل شائع کیے۔ اور ابا کیسٹی نے بھی کئی درخواستیں اور بڑے بڑے محضر جن پر بے شمار ہندوؤں کے دستخط تھے گورنمنٹ میں بھیجی۔ سنا گیا ہے کہ مسٹر کیمسن ڈائرکٹر سرشتہ تعلیم نے بھی اس کیسٹی کی تائید کی مگر کیسٹی کو کامیابی نہ ہوئی۔ اور غالباً سر جان اسٹریچی کی گورنمنٹ میں یہ تحریک اس بنا پر نامنظور ہو گئی کہ فارسی خط اور اردو زبان کی اشاعت بربنسبت ناگری اور بھاشا کے بہت زیادہ تھی۔

۱۹۶۲ء میں جبکہ سر سید وائسے کی لچیس لیڈو کونسل میں ممبر تھے ایجوکیشن کمیشن میں ہندوؤں کو اردو کی مخالفت کا پھر موقع ملا۔ اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ زور شور کے ساتھ شمال مغربی ضلع اور پنجاب کے ہندوؤں نے اردو زبان اور فارسی خط کی مخالفت میں کوشش کی تھی۔ دو نوجوانوں میں بے شمار سبھاؤں اور انجمنوں کی طرف سے بڑے بڑے طولانی محضر اور میموریل کمیشن میں پیش کیے گئے۔ چنانچہ سر سید کے بعض مسلمان دوستوں نے بھی پنجاب میں انجمن حمایت اردو قائم کی اور میموریل اور محضر کمیشن میں بھیجی۔ مگر کمیشن نے دونوں پارٹیوں کی درخواست پر کچھ راہی نہیں دی۔ ہمنے سنا ہے کہ سر سید نے ایک باقاعدہ طریقہ سے کمیشن پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ مسئلہ ایجوکیشن کمیشن سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا بلکہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ کے مصالح ملکی وابستہ ہیں۔ پس اسکی بحث ایجوکیشن کمیشن سے کچھ علاقہ نہیں رکھتی۔

اسکے بعد مارچ ۱۹۶۶ء میں جسکی سٹائیسوین کو سر سید نے دنیا سے رحلت کی حضور سر اینڈونی گلدائل لفٹنٹ گورنر ضلع شمال مغرب اودھ کی خدمت میں دونوں صوبوں کے بڑے بڑے معزز اور سربراہ ہندوؤں نے پھر ایک میموریل اس غرض سے گزارا کہ تمام سرکاری عدالتوں اور کچہریوں میں

بجای اُردو زبان اور فارسی خط کے ہندی بھاشا اور ناگری خط جاری کیا جائے۔ اگرچہ سرسید پر اس زمانہ میں ہجوم بیخ و مالک کے سبب ایسا سکتہ کا سا عالم طاری تھا کہ وہ بالکل نقش دیوار بن گئے تھے مگر اسی حالت میں اُنھوں نے اس مضمون پر ایک آرٹیکل لکھا جو ۱۹ مارچ کے انسٹیٹیوٹ گزٹ میں سرسید کی وفات سے نو دن پہلے شائع ہوا۔ اور جو کئی مسلمانوں نے الہ آباد میں اُردو کی حمایت کے لیے قائم کی تھی اُسکو اس باب میں بذریعہ تحریر کے کچھ مشورے دیے اور لکھا کہ اگرچہ مجھے اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن جہاں تک ممکن ہو گا میں ہر قسم کی مدد دینے کو موجود ہوں۔ اُنکو یقین ہو گیا تھا کہ ہندوؤں کا یہ کام درحقیقت محض قومی تعصبِ مبنی ہوا سیلے وہ اپنے ہندو دوستوں کی ناراضی کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے۔ جس طرح وہ ہندوستانیوں کے انگریزی لباس اور انگریزی طرزِ معیشت پر انگریزوں کے اعتراضات کو ہمیشہ اُنکی تگدلی اور غرور پر محمول کرتے تھے اور کبھی اُنکے اعتراضوں کا جواب دینے سے نہ بچتے تھے اسی طرح اُنھوں نے اُردو زبان کی مخالفت پر کبھی سکوت اختیار نہیں کیا یہاں تک کہ مرتے مرتے بھی وہ اس ڈیوٹی کو ادا کیے بغیر نہیں رہے۔ وہ اپنے آرٹیکل کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ”غالباً اس وقت اُنکے (یعنی ہندوؤں کے) اس جوش کے اُٹھنے کا سبب یہ ہے کہ اس صوبہ کے ہزار لفظ گورنر بہادر اُس زمانہ میں جب کہ صوبہ بہار میں کتھی حروف اور بہاری زبان بعض اُردو زبان اور فارسی خط کے جاری ہوئی تھی۔ کلکٹر و مجسٹریٹ اور معاون اُس تجویز کے تھے۔ پس ان صوبوں میں بھی ہندی و ناگری حروف جاری ہونے میں تاخیر نہ فرمائیے۔ اور شاید یہ غلط خیال بھی اس پرانے مردہ مضمون کے اُٹھانے کا باعث ہوا ہو کہ ان دنوں میں گورنمنٹ کی نظر عنایت مسلمانوں کی نسبت کم ہے اور وہ اُنکو ناشکر سمجھتی ہے، اس کے بعد اُنھوں نے میموریل کے خلاف اُردو زبان اور فارسی خط کی ترجیح پر دلیلیں پیش کی ہیں۔ اگرچہ اس وقت

ہزار نے کورٹ کی زبان میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں سمجھی مگر جو کچھ انھوں نے ممبریل کے جواب میں فرمایا اُس سے صاف پایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی تبدیلی ہونی ممکن ہے۔

اس بات کا کوئی شخص نکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں کوئی زبان اُردو سے بڑھ کر عام زبان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ ملک کے بعض حصوں میں یہ نسبت بعض کے کم بولی جاتی ہے مگر ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں اُردو کے بولنے اور سمجھنے والے نہ ہوں۔ خود گورنمنٹ اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہندوستان کی قومی زبان اُردو ہے اور اسی بنا پر ۱۹۳۷ء میں سرکاری دفتروں اور عدالتوں کی زبان اُردو قرار دی گئی۔ اگر اُردو صوبوں کی نسبت کسی کو کچھ تامل بھی ہو تو شمال مغربی اضلاع کی نسبت کسی کو بھی تامل نہیں ہو سکتا کہ بیان کی قومی زبان اُردو ہے۔ یہ صوبہ اُن دو شہروں سے گھرا ہوا ہے جو اُردو زبان کے سرچشمے سمجھے جاتے ہیں؛ یعنی دلی اور لکھنؤ۔ اس صوبہ کے ہندو عموماً اُردو سے ایسے ہی مانوس ہیں جیسے مسلمان۔ مگر حضرت قصبہ ذات شریف ہیں جن کا مقولہ ہے کہ ”من بچیتم لیکن تختہ یاران تباہ گردد“ فرانس کے مشہور اور نیٹلسٹ گارسن و تاسی جنھوں نے اُردو زبان کی تحقیقات میں اپنی عمر صرف کی ہے وہ اسی متنازع فیہ مسئلہ کی نسبت اپنے ایک لکچر میں لکھتے ہیں کہ ”ہندو اپنے قصبہ کی وجہ سے ہر ایک ایسے امر کے مزاحم ہوتے ہیں جو انکو مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ یاد دلائے“ اسپین والوں نے بھی مسلمانوں کے زوال سلطنت کے بعد اسی طرح مسلمانوں کی نشانیاں مٹائی تھیں مگر انھوں نے اپنی حکومت کے زمانہ میں ایسا کیا تھا اور ہمارے ہموطن بھائی محکوم ہونے کی حالت میں ایسے ارادے رکھتے ہیں۔ لیکن ہکو اطمینان رکھنا چاہیے کیونکہ جس تعلیم نے ہمارے ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں سے قصبہ و نفرت کرنا سکھایا ہے وہی آگے چلکر انکو یہ سبق دیگی کہ جب تک ہندو مسلمان

اور سفر کی ضروریات جو ہر مسافر کو پیش آتی ہیں مفصل بیان کی ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً جو خیالات اپنے خاص مقصد یعنی وطن کی بھلائی کے اُنکے دل میں گذرے ہیں اُنکے ہر موقع پر ظاہر کیا ہے۔ جابجا ایشیا اور یورپ کے سوشل اور مورل حالتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یورپ کے عجائبات ایسے طور پر بیان کیے ہیں جس سے پڑھنے والوں کو یورپ کے سفر کی ترغیب ہو۔

جس دھن میں سرسید نے یہ سفر اختیار کیا تھا اُسکا ثبوت اس سفر نامہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ سفر نامہ لکھنے والا وطن اور قوم کی خیر خواہی اور ہمدردی میں شوبہ دل ہے۔ بمبئی میں پنچکر کہیں وہ مہیند مسلمانوں کے اخلاق، نام و نمود پر مرنے، جھوٹی شیخی کرنے، مفید تعلیم پر متوجہ نہ ہونے اور گھروں پر مدرس نذر رکھنے پر افسوس کرتا ہے؛ اور پارسیوں کی عمدہ حالت سے اُنکا مقابلہ کرتا ہے۔ کہیں پارسیوں کے صاف اُردو بولنے پر حیران ہوتا ہے؛ اور اُن لوگوں پر تعجب کرتا ہے جو اُردو کو ہندوستان کی قومی زبان نہیں مانتے۔ کہیں گجراتی زبان کی کچھ عبارت نقل کرتا ہے؛ اور بتاتا ہے کہ اُس میں بھی فارسی اور عربی الفاظ ملے ہوئے ہیں؛ اور پھر سوال کرتا ہے کہ الہ آباد ایسوسی ایشن کون کون سی زبان سے فارسی و عربی الفاظ نکال کر قدیم بھاشا جاری کریگی؟ مصر کی ریل کی تعریف کر کے افسوس کرتا ہے کہ ریل کا تمام سامان فرانس اور انگلستان کا بنا ہوا ہے؛ مصریوں کی کوئی چیز بنائی ہوئی نہیں۔ مسٹر ڈینس فز پٹیک سے جہاز میں ملتا ہے؛ اور پنجاب کی طرز حکومت کے ذکر میں اُسکو ایک ڈسپانک گورنمنٹ کا نمونہ بتلاتا ہے؛ اور دلی کو قانونی اضلاع میں سے نکال کر پنجاب میں داخل کرنے کو غدر کی سزاؤں میں سے ایک سزا قرار دیتا ہے۔ فرانس کے نامور انجنیر ایم۔ وی سپیس (جسے نہرویز نکالی ہے) جہاز میں ملنے پر بے انتہا

خوشی اور فخر ظاہر کرتا ہے؛ اور اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جب انگریزوں نے اُسکو ایڈریس دیتے وقت کہا کہ اس نہر کا نام نہر لیسپس رکھنا زیبا ہے تو ایم دی لیسپس نے جواب دیا کہ میرا فخر اسمین ہے کہ اُسکا نام نہر فرانس رکھا جائے۔ وہاں اُسکی وطن پرستی پر ہزار ہزار آفرین کرتا ہے اور اپنی قوم پر نفیر۔ کہ اُنکا کام سوائے حسد، بغض، تشخص اور جھوٹی شیخی کرنے کے کچھ نہیں؛ اور اسی لیے وہ بدبختی اور ذلت میں گرفتار ہیں۔ اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ جس آبناہی پر محبت وطن ”گری باڈی“ کا گھر ہے وہاں سے ہما زرات کو گذرا؛ اور اُس پھونس کے جھونپڑے کی جو شہنشاہوں کے محلوں سے زیادہ ادب و تعظیم کے قابل ہے۔ زیارت میسر نہ آئی۔ پیرس کی عمارتوں کی خوبی کا ذکر کرتے وقت روضۂ تاج گنج اور قطب کی لاٹ کو یاد کرتا اور اُس پر فخر کرتا ہے۔ واریل کے شہنشاہی محل میں حوض اور نہرین اور فوارے اور درختوں کی موزونیت دیکھ کر قلعہ دہلی کی نہر مار بیچ اور متاب باغ کا حوض۔ جسکے کناروں سے کبھی تین سو ساٹھ فوارے چھوٹتے تھے۔ اور سادون بھا دون کی کیفیت یاد کرتا ہے۔ واریل میں تصویرون کا عالم دیکھ کر حیران ہوتا ہے؛ مگر ابھرائے کے محاریات کی تصویرون میں ایک حُرقع دیکھ کر اُسکے دل پر سخت چوٹ لگتی ہے؛ جسکی وجہ سے وہ فرانس اور اُسکی بہادری و سولیزیش کو قابل نفیر سمجھتا ہے۔ اُسے ایک تصویر دیکھی ہے کہ سید عبدالقادر جباری کی عورتیں گرفتار ہیں؛ فرانسیسی سپاہیوں نے اُنکے اونٹ بٹھا کر جاوہ کو گرا دیا؛ اور عورتیں اُسین سے نکل پڑی ہیں؛ اور اُنکے بدن پر سے کپڑا ہٹ گیا ہے؛ سپاہی سنگینین اُٹھا ہوئے؛ اور اُنکی نوکین عورتوں کی طرف کیے ہوئے۔ کہ گویا اب مارینگے۔ ارد گرد دکھڑے ہیں۔ اس تصویر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک غیرت مند مسلمان کے لیے اُن عورتوں کا ایسی بکسی کے

عالم میں دیکھنا آنکھوں سے خون ٹپکانے کے لیے کافی ہے؛ اور کہتا ہے کہ اس تصویر کو فریج سپاہ کی بہادری کی یادگار سمجھنا اور عورت کا کپڑا تصویر میں بدن پر سے ہٹا ہوا بنانا فرانس کے لیے قابلِ شرم ہے؛ اور اُسکی شائستگی کو دھبا لگاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ”اس تصویر سے امام عبدالقادر کی حقارت نہیں ہوتی؛ بلکہ اُسکی ویسی ہی عزت دل میں پیدا ہوتی ہے جیسی اجمرا کی بادشاہت کے زمانہ میں تھی۔ وہ بیس برس تک تن تنہا فرانس جیسی سلطنت سے نہایت بہادری اور سچائی سے بغیر دغا اور فریب کے لڑتا رہا؛ اور شکست کے بعد جن شرطوں پر صلح کی اُنکو اخیر عمر تک نباہ دیا“ پھر ایک دوسرے موقع کی تصویر دکھتا ہے جس میں پنولین۔ امام عبدالقادر کو قید سے چھوڑ رہا ہے؛ اور اُسکی مان سے جو باہر پھرنے کا پورہ پورہ دار لپاں پہنے پھڑی ہے۔ مصافحہ کر رہا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر پنولین کی فیاضی، دانائی اور ہمت کی تعریف کرتا ہے۔

اُسکے بعد وہ لندن پہنچتا ہے اور اپنے سفر نامہ کے خاتمہ پر ہندوستان کے تمام سنی شیعہ اور ہندوؤں کو آگاہ کرتا ہے کہ سب ہندوستانی اپنے اپنے مذہب کی پابندی کے ساتھ یہ نفرطے کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے جان بچان انگریزوں کی ملاقات کا ذکر کرنے کے بعد کلفٹن کے اسٹووان پل کے بننے کی تاریخ بیان کرتا ہے جو مدت سے ناتمام پڑا تھا؛ اور جسکو سول انجینئرس اسٹیوٹ کے ممبروں نے ایک ممبر کی بدنامی کے خیال سے باہم اتفاق کر کے اپنی فیاضی سے بنادیا۔ پھر اپنے ہموطنوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے ہموطنو! بتاؤ کہ انسان یہ لوگ ہیں یا ہم جو حیوانوں کی طرح اپنی خود غرضیوں میں مبتلا ہیں؛ اور اپنے ہر ایک کام کا بندوبست گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کو بھی وہی پڑھائے؛ ہماری مذہبی تعلیم کا بھی وہی انتظام کرے۔ پھر ایک صد گاہ کا ذکر لکھ کر

کہ ایک عورت اُس کا تمام کام انجام دیتی ہے اپنے ملک کے مدعیان علم و فلسفہ و منطق کو شرمندہ کرتا ہے۔ یہ سفرنامہ نہایت دلچسپ طریقہ سے لکھنا شروع ہوا تھا؛ مگر جب اُس کے کچھ حصے ہندوستان میں شائع ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے اُس پر اعتراضوں کی بوجھار پڑنی شروع ہوئی؛ اور سرسید کو بھی لندن ہی میں لوگوں کی مخالفت کا حال معلوم ہوا۔ ابھی حضرت کے کان ایسی مخالفت صدائوں سے زیادہ آشنا نہ تھے؛ اس لیے اُنھوں نے ناراض ہو کر سفرنامہ لکھنا موقوف کر دیا۔ مگر زمانہ بہ آواز بلند کہہ رہا تھا۔

ابتداءے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا

الغرض سرسید بمبئی سے چوبیس دن میں لندن پہنچے؛ اور میکین برگ اسکوائر میں ایک مکان لے لیا یہ لیکر ٹھہرے؛ اور اپنے تمام دوستوں اور اتناؤں سے ملے۔

۱۱۔ دلاس سب سے زیادہ مہربانی مرحوت اور خلق سے اُن کے ساتھ پیش آئے؛ جیسے کہ وہ ہمیشہ ہندوستان کے مسافروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ ہندوستان میں سرسید اور اُن کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے؛ اور اُن کی خدمات سے آگاہ تھے۔ لندن میں وہ اکثر اُن کو اپنے گھر ڈنر پر بلاتے تھے؛ اور مینے میں ایک بار ہمیشہ اُن سے ملنے کو آتے تھے۔ اُنھوں ہی نے سرسید کو لندن کے اکثر اہم و مشاہیر سے ملوایا تھا لارڈ اسٹینلی آف ایلدزلی جو قسطنطنیہ میں بطور سفیر انگریزی کے رہتے تھے وہ بھی جب لندن میں آتے تھے تو سرسید سے ملتے رہتے تھے۔ سرجان ولیم کے انڈر سکرٹری وزیر ہند کے ساتھ بھی سرسید کو زیادہ خصوصیت ہو گئی تھی۔ ملکہ محفمہ کے سمدھی ڈیوک آف آرگائل جو اُس وقت وزیر ہند تھے اور سائنٹسٹ سائٹی علی گڑھ کے پیرن بھی تھے وہ بھی سرسید سے بڑے اخلاق اور

جلوس سول انجینئرس
کونسل برائے شریک ہونے والا

تپاک کے ساتھ ملتے رہے؛ اور اپنے بیٹے مارکوس لارف لارن سے بھی جو بلکہ بڑھکے داماد ہیں لکھوایا۔
سرسید نے پورے سترہ مہینے لندن میں قیام کیا اور شب روز ان کاموں میں
جنگلے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا مصروف رہے۔ با اینہما لکھو اکثر خاص خاص تقریروں
میں بلایا جاتا تھا؛ اور انکی عزت افزائی کی جاتی تھی۔ ۲۳- جون ۱۸۶۹ء کو وہ لارڈ لارنس کے ہاں
ایک بہت بڑے ڈنر پر بلائے گئے۔ اور ۱۳- جولائی کو سٹوٹن سوسائٹی آف سول انجینئرس کے
ایک عظیم الشان جلسہ میں اور اسکے بعد جو اسی کے متعلق گریج میں ڈنر ہوا اسی میں شریک ہوئے۔
اس جلسہ کی کیفیت ڈی ملی نیوز مورخہ ۲۱- جولائی میں مفصل درج ہوئی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سٹرن
نے جو سوسائٹی مذکور کے پریسڈنٹ تھے؛ سرسید کو اس جلسہ میں شریک ہونے کے لیے مدعو کیا تھا
اور لکھا تھا کہ آپ وقت معین پر میرے اسٹیمر میں جو پارلیمنٹ ہوس کے سامنے موجود ہوگا آئیں۔
مگر خود لارڈ لارنس سرسید کے مکان پر آئے اور انکو اپنے ساتھ سوار کر کے لینگے۔ سید حامد اور سید محمود
بھی ساتھ تھے اسٹیمر میں جا کر حاضری کھائی اور ٹیمز کے کنارے پر جو بڑے بڑے کارخانے تھے دیکھے۔
پھر خاص اجازت سے ایک جنگی جہاز اور اسی میں توپیں بھرنے اور چلانے کا مشاہدہ کیا۔ وہاں سے گریج
میں جا کر ڈنر کھایا۔ اس ڈنر میں کئی ڈیوک اور بہت سے لارڈ اور بڑے بڑے انجینئرز شریک تھے۔
کھانے میں طرف بات جیسا کہ ڈنر مذکور کی مینیو میں مندرج ہے۔ یہ تھی کہ تیس طرح کے کھانے صرف
دریائی پیداوار اور دریائی جانوروں سے تیار کیے ہوئے تھے؛ خشکی کی پیداوار سے کوئی چیز میز پر نہ تھی۔

۱۰ مینیو ایک خوبصورت چھپا ہوا کاغذ ہوتا ہے جس پر ڈنر کے تمام کھانوں کی تفصیل ہوتی ہے اور کھانے کے وقت
ہر ایک مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس ڈنر کا مینیو سرسید کے کاغذات میں اب تک موجود ہے جس میں
۳۰ کھانوں کے نام لکھے ہیں ۱۲

تمام انجیروں نے جو اس جلسہ میں شریک تھے کھانے کے بعد پیچین مین اور سال گذشتہ کے مختلف ترقیاتی کارجو انجیرنگ مین ہون مین ذکر کیا۔ سب کے بعد پریڈنٹ نے پیسج وی اور آخر مین لارڈ لارنس اور سرسید کا ذکر کر کے اُنکے شامل ہونے پر فخر ظاہر کیا۔ اس کے شکر یہ مین لارڈ لارنس نے تقریر کی (سرسید کے پاس ایک ترجمان کو اس غرض سے بٹھادیا تھا کہ جلسہ کی تمام کارروائی اُنکو اردو مین سمجھاتا جائے) لارڈ لارنس کے بعد سرسید اُٹھے۔ ایک ایسے جلسہ میں جہاں انگلستان کے نامور انجیئر جمع ہوں اور جلسہ کا موضوع انجیئرنگ کے سوا اور کوئی مضمون نہ ہو؛ سرسید کو گفتگو کرنا نہایت دشوار تھا؛ باوجود اسکے ڈیلی نیوز نے اُسی زمانہ میں لکھا تھا کہ سید احمد خان کی اپیلج شاندار اور دلچسپ تھی۔ پریزیدنٹ نے لارڈ لارنس کو سید ویراؤف انڈیا کہا تھا؛ سرسید نے اُنکو فادر اؤف انڈیا کہا دیا کیا۔ سرسید کی اپیلج کا خلاصہ یہ تھا کہ ”ہندوستان مین انگریزی سلطنت کا رعب داب اور دب دب پیدا ہونے کے بہت سے ذریعے ہیں؛ مثلاً تعلیم، ہتھیار، اور عدل و انصاف وغیرہ؛ مگر یہ سب چیزیں ایسی ہیں جسے صرف انھیں لوگوں کے دل مین اُسکی وقعت پیدا ہوئی ہے جنکو اُنسے کام پڑا ہے یا جنکو اُنسے فائدہ اُٹھانے کا موقع ملا ہے۔ لیکن وہ چیز جسے خاص و عام سب کے دل مین انگلش گورنمنٹ کی عظمت پیدا کی ہے وہ فن انجیئر کی کتاچ ہیں؛ جیسے ریل، بڑے بڑے دریاؤں کے پُل، نہرین، اور بڑے بڑے پہاڑی چٹے زمینیں سے ریل گذرتی ہے۔ ان چیزوں کو ہر شخص دیکھتا اور اُسکے دل مین خود بخود انگریزی سلطنت کا رعب و داب اور اُسکی بڑائی پیدا ہوتی ہے“ اس پر جلسہ مین نہایت زور سے چیر زدی گئیں اور جب لارڈ لارنس نے اُسکو انگریزی مین ترجمہ کر کے سنایا تو پہلے سے بھی زیادہ چیر زکا غل ہوا۔ سرسید کہتے ہیں کہ میرا ارادہ اپیلج کرنے کا پہلے سے نہ تھا مگر چونکہ میری نسبت ایسے الفاظ کہے گئے تھے جنکا شکریہ ادا کرنا ضرور تھا اسلئے مجھکو بھی کھڑا ہونا پڑا۔

۶۔ اگست ۱۹۶۹ء کو انڈیا اوفس مین ڈیوک اوف آرگائل کے ہاتھ سے انگو سی۔ اس۔ آئی کا خطاب اور تمغا ملا۔ اُسکی تحریک لارڈ لارنس نے کی تھی۔ تاریخ معین پریس سید انڈیا اوفس مین گئے۔ وہاں سرجان ڈیلیویکے انڈر سکرٹری وزیر ہند آئے اور سید سے ہاتھ ملا کر انکو اپنے ہمراہ اُس کمرے میں لے گئے جہاں ڈیوک اوف آرگائل اُنکے منتظر تھے۔ ڈیوک کھڑے ہو کر چند قدم آگے بڑھے اور سید سے ہاتھ ملا کر پھر اپنے بیٹے مارکونس اوف لارنس سے ملاقات کرائی اور تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد تمغا اپنے ہاتھ سے پنچایا اور مبارکباد کلمہ سید کو نصت کیا۔ اُسی روز چار اشرافوں کو بھی یہی تمغا ملنے والا تھا؛ جب سب کو تنغے مل چکے تو ڈیوک موصوف نے سید کو کھانے پر بلایا جہاں بہت سے معزز لوگ اور پارلیمنٹ کے ممبر آئے تھے۔ سید کو اس موقع پر ڈیوک کے برابر بائیں جانب جگہ دی گئی تھی۔

لطیفہ جس زمانہ میں سید کو ولایت مین سی۔ ایس۔ آئی کا خطاب ملا اُسکے کچھ دنوں بعد راجہ جیکشن واس صاحب کو یہی خطاب ہندوستان میں بمقام علیگڑھ ملا تھا اور اُسکے تمام مراسم سوسائٹی کے بڑے ہال میں عمل میں آئے تھے جب جلسہ برخاست ہوا اور راجہ صاحب کے تمام دوست اُنکو مبارک باد دینے لگے سوسائٹی کا ایک ملازم ہر ایک کی زبان سے سی۔ ایس۔ آئی کا لفظ سنتا تھا اور نہایت تعجب کرتا تھا باہر آکر اُنکو زور و زور سے کہنے لگا ارے یارو عجیب مانشا ہے سید احمد خان تو خیر! لندن گئے تھے وہاں جا کر عیسائی ہوئے کسی نے جانا کسی نے نہ جانا ان راجہ صاحب کو کیا ہوا تھا کہ یہ ہندوستان ہی میں بھرے جلسہ اندر عیسائی بن گئے۔ لوگوں کی زبان سے جو بار بار سی اس آئی کا لفظ نکلتا تھا وہ اسکو عیسائی سمجھتا تھا۔

۷۔ نومبر ۱۹۶۹ء کو ملکہ مظہر کے ہاتھ سے بلیک فرائرز برج، ہابھورن اور ایڈکٹ کے

افتتاح کا جلسہ منعقد ہوا تھا؛ جلسہ کی انتظامی کمیٹی نے سرسید کو بھی خاص طور پر دہان مدعو کیا تھا۔ سرسید کہتے ہیں کہ یہ جلسہ نہایت شان و شوکت کا تھا۔

پھر ۱۱ مارچ سنہ ۱۲۸۰ھ کو ملکہ معظمہ کی لوی مین اُنکو بلایا گیا۔ سرسید کہتے ہیں کہ حسب معمول لوی کے محل میں مجھ کو اور درباریوں کے ساتھ بٹھایا گیا تھا جب ملکہ معظمہ تشریف لائیں تو مین نے بھی مثل تمام درباریوں کے اپنے نمبر پر سامنے جا کر سلام کیا۔ سلام کرنے کا دستور یہ ہے کہ ملکہ معظمہ سے ہاتھ ملا کر اور بایان گھٹنا ٹیک کر حضو و مدوحہ کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں۔ جب تک تمام درباریوں کا اس طرح سلام نہیں ہو لیتا اس وقت تک ملکہ کھڑی رہتی ہیں۔

اس کے بعد سنہ ۱۲۸۱ھ کو پرنس آف ویلز کی لوی مین اُنکو شریک کیا گیا یہ لوی صرف فوجی افسروں کے لیے تھے؛ کسی سویلین کو اُس مین شریک ہونے کی اجازت نہ تھی؛ مگر چونکہ سرسید ولایت سے جلد واپس آنے والے تھے اور ممکن تھا کہ اُنکو پھر پرنس آف ویلز کی کسی لوی مین شریک ہونے کا موقع نہ ملے؛ اس لیے اُنکو خاص اجازت لوی مین شریک ہونے کی مل گئی تھی۔

لندن کی علمی مجلسوں میں بھی سرسید شریک ہوتے رہے۔ لندن جانے سے پہلے جیسا کہ دوسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے وہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن کے فیڈو مقرر ہو چکے تھے؛ جب لندن میں گئے تو اُس کے کئی اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چارلس ڈکنس کی آخری ریڈنگ پر بھی مین دہان موجود تھا۔ لیکن سب سے بڑا امتیاز جو اُنکو لندن میں ایک علمی حیثیت سے ملا وہ تھیٹین کلب کا انزیری ممبر مقرر ہونا تھا۔ یہ کلب لندن میں سب سے زیادہ نامی اور معزز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلب معزز خیال نہیں کیا جاتا۔ کوئی شخص جو مشہور مصنف یا کسی دوسرے کمال علمی میں ممتاز ہو وہ اس کلب میں

ممبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے ممبروں کی تعداد بارہ سو تک محدود ہے۔ سیکڑوں آدمی درخواستیں دے دیکر یہاں کی ممبری کے امیدوار رہتے ہیں۔ سرسید کہتے تھے کہ سترہ مین جب کہ مین وہاں موجود تھا تین ہزار سے زیادہ امیدواروں کا نام بیچ رجسٹر تھا اور دس دس بارہ بارہ برس امیدواری پر گزر گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو شخص اس کلب کا ممبر مقرر ہوتا ہے اُس کے دوست اُس کو مبارک باد کی چٹیان لکھتے ہیں اور اُس کو ایسا فخر ہوتا ہے کہ ویسا فخر اکثر خطابوں کے ملنے پر بھی نہیں ہوتا۔

غرض کہ سرسید خاص قاعدہ سے جو نامور اور مشہور باکمال لوگوں کے لیے مقرر ہے دودھ تھینیم کلب کے آنریری ممبر مقرر ہوئے اور جب تک لندن میں ہے اُس کے ممبر ہے۔ اس کلب کی ممبری کی تحریک مسٹر ڈورڈ ٹامس نے کی تھی جو سرسید کے منصفی کے زمانہ میں دلی کے جج تھے اور جنھوں نے اُنکو آثارِ الصنادید کے دوبارہ لکھنے اور ترمیم کرنے کی صلاح دی تھی۔

آثارِ الصنادید کا مترجم گارسن دی تاسی جو فرانکس مشور مستشرقین میں سے تھا وہ بھی لندن ہی میں سرسید سے خط کتابت اور شوقِ ملاقات رکھتا تھا۔ مگر یہ تمام اعزاز و امتیاز اور خاطر و مدارات جنکا ہندوستان سے چلتے وقت سرسید کو سان گمان بھی نہ تھا؛ یہ سب ضمنی اور غیر متوقع امور تھے۔ اُن کے اصلی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد انگلستان کے طریقہ تعلیم کو دیکھنا اور اُس پر غور کرنا تھا۔ چنانچہ اُنھوں نے اس غرض سے کیمبرج یونیورسٹی کو خود جا کر دیکھا اور بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر جو یونیورسٹی سے علاقہ رکھتی تھی غور کی اور اُس کا تمام نقشہ ذہن نشین کر لیا۔ پھر ملک کی عام تعلیمی حالت کا اندازہ کیا، تعلیم نسوان کو غور کی نگاہ سے دیکھا اور تعلیم کے مختلف طریقوں میں جو طریقہ ہندوستان کے

سیرت
و
تہذیب
کا
تاریخ

مسلمانوں کی حالت کے مناسب سمجھا اُسکو نگاہ میں رکھا۔ اگرچہ انگریزی زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے ضرور ہے کہ انکو ہر ایک بات کے سمجھنے اور دریافت کرنے میں سخت دقتیں اٹھانی پڑی ہوں گی؛ اور شاید انکو پوری واقفیت حاصل نہ ہو سکی ہو؛ مگر جو نتیجہ انکی اس اوجھوری و واقفیت سے ہندوستان میں ظاہر ہوئے وہ بلکہ اُنکا عشرِ عشرِ آج تک اُن ہندوستانیوں کی پوری واقفیت سے بھی ظہور میں نہیں آیا جو ولایت سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم پا کر آئے ہیں۔

انگلستان کے طریقہ تعلیم پر غور کر نیکی بعد سرسید نے لندن ہی میں ایک پمفلٹ انگریزی میں شائع کیا جس میں ہندوستان کے طریقہ تعلیم کے نقصانات تفصیل کے ساتھ ظاہر کیے تھے۔

تعلیم کے سوا یورپ کی عام شایستگی اور طرز تمدن اور حسن معاشرت اور ہر قسم کی ترقیات کے اسباب جیسا کہ انکی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے ملاحظہ کیے۔ اور جہاں تک ممکن تھا اپنی معلومات کو وسعت دی۔ یورپ کے طریق معاشرت کو دیکھا۔ وہاں کے اُمراء کے محل اور مکانات اور طرزِ ماندوبو پر نظر کی۔ عجائب خانوں اور کتب خانوں میں علوم اور تحقیقات کے ذخیرے ملاحظہ کیے۔ انجینیری کے عجائبات، جہازوں کی تیاری، توپوں کا ڈھلنا، سمندری تار کا بننا، انجینروں اور عالموں کی سوسائٹیاں، عام کاریگروں اور اہل حرفہ کے کام اور عموماً اہل انگلستان کے علمی ذوق شوق اور علمی ترقیات کو دیکھا۔ جس سرگرمی کے ساتھ اہل مذہب۔ مذہب کی حمایت کرتے ہیں اور باوجود اسکے نہایت بے تعصبی سے غیر مذہب والوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جو اخلاق کو وہ پریسیوں اور مہمانوں کے ساتھ برتتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھا۔ اُنکے عیسوی قطع نظر کی اور انکی خوبیں کو چُنا؛ اور یہ سب کچھ ایک تماشائی کی طرح سیر تماشے اور دل لگی کے طور پر نہیں بلکہ ایک وطن دوست کی طرح دلسوزی، غیرت اور عبرت کی نگاہ سے دیکھا، اور انگلستان کی حالت کو

انگلستان کی تعلیم
پر غور کرنا

اپنے ملک کی حالت سے مقابلہ کر کے اپنے در و دل کو بڑھایا اور اُس درد کو دوسرے دن کے دلون میں در پسید کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ وہ مولوی سید محمد علی خان کو ایک خط میں ولایت سے لکھتے ہیں ”میرے ایک معزز دوست نے ایک بہت بڑے جلسہ میں جہان نہایت تکلف کی پوشاک پہنے کئی سومرو اور لیڈیان خوبصورت، خوش کلام اور قابل جمع تھیں۔ پوچھا کہ ”کو لندن بہشت ہے؟ اور جردن کا ہونا سچ ہے یا نہیں؟ مگر ہماری قسمت میں ہی جلتا ہے۔ یہاں کا حال دیکھ دیکھ اپنے ملک و قوم کی حماقت، بیجا تعصب، موجودہ تنزل اور آئندہ ذلت کے خیال سے رنج و غم زیادہ بڑھ گیا ہے اور کوئی تدبیر اپنے ہموطنوں کے ہوشیار کرنے کی نہیں معلوم ہوتی“

اُنکا ارادہ تھا کہ انگلستان اور ہندوستان کی حالت میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے اُسکو اپنے سفرنامہ میں مفصل بیان کر کے اہل وطن کو خبردار کریں؛ مگر اہل وطن نے اُسکو بدبخت نہ کیا؛ وہ اپنی پستی کی درد انگیز داستان نہ سن سکے؛ اور اسیلے جو سلسلہ سرسید نے اپنے سفر کے حالات کا لکھنا شروع کیا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ با اینہم وہ وقتاً فوقتاً اپنے سفر کے جستہ جستہ حالات لکھنے سے دست بردار نہیں ہوئے؛ اور جب کبھی موقع ملا انھوں نے کوئی نہ کوئی بات اہل وطن کے کان میں ڈال دی۔

۱۵۔ اکتوبر ۱۸۶۹ء کو انھوں نے ایک لمبی تحریر سوسائٹی اخبار میں چھپنے کو بھیجی جس میں چھ مہینے کے حالات مختصر طور پر بیان کیے تھے؛ اور یورپ کی ترقی اور اپنے ملک کے اوبار اور تنزل کی مثالیں پیش کر کے اہل وطن کو غیرت دلائی تھی۔ جب اس تحریر کا نتیجہ بھی سوا اسکے کہ لوگ برا فروختہ ہوں اور برا بھلا کہیں کچھ حاصل نہوا تو ۲۲۔ مارچ ۱۸۷۰ء کو ایک دوسری تحریر بعنوان ”عذرا از طرف گنگا سید احمد“ ہندوستان میں بھیجی۔ پھر ایک اور تحریر بعنوان ”عرضہ ثبات سید احمد بخد مت اہل وطن“ اخبار میں چھپنے کے لیے روانہ کی۔ ان تمام تحریروں کے دیکھنے سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُس زمانہ میں سرسید کو اہل وطن کی بھلائی کا

اپنے ملک کی حالت سے مقابلہ کر کے اپنے درودِ دل کو بڑھایا اور اُس درد کو دوسرے فن کے دلون میں درودِ سید کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ وہ مولوی سید محمد علی خان کو ایک خط میں ولایت سے لکھتے ہیں ”میرے ایک معزز دوست نے ایک بہت بڑے جلسہ میں جہان نہایت تکلف کی پوشاک پہنے کئی سو مرد اولیڈیان غلصورت، خوش کلام اور قابل جمع تھیں۔ پوچھا کہ ”کو لندن بہشت ہے؟ اور عروں کا ہونا سچ ہے یا نہیں؟ مگر ہماری قسمت میں ہی جہنم ہے۔ یہاں کا حال دیکھ دیکھ اپنے ملک و قوم کی حماقت، بیجا تعصب، موجودہ تنزل اور آئندہ ذلت کے خیال سے رنج و غم زیادہ بڑھ گیا ہے اور کوئی تدبیر اپنے ہموطنوں کے ہوشیار کرنے کی نہیں معلوم ہوتی“

اُنکا ارادہ تھا کہ انگلستان اور ہندوستان کی حالت میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے اُسکو اپنے سفرنامہ میں مفصل بیان کر کے اہل وطن کو خبردار کریں؛ مگر اہل وطن نے اُسکو بددشت نہ کیا؛ وہ اپنی پستی کی درد انگیز داستان نہ سن سکے؛ اور اسیلے جو سلسلہ سرسید نے اپنے سفر کے حالات کا لکھنا شروع کیا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ با اینہم وہ وقتاً فوقتاً اپنے سفر کے جستہ جستہ حالات لکھنے سے دست بردار نہیں ہوئے؛ اور جب کبھی موقع ملا اُنھوں نے کوئی نہ کوئی بات اہل وطن کے کان میں ڈال دی۔

۱۵۔ اکتوبر ۱۹۶۹ء کو اُنھوں نے ایک لمبی تحریر سوسائٹی اخبار میں چھپنے کو بھیجی جس میں چھ مہینے کے حالات مختصر طور پر بیان کیے تھے؛ اور یورپ کی ترقی اور اپنے ملک کے ادب اور تنزل کی مثالیں پیش کر کے اہل وطن کو غیرت دلائی تھی۔ جب اس تحریر کا نتیجہ بھی سوا اسکے کہ لوگ برا فروختہ ہوں اور بُرا بھلا لیں۔ کچھ حاصل نہوا تو ۲۲۔ مارچ ۱۹۷۰ء کو ایک دوسری تحریر بعنوان ”عذرا از طرف گنگا سید احمد“ ہندوستان میں بھیجی۔ پھر ایک اور تحریر بعنوان ”عرضداشت سید احمد بخد مت اہل وطن“ اخبار میں چھپنے کے لیے روانہ کی۔ ان تمام تحریروں کے دیکھنے سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُس زمانہ میں سرسید کو اہل وطن کی بھلائی کا

کس قدر خیال تھا۔ گوان تحریروں سے قوم دملک کے کان پر جون نہیں چلی؛ مگر حقیقت یہ سب تمہیدین تھیں اُن کا ردِ وائیون کی جو آخر کار ہندوستان میں پہنچ کر سرسید کا تھ سے طور میں آنے والی تھیں۔

لکھنؤ
کتاب خانہ
پیشوا

ان سب باتوں کے سوا سرسید کا سب سے زیادہ ضروری اور اہم مقصد ولایت کے سفر سے ایک ایسی کتاب کا لکھنا اور انگریزی میں اُس کا ترجمہ کرنا تھا جس سے اسلام کی اصلیت عیسائی قوموں پر ظاہر ہو اور جو غلطیان اکثر عیسائی مصنفوں نے اور خاص کر سرولیم میور نے اپنی کتاب ”لائف آف محمد“ میں اسلام کی حقیقت اور بانی اسلام کی کیرکٹر ظاہر کرنے میں دانستہ یا نادانستہ کی ہیں اُن کو رفع کیا جائے۔ سرولیم میور کی کتاب کی نسبت اکثر انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ اسلام کے متعلق جو ٹھیک طلاعن سرولیم نے اہل یورپ کو دی ہیں وہ پہلے کسی دوسرے ذریعہ سے اُن کو حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ مگر حقیقت یہ کتاب صرف عیسائیوں ہی کو اسلام اور بانی اسلام کی طرف سے گمراہ کرنے والی نہ تھی بلکہ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف سے شک میں ڈالنے والی تھی۔

اس کتاب کے مضامین کی تفصیل اور جو دقتیں سرسید کو اُس کے لکھنے اور چھپوانے میں پیش آئیں اور جس جوش اور امنگ سے اُنھوں نے یہ کتاب لکھی اور جو رائیں انگریزوں نے اُس پر دیں۔ یہ سب مور ہم دوسرے حصہ میں بیان کریں گے۔ یہاں صرف اس قدر لکھتے ہیں کہ ولایت میں سرسید کتاب کی لاگت بڑھ جانے کے خوف سے صرف اپنی اُردو یادداشتوں کا خلاصہ انگریزی میں ترجمہ کر کے چھپوایا تھا مگر ہندوستان میں پہنچنے کے بہت بعد اُنھوں نے اُس کو اردو میں بھی اپنی پوری یادداشتوں سے از سر نو مرتب کر کے تصانیف احمدیہ کے ساتھ بڑی تقطیع پر مائیں چھپوایا تھا جس میں ہر ایک مضمون نسبت

انگریزی کے زیادہ وسعت کے ساتھ بیان ہوا ہے مگر چونکہ اسکی جلدین بہت ہی کم چھپوائی گئی تھیں اسلئے اسکی زیادہ اشاعت نہیں ہو سکی خطبات احمدیہ لکھنے کے سوا انھوں نے ولایت ہی میں اور بھی اسلام کی بعض خدمتیں انجام دی ہیں جنکا ذکر دوسرے حصہ میں کیا جائیگا۔

سچ یہ ہے کہ سرسید نے جس تحریر کے ذریعہ سے ولایت جانے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت چاہی تھی؛ جو کچھ اُس تحریر میں لکھا تھا۔ اُس سے بہت زیادہ اپنے ارادوں کو پورا کر کے دکھایا۔ وہ لندن سے نہایت قیمتی اطلاعاتیں لیکر ہندوستان میں آئے جسے انھوں نے ملک اور قوم کو بے انتہا فائدہ پہنچایا۔ شمالی ہندوستان میں اُن سے پہلے ظاہر کسی ہندو یا مسلمان نے اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے ولایت نہیں بھیجا تھا۔ غالباً سید محمد شمالی ہندوستان میں پہلے شخص ہیں جو ولایت سے بیرسٹری کا ڈپلوما لیکر آئے۔ محض انھیں کی ریس سے اس ملک کے ہندو مسلمانوں کو اپنی اولاد کے ولایت بھیجنے کا حوصلہ پیدا ہوا اور انھیں کی دیکھا دیکھی ولایت جانے والے دیسی طالب علموں کا ہندوستان سے انگلستان تک تانتا بندھ گیا۔ جس زمانہ میں سرسید ولایت گئے ہیں انھیں دنوں میں سائنٹفک سوسائٹی اخبار علیگڑھ میں چھپا تھا کہ ”سید احمد خان کے ولایت جانے سے ہندوستانیوں کے واسطے ایک عمدہ مثال قابل تقلید قائم ہو گئی ہے۔ چنانکہ ملکتہ کے ایک نوجوان مسلمان سید امیر علی (جواب آرمیبل سید امیر علی سی۔ اس۔ آئی۔ بیرسٹریٹ اور جج ہائی کورٹ کلکتہ میں) لندن روانہ ہوئے ہیں اور بہت سے ولایت جانے کو تیار ہو رہے ہیں“ سید امیر علی نے صرف ولایت کا سفر کرنے ہی میں سرسید کی تقلید نہیں کی بلکہ اسلام کی خدمت کرنے میں اور اسکی خوبیاں یورپین قوموں پر ظاہر کرنے میں بھی انھوں نے سرسید کا پورا پورا اتباع کیا ہے۔ اُنکی دو باوقعت کتابیں ”لائف آف محمد“ اور ”اسپرٹ آف اسلام“ جو انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں اس دعوے کی شاہد ہیں۔

نواب محسن الملک اپنی ایک تحریر میں آنریبل حاجی سمیع خان کو لکھتے ہیں کہ ”سید احمد خان ولایت گئے؛ مگر اس مطلب سے کہ اپنی آنکھ سے اُس قوم کو جو اس وقت تمام اقوامِ روی زمین پر شرفِ کھتی ہے انھیں کے گھروں میں اور انھیں کے ملک میں دیکھیں؛ اور جو کچھ وہاں دیکھا ہے واپس لے کر اپنی قوم میں بھیلائیں۔ لوگ ولایت میں جا کر تاشا گاہ، تھیسٹر، پارک، میوزیم اور عمارات کی سیر کرتے ہیں؛ اور یہ حامیِ دین اسلام کتب خانہ میں بیٹھا ہوا خطباتِ احمدیہ کی تصنیف میں منہمک تھا؛ اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے انتظام پر غور کر رہا تھا۔ اس شخص کا ولایت جانا قوم کے واسطے تھا، رہنا قوم کے واسطے، اور واپس آنا قوم کے واسطے“

الغرض سرسید ایک سال اور پانچ مہینے لندن میں قیام کرنے کے بعد ۲۴ ستمبر ۱۸۴۰ء کو مہم سید احمد مرحوم کے لندن سے ہندوستان کو روانہ ہوئے۔ انکی روانگی کے بعد ایک لمبا مضمون ہندوستان کے ایک مسلمانِ مقیم لندن سید عبداللہ نام نے اخبارِ مہم و ڈیمل مورٹھ ۲۹ ستمبر ۱۸۴۰ء میں سرسید کی نسبت چھپوایا تھا جو سوسائٹی اخبارِ مورٹھ ۱۱ نومبر ۱۸۴۰ء میں بھی نقل کیا گیا تھا۔ اس مضمون میں سے چند فقرے مختلف مقامات سے یہاں لکھے جاتے ہیں ”جن انگریزوں سے یہاں (یعنی انگلستان میں) انکی ملاقات ہوئی انپر انکی عام لیاقت کا اور اس بات کا کہ جن شخصوں نے اُن سے ہندوستان کی بابت گفتگو کی اُن سب کو ہر ایک امر سے بخوبی آگاہ کر دیا؛ بہت عہدہ اٹھایا۔ یہاں کے بہت مدبرانِ سلطنت کی رائے ہے کہ ”اگر ہم ایک ایسے لائق اور واقف کار ہندوستانی مسلمان سے جیسے کہ سید احمد خان ہیں؛ نہ ملے تو ہندوستانیوں کی لیاقت کی نسبت ہماری رائے ہمیشہ ضعیف اور بزدلی (پور) ہوتی۔“ اس مضمون کے لکھنے سے میری یہ غرض ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہندوستانی تربیت یافتہ اور مہذب ہوتا ہے اُسکی ایل یوروپ کیسی بڑی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ سید احمد خان کی بڑی بات اس بات کا ثبوت حاصل ہوئے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس ملک میں ہندوستان کے ایک شریف آدمی کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور اعلیٰ درجہ کے انگریز اس سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں“

پانچواں باب شعبہ ۱۸۷۰ء سے ۱۸۷۱ء تک

ولایت سے واپس آنا - تہذیب الاخلاق جاری کرنا - کمیٹی خوست گارترتی تعلیم مسلمانان - کمیٹی خزانہ البضائع -
ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر ریویو - ابتدائی مدرسہ علیگرہ میں قائم کرنا - کالج فوٹو لٹیشن سٹون - چند وصول کرنیکی تدبیریں -
عمارات کالج - کالج کلاس قائم ہونی - تفسیر القرآن -

۲۔ اکتوبر ۱۸۷۰ء کو سر سید مع سید حامد مرحوم کے ولایت سے بمبئی پہنچے اور اسی مہینے
میں بنارس پہنچ کر اپنے عہدہ کا چارج لیا۔ یہاں آتے ہی انھوں نے اُس بڑے کام کی بنیاد
والہی شروع کی جس کے لیے درحقیقت ولایت کا سفر اختیار کیا تھا۔ مسلمانوں کی تعلیم کا منصوبہ جو انھوں نے
ولایت جانے سے بہت پہلے باندھا تھا اُسکے پورا کرنے میں ظاہر اُنکو دو سخت فرامین نظر آتی تھیں۔
اول مسلمانوں کے مذہبی اوہام، انگریزی تعلیم سے اُنکی نفرت اور ایجوکیشن کے مفہوم ناواقفیت
اس مزاحمت کے دور کرنیکے لیے انھوں نے ولایت پہنچتے ہی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ سفر کے
حالات اور متعدد اُڑکل جو انھوں نے لندن سے لکھ کر بھیجے اور سوسائٹی اخبار میں شائع ہوئے انہیں
طرح سے مسلمانوں کو غیرت دلائی تھی اور جا بجا اُنکے تنزل پر افسوس ظاہر کیا تھا اور انگریزی تعلیم کی
ضرورت بیان کی تھی۔ لیکن ان تحریروں کا اثر مسلمانوں پر کچھ نہیں ہوا۔ دوسری مزاحمت اُنکو یہ معلوم
ہوتی تھی کہ اُنکا ارادہ جیسا کہ آگے مفصل بیان کیا جائیگا کافی مواقع ہندوستان میں پہنچ کر ایک محمن دیو پور

میں ولایت کے
میں ولایت کے
میں ولایت کے

قائم کرنے کا تھا؛ کیونکہ ہندوستان کی موجودہ یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم سے ہندوستانیوں میں حقیقی لیاقت پیدا ہونے کی اُنکو ہرگز امید نہ تھی۔ اسلئے ضرور تھا کہ گورنمنٹ کے طریقہ تعلیم کو مسلمانوں کے لیئے ناکافی اور ہندوستان کے ایجوکیشنل سسٹم کو غیر مفید قرار دیا جائے۔ چنانچہ اسی بنا پر اُنھوں نے ولایت میں ایک پمفلٹ انگریزی زبان میں شائع کیا تھا جس کا عنوان ”ہندوستان کے موجودہ نظام تعلیمی پر اعتراضات“ تھا مگر چونکہ اُس میں سرسید نے اپنی ذاتی رائے لکھی تھی اسلئے اُس سے بھی کسی نتیجہ کے پیدا ہونے کی امید نہ تھی۔ ان دونوں رکاوٹوں کے دور کرنے کے لیئے اُنھوں نے ہندوستان میں پنچکر دو بڑے کام ایک ساتھ شروع کیے۔

تہذیب الاخلاق

اول مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح اور اُنکو ترقی کی طرف مائل کرنے کے لیئے پرچہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اُنھوں نے اس پرچہ کے نکالنے کا ارادہ ولایت ہی میں کیا تھا کیونکہ تہذیب الاخلاق کی پیشانی پر جو اسکا نام اور بیل جھبیتی تھی اُسکا ٹائپ وہ لندن ہی بنا کر لینے ساتھ لائے تھے۔ الغرض سرسید اور اُنکے دوستوں کی ایک کمیٹی قائم ہوئی جسکے ہر ایک ممبر سے تہذیب الاخلاق کے اخراجات کے لیئے ساٹھ روپیہ سالانہ اور عام خریداروں سے ساڑھے چار روپیہ سالانہ لینا قرار پایا تھا۔ یکم شوال ۱۲۸۷ھ ہجری مطابق ۲۴ دسمبر ۱۸۷۵ء کو اُسکا اول نمبر شائع ہوا؛ اور پہلی بار شوال ۱۲۸۸ھ سے رمضان ۱۲۹۳ھ یعنی پورے چھ برس تک برابر نکلتا رہا اور ہمیشہ اُسکے اڈیٹر اور منیجر خود سرسید رہے چونکہ یہ پرچہ کوئی تجارتی اخبار نہ تھا بلکہ محض قوم کی بھلائی کے لیئے جاری کیا گیا تھا؛ اسلئے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی وہ اُسی کی ترقی میں صرف کی جاتی تھی۔ اُسکی اخیر جلدوں میں ہر نمبر کی پیشانی پر بطور مالٹو کے یہ عربی فقرہ لکھا جاتا تھا ”حی القوم من الایمان فمن یسع فی اعزاز قومہ اغایسع فی اعزاز دینہ“

تہذیب الاخلاق ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تقریباً ویسا ہی پرچہ تھا جیسے اسٹیل اور اولسن نے دو میگزین یعنی ٹیٹلر اور اسپیکٹیر نوٹ بنوئیت لندن میں نکالے تھے اور سنہ ۱۸۷۱ء سے سنہ ۱۸۷۲ء تک جاری رہے۔ ان دونوں پرچوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اُن سے انگریزوں کے اخلاق، عادات، رسم و رواج، اور قومی خیالات پر بہت بڑا اثر ہوا تھا۔ اگرچہ اس وقت انگلستان کی حالت کیا باعتبارِ علوم و فنون کے اور کیا باعتبارِ اخلاق و معاشرت کے آج کل کی حالت سے کچھ نسبت نہ رکھتی تھی مگر مذہبی خیالات اُس عام رفرمیشن کی بدولت جو لوہو اور کالون نے کی بہت کچھ اصلاح پا چکے تھے۔ اس لیے ان دونوں پرچوں میں مذہبی چھپرے بڑے کم ہوتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ان پرچوں کی کچھ مخالفت نہیں ہوئی۔ لیکن تہذیب الاخلاق کا حال ایسا نہ تھا؛ اُس میں مذہبی بحث کرنی لازم پڑی تھی۔ کیونکہ جو باتیں مسلمانوں کی دنیوی ترقی کی مانع تھیں وہ زیادہ تر مذہبی خیالات پر مبنی تھیں۔ اگرچہ اس پرچہ میں مضمون لکھنے والے بہت سے لوگ تھے مگر سب زیادہ سرگرم خود سرسید، پھر مولوی سید محمد علی خان اور پھر مولوی چراغ علی تھے۔ سرسید مذہب کے سوا اخلاق و معاشرت و تمدن پر بھی اکثر مضامین لکھتے تھے مگر پچھلے دو نو شخص زیادہ تر مذہب پر لکھنے والے تھے۔

اس پرچہ کے دو ہی تین نمبر نکلنے پائے تھے کہ چاروں طرف سے اُس کی مخالفت ہونی شروع ہوئی اور ساتھ ہی اُس مدرسہ سے بھی جس کو سرسید قائم کرنا چاہتے تھے عموماً سوسائٹن پیدا ہونے لگا۔ بہت سے اخبار و نمونین مخالفانہ مضمون چھپنے لگے، اور چند پرچے جنہیں سے کانپور کا نورالآفاق اور نورالانوار زیادہ مشہور تھا۔ تہذیب الاخلاق کے توڑ پر جاری کیے گئے۔ رسالہ اشاعت السنۃ جو خاص اہل حدیث کی تائید کے لیے جاری ہوا تھا اُس میں بھی تہذیب الاخلاق کے برخلاف مضمون نکلنے لگے؛

اور سرسید کی تکفیر کے فتوے جا بجا لکھے جانے لگے؛ یہاں تک کہ اُنکے ساتھ اُنکے دوست اور احوال انصار بھی نیچری بلکہ کرستان کملانے لگے **لطیفہ** جب محسن الملک سید مہدی علی خان کے چند مضمون نہایت دھوم دھام سے اس پرچہ میں شائع ہوئے تو کسی سُنی صاحب نے اُنکے چچا سے جفا کا نام خاندانِ محسن الملک کے سوا اُتنا عشری ہے۔ جا کر کہا کہ آپ کے لیے رونے کا مقام ہے کہ مہدی علی خان کرستان ہو گئے۔ اُنھوں نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ میان اب تلو رو نا چاہیے؛ ہم تو اُسی دن رو چکے تھے جب اُسے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر تمھارا طریقہ اختیار کیا تھا۔

بائیں مذہب الاخلاق کے جاری ہونے سے رفتہ رفتہ ایک معتد بہ روہ مسلمانوں میں ایسا بھی پیدا ہو گیا جو اس پرچہ کا ویسا ہی دلدادہ تھا جیسے اہلِ انگلستان ٹیٹلر اور اسپیکٹیر کے دلدادہ تھے۔ وہ اُسکے مضامین پر وجد کرتے تھے؛ اور تالیخ معین پر اُسکے انتظار میں ہمہ تن چشم رہتے تھے اور اُسکے مخالفوں کو تعجب سے دیکھتے تھے۔ جو نتائج اس پرچہ سے مسلمانوں کے حق میں پیدا ہوئے اُنکو دوسرے حصہ میں بیان کیا جائیگا یہاں صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ اگر سرسید یہ پرچہ جاری نہ کرتے اور مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کا خیال چھوڑ دیتے بلکہ صرف اُنکی تعلیم کا انتظام کرتے تو ظاہر اُنکی مخالفت کم ہوتی بلکہ شاید نہ ہوتی؛ مگر اُسکے ساتھ ہی اعانت اور امداد بھی کم ہوتی؛ اور جو تحریک چند سال میں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی اُسکا صدیوں تک کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔

اس پرچہ کی تمام تر کوشش اس بات میں تھی کہ جو خیالات مسلمانوں کی ترقی اور تمدن کے مذہبی مانع سمجھے جاتے ہیں اور درحقیقت مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے اُنکو جانتا کہ ہو سکے رفع کیا جائے اور اسلام پر جو عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ وہ ترقی اور تمدن کا دشمن ہے۔ اس غلطی کا اصل نشانہ ہر کیا جائے

اسکے سوا یورپ کی سولیزیشن کے اصول و فروع سے اور اُن اسباب سے جو یورپ کی ترقی کے باعث ہوئے ہیں قوم کو آگاہ کیا جائے۔ بیہودہ اور مضر رسموں سے اُنکو نفرت دلائی جائے۔ اخلاق و عادات میں جو بسبب قومی تنزل کے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ بیان کی جائیں۔ علوم قدیمہ کی عظمت جو لوگوں کے دلوں میں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے جہاں تک اُسین غلطی ہو اُسکو ظاہر کیا جائے۔ علوم جدیدہ جسے نفرت کیجاتی ہے اُنکی اصلی اور واقعی خوبیاں اور جو بدیہی نتائج دنیا میں اُنسے پیدا ہوئے ہیں جتائے جائیں اور بجای نفرت کے اُنکی طرف رغبت دلائی جائے۔ اسلام میں مخالفوں نے جو باتیں تاریخی اور علمی تحقیقات کے خلاف بیان کی ہیں اُنکو تاریخ اور علم کے ساتھ منطبق کیا جائے یا اسلام کا دامن اُنسے پاک ثابت کیا جائے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اُنکے اکابر و اسلاف کی عظمت کا خیال پیدا کیا جائے، اُنکی قدیم علمی اور علمی ترقیات اُنکو یاد دلائی جائیں اور اس طرح قوم کے مردہ دلوں کو از سر نو زندہ کرنے میں کوشش کی جائے۔ ان تمام اغراض و مقاصد کے پورا کرنے کے لیے سرسید اور اُنکے دوستوں نے صرف اپنی رائے اور اجتہاد ہی سے کام نہیں لیا بلکہ جو کچھ مذہب کے متعلق لکھا وہ زیادہ تر قوم کے محققین کی تصنیفات سے استناد کر کے لکھا اور اخلاق و معاشرت و ترقی و تمدن کے متعلق یورپ کے مصنفین کے خیالات بھی جہاں تک ہو سکا اپنی زبان میں بیان کیے۔

چونکہ یہ پرچہ اسلام کو ایک ایسی صورت میں ظاہر کرتا تھا جو مسلمانوں کے عام خیالات کے برخلاف تھی اور اُنکے کان میں وہ صدائیں پہنچاتا تھا جو اُنھوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھیں؛ اس لیے اول اول لوگ اُس سے بہت بھڑکے؛ مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں کے محدود دائرہ میں اُس کا اثر پھیل گیا۔ اُن پڑھ مسلمان جبکی تعداد ہمیشہ ایک گری ہوئی قوم میں پڑھے لکھوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ تہذیبِ لاطلاق کس جانور کا نام ہے۔ مولویوں اور واعظوں پر بھی اُسکا منتر نہیں چل سکتا تھا کیونکہ وہ اُسکو نہ صرف مذہب کے حق میں بلکہ شاید اپنے حق میں بھی بھڑ جانتے تھے۔ اُمرا تک اُسکی رسائی ہوئی سخت دشوار تھی کیونکہ اُنکو مسلمانوں کے تنزل کا یقین نہ لانا ایسا ہی مشکل تھا جیسا مرغابی کو طوفان سے خوف دلانا۔ اسی لیے تہذیبِ لاطلاق کا اثر صرف متوسط درجہ کے لوگوں میں محدود رہا چونکہ محض جاہل تھے اور نہ جامع علوم عقلیہ و نقلیہ؛ اور مقدور کے کاٹ سے نہ نہایت پست حالت میں تھے اور نہ اعلیٰ درجہ میں۔ پھر خاص کر دلی اور لکھنؤ اور اُنکے نواح میں جہاں مسلمانوں کی قدیم شایستگی کے کچھ دھندلے نشان باقی تھے اُسکا اثر بہت کم ہوا۔ باوجود اسکے چونکہ اُسکی آواز زمانہ کی گونج کے موافق تھی اُسے توقع سے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔

زیادہ تر اُسکے مقبول ہونے کا سبب یہ تھا کہ اُسکے مضامین کا جزو اعظم سرسید کی لکشتیں تحریریں اور سید مہدی علی خان کے دلکش آرٹیکل تھے۔ سرسید کی تحریر کی نسبت بات مشہور ہو گئی تھی کہ اُسکے دیکھنے کے بعد آدمی اپنے عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ سید مہدی علی خان کی تحریروں پر بھی لوگ سردھنتے تھے۔ اُسکے سوا اُسمیں ہر ایک بات نرمی اور سنجیدگی سے برخلاف اُس قدیم دلازار طریقہ کے جو مسلمانوں کے مناظرات و مجادلات میں جاری تھا۔ بیان کیجاتی تھی۔ کسی شخص کی طرف روی سخن بہت کم ہوتا تھا؛ بلکہ ہمیشہ قوم کی عام حالت پر بطور دلسوزی کے نہ بطور طعن و تعریض کے گفتگو کیجاتی تھی۔ اُسمیں طرافت بھی ہوتی تھی؛ مگر نہ ایسی کہ کسی کو ناگوار گذرے۔ اُسمیں مخالفتوں کے اعتراضات کے جواب نہایت سخت ضرورت کے سوا کبھی نہ دیے جاتے تھے اور اس لیے مناظرہ کے بے مزہ رد و بدل اور جواب در رد جواب و کد جوابی حد جواب کے ناگوار تسلسل سے وہ بالکل پاک تھا

کیونکہ اُسکے جاری کرنے سے صرف یہ مقصود تھا کہ جو بات سچ معلوم ہو وہ لوگوں کے کان میں ڈال دی جائے نہ یہ کہ اُسے زبردستی منوائی جائے ۔

تہذیب الاخلاق میں عام خبریں درج نہیں ہوتی تھیں مگر مدرسہ العلوم کے متعلق کمیٹی خزانہ البضاعت کی روئدادیں اور تمام حالات اُسین کئی برس تک برابر چھپتی رہیں ۔ اسیلے مدرسہ العلوم کو اُس سے بہت تقویت پہنچی ۔ ادھر تو اُسکے مضامین لوگوں کے خیالات میں انقلاب پیدا کر رہے تھے اور ادھر حنیفہ کی روز افزون ترقی ، بانیان کالج کی سرگرمی ، اور سرسید کی کوششوں کے عملی نتائج اُسکے ذریعہ سے دریافت ہوتے تھے اور اسیلے روز بروز مدرسہ العلوم کی عظمت کا خیال لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتا جاتا تھا ۔

۱۸۷۶ء میں جب سرسید پنشن لیکر علی گڑھ میں آ گئے تو اُنکو ہمہ تن مدرسہ کی تکمیل ، اُسکی عمارتیں تیار کرنے ، اور ہر طرح سے کالج کی زمین کو آباد و سرسبز کرنے کی طرف متوجہ ہونا پڑا ۔ اُسکے سوا اُنکے وہ دوست جو تہذیب الاخلاق کے سرگرم معاون تھے وہ زیادہ اہم کاموں میں مصروف ہو گئے ۔ نیز تہذیب الاخلاق اپنا کام بہت کچھ کر چکا تھا اور مسلمانوں میں جس قدر کہ اُبال آنے کی طبیعت تھی اُس قدر اُنہیں اُبال پیدا کر چکا تھا ۔ ان تمام وجوہات سے اُسکو بند کرنا پڑا اور یکم رمضان ۱۲۹۳ھ کے پرچہ پراس کا خاتمہ ہو گیا چھ برس کے عرصہ میں ۲۲۶ مضمون تہذیب الاخلاق میں چھپے جنہیں سے چھوٹے بڑے ۱۱۲ مضمون صرف سرسید کے لکھے ہوئے ہیں اور باقی اور لوگوں کے ۔

جن لوگوں کو تہذیب الاخلاق کا چسکا لگ گیا تھا اُنکو اسکا بند ہونا شاق گذرا اور اُنکی طرف سے برابر تحریکیں ہوتی رہیں کہ اُسکو پھر جاری کیا جائے ۔ آخر جمادی الاولیٰ ۱۲۹۶ھ میں دوسری بار

جاری کیا گیا جو دو برس پانچ مہینے جاری رہ کر بند ہو گیا۔ اس دفعہ چونکہ سرسید کی توجہ زیادہ تفسیر لکھنے کی طرف مصروف رہی اور ان کے سرگرم معاونوں کو اُس مین مدد دینے کی فرصت یا موقع نہ تھا اس لیے اُس مین پہلے کی نسبت عمدہ مضامین کم نظر آئے۔ ابکی بار کل ۶۷ مضمون چھپے جن کے لکھنے والے مختلف آٹھ شخص تھے۔ انان جملہ ۲۳ مضمون سرسید کے اور باقی اور لوگوں کے تھے شوال ۱۳۸۷ ہجری مین سرسید نے نواب محسن الملک کی تحریک سے اُس کو پھر جاری کیا مگر اس دفعہ اُس کا دار و مدار بالکل سرسید کی ذات پر رہا اور لوگوں نے اُس مین بہت کم مددی آخر تین برس جاری رہ کر بند ہو گیا۔

تہذیب الاخلاق ہی کے ساتھ سرسید نے دوسرا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کی ترقی تعلیم پر غور کر نیکے لیے اُنھوں نے بنارس ہی مین ایک دوسری کمیٹی قائم کی۔ وہ لندن ہی ایک اشتہار۔ تدابیر ترقی تعلیم مسلمانان کی نسبت اردو اور انگریزی مین چھپو اگر اپنے آنے سے پہلے مولوی سید محمد علی خان کے پاس جو اُس زمانہ مین مرزا پور مین تحصیلدار تھے اشاعت کی غرض سے بھیج چکے تھے۔ مگر اُنھوں نے اُس کی تمام کاپیاں ایک صندوق مین ڈال دیں اور معمولی اشتہاروں کی طرح اُس کی اشاعت کو محض بے سو و خیال کیا۔ جب سرسید ولایت سے واپس آئے اور مولوی صاحب سے ملے تو اُنھوں نے تمام اشتہار سرسید کے سامنے رکھ دیے اور یہ کہا کہ ہر شخص سید احمد خان نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے۔ اب سرسید نے خود اُس کام کو شروع کیا۔ وہی اشتہار جب کا عنوان یہ تھا ”اتماس بخیرت اہل اسلام و حکام ہند در باب ترقی تعلیم مسلمانان ہندوستان“ جہاں جہاں مناسب سمجھا، بھیجا اور اخبار کے ذریعہ سے بھی اُس کو شایع کیا۔ خلاصہ اس اتماس کا یہ تھا کہ ”انگریزی حکومت سے جو تعلیم کے فائدے لوگ عام طور پر اُٹھارے ہیں اور مسلمان اُن سے مستفید نہیں ہوتے؛ اس کے اسباب دریافت کرنے کی طرف خود مسلمانوں کو متوجہ

ترقی تعلیم مسلمانان
کمیٹی بنارس

ہونا چاہیے کیونکہ جو اسباب اور لوگوں نے اب تک بیان کیے ہیں ان پر کافی بھروسہ نہیں ہو سکتا؛ اور بالیقین نہیں کہا جاسکتا کہ درحقیقت وہی اصلی اسباب ہیں۔ نیز یہ کہ اس بیماری کی اصل جڑ دریافت کرنی گورنمنٹ کو بھی ضرور ہے۔ پس مناسب ہے کہ ایک نفعی اشتہار جاری کیا جائے اور مسلمانوں کو اس مسئلہ پر مضامین لکھنے کی ترغیب دی جائے اور اس کام کے لیے مسلمانوں اور انگریزوں سے چندہ جمع کیا جائے۔ جب چندہ بقدر ضرورت جمع ہو جائے اس وقت چندہ دہندگان میں سے ممبر منتخب کر کے ایک کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان منعقد کی جائے۔

اس چندہ میں سب سے پہلے سرسید نے ایک رقم اپنی طرف سے پیش کی اور باتفاق مولوی محمد علی خان کے چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ دسمبر ۱۸۷۷ء میں یہ اشتہار جاری ہوا تھا اُسی مہینے میں ایک ہزار ایک سو دو روپیہ جمع ہو گیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ جمع ہوتا رہا۔ نواب کلب علی خان حرم رئیس رامپور، کنور وزیر علی خان مرحوم رئیس دہلی و ضلع بلند شہر اور سرولیم میوئر لفٹننٹ گورنر شمال مغرب نے اس کام کی طرف خاص توجہ ظاہر کی تھی۔ الغرض ۲۶- دسمبر کو بمقام بنارس دو کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہندوستان منعقد ہو گئی جس کے سکریٹری سرسید قرار پائے۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ جہاں تک ہو سکے اس بات کے دریافت کرنے میں کوشش کرے کہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں مسلمان طالب علم کس لیے کم پڑھتے ہیں، علوم قدیمہ انہیں کیوں گھٹ گئے اور علوم جدیدہ کیوں نہیں رواج پاتے۔ اور جب یہ تمام موانع ٹھیک ٹھیک دریافت ہو جائیں تو ان کے رفع کرنے کی تدبیریں دریافت کرے اور ان تدبیروں پر عمل درآمد کرنے میں کوشش کرے۔ نواب محسن الملک کا بیان ہے کہ ”جس تاریخ کمیٹی مذکور کے انعقاد کے لیے جلسہ قرار پایا تھا اُس سے ایک روز پہلے میں بنارس میں پہنچ گیا تھا۔ رات کو سرسید نے میرا بلنگ بھی اپنے ہی کمرے میں بچھوایا تھا۔ گیارہ بارہ بجے تک مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق باتیں

ہوتی رہیں۔ اسکے بعد میری آنکھ لگ گئی، دو بجے کے قریب جو آنکھ کھلی تو میں نے سرسید کو اُنکے پلنگ پہ نہ پایا۔
 میں اُنکے دیکھنے کو کمرے سے باہر نکلا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ برآمدے میں ٹہل رہے ہیں اور زار قطار روتے جاتے ہیں۔
 میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا خدا نخواستہ کہیں سے کوئی افسوسناک خبر آئی ہے؟ یہ سنکر اور زیادہ رونے لگے اور کہا کہ
 ”اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ مسلمان بگڑ گئے اور بگڑتے جاتے ہیں اور کوئی صورت اُنکی بھلائی کی
 نظر نہیں آتی۔ پھر آپ ہی کہنے لگے کہ ”جو طبع کل ہونی والا ہے مجھے امید نہیں کہ اُس سے کوئی عمدہ نتیجہ پیدا ہو۔“
 ساری رات اسی اُدھیر بُن میں گذر گئی ہے کہ دیکھیے کل کے جلسہ کا کیا انجام ہوتا ہے اور کسی کے کان پر جو نچتی ہے
 یا نہیں، ”نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ ”سرسید کی یہ حالت دیکھ کر جو کیفیت میرے دل پر گزری اُسکو بیان
 نہیں کر سکتا اور جو عظمت اس شخص کی اُس دن سے میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اُسکو میں ہی خوب جانتا ہوں۔“
 اُسی تاریخ انعامی اشتہار جس میں تین انعام پانسو، تین سو اور ڈیڑھ سو روپے کو مقرر
 ہوئے تھے جاری کیا گیا اور معاد معین تک ۳۲ مضمون مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے سرکاری کے
 پاس پہنچے۔ مولوی مہدی علی خان کا مضمون سب سے عمدہ تھا مگر اُنکی خواہش سے وہ انعام کی فہرست
 سے خارج رکھا گیا اور پہلا انعام مولوی سید اشرف علی ام اے کو جو اُس زمانہ میں بنارس کل لچ کے
 طالب علم تھے، دوسرا نواب انتصار جنگ مولوی مشتاق حسین کو اور تیسرا مولوی عبدالودود کو ملا۔
 سرسید نے ان مضامین سے ایک عمدہ رپورٹ اُردو اور انگریزی میں تیار کی، جس میں تمام رسالوں کا
 خلاصہ کر کے اُنے مفصلہ ذیل نتائج استخراج کیے تھے (۱) ہندوستان کے سمجھاؤ مسلمان اُن تعصبات
 کو جو پُرانے خیال کے مسلمان انگریزی تعلیم کی نسبت رکھتے ہیں لغو اور مسلمانوں کے حق میں مضر
 جانتے ہیں۔ (۲) مسلمانوں کی تعداد سرکاری مدارس میں بمقابلہ ہندو طالب علموں کے جتنی ہونی چاہیے

اُس سے بہت کم ہے (۳) جن خیالات سے مسلمان سرکاری مدارس میں اپنی اولاد کو نہیں بھیجتے انہیں سے کچھ نا واجب اور اکثر واجبی ہیں اور سرکاری طریقہ تعلیم مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے (۴) اگر گورنمنٹ مسلمانوں کے لیے اپنے طریقہ تعلیم میں کچھ تبدیلی بھی کر دے تو بھی انکی تمام ضرورتیں رفع نہیں ہو سکتیں (۵) مسلمانوں کو اپنے علوم قدیمہ کے محفوظ رکھنے، علوم جدیدہ مستفید ہونے اور اپنی تمام ضرورتوں کے موافق اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کرنے کے لیے اسکے سوا کچھ چارہ نہیں کہ اپنی تعلیم کا فکر آپ کریں۔ اسی رپورٹ میں مجوزہ کالج کی سکیم اور طریقہ تعلیم بھی مندرج تھا جو سرسید نے کمیٹی کے سامنے پیش کیا۔

مسلمانوں کی ترقی تعلیم کے موانع جو سرسید نے اس رپورٹ میں تمام رسالوں سے متبادلاً کر کے لکھے تھے انکی نسبت شمس العلماء مولوی محمد ذکاء اللہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ ”ایجوکیشن کمیشن نے بھی ۱۸۸۳ء میں تمام ہندوستان کے معتبر گواہوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی تعلیم کے وہی موانع تسلیم کیے ہیں جو سرسید ۱۸۷۲ء میں اپنی رپورٹ میں درج کیے تھے“

اس رپورٹ کی ایک ایک جلد گورنمنٹ ہند اور تمام لوکل گورنمنٹوں میں بھیجی گئی تھی۔ چنانچہ مدراس، بنگال اور بمبئی کی لوکل گورنمنٹوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق جو جو تدبیریں اور کارروائیاں اب تک کی تھیں انکے تمام کاغذات سکرٹری کے پاس بھیج دیے۔ اور گورنمنٹ شمال مغرب نے اس رپورٹ کی کچھ جلدیں تعلیمی کمیٹیوں کو تقسیم کرنے کی غرض سے طلب کیں اور یہ وعدہ کیا کہ اگر کمیٹی کی کوشش سے کالج مجوزہ قائم ہو گیا تو گورنمنٹ علوم دنیوی کی تعلیم کے لیے بموجب قواعد گرنٹ ان ایڈ کے اس مدرسہ کو مدد دیگی۔ اسکے بعد سکرٹری گورنمنٹ ہند کی چٹھی مورخہ ۹- اگست ۱۸۷۲ء اس مضمون کی پہنچی کہ

”نواب گورنر جنرل بہادر بہ اجلاس کونسل کو تجویز مندرجہ رپورٹ کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم کی اطلاع سے جوابت قائم کرنے اینگلو اور نیٹل کالج کے ہے؛ نہایت خوشی ہوئی ہے اور وہ دل سے امید رکھتے ہیں کہ اس تجویز میں جیسی کلیسیائی ہونی چاہیے ویسی ہی ہوگی۔ شمال مغربی ضلع کے مسلمانوں کی یہ تدبیر اس بات کی مستحق ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گورنمنٹ انسپشن مدد دے۔ اور سید احمد خان بہادر اور اُن صاحبوں کی کوششیں جو اس عمدہ کام میں اُنکے شریک ہیں نہایت تحسین و آفرین کے قابل ہیں“ ان دونوں چھپوٹ کے آنے سے کمیٹی کو حد سے زیادہ تقویت ہوئی۔

ایک دوسری کمیٹی اس غرض سے کہ قیام مدرسہ مجوزہ کے لیے وقتاً فوقتاً چنڈہ وصول کرتی رہی مقرر کی گئی جس کا نام ”کمیٹی خزانۃ البضائع لتاسیس مدرسۃ المسلمین“ رکھا گیا اور اُسکے لائف سکریٹری سر سید قرار پائے اور یہ ٹھہرا کہ جب تک مدرسہ قائم کرنے کے لیے لائق سرمایہ جمع نہ ہو جائے تب تک اس کمیٹی کا مقام وہیں رہے جہاں لائف سکریٹری کا قیام ہو۔ چنانچہ جب تک رسد علیگڑھ میں قائم نہ ہو لیا تب تک کمیٹی مذکور کا دفتر بنارس ہی میں رہا جہاں سر سید جج سال کا زکوٰۃ تھے۔

جولائی ۱۸۶۷ء میں سر سید نے کمیٹی خواستگار تعلیم کی طرف سے ایک اشتہار جاری کیا جس میں مسلمانوں سے پوچھا گیا تھا کہ مدرسۃ العلوم کو نئے شہر میں قائم کیا جائے اس اشتہار کے جاری کرنے کی یہ ضرورت تھی کہ بعض لوگ جو پرامیسری نوٹ خریدنے کے برخلاف تھے چندہ اس شرط سے دیتے تھے کہ ہمارے روپیہ سے جائداد خریدی جائے۔ پس تاوقتیکہ مدرسہ کے لیے کوئی جگہ قرار نہ پالے جائے اور نہین خریدی جاسکتی تھی کیونکہ جائداد کا مقام مدرسہ کے قریب خریداجانا ضروری تھا۔ اس اشتہار پر مختلف رائیں لوگوں نے ظاہر کیں مگر سب سے زیادہ تعداد اُن لوگوں کی تھی جنھوں نے علیگڑھ کو ترجیح دی تھی اُنکو معلوم تھا کہ سر سید نے مدت سے ارادہ کر رکھا ہے کہ پنشن لینے کے بعد دلی کی سکونت ترک کر کے علیگڑھ میں

کمیٹی خزانۃ البضائع

بودو باش اختیار کریں۔ کیونکہ غدر کے بعد دلی کے مسلمانوں کی جو حالت ہو گئی تھی وہ اُنہیں کبھی نہیں جاسکتی تھی۔ اُنکو پنجاب کی طرز حکومت پر بھی اعتراض تھا۔ چنانچہ اُنھوں نے پنجاب کے ایک حلیل اقلیدر حاکم سے صاف کہہ دیا تھا کہ دلی کو شمال مغربی ضلع سے نکال کر پنجاب میں داخل کرنا اُنھیں ہزاروں مین سے ایک سزا ہے جو فتح دہلی کے بعد اہل دہلی کو دی گئیں۔ اس کے سوا مسلمانوں کی تعلیم کا جو اعلیٰ منصوبہ سرسید نے باندھا تھا اُس کا دلی میں پورا ہونا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔

کمپنی کو سب سے زیادہ تقویت اس بات سے ہوئی کہ لارڈ ڈارٹھ بروک وائسروی و گورنر جنرل ہند نے بعض شرائط کے ساتھ مغربی لٹریچر اور مغربی علوم کی شاخ میں اسکا لرشپ دینے کے لیے دس ہزار روپیہ اپنی جیب خاص سے دینے کا وعدہ فرمایا اور سر ولیم میور لفٹنٹ گورنر ضلع شمال مغربی ایک ہزار روپیہ کا چندہ اور اسی طرح مسٹر اسپنکی جج ہائی کورٹ الہ آباد نے ایک معقول رقم مدرسہ کے لیے عنایت کی۔ ان عطیوں نے سرسید کی کوششوں میں جان ڈال دی اور کمپنی کی ڈھارس سی بندھ گئی۔ جب اس طرح سے چندہ میں ترقی ہونے لگی تو سرسید نے کمپنی میں تحریک کی کہ کمپنی خازن البضائع کی بموجب ایکٹ ۲۱ ۱۸۶۷ء کے رجسٹری ہو جانی چاہیے۔ ورنہ تمام جائداد اور پرائیمری نوٹ سکریٹری کے یعنی میرے نام سے خریدے جائینگے اور میرے وارثوں کے نام سے منتقل ہو سکیں گے۔ چنانچہ کمپنی مذکور کی رجسٹری حسب ضابطہ عمل میں آئی اور تمام مسلمانوں کو چھاپہ کے ذریعہ سے مطلع کیا گیا کہ جو سرمایہ مدرسہ العلوم کے لیے جمع ہوا ہے یا آئندہ جمع ہوگا اسکی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے۔

فروری ۱۸۷۳ء میں سید محمود نے ایک اسکیم انتظام و سلسلہ تعلیم کی جو ولایت کے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا انتظام اور طریقہ تعلیم دیکھ کر مرتب کی تھی مجوزہ کالج کے لیے پیش کی

موجودہ ممبروں نے اُسکو پسند کیا اور منظوری کے لیے اُسکی کاپیان چھپ کر تمام ممبروں کے پاس بھیجی گئیں اور نیز لوکل گورنمنٹوں اور گورنمنٹ ہند میں بھی اُسکی نقلیں ارسال کی گئیں۔ تاکہ اگر گورنمنٹ اُس اسکیم کو پسند کرے تو گورنمنٹ ان ایڈ سے حسبِ عدہ امداد کرے۔ نیز ایک استفتاء مع اُس اسکیم کے علمای وقت کے پاس بھیجا گیا جس میں اُن سے پوچھا گیا تھا کہ جس مدرسہ میں اس سکیم کے موافق تعلیم دی جائیگی اُس میں چندہ دینا جائز ہے یا نہیں۔

جب یہ استفتاء شائع ہوا تو کانپور سے مولوی امداد علی نے جو اس وقت وہاں ڈپٹی کلکٹر تھے ایک دوسرا استفتاء شائع کیا جس میں بنارس کے استفتاء کو غلط اور دھوکا دینے والا بتایا تھا اور لکھا تھا کہ جو لوگ مدرسۃ العلوم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ یہ پہلی مخالفت تھی جو علانیہ مدرسۃ العلوم کے ساتھ کی گئی۔ اسکے بعد دھڑا دھڑ محافضین ہونی شروع ہوئیں۔ بعضوں نے مشہور کیا کہ مدرسہ میں سید احمد خان کا بُت اور اُنکے معاونوں کی تصویریں قداً آدم یا نصف قداً آدم رکھی جائیں گی۔ بعضے کہتے تھے کہ وہاں نیچروں کے عقائد کے موافق کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ اور طلبہ کو گردن مڑوڑی مرغی کھانی پڑیگی۔ بعضے کہتے تھے کہ وہاں شیعوں کے مذہب کی کتابیں بھی پڑھائی جائیں گی اور اس طرح باطل کی اعانت کی جائیگی۔ بعضے کہتے تھے کہ جس شخص کے ایسے اور ایسے عقائد و اقوال ہوں اُسکے قائم کیے ہوئے مدرسہ میں چندہ دینا یا اُس میں اپنی اولاد کو تعلیم دلوانا مسلمان کا کام نہیں۔ بعض کا یہ اعتراض تھا کہ جو روپیہ چندہ سے جمع ہوگا وہ سود میں لگایا جائیگا اور اُسکے پیرامیسری نوٹ خریدے جائیں گے اور مدرسہ میں لڑکوں کو انگریزی لباس پہننا پڑیگا۔ بعضے کہتے تھے کہ یہ تمام شور و غل سید احمد خان کے دم تک ہے اسکے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس کام کو

سراخام کر سکے اور یہ ایک ایسی بات تھی جسکو سنکر سمجھدار آدمیوں کے دل بھی افسردہ ہو جاتے تھے۔ یہ تمام باتیں اخباروں میں شائع ہوتی تھیں۔ چند ویسی اخبار ہمیشہ سرسید اور مدرستہ العلوم کے خلاف مضمون لکھتے تھے۔ ایک آدھ مضمون انڈین آئزورور میں بھی مدرستہ خلاف نہایت سخت لکھا گیا تھا مگر اودھ اخبار پنجابی اخبار، اردو گاند، پٹیلہ اخبار اور انگریزی اخباروں میں پانویہ ہمیشہ مدرستہ کی تائید کرتے تھے۔ جب اس قسم کی مخالفتیں ہونے لگیں اور اتفاق سے انھیں ایام میں چندہ کی آمد بھی سست پڑ گئی تو سرسید کے دوست مایوس ہونے لگے۔ انھوں نے دوستوں کی ہمت بندھوانے اور مسلمانوں کے دل سے غلط خیالات اور مخالفوں کے اعتراض رفع کرنے کے لیے ایک نہایت مفصل مضمون تہذیب الاخلاق میں چھاپا اور دیگر اخبارات سے بھی اُسکے شائع کرنے کی درخواست کی۔ اُسکے اخیر کے چند فقرہ ہم بیان نقل کرتے ہیں ”اب وہ وقت نہیں ہا کہ صرف کاغذ کے گھوڑے دوڑانے سے کام پئے بلکہ ہمارے بیٹی کے ممبروں کو خود شہر بہ شہر اور ضلع بہ ضلع دورہ کرنے، اسپیشین سنانے، اور لوگوں کے دلوں کو جوش میں لانے کا وقت ہے۔ اس کام کے لیے علاوہ فرصت کے روپیہ بھی درکار ہے کہ بدون خرچ کے دورہ نہیں ہو سکتا۔ کیٹی کی تھیلی میں جو گیا پھر نہیں نکلتا۔ پس دورہ کرنے کا وقت، اُسکی محنت اور اُسکا خرچ سب ہمو اپنی گروہ کرنا ہے۔ اگر خدا کی مرضی ہے تو ہم سب کچھ کریں گے۔ اگر زندہ ہیں اور خدا کو بھی منظور ہے تو اپنے مخالفوں کو دکھائیے کہ خدا نے کیا کیا اور اگر اس میں آنکھ بند ہو گئی اور لحد میں جاسو تو یہ امید کھینکے کہ ”مردے از غیب و ن آید کارے بکنند“ اب سرسید نے چندہ جمع کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جہاں جہاں اُنکے دوست اور مددگار تھے وہاں اس غرض کے لیے سب کیٹیاں قائم کیں، جیسے مرزا پور، علیگڑھ، کانگرہ، پٹیلہ، وغیرہ۔ اور خود سرسید نے مع اپنے اکثر دوستوں کے اسی مطلب کے لیے پٹنہ، لاہور، گوکھپور وغیرہ کا

سفر کیا اور ہر ایک مقام پر نہایت زبردست سیچپین اور لکچر دیے۔ تمام سب کمیٹیوں نے توقع سے زیادہ چندہ جمع کیا اور سرسید کے ہر ایک سفر میں مقصد کا میاں بنی ہوئی۔ انھیں دنوں میں سرسید ایک سرکلر بحیثیت سکریٹری ہونے کے انگلستان کو بھی روانہ کیا تھا جس میں اپنے یورپین دوستوں سے درخو کی تھی کہ وہ ان بھی مدرسہ العلوم کے لیے چندہ جمع کرنے کے واسطے ایک کمیٹی قائم کیجائے، اور لارڈ لانس گورنر جنرل سابق ہندوستان، لارڈ اسٹینلی آف ایڈلرلی، سربارٹل فریر، سر چارلس ٹریلین اور اڈورڈ ٹامس وغیرہم کے نام پر ایوٹ چھپیان روانہ کی تھیں کہ اس کمیٹی کے قائم کرنے کی طرف متوجہ ہوں مگر جہاں تک ہر کو معلوم ہے اس تحریک کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ اس مقام پر ایک لطیفہ ذکر کرنے کے لائق ہے۔

جب دوسری بار سید محمود تفریحاً انگلستان کو گئے اور کیمبرج میں اپنے دوستوں سے ملے تو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی کا سرمایہ بہت بڑھ گیا ہے اور آج کل یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ کچھ متعلقہ ٹرنٹی کالج کو منہدم کر کے ایک نہایت عظیم الشان عمارت الاسر نو بنائی جائے اور دس لاکھ روپیہ میں صرف کیا جائے سید محمود نے اپنے ایک دوست سے برسیل تذکرہ یہ کہا کہ اچھی خاصی عمارت کو توڑ کر اُس میں وہیہ صنایع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر یونیورسٹی کا سرمایہ اُسکی ضرورتوں سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو دو چار لاکھ روپیہ مدرسہ العلوم ہی کی امداد کے لیے دیدین۔ اُنکے دوست نے کہا کہ ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ سید محمود نے کہا چھ کروڑ۔ وہ سنکر نہایت متعجب ہوا اور یہ کہا کہ ”جس قوم کے لوگ ایسے پست ہمت اور کم حوصلہ ہوں کہ چھ کروڑ آدمی اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم نہیں کر سکتے انکی انتہا کرنی گناہ ہے اُنکو تباہ ہونے دو“

ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب

۱۸۷۱ء میں ڈاکٹر ہنٹر نے جو ہندوستان کے مدبران سلطنت میں شمار ہوتے ہیں ایک کتاب ہندوستان کے مسلمانوں کے مذہبی خیالات پر لکھ کر شائع کی جس کا نام ”اور انڈین مسلمانز“ تھا۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنی دہشت میں یہ ثابت کیا تھا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو گورنمنٹ سے لڑتا اور جہاد کرنا اپنا مذہبی فرض سمجھتی ہے اور گورنمنٹ کی کسی طرح خیر خواہ نہیں بن سکتی۔ نیز وہاں بغاوت اور بغاوت مترادف الفاظ ہیں؛ پس گورنمنٹ کو انکی طرف سے مطمئن اور بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کتاب کے عنوان کی عبارت یہ تھی ”کیا ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر از روئے ایمان کے ملکہ معظمہ سے بغاوت کرنا فرض ہے؟ آگے چل کر انھوں نے ایک مقام پر لکھا تھا کہ ”اس بیان سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمان اپنی بغاوت سکھانے والے پیغمبر کی زہر آمیز نصیحتوں کو نہایت ذوق و شوق سے سنتے ہیں؛ اور ایسے بہت تھوڑے ہیں جو اپنی تیزی طبیعت سے اپنی شریعت کا کچھ اور مطلب ٹھیرا کر بغاوت کے بڑے فرض سے بچ جاتے ہیں“ پھر اسکے بعد لکھا تھا کہ ”ہندوستان کے مسلمان اب بھی ہندوستان میں گورنمنٹ انگریزی کے لیے موجب خطر ہیں جیسے کہ ایک مدت سے موجب خطر چلے آتے ہیں“ پس اگرچہ ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ ظاہر کیا تھا کہ ”اس کتاب کے مطالب صرف بنگالہ کے مسلمانوں سے متعلق ہیں؛ کیونکہ میں صرف انھیں سے زیادہ واقف ہوں“ لیکن جو فقرے انکی کتاب کے اوپر نقل کیے گئے اُن سے صاف پایا جاتا ہے کہ انھوں نے تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے گورنمنٹ کو بدگمان اور غیر مطمئن کرنا چاہا تھا۔

جس زمانہ میں ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب شائع ہوئی یہ وہ زمانہ ہے کہ شہہ کا ہنگامہ انگریزوں کو ابھی تک فراموش نہیں ہوا تھا؛ دوسرے بنگالہ کے وہابیوں کے مقدمات کا سلسلہ جاری ہی تھا؛ تیسرے انھیں دنوں میں مسٹر نارمن چیف جسٹس بنگال کا ایک مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہونا

اُسپر اور طرہ ہو گیا تھا؛ ایسے وقت میں بخوبی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر جیسے مغز شخص کی کتاب نے انگریزوں کے دل پر کیا اثر کیا ہوگا اور مسلمانوں کی طرف سے اُنکی بدگمانی کو کس حد تک پہنچا دیا ہوگا۔

جس وقت یہ کتاب شائع ہوئی اُسوقت سرسید کو اپنے منصبی فرائض کے علاوہ دو ایسے متم باشان کام درپیش تھے جنکو چھوڑ کر اُنکا دوسری طرف متوجہ ہونا نہایت دشوار تھا؛ ایک تہذیب الاخلاق کا اہتمام جسکا زیادہ تر دار و مدار صرف اُنکی ذات پر تھا؛ دوسرے مدرسہ العلوم کے قیام کی فکر۔ پھر ڈاکٹر موصوف کی کتاب پر رویو لکھنے کے لیے بہت سے ایسے مسٹریل کی ضرورت تھی جسکا اُس زمانہ میں ہم پہنچانا سرسید ہی کا کام تھا۔ وہابیت کی تاریخ کے متعلق بے شمار واقعات کا بقیہ تاریخ و سنہ لکھنا نہایت ضرور تھا حالانکہ اُسکے ذریعے بظاہر مفقود نظر آتے تھے۔ با اینہم جو ہین اُنکے کان میں اس کتاب کی بھنگ پڑی اُنھوں نے فوراً اُسکو منگو کر دیکھا اور اُسپر ایک مفصل اور مبسوط رویو بہت جلد لکھ کر پائیویر کے متعدد پرجون میں شائع کرایا جو آخر کو سوسائٹی اخبار میں ۲۴ نومبر ۱۸۷۷ء سے ۲۳ فروری ۱۸۷۸ء تک ۱۲ نمبروں میں مع اردو ترجمہ کے برابر چھپتا رہا۔

سرسید اپنے رویو میں لکھتے ہیں کہ ”میں نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب ایسے شخص کی لکھی ہوئی ہے جو مسلمانوں کا بڑا دوست ہے؛ نہایت شوق سے دیکھنی شروع کی تھی۔ مگر افسوس ہے کہ مجھکو اُسکے بڑھنے سے پہلے ہی پائیویر ہوئی اور بے اختیار میرے ہاتھ سے نکل کر خلیہ مجھ کے زیر حراست ہونے سے بچائے“ اُنھوں نے اس رویو میں بہت صاف اور روشن شہادتوں سے ڈاکٹر ہنٹر کی غلطیاں ظاہر کی ہیں اور وہابیوں کی مختصر تاریخ

اول سے آخر تک اور وہایت کے اصول مشرح بیان کیے ہیں؛ اور صاف اقرار کیا ہے کہ میں خود وہابی ہوں اور وہابی ہونا جرم نہیں ہے؛ بلکہ گورنمنٹ کی بدخواہی اور بغاوت جرم ہے۔ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا خواہ وہ وہابی ہو یا عیسائی، ہندو ہو یا مسلمان یا اور کوئی مذہب والا؛ بلا خیال مذہب کے مجرم قرار پائیگا۔ انھوں نے جہاد کے مسئلہ کی حقیقت اور جو غلط فہمیاں اُسکی نسبت تھیں اُنکو اچھی طرح ظاہر کیا ہے؛ اور بتایا ہے کہ جو مسلمان انگریزی گورنمنٹ کی رعایا اور مُستامن ہیں اور اپنے فرائض مذہبی بلا مزامحت ادا کرتے ہیں وہ شریعت اسلام کی رو سے بمقابلہ انگریزوں کے نہ جہاد کر سکتے ہیں نہ بغاوت نہ اور کسی قسم کا فساد۔ اُنکو ہندوستان میں انگریزی گورنمنٹ کی زیر حکومت اسی اطاعت فرمانبرداری اور مذہب اسلام کے رہنا واجب جیسا کہ ہجرت اولے میں مسلمان حبش میں جا کر عیسائی بادشاہ کے زیر حکومت پہنچے۔ سرسید کے ردیوں نے تمام انگریزی حکام کے دل پر اور نیز انگلستان کے لوگوں پر نہایت عمدہ اثر کیا۔ اُس زمانہ میں حافظ احمد حسن مرحوم وکیل ٹونک لندن میں تھے؛ جب انھوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہنٹری کتاب سے لندن میں نہایت جوش اور بُرے خیالات مسلمانوں کی نسبت پیدا ہو گئے ہیں انھوں نے تمام ردیوں یا یونیورسٹی کے پرچوں سے نقل کرا کے جدا بطور سیمپلٹ کے چھپوایا اور لندن میں

سلہ سن ہے کہ جن دنوں بنگال میں وہابیوں کی تحقیقات اور تلاش ہو رہی تھی ایک یورپین معزز افسر سے جو اسی کام پر مامور تھا ریل میں سرسید سے مل بیٹھ ہو گئی۔ دونوں اگرہ جاتے تھے اور سرسید کو کسی ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ افسر وہابیوں کی تلاش پر مامور ہے۔ اُس افسر نے اُسے پوچھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ انھوں نے کہا وہابی مسلمان ہوں۔ پھر اُسے سرسید کا سارا پتا دریافت کیا انھوں نے صحیح صحیح بیان کر دیا۔ جب ریل اگرہ میں پہنچی دونوں اُنکر اپنے اپنے ٹھکانے چلے گئے۔ پھر سرسید مین صاحب کشتہ اگرہ سے ملے کو گئے۔ اتفاق سے وہ افسر انھیں ہاں ٹھہرا ہوا تھا اور اُس نے ذکر کیا تھا کہ اس جلیہ دراس نام کا ایک وہابی مسلمان فلان جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کا کشتہ افسر کو رکھ کر بلا کہہ کر لے کر تھاری ماساجد میں ہے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ شخص موجود وہابی ہو نیکی برا خیر خواہ مسکر رہے تو اُسے نہایت تعجب ہوا اور بہت دیر تک اس بات پر ہنستے رہے ۱۲

جارجیا تقسیم کر دیا۔ سنہ ۱۸۰۱ء جب وہ لندن سے آئے تو انھوں نے بیان کیا کہ اس رویو کے شایع ہونے سے لندن میں لوگوں کی طبیعتوں کا ایسا حال ہو گیا تھا جیسے کہ جلتی اور بھڑکتی آگ پر کوئی پانی ڈال دے۔ جو شخص اسکو پڑھتا تھا ڈاکٹر ہنٹر کی تحریر پر تعجب کرتا تھا اور جو کچھ انھوں نے مسلمانوں یا وہابیوں کی نسبت لکھا تھا اسکو صحیح نہیں سمجھتا تھا۔

ہندوستان میں جب رویو یا یونیورسٹی کے ذریعہ سے شائع ہوا انھیں دنوں میں پاپویر مورٹھ ۲۳ نومبر ۱۸۰۱ء میں ایک بہت مبسوط آرٹیکل جو کسی بڑے لائق عربی دان انگریز کا لکھا ہوا تھا اور جسکی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ وہ سر ولیم میور کا لکھا ہوا تھا؛ ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کے برخلاف گویا سرسید کی تائید میں چھپا اور پاپویر سے سوسائٹی اخبار میں نقل ہوا۔ اس آرٹیکل میں نہایت عالمانہ لیاقت سے ڈاکٹر ہنٹر کے شبہات کا جواب دیا گیا تھا اور سرسید کی تائید کی گئی تھی۔ اُسکے آخر کے چند فقرے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”وہابی وہ ہے جو خاصاً خدا کی عبادت کرتا ہو، موحد ہو، اور اُسکا اسلام ہو ای نفسانی اور بدعت کی امیزش سے پاک ہو۔ اُسکو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ درپردہ تخریب سلطنت کی فکر میں رہتا ہے اور چپکے چپکے منصوبے باندھتا رہتا ہے اور غدر و بغاوت کی تحریک کرتا ہے؛ محض تہمت ہے۔ ہم اسوقت بہت سے ایسے آدمی نشان دے سکتے ہیں جو سرکار کے ایسے ملازم ہیں کہ اُن سے زیادہ سرکار کا خیر خواہ اور معتد کوئی نہیں؛ با اینہم وہ اپنے نہیں علی الاعلان اور بے تامل فخریہ طور پر وہابی کہتے ہیں۔ اور سرکار نے بے سوچے سمجھے اُنکو معتد علیہ نہیں گردانا بلکہ عدل کے زمانہ میں جب افغانیوں کی ہر طرف شتمیل تھی اُنکی وفاداری کا سونا اچھی طرح تاپا گیا اور وہ خیر خواہی سرفروشن ثابت قدم رہے۔ اگر وہ جہاد کا وعظ کہتے ہوتے اور بغاوت وہابیت کی اصل ہوتی تو جو کچھ اُن نے طور میں آیا یہ کیونکر ظہور میں آتا۔

ہم ڈاکٹر ہنٹر کی آگاہی کے لیے ان لوگوں کے چال چلن کو پیش کرتے ہیں،

اسکے ایک مدت بعد انڈین آئینر و رور مورخہ ۱۶- مارچ ۱۹۷۲ء میں خود اسکے یورپین آڈیٹر کا ایک زبردست آرٹیکل سرسید کے رویہ پر نکلا جو حقیقت ہندوستان کے یورپین حکام اور افسروں کی رائے کا آئینہ تھا۔ ہم اس آرٹیکل کے چند مقام بیان مجنبہ نقل کیے دیتے ہیں، تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اس رویہ نے انگریزوں کے دل پر کیا اثر کیا تھا اور تاکہ ہندوستانیوں پر ظاہر ہو جائے کہ انگریز سچی بات کے قبول کرنے میں کس قدر غیر تعصب و منصف مزاج ہوتے ہیں۔

وہ لکھتا ہے کہ ”ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں نے یاد نہیں کیا کہ اس قسم کی باتوں سے سڑکار رکھتے ہیں ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب متعلقہ مسلمانان ہندوستان کی قدر و منزلت کی بات۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک کہنا اچھا ہے کہ اسکے لہجہ و لہجہ ہونے کی بابت۔ بالاتفاق تصنیف کر دیا ہے۔ جہاں تک کہ ہلو لٹریچر میں مداخلت اسکے اعتبار سے ہم ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کو لاشافی سمجھتے ہیں؛ کیونکہ اُنکے سوا ہم نہیں جانتے کہ کسی مصنف نے دیدہ و دانستہ ایسے مضمون پر کتاب چھانی ہو جس سے وہ بالکل ناواقف ہو۔ جس کسی کو کچھ بھی علم اُن باتوں کا ہوگا جن کی بحث اس کتاب میں وہ ایک ہی نظر میں معلوم کر لیا کہ ڈاکٹر ہنٹر مسلمانوں کے مذہب کی نسبت اور خاص کر وہابیوں کے مذہب کی نسبت کچھ بھی نہیں جانتے وہ شمال مغرب کی سرحد کے لوگوں کی حالت سے بالکل ناواقف ہیں؛ یہاں تک کہ جو تو میں اُس ملک میں بسے ہیں اُنکے نام تک نہیں جانتے اور امورات سلطنت کی پیچیدہ باتوں کی نسبت اور اس بات کی نسبت کہ سید احمد کے زمانہ میں سکھ اور افغانوں کے باہم کیا معاملہ تھا؛ نہایت دھندلے خیالات کے سوا انھوں نے اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور جب کہ ملک پنجاب گورنمنٹ انگلشیہ کے قبضہ میں آیا ہے اُسکے بعد کی سرحدی تاریخ سے بھی ناواقف ہیں۔ اور جو مسلمان جلسہ بنگالہ کی حد سے باہر رہتے ہیں اُنکے حالات بالکل بے خبر ہیں؛ بلکہ جہاں لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اُس میں ایک غلطی سے دوسری غلطی میں پڑتے ہیں

اور جب وہ اپنے خیال اور قیاس کو اکبر کے زمانہ کے حالات کے تذکرہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ہنسی کے قابل اور بالکل غیر ممکن ہیں۔ اگرچہ وہ دارالاسلام اور دارالحرب کی بحث ایک مکہ کے مولوی کیسی فصاحت اور واقفیت کے ساتھ کرتے ہیں تاہم اُنکے مباحثہ کے ہر حصہ کے مانند ان باتوں کا علم بھی اُنکو اُن محل اور بے صرفہ خیالات سے کچھ بڑھ کر نہیں ہے جو ہر ایسے تعلیم یافتہ اشخاص کے ہوتے ہیں جسے کچھ ہسٹری بھی پڑھی ہو۔

”اسی بڑی نادانیت کے باعث ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب میں ایک ایسا وصف ہے جو اُس کے ساتھ مخصوص ہے؛ یعنی جیسا ہم اوپر کہ آئے ہیں یہ کتاب لٹریچر کے کتب خانہ میں بے نظیر ہے۔ ہر شخص جسے سید احمد خان کی تقریر کو پڑھا ہے ضرور یقین کریگا کہ ہنسنے جو کچھ اوپر بیان کیا ہے اُس میں اس معاملہ کے اصل حالات کی نسبت کچھ مبالغہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر ہنٹر کو یہ توقع تھی کہ اپنی فصاحت و بلاغت اور دلفریب عبارت کے ذریعہ سے کامیاب ہو جائیں گے؛ مگر ظاہراً انھوں نے اپنی نادانیت کی گہرائی کی تھاہ دریافت نہیں کی تھی؛ یا غالباً یہ سمجھا تھا کہ جن میں جانتا ہوں اُس سے زیادہ کوئی واقف نہ ہوگا؛ اسیلئے کوئی میری باتوں کی اصلاح نہ کر سکیگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے ممبران میری کیسی مدارات کرینگے؟ اُنکی اس بات پر ہنسے زیادہ اور کسی کو افسوس نہ ہوگا۔ غالباً ڈاکٹر ہنٹر ابھی زندہ رہینگے اور بہت سی کتابیں لکھینگے جنکی عبارت بہت سے لوگوں کے دل بُھائیگی؛ مگر اصلی واقعات کے محقق ہونے کی ناموری اُنکے ہاتھ سے ایسی کھوئی گئی ہے کہ پھر کبھی میسر نہ ہوگی۔ کتاب کا پڑھنے والا اُنکی کتابوں کو بغیر اسکے کہ کھول کر دیکھے یا لای طاق رکھ دیا۔ اور یہ سمجھ گیا کہ قصہ کی دلچسپ کتابوں کے مانند ہیں جو اپنی طرز میں نہایت دلفریب ہوتی ہیں مگر کسی کام کی نہیں۔“

”سید احمد خان کا چھوٹا سا رسالہ سوا بے ڈاکٹر ہنٹر کی تردید کے اور بھی غریب اور غریب رہتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو ہر طرح سے ہمارے اور اپنے ہم مذہبوں کے درمیان تباہی کے کام کے لیے بخوبی لائق ہے۔

سید احمد خان مذہب اسلام کو خاص خدا کا دیا ہوا ہونے پر نہایت پختہ یقین رکھتے ہیں اور انکو یہ بھی یقین ہے کہ آخر کار اور مذہبوں پر یہی مذہب غالب آئے گا۔ مگر اسی کے ساتھ وہ دل سے اور نہایت گرجوشتی سے انگریزی عملداری کے معاون ہیں۔ وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ اگر انسان وحشیانہ حالت کی طرف مراجعت شکر فی چاہے تو تبدیلیوں کا ہوتے رہنا نہایت ضرور ہے۔ بغیر کسی اشتنا کے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اسلام کو روحانی سلطنت حاصل کرنی ہے تو وہ تہذیب شایستگی کے ساتھ ملا جلا ہے۔ کوئی ایسا قسم کی دلیل پر اعتراض نہیں کر سکتا؛ کیونکہ انکا دعوے اس قدر مبالغہ آلود و مستند ہے کہ کوئی انگریز ان دلیلوں اور سندوں کا بیسوان حصہ بھی اپنے بیان کی تائید میں پیش نہیں کر سکتا۔ پس اگر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ وہابی یا پکے مسلمان کے دین کا یہ کوئی جزو نہیں ہے کہ گورنمنٹ انگلشیہ کا مقابلہ کرے؛ اور یہ کہ مسلمان پرجیسا اور غیر مذہب الون کے ساتھ خاص خاص حالتوں میں جہاد کرنا فرض ہے ویسا ہی عیسائیوں کے ساتھ ہے اور ویسا ہی ہندوؤں کے ساتھ؛ اور یہ کہ مسلمان بھی فرض سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اور مذہب الون کی مانند تمام بنی آدم کے ساتھ برادرانہ طور پر بیگانگت اور اتفاق سے رہیں تو گو اس قسم کے بیانات ہمارے اگلے خیالات کے کیسے ہی مخالف ہوں؛ جب تک کہ ہم کو اس قدر اعلیٰ درجہ کی واقفیت نہو کہ ہم سید احمد خان پر غلطی کا الزام لگا سکیں اُس وقت تک ہم کو ان باتوں کے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

”ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعصبا و فساد کے مقابلہ میں ہم زیادہ احتیاط نہ کریں؛ لیکن اب ایسی باتوں کا خوف حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے؛ کیونکہ انگریزوں کے دلوں میں علی العموم اس بات کا یقین ہے کہ مسلمان جیسے زیادہ ایماندار ہوگا اُسی قدر انتظام کا سخت دشمن ہوگا اور اُسی قدر اسکا پکا ارادہ ہوگا کہ یا تو وہ اُسے توڑے یا خود اُس سے ٹوٹ جائے؛ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگ جنکو یہ یقین ہے کہ اگر ہم کسی انگریز کو حتیٰ یا ناحق مار ڈالیں تو ہم کو ثواب اُمی ملیگا۔ گورنمنٹ انگلشیہ کے لیے نہایت دقت کی چیز ہیں۔ پس یہ نہایت تسلی اور راحت کی

بات ہے کہ ایسی عمدہ سند سے جسکی عمر کی حتی الامکان ثابت ہے یقین دلایا جائے کہ یہ خوف بے بنیاد ہے۔ ہم بھی اس قسم کی باتیں بار بار کہ چکے ہیں مگر ہوا امید نہ تھی کہ ایک انگریز اخبار نویس کی رائے ایسے معاملہ میں کچھ معتبر ہوگی۔ اس کے بعد انڈین آئزرور کے ایڈیٹر نے سرسید کے رسالہ سے چند فقرے نقل کر کے انکی تائید کی ہے اور ایک لمبی بحث کے بعد اپنے آرگول کو اس فقرہ پر ختم کیا ہے ”مکن نہیں کہ کوئی بیان اس سے (یعنی سرسید کے بیان سے) زیادہ صاف ہو۔ اس اُن لوگوں کا اطمینان ہونا چاہیے جو بزدل اور وہمی ہیں۔ سید احمد خان کے مختصر رسالہ میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جنکا تذکرہ ہم کرتے اگر ہمارے اس پرچہ میں گنجائش ہوتی۔ ہم ایسی کسی کتاب سے واقف نہیں ہیں جس میں ایسی تھوڑی سی جگہ میں مسلمانوں کے خیالات کی نسبت اس قدر زیادہ اطلاع حاصل ہو۔ ہندوستان کے ہر انگریز کو اسی بغور پڑھنا چاہیے؛ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہت پھیلے گی۔ یہ ٹھیک اُسی قسم کی کتاب ہے جسکی ضرورت آج کل اُن عام لوگوں کے دلوں کو تسلی اور قرار بخشنے کے لیے ہے جو اپنی نادانیت کے سبب سایہ سے بھی بھڑکتے ہیں“ سر ایلفرڈ لائل اپنے ایک ایسے میں۔ جو سرسید کے ریویو کے بعد تھیوولوجکل ریویو میں شائع ہوا تھا۔ ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر یارک کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اس مصنف کو مبالغہ کا جن بسا اوقات نہایت پریشان کرتا ہے اور بہتر ہوتا اگر اس جن کو وہ اتار دیتا“

سرسید کے ریویو پر اور بھی بعض مدبران سلطنت نے رائے لکھی ہیں مگر ہم بیان اسی فقرہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ریویو اخبارات میں شائع ہونے کے بعد کتاب کی صورت میں بھی اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھپا تھا۔ اسکی پوری پوری کیفیت جب تک کہ وہ اول سے آخر تک پڑھا جائے معلوم نہیں ہو سکتی؛ مگر ہم بطور نمونہ کے اُسکا ایک مختصر مقام اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب کے تیسرے باب کے خاتمہ پر یہ لکھا تھا کہ ”مجھ کو ہندوستان کے مسلمانوں سے دلی خیر خواہی اور محبت کی ہرگز توقع نہیں ہے بلکہ میں انکی ذات سے بڑی امید ہی کر سکتا ہوں کہ وہ حکومت انگریزی کے قبول کرنے میں سدھری کرینگے“ سر سید اسپرلوین لکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو ہم لوگوں کے مسلمان ہونے کے باعث اس قدر ایسا ہی ہے تو میں اولاً ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن شریف کی اس آیت کی طرف توجہ فرمائیں ”ولتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصادق ذلك بان منهم قسيسين و رهباناً و انهم لا يستکبرون“ (یعنی اے محمد تم پاؤ گے تمام آدمیوں میں سخت دشمن مومنین کا یہودیوں اور مشرکوں کو اور پاؤ گے مومنین کا سب سے زیادہ دوست اُن لوگوں کو جو اپنے کو نصارے کہتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ نصارے میں اکثر عالم اور عابد ہیں اور وہ بہت گھمنڈ نہیں رکھتے)

”دوسرے یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جیسا کوئی کرتا ہے ویسا ہی اُس کو نتیجہ ملتا ہے۔ پس اگر مسلمان بجز سرفروزی کے قوم عمران کی جانب سے اور کچھ سلوک نہیں دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو مسلمانوں کی سدھری پر کچھ متحیر نہ ہونا چاہیے۔ ہم دونوں قوموں یعنی عیسائی اور مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ جس سلوک کے تم اور آدمیوں سے متوقع ہو تمکو بھی اُسی طرح اُنکے ساتھ سلوک کرنا چاہیے“

پھر اسی باب کے خاتمہ پر ایک حاشیہ میں ڈاکٹر ہنٹر نے مندرجہ ذیل سوال لکھا تھا ”سوال اے علما و محققان شرع اسلام تھاری اس معاملہ میں کیا راہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بادشاہ - ہندوستان پر ایسے وقت میں حملہ کرے جب کہ وہ انگریزوں کے قبضہ میں ہو تو اس ملک کے مسلمانوں کو انگریزوں کی امان ترک کرنی اور اُس غنیمت کی مدد سنی جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں سر سید نے اول اصول اسلام کی رو سے ایک لمبی تقریر کی ہے

جسکا حاصل یہ ہے کہ ”جب تک مذہبی معاملات میں ہرکوہر قسم کی آزادی ہندوستان میں حاصل ہے، اپنے مذہبی فرائض بے کھٹکے ادا کرتے ہیں، اذان جس قدر بلند آواز سے چاہیں مسجدوں میں دے سکتے ہیں، شارع عام میں دعوت اسلام کر سکتے ہیں، پادری جو اعتراض مذہب اسلام پر کرتے ہیں انکا جواب بلا خوف و خطر دے سکتے ہیں، خود مذہب عیسوی پر اعتراض کر سکتے ہیں، اُسکے برخلاف کتابیں چھاپ سکتے ہیں اور عیسائیوں کو بلا کسی مزاحمت اور اذیت کے جبہ مسلمان ہونا چاہیں مسلمان کر سکتے ہیں؛ اُسوقت تک انگریزی امان سے علیحدہ ہونا اور غنیمت کو مرد دنیا کسی مسلمان کا مذہبی فرض نہیں ہے؛ اور اگر مسلمان ایسا کریں تو وہ گنہگار خیال کیے جائینگے؛ کیونکہ انکا یہ فعل اس پاک معاہدہ کا توڑنا ہوگا جو رعایا اور حکام کے درمیان ہے اور جسکی پابندی مرتے دم تک ہر مسلمانوں پر فرض ہے“

اُسکے بعد سرسید لکھتے ہیں کہ ”البتہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آئینہ کوئی مسلمان یا کوئی اور بادشاہ ہندوستان پر حملہ کرے تو اُس صورت میں باعتبار عمل درآمد کے ٹھیک ٹھیک مسلمان کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ شخص درحقیقت نہایت دلیر ہے جو اپنے دلی دوستوں اور رشتہ داروں کے سوا عام شخصوں کی طرف سے بھی کچھ جواب دے؛ بلکہ میری دانت میں تو شاید رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے بھی کچھ جواب دینا مشکل ہے۔ چنانچہ جو ملکی اڑا یاں ہندوستان میں ہوئی ہیں انہیں باپ بیٹوں سے اور بھائی بھائی سے لڑے تھے۔ پس کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کسی بڑے ملکی ہنگامہ میں کل قوم کا کیا حال ہوگا؟ میں یقین کرتا ہوں کہ ایسی حالت میں مسلمان وہی کریں گے جو انکی پولٹکل حالت اُنسے کروائیگی؛ اور میری دانت میں یہ سخت سوال ہندوؤں سے بھی اسبطح متعلق ہو سکتا ہے جیسا کہ مسلمانوں سے؛ پس اس لحاظ سے اُسکا دریافت کرنا دونوں قوموں سے ضرور ہے“

سرسید نے جو کچھ ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر لکھا تھا اسکا حال بقدر ضرورت ہمنے بیان کر دیا ہے؛ مگر ہمارے نزدیک بڑی بے انصافی اور ناشکری ہوگی اگر اس مقام پر آرمیل ڈبلیو ڈبلیو ڈاکٹر ہنٹر کے

اُس شریفانہ برتاؤ کا ذکر نہ کیا جائے جو اس واقعہ کے بعد سرسید اور مسلمانوں کے ساتھ اُنسے ظہور میں آیا۔ اُنھوں نے مدرسۃ العلوم کے پختہ بورڈنگ ہوس میں ایک کمرہ بنانے کے لیے ڈیڑھ ہزار روپیہ اپنی جیب خاص سے دیا اور ۱۹۷۲ء میں جب کہ وہ ایجوکیشن کمیشن کے ریسیدنٹ تھے کمیشن کے دورہ کے وقت ضلع شمال مغرب میں پہلا اجلاس علیگڑھ میں کیا اور اپنی اخیر اسپیچ محمدن کالج میں اگر دمی حسین نہایت بشاشت اور کشادہ دلی کے ساتھ سرسید اور اُنکی کوششوں کی بے انتہا تعریف اور کالج کے سرسبز ہونے کی تمنا ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ اگر ایسی ہی چند مثالیں سلفِ ہلپ کی اور ہوں تو ہندوستان میں ایجوکیشن کمیشن کی ضرورت نہ رہے گی۔

فروری ۱۹۷۳ء میں جو جلسہ صدر کمیٹی کا بنارس میں ہوا تھا اُس میں سرسید محمود نے یہ بھی تحریک کی تھی کہ بہت جلد مقام مجوزہ میں ایک مدرسہ ماتحت مدرسۃ العلوم مجوزہ کے قائم کیا جائے۔ چنانچہ ۳۱- اگست ۱۹۷۳ء کو علیگڑھ میں جو سب کمیٹی کا جلسہ ہوا اور حسین علیگڑھ اور بلند شہر کے اکثر رئیس اور معزز مسلمان شریک تھے وہاں مولوی سمیع اللہ خان سکرٹری سب کمیٹی اور سرسید محمود نے اپنی اسپیچوں میں مدرسہ ماتحت قائم کرنے کی دوبارہ تحریک کی۔ پھر ۲۱- دسمبر ۱۹۷۳ء کو دوسرا جلسہ علیگڑھ ہی میں ہوا اور مولوی سمیع اللہ خان نے تقریر کرتے وقت کہا کہ مدرسۃ العلوم کی مخالفت روز بروز بڑھتی جاتی ہے؛ اس کے رفع کرنے کی کوئی تدبیر اس سے بہتر نہیں کہ ایک ماتحت مدرسہ بطور نمونہ کے علیگڑھ میں قائم کیا جائے؛ جس کے طریقہ تعلیم سے لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ جو تعلیم صدر کمیٹی بنارس نے تجویز کی ہے وہ کسی طرح اصول اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور بعض علما اہل اسلام نے جو اُس جلسہ میں شریک تھے طریقہ تعلیم کو جو سکرٹری نے اُس وقت بیان کیا بلا مخطوطہ شرعی تسلیم کیا۔ اس جلسہ میں اور سب کمیٹیوں کی نسبت چندہ کی رقم زیادہ لکھی گئی تھی اور جس شرط پر مدارس ماتحت مختلف مقامات میں جاری کرنے قرار پائے تھے اُنکی طرف سے

علیگڑھ میں قائم مدرسہ

علیگڑھ کی سب کمیٹی نے کافی اطمینان کر دیا تھا، اسلئے صدر کمیٹی بنارس نے بھی علیگڑھ سب کمیٹی کی تجویز کو پسند کیا اور سرکڑی سے درخواست کی کہ علیگڑھ میں مدرسہ ماتحت جاری جائے۔ مولوی سید اللہ خان سرکڑی سب کمیٹی نے جو اس وقت علیگڑھ میں سب آرڈنٹ جج تھے نہایت ذی سعی اور کوشش سے صدر کمیٹی کے مقاصد کو انجام دیا اور ۲۲-۱۲-۱۹۰۲ء میں جبکہ ملکہ معظمہ کی سالگرہ کا دن تھا مدرسہ کے افتتاح کی تاریخ قرار پائی تاریخ مذکور پر سرسید بھی بنارس سے علیگڑھ آ گئے اور ایک جلسہ میں جسکے صدر انجمن مولوی محمد کریم مرحوم ڈپٹی کلکٹر علیگڑھ تھے رسم افتتاح

۱۹۰۲ء افتتاح کے موقع پر مولوی محمد کریم مرحوم اور مولوی محمد ہاشم نے عربی نظم و شرط مبارکباد کے اور مولوی صفدر حسین نے فارسی وارد میں مطلعاً تاریخ لکھے تھے۔ چونکہ یہ سب تقریریں طولانی ہیں اسلئے صرف قطعہ تاریخ اردو مدرسہ مولوی صفدر حسین جو مضمون ارمادہ تاریخ دونوں کے محاذ سے نہایت لطیف و عمدہ بیان نقل کیا جاتا ہے

<p>ہر علم و ہر زبان کی تعلیم ہوگی اُس میں مذہب کی خاص ہوگی تعلیم اے برادر تعلیم دینی ہی ہے بہر معاش دنیا بے اسکے ہے وہ بدتر ہے اُسکے ہے یہ ابتر عیسائی اور مسلمان ہیں مثل جسم اور جان تھی شرع عیسوی میں تفریط حد سے بڑھ کر قالب ہیں وہ مذاہب شرع محمدی جان جس سے ثبوت ہوگا اس قاعدہ کا اکثر تو ریت کا ہے عالم انجیل کا ہے ماہر کیا کیا نہیں کیا ہے اُس ٹھب سے مل ملا کر سرکار سے چھڑائی اسلامیوں کی نفرت اس شخص کی بدولت ہم سب کو ہے میسر تاریخ بھی لکھی ہے وہ ہے جس حضرت اے سامعین سینے بسند دل لگا کر</p>	<p>جسکو کیا ہے جاری اسلامیوں نے ملکر انگریزی عام ہوگی تعلیم میں مگر ہاں ورنہ اثر نہ ہوتا اُسکا کسی کے دل پر گریہ نہ تو وہ ہیچ اور وہ نہ تو تیر کیا تعلیم مذہبی ہے بس جان کے برابر تھا شرع موسوی میں افراط حد سے زائد افراط کو گھٹا کر تعدیل کو بڑھا کر اس مدرسہ کے بانی کی وضع بھی ہے ایسی پر شرع احمدی کا جبہ ہے جان کے اندر سرکار کی بھلائی اسلامیوں کی خاطر اسلامیوں کی الفت سرکار میں بڑھا کر اسلام کی ترقی اسلامیوں کی شوکت دکھلایا تخت قومی یہ مدرسہ بنا کر ظاہر میں عیسوی ہے باطن میں ہجو و ہجری بولا یہ لمغیب۔ اٹھارہ ستمبر ۱۹۰۲ء</p>	<p>قطعہ مدرسہ علیگڑھ میں اک ہوا مقرر سب مدرسوں سے اچھی سب کا چون سے بہتر تعلیم مذہبی ہی ہے جان مدرسہ کی تعلیم مذہبی ہے بہر خیانت محشر ہے جسم مدرسہ کا انگریزی اور اسمین ثابت کرینگے ہم ہاں اس بات کو مقرر شرع محمدی نے کی اعتدال اُمین اسکو ذرا سمجھنا اے واعظو سمجھ کر پتوں کو کٹ اُنکا ملبوس ظاہری ہے شرع محمدی کا خاکا ہے یہ معتد سرکار کی بڑھائی اسلامیوں میں الفت اسلامیوں سے نفرت سرکار کی چھڑا کر تھا دشمنوں کا رد لا اُسپر بھی اسنے لیکن ہر بات کو ہمارے پڑنے والے ملا کر تھی فکر مجھ کو اک دن تاریخ مدرسہ کی</p>
---	---	---

عمل میں آئی اور یکم جون ۱۸۷۷ء سے جماعت بندی ہو کر تعلیم شروع ہو گئی تاہم مذکور سے لیکر اب تک مدرسہ العلوم کو قائم ہوئے جو بیس برس کا زمانہ گزرا ہے اس عرصہ کے تمام واقعات اور حالات جو مدرسہ مذکور کے انتظام اور ترقی سے متعلق ہیں انکے لکھنے کے لیے ایک جدا کتاب کی ضرورت ہے ؛ اس لیے یہاں ہم صرف ضروری امور بیان کرینگے جو اس کتاب کے موضوع سے مناسبت رکھتے ہیں ۔

جس وسیع میدان میں اب محمدن کالج علیگڑھ اور اُسکی تمام عمارتیں موجود ہیں ۔ کسینی ماہ میں یہ چھاؤنی سے متعلق تھا اور یہاں فوج کی پریٹ ہوا کرتی تھی ۔ مگر اب وہاں چھاؤنی نہیں رہی تھی اور اُس میدان میں سے کچھ قطعات لوگوں کو سرکار سے کوٹھیاں بنانے کے واسطے مل گئے تھے لیکن اب بھی قریب ۴۷ ایکڑ کے زمین باقی تھی ۔ سرسید نے مدرسہ کے لیے حسب ضابطہ کمیٹی کی طرف سے اُس زمین کے ملنے کی درخواست کی تھی ۔ اُسوقت ہنری لارنس علیگڑھ میں کلکٹر تھے انھوں نے اُس قطعہ کے ملنے کی رپورٹ گورنمنٹ میں بھیج دی اور سر ولیم میور نے بھی جو اُس زمانہ میں لفٹنٹ گورنر تھے اُس قطعہ کے دینے کا وعدہ کر لیا مگر ابھی وہ قطعہ کمیٹی کو ملنے نہیں پایا تھا کہ مانی گیوٹ صاحب علیگڑھ میں قائم مقام کلکٹر ہو گئے ۔ انھوں نے اس بات کی سخت مخالفت کی کہ وہ قطعہ کمیٹی کو کالج کے لیے دیا جائے ۔ انکے بعد جسٹس کالون مستقل کلکٹر و جسٹس مقرر ہو کر آئے انھوں نے بھی ویسی ہی مخالفت کی اور اُسوقت کے تمام یورپین حکام اُنکے ہمراے اور ہمزبان ہو گئے ۔ یہ ایسی سخت مزاحمت ہوئی تھی کہ بائیان کالج اُسکے ملنے سے یابوس مرنے لگے تھے اور قریب تھا کہ وہ کالج کا خیال چھوڑ دیں اور تمام کوششیں برباد ہو جائیں ۔ مگر خوش قسمتی سے اسی زمانہ میں سر جان اسٹریچی جنکا اس کالج پر سب سے زیادہ احسان ہے ؛ لفٹنٹ گورنر ہو گئے اور یہ معاملہ اُنکے سامنے پیش ہوا ۔ وہ خود دورہ کے دنوں میں علیگڑھ آئے اور موقع کو ملاحظہ کیا ۔ سرسید بھی

بنارس سے علیگڑھ پہنچے اور بہت سی گفت و شنید کے بعد ہزار نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین کا لچ بنانیکے لیے کمیٹی کو اس شرط پر دیا جائے کہ جو عمارت اسمین بنائی جائے اُسکے بننے سے پہلے اُسکا نقشہ گورنمنٹ کے ملاحظہ کے لیے بھیجا جانا کرے اور اگر بالفرض کبھی کوئی ایسا اتفاق پیش آئے کہ یہ کالج بالکل بند ہو جائے تو جس قدر عمارت کمیٹی کی بنائی ہوئی یہاں موجود ہوگی اُن سب پر سرکار کا قبضہ ہو جائیگا۔ کمیٹی نے یہ دونو شرطیں منظور کر لیں اور سر جان اسٹریچی نے اُسکی منظوری گورنمنٹ ہند سے منگا کر سند عطا ی اراضی کمیٹی کو عنایت کی اور حسبِ رابطہ قطعہ مذکور پر قبضہ دلایا گیا۔ مدرسہ تحت کے افتتاح سے پہلے یہ زمین کمیٹی کو مل چکی تھی اور جن نگلہ میں اب تک محمد بائی اسکول کی چاعتین بڑھتی ہیں اسی بنگلہ میں ابتدائی مدرسہ قائم کیا گیا تھا۔

۱۲۔ نومبر ۱۹۴۰ء کو سر ولیم مور جو اُس زمانہ میں والی لری کی کونسل کے ممبر تھے مدرسہ ملاحظہ کو آئے اور ایک لمبی ایسیج دی جس میں کمیٹی کو مبارک باد دینے کے بعد سرسید کی نسبت کہا کہ میں خاص کر اپنے دوست کی بریہ خواہش کے پورا ہونے اور اُنکے دلی مدعا کا پہلا پھل حاصل ہونے پر اُنکو مبارک باد دیتا ہوں۔

جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی اور مدرسہ کو جاری ہوئے ایک سال گزر چکا تو سرسید کو ضروری معلوم ہوا کہ نوکری سے علیحدہ ہو کر مدرسہ کی تکمیل میں اطمینان اور کامل توجہ سے کوشش کی جائے۔ کچھ تو سرکاری کاموں کی مصروفیت مدرسہ کام میں حایج ہوتی تھی اور کچھ وہ اپنی جبلی احتیاد کے سبب سرکاری عہدہ دار ہونے کی حالت میں چندہ وصول کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ پنشن کا نقشہ تو وہ مدرسہ کے جاری ہوتے ہی بھیج چکے تھے؛ جولائی ۱۹۴۱ء کے آخر میں پنشن کی منظوری بھی آگئی اور وہ اُسوقت ملازمت سے کنارہ کش ہو کر علیگڑھ چلے آئے۔ وہ اپنی قدیم کوٹھی جو علیگڑھ میں تھی ولایت جاتے ہوئے رہن کر گئے تھے مگر جب یہ امر طے ہو گیا کہ مدرسہ العلوم علیگڑھ میں قائم کیا جائے تو سرسید نے اپنے اور سرسید کے

رہنے کے لیے ایک اور کوٹھی خرید لی تھی اور پہلی کوٹھی کو فروخت کر دیا تھا۔ جب سرسید بنارس سے آئے تو اس کوٹھی کو اپنی ضرورت کے موافق درست کیا اور امین سکونت اختیار کی۔

جب وہ بنارس سے آئے تو ضلع علیگڑھ کے رؤسا اور معزز لوگوں نے انکو دعوت دی اور ایک شاندار جلسہ منعقد ہوا جس میں ضلع قریب جوار کے رؤسا بھی شامل تھے۔ اس جلسہ میں سرسید کو ایڈریس بھی دیا گیا تھا جس میں انکے احسانات کا ذکر تھا جو قوم کی بھلائی کے لیے اُنہی نے ظہور میں آئے۔ سرسید نے ایک فقرہ کے جواب میں جو الفاظ کہے تھے وہ ہم مجسہ بیان نقل کرتے ہیں۔ اُنھوں نے کہا کہ ”ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے اپنے اُس قدیم نامی اور اپنے شہر کو جان میرے بزرگوں اور عزیزوں کی ہڈیاں اب تک زمین میں پڑی ہیں اور جہاں میرے بہت سے عزیز اب تک رہتے ہیں، جسکی مٹی سے لوگوں نے خیال کیا تھا میں بنا ہوں اور پھر اُسی میں میری خاک بجا نیگی، صرف مدرسہ العلوم کی محبت، اپنی قوم کی بھلائی اور رُسیان ضلع علیگڑھ و بلند شہر کی محبت و عنایت کے خیال سے چھوڑا ہے اور یہاں ایک غریب مسافر کی طرح سکونت اختیار کی ہے۔ میں نے صرف اس خیال سے کہ گیارہ ہے جس قوم کی حالت درست ہو؟ دور و دراز سفر اختیار کیا اور بہت کچھ دیکھا جو دیکھنے کے لائق تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میں نے کوئی عمدہ چیز دیکھی، جب کبھی عالمون اور مذہب آدمیوں کو دیکھا، جب کبھی علمی مجلسیں دیکھیں، جہاں کہیں عمدہ مکانات دیکھے، جب کبھی عمدہ پھول دیکھے جب کبھی کھیل کود عیش و آرام کے جلسے دیکھے یہاں تک کہ جب کبھی کسی خوب صورت شخص کو دیکھا، مجھکو ہمیشہ اپنا ملک اور اپنی قوم یاد آئی اور نہایت رنج ہوا کہ ہمارے قوم ایسی کیوں نہیں؟ جہاں تک ہوسکا ہر موقع پر میں نے قومی ترقی کی تدبیروں پر غور کیا؛ سب سے اول یہی تدبیر سوچھی کہ قوم کے لیے قوم ہی کے ہاتھ سے ایک رستہ العلوم قائم کیا جائے؛ جسکی بنا آپ کے شہر میں اور آپ کے زیر سایہ پڑی ہے۔“

فونڈیشن سروسز

الغرض سرسید علی گڑھ میں اگر ہمہ تن کالج کے کام میں مصروف ہو گئے۔ کالج کی عمارتوں میں جلد جلد ترقی ہونے لگی۔ ہندوستان کے اطراف میں چندہ کے واسطے زیادہ تحرکین اور کوششیں ہونی لگیں اور علی گڑھ صرف دارالعلوم ہی نہیں بلکہ رفتہ رفتہ قومی ہمدردی، قومی اتحاد، قومی مصالح اور قومی مقاصد کی تحریک کا صدر مقام اور مرکز بننے لگا۔ سہ ماہی کے شروع میں کالج کا بنیادی پتھر غیر معمولی اور غیر متوقع شان و شوکت کے ساتھ رکھا گیا۔ پہلے یہ تجویز ٹھہری تھی کہ لارڈ نار تھربوگ کے ہاتھ سے یہ رسم ادا کی جائیگی؛ لیکن لارڈ مدمرج کو کسی خانگی ضرورت کی وجہ سے پیش از وقت ہندوستان کو چھوڑنا پڑا۔ پھر سر جان اسٹریچی لفٹنٹ گورنر شمال مغرب اس سم کے ادا کرنے کا وعدہ کیا؛ مگر سرکاری ضرورتوں کی وجہ سے وہ بھی وقت معین پر نہ آ سکے۔ آخر لارڈ لٹن وائسرائے و گورنر جنرل کشور ہند کے ہاتھ سے اس عظیم الشان دربار کے بعد جو ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیگا۔ ادا ہوئی۔ لارڈ لٹن نے دربار قیصری کے بعد دلی سے مدرستہ العلوم میں آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ۸ جنوری سہ ماہی کو مع لیڈی لٹن کے علی گڑھ میں تشریف لائے اور سرسید کے ہاں مہمان ہوئے۔ سہ پہر کو وقت معین پر مدمرج لیڈی صاحبہ کے فونڈیشن کے موقع پر تشریف لے گئے۔ اول سید محمد نے ایڈریس پڑھا اور وائسرائے نے اس کا جواب نہایت شیریں زبانی اور اپنی مشہور فصاحت کے ساتھ دیا پھر سرسید نے بنیاد کا پتھر رکھنے کی درجہ کی۔ چنانچہ حضور مدمرج نے بنیاد کا پتھر اس موقع پر جہاں اسٹریچی ہال کے صدر مقام میں سنگ مرمر کا کتبہ بنیاد کے قریب لگا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھ سے رکھا اور فونڈیشن کی تمام زمین یورپین قاعدہ کے موافق ادا کی گئیں۔

وائسرائے نے علی گڑھ سے چلتے وقت اپنی تصویر اور کئی جلدیں اپنی تصنیفات کی سرسید کو بطور

یادگار کے غنایت کین۔ اسکے بعد ششمین اُنکو ایک کشتی فقری بطور تحفہ اور یادگار کے بھیجی جس پر یہ عبارت کندہ تھی ”یادگار رکھنے بنیاد کالج کے بدست خاص و ایسری بتاریخ ۸ جنوری ۱۹۷۷ء نشان اعزاز بخشی دوستی از جانب داپٹ لادکٹ لٹن جی۔ سی۔ بی۔ وجی۔ ام۔ اس۔ ای۔ وایسری و گورنر جنرل ہند بولوی سید محمد خاں صاحب

بہادر سی۔ اس۔ آئی۔ پریسیڈنٹ اینگلو اورینٹل کالج اہل اسلام مقام علیگر مہو۔ تاریخ یکم جنوری ۱۹۷۷ء“

سید محمود نے جو سکیم ۱۰ فروری ۱۹۷۷ء کو کمیٹی مین پیش کی تھی اُس میں اُنھوں نے صاف اس بات کی تصریح کی تھی کہ ہماری غرض صرف ایک مدرسہ یا کالج ہی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسٹی قائم کرنی ہے؛ پس کمیٹی نے جو انگریزی مین اپنا نام ”محکم اینگلو اورینٹل کالج فونڈ کمیٹی“ رکھا ہے اس میں بجائے کالج کے یونیورسٹی کا لفظ ہونا چاہیے؛ اور اردو مین بجائے مدرسۃ العلوم کے دارالعلوم نام رکھنا چاہیے؛ اور پھر اسکے گورنمنٹ نگرانِ حال ہے اُسکی اور کسی قسم کی مداخلت اس دارالعلوم میں نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس سکیم کی جو کاپی گورنمنٹ مین بھیجی گئی تھی اُس میں بھی یونیورسٹی کا لفظ لکھا تھا۔ لوکل گورنمنٹ سے اُسکا یہ جواب آیا کہ اگر کمیٹی محکم یونیورسٹی قائم کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ اُس میں گرنیٹ ان ایڈمنسٹریٹو کی۔ باوجود اسکے سرسید کا ارادہ یہی تھا کہ یونیورسٹی قائم کی جائے۔ اُنکو یقین تھا کہ جب تک موجودہ یونیورسٹیوں کی تعلیم سے قطع نظر نہ کی جائیگی اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اُنکی ضرورتوں کے موافق تعلیم و تربیت کا اپنے طور پر انتظام نہ کیا جائیگا؛ تب تک اصلی لیاقت قوم کے بچوں میں ہرگز پیدا نہ ہوگی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس دارالعلوم میں کیمبرج یونیورسٹی کے فوٹو فیلو سسٹم جاری کیا جائے اور جو طالب علم فارغ التحصیل ہو جائے اُسکو کسی خاص علم میں۔ جس سے وہ خاص مناسبت رکھتا ہو۔ مصروف رہنے اور اُس میں کمال حاصل کرنے کے لیے فیلو شپ دیا کرے؛

اور اس طرح ایک گروہ عالموں اور محققوں کا قوم میں پیدا کیا جائے جو تمام قوم میں علم و کمال بھیلانے کے لیے بمنزلہ آلہ کے ہو۔ لیکن قطع نظر اسکے کہ ایسی یونیورسٹی صرف قوم کے بھروسے پر قائم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا؛ نہ طالب علم اور نہ اُنکے مربی کوئی اس بات پر رضامند ہونے والا نہ تھا کہ یونیورسٹیوں کی ڈگریوں سے جو گورنمنٹ کی نوکری کا ذریعہ ہیں قطع نظر کیجائے۔ اور فی الحقیقت مسلمانوں کی حالت اسی بات کی مقتضی تھی کہ صرف موجودہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں حاصل کرنے ہی کو فوراً عظیم سمجھا جائے۔ الغرض سرسید کو اپنا منصوبہ پورا کرنے سے بالکل مایوسی ہو گئی۔ یونیورسٹی قائم کرنے کا خیال اُنھوں نے بالکل چھوڑ دیا اور مدرسہ العلوم میں وہی کورس اختیار کرنا پڑا جو موجودہ یونیورسٹیاں تجویز کریں۔ اُنھوں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی۔

نہ ہوتا ب پرواز گرا آسمان تک تو وہ ان تک اڑیں ہو رسائی جہاں تک مدرسہ العلوم کے متعلق سب سے زیادہ مشکل کام چندہ کا وصول کرنا تھا۔ جنگی اولاد کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کرنا منظور تھا اول تو وہ پہلے ہی انگریزی تعلیم سے نفور تھے؛ دوسرے جس وقت مدرسہ کے لیے تحریک شروع ہوئی اُسی کے ساتھ تہذیب الاخلاق جاری ہو گیا جسکے مضامین سے مسلمان عموماً نفرت کرتے تھے اور جسکی وجہ سے مدرسہ العلوم میں چندہ دینے کو معصیت جاننے لگے تھے۔ اخباروں اور رسالوں میں مدرسہ العلوم کے خلاف بے شمار مضامین چھپتے تھے؛ اور سرسید کی تکفیر کے فتوے شایع کیے جاتے تھے۔ مولوی وعظ کی مجلسوں میں لوگوں کو چندہ دینے سے روکتے تھے۔ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ منصبی باؤ سے چندہ وصول کیا گیا ہو گا سو یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے؛ سرسید نے مدرسہ قائم ہونے سے ایک ہی برس بعد ملازمت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اُس سے

کرتے کی تہذیب
اور اصول

پہلے جس قدر چنڈہ ہوا وہ زیادہ تر علی گڑھ، لاہور، پٹنہ، مرزاپور اور پٹنہ وغیرہ سے ہوا؛ بنارس میں جہاں وہ خود سرکاری عہدہ دار تھے انھوں نے اپنے چند ہندو یا مسلمان دوستوں کے سوا کسی سے چنڈہ مانگنا پسند نہیں کیا۔ اسکے سوا ہندوستانی اور خاص کر مسلمان قومی کاموں میں چنڈہ دینے کے مفہوم سے محض ناواقف تھے؛ جب تک کسی حاکم کا دباؤ یا اشارہ نہ ہوتا تھا چنڈہ جمع ہونا نہایت مشکل تھا۔ میں نے سنا ہے کہ سرسید نے ولایت جانے سے پہلے ایک روز نواب اتو جان مرحوم سے جو ان کے قریب رشتہ دار تھے برسیل تذکرہ یہ کہا کہ کیوں حضرت آپ کے نزدیک مسلمانوں کی تعلیم کے لیے دس لاکھ روپیہ جمع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انھوں نے نہایت تعجب سے کہا ”تم کیا دیوانوں کی سی باتیں کرتے ہو؟ مسلمانوں سے دس لاکھ روپیہ بھی وصول نہیں ہو سکتے“ اس حکایت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُس وقت چنڈہ جمع کرنے کی نسبت لوگوں کے کیسے خیالات تھے۔ باوجود اسکے یہ بات کچھ کم تعجب انگیز نہیں کہ ایک شخص کی تحریک یا کوشش سے بیس برس کے عرصہ میں سات آٹھ لاکھ کی عمارت تیار ہو گئی اور مدرسہ کی آمدنی اس حد تک پہنچ گئی کہ اسی ہزار روپیہ سالانہ تک سمن خرچ ہونے لگا۔ ایک ایرانی سیاح نے مدرسہ کو دیکھ کر خود ہمارے سامنے یہ الفاظ کہے ”و اللہ معجزہ میناید کاریک از سلطنت بریناید چگونہ از یک فرد رعیت سرانجام شد“ مگر ہم سرسید کی اس کامیابی کو معجزہ نہیں سمجھتے بلکہ کامیابی کے اسباب پر نظر کرتے ہیں جن پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دشمن اور بہت بازا آدمی استقلال اور ہمت سے ہر قسم کی مشکلات پر غالب آ سکتا ہے۔

سرسید نے مدرسہ کے کام کو جس لیاقت اور باقاعدگی کے ساتھ شروع کیا اُس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ سمجھدار اور روشن خیال مسلمان اُس کی طرف گرویدہ ہو گئے اور سلطنت کے بڑے بڑے جلیل القدر رکن

اُسکی جانب التفات ظاہر کرنے لگے اور اُسکے معاون بن گئے؛ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اُسکا اثر فنی مقدور لوگوں پر پڑنے لگا۔ اگرچہ مخالفین چلتی گاڑی میں برابر روڑا اٹکاتی رہیں مگر کام کی عظمت، اُسکی تائید کرنے والوں کا اعتبار اور اُنکی وجاہت، اور خود سرسید کا استقلال آہستہ آہستہ ہر ایک مخالفت کا مقابلہ کرتا رہا۔ تہذیب الاخلاق نے مسلمانوں کی یقیم حالت اور انگریزی تعلیم کی ضرورت اُنپر ظاہر کرنی شروع کی اور مذہبی توہمات جو تبدیل حالت کے سدا راہ تھے شیئاً فشیئاً دور ہونے لگے۔ سرسید کی طرف سے اس بات کا اطمینان کہ جس کام کے لیے روپیہ دیا جاتا ہے وہ اُسی کام میں صرف ہوگا؛ سب سے زیادہ فراہمی چندہ کا باعث ہوا۔

سرسید کی سب سے بڑی تدبیر۔ جسے کالج کی عظمت کا نقش خاص و عام کے دل پر بٹھادیا اور جس سے کالج کو بے انتہا مدد پہنچی۔ وہ یہ تھی کہ کالج اور بورڈنگ ہوس کی عمارتیں تانہ مقدور اعلیٰ درجہ کے سکیل پر بنائی تجویز کین اور عمارات کے بنانے میں نہایت جرأت اور دلیری سے کام لیا۔ اگر روپیہ میں کمی آئی تو قرض لے لیکر عمارتوں کو پورا کیا۔ اس تدبیر سے ایک طرف تو کالج کی بڑائی کا خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کو قومیت کے بھولے ہوئے خواب یاد آنے لگے، حکام کے دل میں کالج کی وقعت زیادہ ہونے لگی اور ہر شخص کو اُس میں چندہ دینے کی ترغیب ہوئی؛ اور دوسری طرف کرایہ کی آمدنی روز بروز بڑھنی شروع ہوئی جو رفتہ رفتہ ۲۳ برس کے عرصہ میں تقریباً دس ہزار سالانہ تک پہنچ گئی۔ مگر بڑی بڑی عمارتوں کا بنوانا خود روپیہ کا محتاج تھا سو اُسکے لیے سرسید نے یہ تدبیر نکالی کہ کالج کی ہر ایک عمارت کا خیمہ کر کے اُسکو متعدد حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر شہار و دیدیا کہ فی حصہ اس قدر روپیہ ہوتا ہے؛ جو شخص اتنا روپیہ دے گا اُسکا نام عمارت پر کندہ کیا جائیگا۔ مثلاً کالج کے بڑے احاطہ کی سنگین جالیوں کے لیے

فی جانی بیس روپے قرار دیے اور اس طرح احاطہ کا ایک بڑا حصہ تیار ہو گیا؛ یا بورڈنگ ہوس کی پختہ بارک کے لیے فی کمرہ پندرہ سو روپیہ مقرر کیا اور اس طرح ایک تعداد کثیر پختہ کمروں کی رفتہ رفتہ تیار ہو گئی احاطہ کے تین دروازے مقرر کیے اور جو شخص ایک دروازہ بنوادے اُسی کے نام سے اُس دروازہ کو نامزد کرنا تجویز کیا؛ اسٹریچی ہال کی لاگت کے بہت سے حصے کر کے فی حصہ پانسو روپیہ مقرر کیا اور جتنے آدمیوں نے پان پانسو روپے دیے اُن سب کے نام اسمین سنگ مرمر پر کندہ کرادیے۔ اسکے سوا بہت سی عالیشان عمارتیں کالج کے بڑے بڑے محسنوں کی یادگار میں بنانی تجویز کیں جن میں اُنکے دوستوں اور بھوا خواہوں نے لطیف خاطر چندہ دینا قبول کیا۔ طالب علموں کے رہنے کے لیے بہت سے مکان قرض لیکر بنوائے اور اُنکے کرایہ کی آمدنی میں سے کسی قدر سود میں لگا دیا اور جب کہیں سے کچھ روپیہ ہم پہنچا فوراً قرضہ ادا کر کے اُنکی کل آمدنی مدرسہ کے تحت میں لے لی۔

صیغہ تعمیرات کے سوا کالج کے ادراخراجات کے لیے سرسید نے نئے نئے طریقوں سے روپیہ وصول کیا جسکو سنکر لوگ تعجب کریں گے۔ ایک دفعہ تیس ہزار کی لاٹری ڈالی۔ ہر چند مسلمانوں کی طرف سخت نفرت ہوئی مگر سرسید نے کچھ پروانہ کی اور بعد تقسیم انعامات کے بیس ہزار کے قریب کالج کو بیچ رہا لطیفہ جن دنوں میں لاٹری کی تجویز پیش تھی دو رئیس سرسید کے پاس آئے اور لاٹری کے ناجائز ہونے کی گفتگو شروع کی۔ سرسید نے کہا جہاں ہم اپنی ذات کے لیے ہزاروں ناجائز کام کرتے ہیں وہاں قوم کی بھلائی کے لیے بھی ایک ناجائز کام سہی۔ سرسید کے ایک دست وہاں موجود تھے؛ اُنھوں نے کہا ”لاٹری کا گناہ درحقیقت رئیسوں اور دولتمندوں پر ہوگا؛ اگر وہ مدرسہ کی مدد کرتے تو کیوں لاٹری کی ضرورت ہوتی“

لاٹری کے سوا اُنھوں نے اور بے شمار تدبیروں سے روپیہ جمع کیا۔ اپنی اور اپنے دوستوں کی کتابیں

فروخت کر کے روپیہ پیدا کیا۔ اپنی تصویر کی کاپیاں بیچیں اور جو کچھ ملاکل لچ کو دیدیا۔ خلیفہ محمد حسن خان مرحوم وزیر ریاست پٹیا لکھ پڑا پیدا ہوا اور انھیں دنوں میں سرسید کا پٹیا لکھ جانا ہوا تو وزیر صاحب سے پوتے کے ہونے کی خوشی میں چراغی کے پانچ روپے طلب کیے جس پر انھوں نے ایک معقول رقم انکی نذر کی۔ انکے ایک دوست کے قبائل دور دراز سفر سے علیگڑھ آئے؛ آپ سیادت کے دعوے سے انکے ہاں امام ضامن کارو پیہ مانگنے کے لیے پہنچے اور وہاں سے ایک شرفی اور کچھ روپے لیکر آئے۔

چندہ وصول کرنے کے موقع پر انھوں نے کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ مین کون ہوں؟ کس مانگتا ہوں؟ اور سطح مانگتا ہوں؟ نالیشگاہ علیگڑھ میں انھوں نے کتابوں کی دوکان لگائی اور خود کتابیں بیچنے کے لیے دوکان پر بیٹھے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹنگلے مین جھولی ڈالی۔ پنی ریڈنگ کا جلسہ کیا اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر غزلین گائیں۔

پنی ریڈنگ کا جلسہ سیلے قرار دیا گیا تھا کہ غریب طالب علموں کے وظیفہ کے لیے کچھ سرمایہ جمع کیا جائے۔ جب اس جلسہ کی تجویز ٹھہری تو دوستوں نے منع کیا کہ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا؛ لوگ ملعون کرینگے اور تماشے والا کہینگے؛ اخباروں میں ہنسی اڑائی جائیگی۔ سرسید نے کہا ”اگر مین لوگوں کے کہنے کا خیال کرتا تو کچھ اب تک کیا ہوا میں سے کچھ بھی نہ کر سکتا۔ لوگوں کے کہنے کا کچھ خیال نہ کرو۔ بلکہ یہ دیکھو کہ اس سے حقیقت قوم کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں“ جس وقت وہ اسٹیج پر کھڑے ہوئے تو انھوں نے ایک نہایت موثر تقریر کی جسکے چند فقرے یہاں لکھے جاتے ہیں۔

”کون ہو جو آج مجھ کو اس اسٹیج پر دیکھ کر حیران ہوتا ہوگا؟ وہی جنکے دل میں قوم کا درد نہیں۔ وہی جنکا دل جھوٹی شیخی اور جھوٹی شہخت سے بھرا ہوا ہو۔ آہ اُس قوم پر جو شرمناک باتوں کو اپنی شیخی اور افتخار کا باعث

سمجھیں اور جو کام قوم اور انسان کی بھلائی کے لیے نیک نیتی سے کئے جائیں اُنکو بے عزتی کا کام سمجھیں ۔ آہ اُس قوم پر جو لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے مکر و پند کر کے سوت سے بٹنے ہوئے تقدس کے برفِ حق کو اپنے مونہ پر ڈالے ہوئے ہوں مگر اپنی بد صورتی اور دل کی بُرائی کا کچھ علاج نہ سوچیں ۔ آہ اُس پر جو اپنی قوم کو دولت اور نیکت کو سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھے اور خود کنارے پر بیٹھا ہنستا رہے ؛ اپنے گھر میں کھلے خزانے ایسی بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرے جن سے بے شرمی و بے حیائی بھی شرما جائے ؛ لیکن قوم کی بھلائی کے کام کو شرم و نفرت میں کا کام سمجھے ،

”اے رئیسو اور اے دولت مندو ! تم اپنی دولت و شہرت پر مغرور ہو کر یہ مت سمجھو کہ گو قوم کی بُری حالت ہو مگر پارسے بچوں کے لیے سب کچھ ہو ؛ یہی اُن لوگوں کا خیال تھا جو تیسے پہلے تھے مگر اب انھیں کے بچوں کی وہ نوبت ہو جس کے لیے ہم آج اس اسٹیج پر کھڑے ہیں ۔ اے صاحبو ! ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ تعلیم نہ ہونے سے قوم کا حال روز بروز خراب ہوتا جاتا ہو ۔ قوم کے بچے اخراجاتِ تعلیم کے سرانجام نہ ہونے سے ذلیل و رذیل ہوتے جاتے ہیں میں نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھڑا جس سے قوم کے غریب بچوں کے اخراجاتِ تعلیم میں مدد پہنچے ؛ مگر افسوس ! کامیابی میں ہوئی ۔ خود لوگوں بھیک مانگی ؛ مگر قلیل ملی ۔ والنسیر بنانے چاہیے ؛ مگر بہت کم بنے ۔ اور جو بنے اُن سے کچھ بن نہ آئی ۔ پس آج میں اس اسٹیج پر ایسے آیا ہوں کہ قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کر سکوں “ اس کے بعد

سر سید نے کچھ اور تقریر کی اور آخر کو خواجہ حافظ کی یہ غزل بہ اضافہ دو اشعار حسبِ حال جلسہ میں پڑھی

ساقیا بر خیز و در دہ جام را	خاک بر سر کن غم ایام را	ساغرِ مے بر کھنم نہ تاز بر
بر کشم این دلق از رِق فام را	گر چہ بدنامی ست نزدِ عاقلان	مانی خواہم ننگ و نام را
بادہ در دہ - چند این باد غور	خاک بر سر نفس نافر جام را	دو دِ آہ سینہ نالان من
سوخت این افسردگان خام را	محرم را ز دل شیدای خود	کس نمی بینم ز خاص و عام را

باد لآرامی مرا خاطر خوش ست کز دم یکبارہ برد آرام را ننگد دیگر بسرو اندر چین
ہر کردید آن سرو سیم اندام را کیست آن سرو سہی کاند سرش باختہم دین و دل و آرام را
قوم ما ! اے قوم ما ! کز بہر تو دادہ ام بر باد تنگ و نام را صبر کن احمد بہ سختی روز و شب
عاقبت روزے بیابی کام را

غرض کہ سرسید نے مدرسہ کے خاطر ہر ایک بات کو اپنے نفس پر گوارا کر لیا تھا۔ ۱۷۷ء میں جب پہلی ہی بار انھوں نے لاہور میں کچھ دیا، جہاں لاہور کے تمام جلیل القدر عمدہ دار اور حاکم اور شہر کے ہندو اور مسلمان رئیس اور اہل علم تقریباً دس بارہ ہزار آدمی جمع تھا، تو مذہبی مخالفتوں کا ذکر کر کے انھوں نے کہا کہ ”فرض کرو میں ایک بد عقیدہ ہوں، مگر بڑے بزرگان پنجاب! میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر مرتد آپ کی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے تو کیا آپ اس کو اپنا خادم اور اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں گے! آپ کے لیے دولت سرا بنانے میں جس میں آپ آرام کرتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں، یا آپ کے لیے مسجد بنانے میں جس میں آپ خداے واحد و اکمال کا نام پکارتے ہیں، چوڑھے، چار، قلی، کافر، بت پرست، بد عقیدہ سب مزدوری کرتے ہیں، مگر آپ نہ کبھی اُس دولت خانہ کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ کبھی اُس مسجد کے منہدم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، آپ مجھ کو کبھی اس مدرسہ قائم کرنے میں ایک قلی چار کی مانند تصور کیجیے، اور میری محنت اور مشقت سے اپنے لیے ٹھکانہ بنائیے، اور اس وجہ کہ اُس کا بنانے والا یا اُس میں مزدوری کرنے والا ایک قلی چار ہے، اپنے حکومت ڈھائیے“ مدرسہ کے لیے قلیل سے قلیل چندہ کو بھی وہ ویسی ہی خوشی اور کشادہ پیشانی سے قبول کرتے تھے جیسے بڑی بڑی رقموں کو لیتے تھے۔ لوگ دو آنے اور چار چار آنے دیتے تھے اور وہ چوم چاٹ کر رکھ لیتے تھے۔ ایک صاحب نے ناچ کی محفل میں اہل محفل سے چندہ جمع کیا، یہاں تک کہ طوائف اور سادہ روزگار بھی

مدرسہ کی حقیقت سن کر خوشی سے چندہ دیا اور اسی طرح سوسو اور پیہ جمع ہو گیا۔ انھوں نے سید کو اطلاع کی کہ ایسا اور ایسا روپیہ ہو اگر کیے تو بھیج دیا جائے۔ سرسید کچھ پس پیش زمین کی اور فوراً روپیہ منگوایا۔ مدرسہ کے لیے انھوں نے بڑے بڑے لمبے سفر کیے؛ پٹنہ، گورکھپور، الہ آباد، مرزاپور، لاہور، امرتسر، پٹیالہ، حیدرآباد، نیل گری، بھوپال، جبل پور اور دیگر مقامات میں وہ صرف مدرسہ کی دھن میں گئے۔ لاہور اور حیدرآباد متعدد دفعہ اسی غرض سے جانا ہوا۔ ہزار ہا روپیہ ان سفروں میں اکٹھا صرف ہوا۔ اگرچہ ان کے دوست اور رفیق بھی جو ان کے ہمراہ جاتے تھے اپنا اپنا خرچ اپنی گرہ سے اٹھاتے تھے لیکن وہ اکثر بدلتے رہتے تھے اور سرسید کا ہر سفر میں ہونا ضروری تھا؛ اس کے سوا ہمیشہ زر روڈ گاڑیوں میں سفر ہوتا تھا اور جب قدر سوار یاں کم ہوتی تھیں ان کی کمی زیادہ تر سید کو پورا کرنی پڑتی تھی۔ ایک بار ان کے ایک دوست نے اُن سے کہا کہ آپ راجپوتانہ کا بھی ایک بار دورہ کیجیے۔ سرسید نے کہا روپیہ نہیں ہے۔ اُن کے مونہ سے نکلا کہ جب آپ کل لچ کے واسطے سفر کرتے ہیں تو آپ کا سفر خرچ کیسی کو دینا چاہیے۔ سرسید نے کہا میں اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ مدرسہ چلے یا نہ چلے مگر میں اُسی حالت میں مدرسہ کے لیے سفر کر سکتا ہوں جب سفر کے کل اخراجات اپنے پاس سے اٹھا سکوں۔

ایک اور طریقہ انھیں سفروں میں چندہ جمع کرنے کا انھوں نے یہ نکالا تھا کہ جو احباب دعوت کرنی چاہتے تھے اُن سے نقد روپیہ لے لیتے اور کل لچ کے چندہ میں جمع کر دیتے تھے۔ جب وہ دوسری بار پنجاب کو جانے لگے تو انھوں نے خان بہادر برکت علی خان کو ایک خط لکھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ”آپ کو اور سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جو کچھ آپ یا اور احباب میری همانداری میں صرف کرنا چاہیں انرا وہ عملہ است اُسکی لاگت نقد عنایت فرمائیں۔ میں نے اکثر دوستوں سے اسی طرح دعوت کے بدلے نقد روپیہ لیا ہے اور

اُسکو کالج کے چندہ میں جمع کر دیا ہو۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ امیر اور غریب سب دعوت کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے دعوت کی بابت ایک روپیہ عنایت کیا۔ میں نہایت خوش ہوا کہ مدرسۃ العلوم کے کئی مزدوروں کی مزدوری ملی۔ وہ دوست بھی خوش ہوا کہ دعوت ٹھکانے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ چند دوست بھی ہونگے۔ پس اگر یہ طریقہ دعوت کا اختیار نہ کیا جائیگا تو جتنے ہاں ٹھہرونگا اُنپر خرچ کثیر پڑ جائیگا اور وہی نسل ہوگی ”گرہے کا کھایا کھیت جسکا پاپ نہ پُرن“

حیدر آباد کے پہلے سفر میں جو ۱۲۷۷ھ میں سرسید نے کیا تھا جس قدر روپیہ دعوت میں آیا وہ سب اُنھوں نے چندہ میں جمع کر دیا تھا۔ جب وہاں سے واپس آئے تو علیگڑھ میں اُنکے اجاب فی کس بیس روپیہ کے حساب سے دو سو بیس روپے اسلئے جمع کیے کہ سرسید کو شکر گزاری کے طور پر دعوت دیجائے۔ سرسید نے کہا اسکا انتظام میں خود کرونگا۔ وہ سب روپیہ اُنسے لیکر اور بیس روپے اپنے حصہ کے اُس میں ملا کر دو سو چالیس روپیہ کی دو اسکا لرشین دس دس روپیہ ماہوار کی غریب طالب علموں کے لیے مقرر کر دیں۔ اُنکے دوستوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ساتھ ہمو بھی دعوت سے محروم رکھا اب ہم آپ سے دعوت لینگے۔ اسپر بولوی محمد کریم مرحوم نے کہا کہ سید صاحب کی طرف سے میں سب صاحبوں کو دعوت دوں گا۔ چنانچہ اُنھوں نے بڑی دھوم سے سب کی دعوت کی۔

سید محمود کی شادی میں نواب انصار جنگ نے سو روپے بطور اظہار مسرت کے اس غرض سے بھیجے تھے کہ کالج میں صرف کیے جائیں۔ اسپر سرسید نے نہایت خوشی ظاہر کی اور اخبار میں لکھا کہ ”ہمارے بعض دوست نیو تانہ لینے سے ناراض ہوئے مگر ہم نیو تانہ لینے کو موجود تھے اگر اُسکا روپیہ اسی طرح مدرسۃ العلوم میں خرچ کرنے کو دیا جاتا“ پھر لکھا کہ ”بعض دوستوں نے شکایت کی ہے کہ شادی میں

دعوت ولیمینین کی ؛ مگر ہم نہ جاگیر دار ہیں نہ رئیس ہیں ؛ اگر دعوت ولیمہ کرتے تو زیادہ سے زیادہ پانسور و پیہ لگا سکتے تھے ؛ سو ہم نے پانسور و پیہ مدرسہ میں دیدیا ” پوتے کی بسم اللہ کی تقریب میں بھی جو شہ کی کانفرنس کا اجلاس ختم ہونے کے بعد سب ممبرن کی موجودگی میں ہوئی تھی سرسید نے ایک نایت عہدہ تقریر کے بعد اسی طرح پانسور و پیہ مدرسہ کی نذر کیے تھے ۔

حیدرآباد کے اخیر سفر میں جب کہ وہ ایک ڈپوٹیشن لیکر حضور نظام مین ایڈریس پیش کرتے کو گئے تھے چونکہ تمام ڈپوٹیشن سرکار عالی کا ہمان تھا سرسید کے دوستوں نے جو کچھ ان کی دعوت میں دیا وہ سب مدرسہ کے چندہ میں جمع کیا گیا ۔ نواب انتصار جنگ نے تو غالباً ہزار روپیہ نقد دیدیے تھے مگر نواب محسن الملک نے بڑی دھوم کی ایک گارڈن پارٹی دینی چاہی تھی ۔ سرسید نے انکار کیا اور کہا کہ نقد دواؤں ۔ محسن الملک نے کہا نقد بھی لیجیے اور پارٹی بھی ہونے دیجیے ۔ سرسید نے ہرگز نہ مانا اور کہا کہ نقد اور پارٹی دونوں میں جس قدر خرچ ہو وہ سب نقد ہی دیدو ۔ آخر پارٹی موقوف رہی اور ایک ہزار روپیہ نقد نواب محسن الملک نے سرسید کی نذر کیا ۔

ابتدای قیام مدرسہ کے وقت جس طریقہ سے سرسید نے نواب مختار الملک مرحوم کو مدرسۃ العلوم کی طرف متوجہ کیا وہ یادگار کے قابل ہے ۔ انھوں نے مصور سے ایک تصویر بنوائی جس میں مسلمانوں کی حالت اور ان کے تنزل کی کیفیت محض تصویر کے ذریعہ سے ظاہر کی گئی تھی ۔ اُسکی صورت یہ تھی کہ سرسید ہمندر کے کنارے ایک درخت سے کمر لگائے حیران اور فکر مند کھڑے ہیں اور اُس سے کسی قدر فاصلہ پر مختار الملک مع دو مصاحبوں کے استادہ ہیں ۔ سمندر میں طوفان آرہا ہے ۔ جہاز جس میں بہت سے مسافر سوار ہیں اُس کا استول ٹوٹ گیا ہے اور وہ ڈوبا چاہتا ہے ۔ کچھ آدمی

پانی میں گر پڑے ہیں اور ڈبکیاں لے رہے ہیں۔ ایک کشتی جس میں کچھ آدمی سوار ہیں اُن وتون کے بچانے کو جہاز کی طرف جا رہی ہے۔ اُسکی جھنڈی کے پھرے پر انگریزی میں یہ الفاظ لکھے ہیں ”وَن لک روپیہ“ سرسید اُس حیرت اور تشویش کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ ”ناٹ سفیشنٹ“ (یعنی یہ روپیہ کافی نہیں ہے) ایک فرشتہ آسمان سے اُترا ہی جو ہوا میں مُعلق ہوا اور ایک ہاتھ سے سرسید کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے نواب مختار الملک کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور سرسید سے کہتا ہے ”لک ایف دس ٹوین ٹین“ یعنی اُس شریف آدمی کی طرف دیکھو۔

اُس تصویر میں سمندر سے زمانہ مراد ہی اور جہاز سے مسلمانوں کی قوم۔ کشتی جو جہاز والوں کی دستگیری کے لیے جا رہی ہے اُس سے مدرسۃ العلوم مراد ہے۔ اُسکے پھرے پر جو ”ایک لاکھ روپیہ“ کا لفظ لکھا ہے اس سے وہ لاکھ روپیہ مراد ہے جو اسوقت تک مدرسہ کے لیے جمع ہوا تھا۔ سرسید گویا مسلمانوں کی سقیم حالت دیکھ کر اپنے دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اُبھارنے کے لیے ایک لاکھ روپیہ کافی نہیں ہے۔ اسوقت خدا کی طرف سے اُنکے دل میں یہ القا ہوتا ہے کہ نواب مختار الملک سے مدد مانگنی چاہیے۔ فرشتہ کا اُنکی طرف اشارہ کرنا اسی مضمون پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تصویر نواب مختار الملک سید تراب علی خان مرحوم کی خدمت میں بھیجی گئی اور وہ اسکو دیکھ کر نہایت متاثر ہوئے۔ سنا ہی وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اس تدبیر کے سوا کوئی دوسری تدبیر روپیہ مانگنے کی میرے دل پر نہ نہیں ہوسکتی تھی۔ اُنھوں نے سو روپیہ ماہوار اپنی خاص جاگیر سے اور اول تین سو اور پھر پانسو ماہوار سرکار عالی نظام سے مقرر کیے۔ اسکے بعد جب حضور نظام نے عنان اختیار اپنے ہاتھ میں لی تو پانسو روپے ماہوار کا دود دفعہ کر کے اور اضافہ ہوا۔ پھر ۱۹۱۹ء میں جب سرسید ڈیوٹیشن لیکر

حیدر آباد گئے تو حضور نظام نے بجای ایک ہزار کے دفعۃً دو ہزار روپیہ ہمارے ہمیشہ کے لیے مقرر کیا اور اُسکی سند سرسید کو عایت فرمائی۔ حقیقت یہ اُسی تصویر کا نتیجہ تھا جو رفتہ رفتہ اس جھٹک پہنچ گیا۔ غرض کہ اسی قسم کی بے شمار تدبیروں سے سرسید نے مدرسہ کے لیے سرمایہ جمع کیا ہے۔ ولایت سے واپس آ کر وہ اٹھائیس برس زندہ رہے اس عرصہ میں برابر انکو یہی اُدھیڑ بُن لگی رہی کہ کس طرح روپیہ فراہم ہوا اور کیونکر مسلمانوں کے لیے اعلیٰ درجہ کی تعلیم و تربیت کا سامان مدرسۃ العلوم میں مہیا کیا جائے۔ اُنکے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اُنکو مسلمانوں کی تعلیم کا خیال پیدا ہوا اُنھوں نے چند اصول گویا اپنے اوپر لازم کر لیے تھے۔ اولاً اُنھوں نے ہر قسم کی داد و دہش سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ مدرسۃ العلوم کے سوا فائدہ عام کے اور کاموں میں چندہ دینا، شادی اور غمی کی رسموں میں روپیہ صرف کرنا، اپنے کنبے کے حقداروں کے سوا عموماً مسالکین و غربا کی امداد کرنا اور اسی قسم کے تمام ابواب یک قلم بند کر دیے اور جہاں تک ہوسکا مدرسہ کے چندوں میں آپ بھی دیا اور اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بھی لیا اور اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ جو لوگ رسد کی اعانت کریں وہی دوست ہیں اور وہی عزیز و رشتہ دار ہیں۔ اگر غیروں نے اعانت کی تو اُنکو دوست اور عزیز سمجھا اور اگر دوستوں اور عزیزوں نے پہلو تہی کی تو اُنکو سو غیروں کا غیر جانا۔ اُنھوں نے ایک بار اپنے بچپن کے ایک نہایت گاڑھے دوست کو جو ذی مقدور آدمی تھے مگر مدرسہ کے کچھ سرگرم معاون نہ تھے صاف یہ کھلا بھیجا تھا کہ بغیر مدرسہ کی اعانت کے دوستی قائم نہیں رہ سکتی۔

دوسرے جب سے اُنھوں نے مدرسہ کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا مروت اور احاطہ کو جو انکی ایک جلی خصلت تھی بالکل بالامی طاق رکھ دیا۔ جسے بے تکلفی اور خالص دوستی تھی اکثر اُنکا نام

اور انکی رقم چندہ کی فہرست میں بغیر اُنکے استمراج کے لکھ دی جاتی تھی اور اُنکو صرف اُسوقت خبر ہوتی تھی جب اُسے روپیہ مانگا جاتا تھا۔ بعض اوقات وہ انکار کرتے تھے اور ادھر سے سخت لہجہ رکھتے تھے۔ ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا اور آخر کار بغیر دیے کچھ بن نہ آتا تھا۔ سرسید کے دوست دیتے دیتے تھک گئے مگر وہ مانگتے مانگتے نہ تھکے۔ وہ ایک آرٹکل میں لکھتے ہیں کہ ”ہمارا تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہم سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ سوال نہ کر بیٹھیں، ہماری صورت ہی اب سوال ہو گئی ہے۔ میں ایک دوست سے کہا کہ بھائی میری قسمت میں بھیک مانگنا لکھا تھا سو اُس لکھے کی بددلتا ہوں مگر شکر ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے۔ اسپر سعدی کا ایک شعر یاد آیا اور دل نے چاہا کہ اس میں کچھ مصرعے لگ جائیں تاکہ حسابال ہو جائے؛ سو ایک خدا کے بندہ نے مصرعے لگا دیے اور اب اُس شعر کی یہ صورت ہو گئی

پیش ازین سعدی روشن دل و آزاد منش گفت در باب گدایان سخن از صدق و یقین
 دو گر گدای پیشرو لشکر اسلام بود کا فرائیم توقع برود تا در چین
 لیکن در نوبت ما کار بجائے بر سید کہ بہ کافر چہ رسد و خود بتوان گفت چنین
 گر گدای پیشرو لشکر اسلام بود ہم مسلمان رو د از بیم سواش تا چین
 ایک بار مدرسہ کے کسی کام کے لیے چندہ کھولا گیا۔ سرسید نے اپنے قدیم دوست مولوی سید زین العابدین خان سے چندہ کا تقاضا کیا۔ انھوں نے بد مزہ ہو کر کہا ”صاحب ہم تو چندہ دیتے دیتے تھک گئے“ سرسید نے کہا ”اے میان اب کوئی دن میں ہم جانیٹے؛ پھر کون تم سے چندہ مانگیگا۔ یہ الفاظ کچھ ایسے طور پر کہے گئے کہ دونو آبدیدہ ہو گئے اور چندہ فوراً ادا کیا گیا۔

چندہ کے علاوہ جب کبھی اُنکو دو سنتوں سے کچھ اچک لینے کا موقع ملا انھوں نے اُس موقع کو

ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ”خانہ دوستان بڑب و درویشان مکوب“ ایک روز مسٹر تھیوڈور بک کے والد جو سیاحت کے لیے ہندوستان میں آئے ہوئے تھے ایک خاص سکے کی شرفی دوستانہ طور پر پولوی زین العابدین خان کو دینی چاہتے تھے اور وہ اُسکے لینے سے انکار کرتے تھے۔ آخر دونو صاحب سرسید پاس آئے اور واقعہ بیان کیا۔ سرسید نے بہت بد مزہ ہو کر پولو نصاحب سے کہا کہ دوستوں کے ہدیہ کو رد کرنا نہایت بداخلاقی کی بات ہے۔ اُنھوں نے وہ شرفی لے لی سرسید نے کہا دیکھو کس سکے کی شرفی ہے اور اُنسے لیکر مدرسہ کے کھاتہ میں جمع کر دی۔ اسی طرح ایک دن سید محمود نے قاضی رضا حسین مرحوم سے کسی بات پر پچاس روپیہ کی شرط بندی اور یہ ٹھیکر اکہ جو ہارے پچاس روپے مدرسہ میں دے۔ اتفاق سے سید محمود ہار گئے۔ وہ سو روپیہ کا نوٹ لیکر آئے اور قاضی صاحب سے کہا کہ پچاس روپیہ دیجیے اور نوٹ لیجیے۔ اُنھوں نے کہا وہ تو مہنسی کی بات تھی؛ کیسی شرط اور کیسا روپیہ؟ دوسرے شرط بننا جائز بھی نہیں ہے۔ سرسید بھی وہیں موجود تھے۔ جب اُنھوں نے دیکھا کہ روپیہ مدرسہ میں آتا ہے فرمایا کہ جس شرط میں اپنا فائدہ ملحوظ نہ ہو وہ جائز ہے اور فوراً بکس میں سے پچاس روپے نکال کر سید محمود کو دیدیے اور نوٹ لے لیا۔

اس قسم کے صد ہا واقعات روزمرہ گزرتے تھے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے مدعا یہ ہے کہ جس قوم میں عام طور پر تعلیم کی قدر نہ ہو، جہاں ہر کام کا مدار شخصیت اور ذاتی اغراض پر ہو، جہاں قومی ترقی اور قومی فلاح کے نتائج سے لوگ بے خبر ہوں، جہاں امیر بے پڑا، دو لقمہ مند مسرف یا بخیل، علما زانمانی ضرورتوں سے ناواقف اور عوام الناس جاہل و مفلس ہوں، وہاں ایک ایسا کام جس سے تمام قوم کی بھلائی متصو ہو کوئی شخص نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سرسید کی طرح

اپنے تین اُس کام میں فنا نہ کر دے۔ اور جو فائدے کہ وہ اپنی عقل مندی، شہرت، لیاقت، وجاہت، دوستی، کوشش اور محنت سے خود اٹھا سکتا ہے اُسے آپ دست بردار ہو کر اُس کام پر وقت نہ کر دے۔

دوستوں کے علاوہ اجنبی اور انجان آدمی جسے کچھ وصول ہونے کی امید ہوتی تھی، شاید پہلی ایک آدھ ملاقات میں اُنکی باری نہ آتی ہو ورنہ اکثر صاحب سلامت ہوتے ہی سوال لالچاتا تھا۔ اور اس میں کچھ مسلمانوں ہی کی خصوصیت نہ تھی بلکہ انگریزوں سے بھی بعض اوقات یہی برتاؤ ہوتا تھا۔ ایک بار سرسید نے ایک محض اجنبی مسافر انگریز سے جو ڈاک بنگلے میں بٹھیرا تھا چندہ طلب کیا۔ اُسے بہت روکھے پن سے یہ جواب دیا کہ آپ کو اس کام کے لیے صرف اپنی قوم سے مانگنا چاہیے۔ سرسید نے کہا ”بے شک ہلکو قوم کی پست ہمتی سے غیور کے سامنے ہاتھ پسا رہنا پڑتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ انسٹیٹوشن بغیر انگریزوں کی اعانت کے قائم ہو گیا تو انگریزوں کے لیے کوئی ذلت کی بات اس سے زیادہ نہو گی کہ وہ باوجودیکہ ہندوستان کی حکومت سے بے انتہا فائدے اٹھاتے ہیں مگر ہندوستانیوں کی بھلائی کے کاموں میں مطلق شریک نہیں ہوتے“ وہ انگریز یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اسی وقت ایک نوٹ میں روپے کا سرسید کی نذر کیا۔

سرسید نے ہر رسد کی خاطر اس بات کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ کوئی سعی اور کوئی کوشش کسی ایسے کام میں صرف نہ کی جائے جو درستہ العلوم سے کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو۔ جو کوششیں بظاہر وہ خاص اپنی ذاتی اغراض کے لیے کرتے تھے اُسے بھی اگر غور کر کے دیکھا جائے تو خود انکو اس قدر فائدہ نہیں پہنچتا تھا جس قدر کہ درستہ العلوم کو پہنچتا تھا۔ یہ بات مشہور ہے کہ وہ کبھی کسی اپنے یا پرلے

کی سفارش کسی سے نہیں کرتے تھے۔ درحقیقت اسکا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی ملاقات یا دوستی یا وجہت سے جس قدر فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ درستہ العلوم کے سوا کسی کو پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے ایک جلس سے کہا کہ ”تو اور دن کے فائدہ کے لیے سفارش مت کیا کر؛ کیونکہ اس سے تیرے فائدہ میں کمی پڑے گی“ اگرچہ یہ نصیحت جن معنوں میں کی گئی تھی اُسکو کوئی کریم نفس آدمی قبول نہیں کر سکتا؛ مگر جن معنوں میں سرسید نے اُس پر عمل کیا وہ ایک ایسی جو افراد نہ خصلت تھی جو سرسید کے سوا کسی میں نہیں دیکھی گئی۔ وہ محض قوم کی خاطر دوستوں اور عزیزوں کا بُرا ماننا ناگوار کرتے تھے اور جو خوشی لوگوں کی سفارش اور اُن کی حاجت روائی کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے اُسکی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ سرسید کے ایک معزز ہموطن نے ایک فہام کے کام میں اُنکو شریک کرنا اور اپنی کمیٹی کا ممبر کرنا چاہا۔ اُنھوں نے صاف کہہ دیا کہ میں صلاح و مشورہ سے بددینے کو آمادہ ہوں لیکن چندہ نہ خود و نہ لگا اور نہ اوروں سے دلوانے میں کوشش کرونگا اگر اس شرط پر ممبر بنانا ہو تو مجھکو ممبری سے کچھ انکار نہیں۔ لطیفہ ایک شخص نے جس سے کچھ وہفیت تھی سرسید سے سفارش کی درخواست کی اور لکھا کہ ”میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ ہیں جنکی لوگ بے انتہا تعریف کرتے ہیں کہ اُنکی تمام عمر قوم کی خیر خواہی میں گزری ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھکو یقین ہو گیا کہ ہوں نہ ہوں وہ بزرگ آپ ہی ہیں اور میری شکل آپ ہی سے آسان ہوگی“ سرسید نے اُسکا یہ جواب لکھ بھیجا کہ ”جس باب میں آپ سفارش چاہتے ہیں اُس سے مجھکو کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور جن بزرگ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ غالباً شیطان تھا“ ہم چاہتے تھے کہ کالج کی عمارات کا حال اور اُنکی تفصیل مفصل طور پر بیان کی جائے کیونکہ ان تمام عمارتوں کا اس قدر جلد اور ایسی خوبی کے ساتھ تیار کر دینا اور ایک یران قطعہ زمین کو

چند سال میں محض قومی چندہ سے گلزار بنادینا اور سیکڑوں پروسی طلبہ کی تمام ضروریات اور آسائش اور تعلیم و تربیت اور ہر قسم کی ریاضت کا سامان مہیا کر دینا یہ بھی سرسید کی زندگی کے انہیں بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے جنکا ذکر ان کی لائف میں کرنا ضرور ہے۔ لیکن ہم کو معلوم ہوا ہے کہ نواب محسن الملک کا ارادہ کالج کی مفصل تاریخ لکھنے کا ہے اور امید ہے کہ اسی عمارت کا حال نہایت تفصیل کے ساتھ درج کیا جائیگا۔ اسلئے ہم اس موقع پر تمام کالج اور بورڈنگ کی عمارتوں کا مفصل حال بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتے مگر جو اصول کہ سرسید نے ان عمارتوں کے بنانے میں ملحوظ رکھے ہیں اور جس کوشش اور توجہ سے انھوں نے یہ دشوار کام آسان کیا ہے اور جن مصلح سے وہ برخلاف اکثر ممبران کمیٹی کی رائی کے تعمیر کے کام کو سب کاموں سے مقدم سمجھتے رہے انکو کسی قدر بیان کرنا ضرور ہے۔

کالج کمیٹی کے سرگرم ممبر جو کالج کے کاروبار سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے انہیں بہت ہی کم ایسے ہونگے جو کالج بلڈنگ میں زیادہ روپیہ صرف کرنے کے روادار ہوں؛ کیونکہ ابتدا میں تعلیم ہی کے اخراجات کے لیے کافی روپیہ ہم پہنچانا دشوار معلوم ہوتا تھا چہ جائیکہ لاکھوں روپیہ کی عمارتیں تیار کرائی جائیں۔ مگر سرسید نے کالج کی ترقی بلکہ اُس کا قیام و دوام اسی پر منحصر سمجھا تھا کہ جہاں تک ممکن ہوا اعلیٰ درجہ کی سکیول پر عمارتیں بنائی جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ کالج کے اصلی نتائج علی الاعلان ظاہر ہونے کے لیے جس سے عام لوگوں کو اُس کی طرف ترغیب ہو ایک مدت دراز درکار ہے؛ اور تعلیم و تربیت کی خوبی کے سمجھنے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہمیشہ معدود آدمی ہوتے ہیں۔ البتہ عمارات کی شان و شوکت ایک ایسی چیز ہے جسکا اثر فوراً خاص و عام کے دل پر پڑتا ہے۔ سرسید کا یہ خیال جہاں تک دیکھا جاتا ہے بالکل صحیح نکلا۔ فی الواقع کالج کی عظمت کا خیال باوجود سخت مخالفتوں

جس قدر سرعت کے ساتھ تمام ملک میں پھیل گیا یہ زیادہ تر اُسکی شاندار عمارتوں کا نتیجہ تھا؛ خصوصاً گورنمنٹ اور انگریزوں کی نظر میں جنگی توجہ اور اتفات سے کلج کو نہایت فائدہ پہنچا ہے اُسکی وقعت بہت کچھ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ۱۹۶۲ء میں جب کہ ایجوکیشن کمیشن نے علیگر ٹھہ میں اپنا اجلاس کیا تھا اُسوقت علیگر ٹھہ انسٹیٹیوٹ ہال میں مسٹر وارڈ نے جو کمیشن کی لوکل کمیٹی کے ممبر تھے علیگر ٹھہ کے ہندوؤں کے ایڈریس کے جواب میں بورڈنگ ہوس محمدن کلج کی پختہ بارگ کی نسبت یہ الفاظ کہے تھے کہ ”جسوقت میں نے کمرون کی اُس قطار کو دیکھا جو بعد مکمل ہونیکے تمام دنیا میں شاید اپنی قسم کی سب سے عمدہ عمارت ہوگی تو مجھ کو اس بات کا خیال ہوا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسکے دل میں ان مکانات کو دیکھ کر آئندہ کی نسبت نئی ہمت پیدا نہ ہو“ میرے ایک عزیز دوست جو ولایت میں تعلیم پا کر آئے ہیں ان کا بیان ہے کہ ”انگلستان کے نامور سیاح ریورنڈ کینن بارنٹ جب چین، جاپان اور امریکی سیاحت کے بعد لندن میں آئے تو انھوں نے مجھے کہا کہ میں نے کمین کیمبرج یا کسفورڈ کے کالجوں کے نمونہ کا کلج سولے محمدن کلج کے نہیں دیکھا“

سر سید کو کلج کی زیادہ شاندار عمارتیں بنانے کا خیال اس نظر سے بھی ضرور ہونا چاہیے تھا کہ آئندہ نسلوں کو اپنے قومی انسٹیوشن کا عظم و شان دیکھ کر اُسکے قائم رکھنے کا زیادہ خیال ہو۔ ایشیائی قوموں میں برخلاف اہلِ بحرِ روپ کے یہ خیال کبھی پیدا نہیں ہوا کہ اگلوں نے جو کام ادنیٰ درجہ کی حالت میں چھوڑا ہے اُسکو اعلیٰ درجہ تک پہنچائیں یا جو کام وہ ادھورا چھوڑ گئے ہیں اُنکو پورا کر دیں۔ ہم ایسے بہت سے مدرسے اور خانقاہیں نشان دے سکتے ہیں جنکے بانی اُنکو ناماً چھوڑ کر مر گئے اور وہ چند روز میں کھنڈر ہو گئیں۔ لیکن اکثر اوقات عمارت کا عظم و

ان ملکوں میں بھی لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ اُسکو جس طرح ہو سکے قائم اور آباد رکھیں۔ ہلکوا سٹریچی ہال کی نسبت جب کہ وہ بالکل مرتب و تیار ہو چکا تھا ایک معزز مسلمان کا یہ کہنا یاد رہیگا کہ ”جب تک یہ عمارت قائم ہے مسلمان یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ ہم بے ہمتے بھی ایسے کام کر گذرتے ہیں جو زندوں سے نہیں ہو سکتے۔“ بہر کیف اس اسٹیٹوشن کے قائم و برقرار رہنے کی اگر کچھ امید ہو سکتی ہے تو انھیں عمارتوں کی بدولت ہو سکتی ہے جنکی نسبت کیٹی نے گورنمنٹ سے یہ اقرار کر لیا ہے کہ اگر (خدا نخواستہ) کلج بند ہو جائے تو تمام عمارتیں گورنمنٹ کے قبضہ میں چلی جائیں۔

سر سید نے ان عمارتوں میں آئندہ نسلوں کے فخر و مباحات کے لیے ایک نہایت مؤثر طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ تمام سنگین اور پختہ عمارتوں پر اُنکے بانیوں کے اور کلج کے محسنوں، مرہون اور مددگاروں کے نام جنہیں زیادہ تر مسلمان ہیں بڑے اہتمام سے کندہ کرائے ہیں۔ انہیں بہت سی عمارتیں بن چکی ہیں، کچھ زیر تعمیر ہیں، کچھ ناتمام پڑی ہیں اور بہت سی قوم کی فیاضی کی منتظر ہیں۔ اگر قوم میں کچھ جان باقی ہے تو وہ ضرور ان معزز ناموں اور معزز کتبوں کی لاج رکھیگی اور اس قومی یادگار کو صفحہ روزگار سے مٹنے نہ دیگی۔ سنا ہے کہ کلج کے احاطہ کی جالیوں پر مسلمانوں کے نام کھدے ہوئے دیکھ کر ایک یورپین افسر نے کہا تھا کہ ”یہ احاطہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ گویا مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے اس کلج کو چاروں طرف گھیرے کھڑے ہیں کہ کوئی آفت اُسپر نہ آنے پائے۔“

کتبوں کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں اُن عمارتوں میں ملحوظ رکھی گئی ہیں جن سے مسلمانوں کے دل میں کلج کی طرف ایک کشش پیدا ہو مثلاً اکثر محرابیں سیرسک اسٹائل پر بنوائی گئی ہیں یا بورڈنگ ہوٹس کے صدر دروازہ کی پیشانی پر کجور کا درخت جو عرب کی خصوصیات میں سے ہے

اور ہلال و تلج کا نشان جو مسلمانوں کا برٹش حکومت کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے نبت کر لیا گیا ہے اکثر انگریزوں کی ایسی چیمپین جنہیں مسلمانوں کو غیرت اور اُنکے اسلاف کی عظمت یاد دلائی گئی ہے جابجا بے تھہروں پر کندہ کرادی ہیں ۔ جن یورپین افسروں اور حاکموں نے کالج کی مدد کی ہے اُنکی عالیشان یادگار بنوائی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو آئندہ زمانہ میں اس بات پر فخر کرنے کا موقع ملے کہ اُنکے اسلاف اپنے محسنوں کے کیسے شکر گزار اور دل سے قدر کرنے والے تھے ۔

بعض ممبروں کی یہ رائی تھی کہ تعمیر کے لیے ماہواری یا سالانہ ایک رقم معین ہونا چاہیے کہ اُس سے زیادہ کبھی صرف نہ ہونے پائے ۔ بے شک یہ ایک نہایت سلامت روی کی چال تھی ؛ لیکن اگر ایسا ہوتا تو سرسید نے جو ہتیلی پر برسوں جمائی ہے یہ ہرگز طور میں نہ آتا اور کالج کی وقعت جو دفعۂ تمام زمانہ کے دل میں پیدا ہو گئی اُسکے لیے ایک مدت دراز تک منتظر کرنا پڑتا اور سرسید کے بعد کسی سے یہ امید نہ تھی کہ تعمیر کا کام ایسے چاؤ اور امنگ سے سرانجام کرنا جیسے کوئی اپنا محل تیار کراتا ہے ۔ حالانکہ سرسید کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ ہمیشہ تصنیف و تالیف و مضمون نگاری کا کام رہا ہے اور ایسے لوگوں کا کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونا نادرات سے ہے باوجود اسکے اُنھوں نے اس قطعہ زمین کے آباد و سرسبز کرنے میں فوق العادۃ کوشش اور توجہ کی ہے ۔ برسوں بلا ناغہ دودھ پیر اور تمام تمام دن سخت سے سخت موسموں میں وہ خود مدبر جابجا کر بیٹھے ہیں اور اپنے سامنے راج مزدوروں اور سنگتراشوں سے کام لیا ہے ۔ باوجود اس تن و توش کے وہ کالج کے باغ کی تیاری میں بہروں دھوپ اور لوہوں میں پھرتے تھے ، کوئین لکھواتے تھے ، زمین ہموار کرتے تھے ، بل چلواتے تھے ، روشیں بنواتے تھے ، دور دور سے ہر قسم کی پود منگواتے تھے جو اُنکے روبرو باغ میں

لگائی جاتی تھی۔ باوجود ان تمام باتوں کے تعمیرِ غیرہ کے متعلق ہر ایک کام اُنکو اپنی راے سے کرنا پڑتا تھا۔ نہ کوئی انجینیر یا اور سیہ تھا جس سے صلاح لیجائے نہ کوئی لائقِ مستری تھا جسکی تجویز اور راے پر اطمینان ہو۔ جن دیہاتی معماروں سے یہ کام لیے گئے انھوں نے کبھی اس قسم کی عمارتیں نہیں بنائی تھیں۔ اسلئے سرسید کو ہر ایک عمارت کا نقشہ خود ہی سوچنا پڑتا تھا اور خود ہی اُسکے تمام نشیب و فراز سوچنے پڑتے تھے۔ معماروں اور سنگتراشوں کو خود بیٹھ کر ایک ایک بات بتانی پڑتی تھی اور پھر جب تک وہ کام ختم ہو خود ہی اُسکی نگرانی کرنی پڑتی تھی کہ جسطرح بتایا گیا ہے اُسسطرح کام بنتا ہے یا نہیں۔ ہمنے سنا ہے کہ بعض یورپین انجینیروں نے کالج اور بورڈنگ ہوس کی عمارتوں کو دیکھ کر تعجب ظاہر کیا ہے اور جب اُنکو یہ معلوم ہوا کہ بغیر کسی تعلیم یافتہ انجینیر کی صلاح اور مشورہ کے یہ عمارتیں تیار ہوئی ہیں تو وہ اور بھی زیادہ متعجب ہوئے ہیں۔ با اینہم ممکن ہے کہ ان عمارتوں میں انجینیرنگ کے اصول کے موافق یا طلبہ کے آرام و آسائش کے لحاظ سے کوئی کمی یا نقص رہ گیا ہو۔ لیکن ہکواس قومی انسٹیوشن کے لیے ایسا انجینیر لانا ناممکن تھا جو خود ہی تعمیر کے لیے روپیہ فراہم کرے، خود ہی عمارت بنوائے، ایک کوڑی تنخواہ کی نہ لے، نہایت دیانت داری سے اپنا کام انجام دے اور ہر ایک عمارت کو ایسے شوق سے بنوائے کہ گویا اپنا گھر بنواتا ہے۔

بعضے لوگ کہتے ہیں کہ تعمیرِ چتیناروپیہ صرف ہونا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ صرف ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسی عالیشان عمارتیں بنانی کی ضرورت تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بیسیوں عمارتیں نا تمام پڑی ہیں انکے شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس قدر روپیہ آتا جاتا اُسی قدر عمارتیں بنتی جاتیں۔ بعضے اور اور اعتراض کرتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ نہ انھوں نے

خود کسی قومی عمارت کا نمونہ اس سے بہتر بنا کر دکھایا ہے اور نہ کوئی ایسی عمارت نشان دیتے ہیں جو قوم سے بھیک مانگ مانگ کر اس سے بہتر کسی نے بنائی ہو

مشکلے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس کار فرمایاں چرا خود کار کمتر می کنند

عمارات کے متعلق اخیر بات جو سرسید کی لائف میں ذکر کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ سرسید نے باوجود اسکے کہ کل لچ کے بانی ہونے کا فخر و تحقیقت انھیں کو حاصل تھا ہمیشہ اس بات سے انکار کیا ہے

کہ کل لچ میں اُنکے نام کا کوئی کتبہ یا نشان خصوصیت کے ساتھ قائم کیا جائے۔ جب اول ہی اول کل لچ کے قائم ہونے کی تجویز ہوئی تو اُنکے دوستوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ کل لچ کا نام مدینہ احمدیہ رکھا جائے۔ بلکہ کلکتہ کے اخبار اُردو گاہ نے ایک دفعہ یہ نام اپنے پرچہ میں چھاپ بھی دیا۔ مگر سرسید نے اسکی سخت مخالفت کی اور ہرگز اس بات کو منظور نہیں کیا کہ کل لچ اُنکے نام سے موسوم کیا جائے۔

اسکے بعد ۱۸۸۱ء میں آرتھر جی محمد اسماعیل خان نے سرسید کی اطلاع اور مرضی بغیر ایک عمارت انکی یادگار میں بنانے کے لیے چندہ کھولا اور کل لچ کا دروازہ اُنکی یادگار میں بنانا اور اُسپر سرسید کے نام کا کتبہ لگانا تجویز کیا۔ انھوں نے اسکی بھی مخالفت کی اور یہ کہا کہ مسلمان جن سے میری یادگار کا چندہ وصول کرنے کی آپ امید رکھتے ہیں اُنکی نظر میں میری اور میرے کاموں کی مطلق وقعت نہیں ہے پس آپ چندہ کس سے وصول کریں گے مگر جب حاجی صاحب نے کسی طرح نہ مانا تو سرسید دو شرطوں پر راضی ہوئے۔ ایک یہ کہ دروازہ کی پیشانی پر جو کتبہ لگایا جائے اُسپر یہ لکھا جائے کہ قوم نے قومی بھلائی کے لیے یہ کل لچ بنایا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کتبہ دروازہ کے اندر فنی جانب لگایا جائے اُسپر مولوی سمیع اللہ خان اور حاجی اسماعیل خان کا نام بھی جو اس عمارت کے بنانے کے

محکم ہوئے ہیں کندہ کرایا جائے۔ حاجی صاحب نے پہلی شرط تو بہ اکراہ قبول کر لی؛ مگر دوسری شرط کی نسبت یہ کہا کہ آج تک کہیں ایسا نہیں سنا گیا کہ کسی خاص شخص کی یادگار میں اور ون کے نام بھی شریک کیے جائیں۔ سرسید نے کسی طرح نہ مانا اور دونوں شرطیں قبول کرنی پڑیں۔ چنانچہ دروازہ پیش طاق پر چند عربی اشعار کندہ کرائے گئے جن میں کسی خاص شخص کے نام کی تصریح نہیں ہے اور اندرونی جانب حاجی محمد سمیع خان اور مولوی سمیع اللہ خان کا نام بھی شامل کیا گیا۔

قطع نظر اس کے کہ حاجی صاحب اصرار نے سرسید کو مجبور کر دیا تھا بڑی وجہ سرسید کے راضی ہو جانے کی تھی کہ انکو اپنی یادگار کے حلیہ سے احاطہ بورڈنگ ہوس اور کالج کا صدر دروازہ جو ایک نہایت ضروری عمارت تھی اور بورڈنگ ہوس کے چھ پختہ کمرے تیار ہوتے نظر آتے تھے جبکہ بغیر اس حلیہ کے تیار ہونا نہایت دشوار تھا۔ چنانچہ ۲۶- جون ۱۸۸۷ء کے جلسہ ”کیٹی یادگار سید احمد خان“ میں مولوی سید فرید الدین احمد خان نے صاف کہا تھا کہ اگر حاجی صاحب اس چندہ سے بورڈنگ ہوس کی ایک ضروری عمارت کا بننا تجویز نہ کرتے تو سید احمد خان اسکی شدید مخالفت کرتے۔

اسی طرح ایک دفعہ کالج کے بعض یوروپین پروفیسروں نے یہ تحریک کی کہ یہاں بھی لائٹ کا بجون کی طرح فونڈ رز ڈے (یعنی بانی مدرسہ کی سالگرہ کا دن) بطور ایک خوشی کے دن کے قرار دیا جائے، جس میں ہر سال کالج کے ہوا خواہ اور دوست اور طالب علم جمع ہو کر ایک جگہ کھانا کھایا کریں اور کچھ تاشے تفریح کے طور پر کیے جایا کریں۔ سرسید نے اسکو بھی منظور نہیں کیا اور یہ کہا کہ ”ہمارے ملک کی حالت انگلستان کی حالت سے بالکل جداگانہ ہے۔ وہاں ایک ایک شخص لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنے پاس سے دیکر کالج قائم کر دیتا ہے اور یہاں سوا اسکے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں سے چندہ جمع کر کے کالج قائم کیا جائے

اور کوئی صورت ممکن نہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ جو کالج قوم کے رویہ سے قائم ہوا اسکے کسی خاص باتی کے نام پر ایسی رسم ادا کی جائے۔ اسلئے میرے نزدیک بجائے فونڈ رزڈ کے فوٹویشن ڈے (یعنی کالج کی سالگرہ کا دن) مقرر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی تجویز کے موافق کئی سال تک یہ رسم ادا کی گئی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرسید نے کس لیے اپنی یادگار قائم کرنے کی مخالفت کی تھی؟ تمام دنیا میں۔ اور خاص کر ان ملکوں میں جہاں ہمیشہ ایسے قومی رفاہ کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ عام دستور ہے کہ ہر قوم کے افراد ان لوگوں کی شکر گزاری کے طور پر جن سے کوئی قوم کی بھلائی کا کام ہوتا ہے انکی یادگار میں قائم کرتے ہیں اور اُس سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کو ناشکری و احسان فراموشی کا دھبہ نہ لگے اور آئندہ نسلوں میں بھی قوم کی خیر خواہی کا حوصلہ پیدا ہو۔ پھر کیا وجہ تھی کہ ایسے مفید کام کے کرنے سے سرسید لوگوں کو مانع آتے تھے؟

اس کا جواب بہت صاف ہے۔ جن ملکوں میں قومی بھلائی کے کام کرنے اور محض قوم کی خیر خواہی میں اپنی عمر صرف کر دینے کا عام دستور ہے اور جہاں ہر زمانہ میں ایسی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں وہاں کبھی ایسے لوگوں پر جو ایسے کام کرتے ہیں خود غرضی کا گمان کسی کو نہیں ہوتا بلکہ ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ اور جاہل سے لیکر عالم تک سب دل سے انکی عزت کرتے ہیں، انکا احسان مانتے ہیں، انکو مدد دیتے ہیں اور انکی شکر گزاری اور آئندہ نسلوں کا دل بڑھانے کے لیے انکی یادگار میں قائم کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ملک کا حال اسکے برخلاف ہے۔ یہاں ایسی مثالیں کیا اب بلکہ نایاب ہیں کہ کوئی شخص بے شائبہ غرض محض قوم کی بھلائی میں اپنی عمر صرف کر دے، رات دن اسی اڑھیر میں میں لگا رہے اور قوم ہی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنالے۔ اسلئے اگر حسن اتفاق سے قرونِ برصیوں

کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے تو اُسکو پیشکش پیش آتی ہے کہ جس قسم کے کام کا وہ ارادہ ظاہر کرتا ہے اسکا نمونہ قوم میں موجود نہیں ہوتا۔ اسلئے اُسکو اپنی طرف سے بدگمانی کے تمام رخنے بند کر کے پڑتے ہیں تاکہ قومی رفاہ کے کام میں خلل واقع نہ ہو اور لوگ اسکا ذاتی کام سمجھ کر امداد اور اعانت سے پہلو تہی نہ کریں۔ چنانچہ ایک آدھ موقع پر جب کا ذکر دوسرے حصہ میں کیا جائیگا۔ کسی وجہ سے جو سرسید اس مصلحت کا لحاظ نہ کر سکے تو نہ صرف اُنکے مخالف بلکہ نہایت عزیز دوست اُنکی طرف سے کھٹک گئے اور طرح طرح کی بدگمانیاں لوگوں میں پیدا ہو گئیں۔

کلچر میں اول دو ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے تھے ایک انگریزی ڈپارٹمنٹ جس میں یونیورسٹی کا کورس پڑھایا جانا تجویز ہوا تھا۔ دوسرا اورینٹل ڈپارٹمنٹ جس کی پڑھائی مقرر کرنی کیٹی کے اختیار میں تھی اور اردو میں علوم جدیدہ اور فارسی و عربی میں ادب اور علوم قدیمہ پڑھائے جانے قرار پائے تھے اور انگریزی کے لیے بطور سکند لینکوج کے صرف ایک گھنٹہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے سرسید انگلستان سے بڑے بڑے نامور علماء و فضلاء سے مختلف علوم و فنون کی کتابوں کی ایک فہرست لکھوا کر اپنے ساتھ لائے تھے جس میں ہر فن کے علمائے اپنے اپنے فن کی نہایت مستند اور معتبر کتابیں لکھی تھیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں اُنکا ترجمہ کر کر اورینٹل ڈپارٹمنٹ کی پڑھائی میں داخل کریں۔ مگر سوا اسکے کہ شمس العلماء مولوی محمد ذکاء اللہ نے اُس فہرست کی اکثر کتابوں کا ترجمہ بطور خود کر دیا اور کوئی نتیجہ اُس سے پیدا نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ تک دو نو ڈپارٹمنٹ جاری رہے مگر اورینٹل ڈپارٹمنٹ روز بروز تنزل کرتا جاتا تھا یہاں تک کہ بلا مبالغہ طلبہ کی تعداد سے استادوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ چونکہ طالب علموں اور اُنکے مربیوں کو

مشرقی زبانوں کی تعلیم میں کوئی امید دینیوی فائدہ کی تھی اسیلے اور ٹیٹل ڈیپارٹمنٹ کو کوئی پسند نہ کرتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اسکو توڑ دیا گیا مگر انگلش ڈیپارٹمنٹ جیسا کہ آگے کسی موقع پر بیان کیا جائیگا۔ روز بروز ترقی کرنے لگا۔

۲۴۔ مئی ۱۹۳۷ء کو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ابتدائی مدرسہ کھولا گیا تھا اور یکم جنوری

کلیکٹوریٹ کا نام پڑھا

۱۹۳۷ء کو کلچر کلاس قائم ہو گئی۔ نیز اسی سال محمدن کالج فرسٹ آرٹس کے امتحان تک اور اٹھ مین بی اے اور ام اے کے امتحان تک اور ۱۹۳۷ء سے قانونی امتحان میں کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ، اور اسی طرح سائنس اور آرٹس کی اعلیٰ تعلیم میں اور نیز قانونی تعلیم میں الہ آباد یونیورسٹی کے ساتھ انفلٹیٹ ہو گیا۔ جو ترقی گذشتہ ۲۳ سال میں تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اس کالج نے کی ہے اُسکے متعلق مفصل حالات کالج کی سالانہ رپورٹوں سے معلوم ہو سکتے ہیں یہاں ہم صرف اسقدر دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کالج کی بدولت صوبہ شمال مغرب و اوڈھ کے مسلمان گریجویٹس کی تعداد میں بمقابلہ ہندو گریجویٹس کے سفدر اضافہ ہوا ہے۔

۱۹۳۷ء میں جو لکچر آنریبل سید محمود نے ایجوکیشنل کانفرنس میں بمقام علیگر دیا تھا اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ صوبہ مذکور کے سوا ہندوستان کے ہر ایک صوبہ میں سنہ مذکور تک مسلمان گریجویٹس کی تعداد بمقابلہ ہندو گریجویٹس کے اسقدر گھٹی ہوئی تھی کہ اُسکو صرف سے زیادہ وقعت نہیں دی جاسکتی۔ مثلاً بنگال میں جہاں مردم شماری کے لحاظ سے مسلمان گریجویٹس

لے صوبہ شمال مغرب و اوڈھ کے گریجویٹس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اُس صوبہ کے کسی کالج میں تعلیم پا کر یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی ہو نہ صرف وہ گریجویٹ جو خاص صوبہ مذکور کے باشندے ہوں کیونکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے پنجاب سے اگر محمدن کالج میں تعلیم پائی اور کسی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی ہے ۱۲

فیصدی ۴۵، ۹ ہوئے چارہسین وہاں اُنکی تعداد ۳، ۴ سے زیادہ نہیں نکل سیکھ رہا اس
 میں بجائے ۶، ۸ کے صرف ۹، ۹ اور بمبئی میں بجائے ۵، ۲۱ کے ۱، ۲ اور پنجاب میں بجائے
 ۱۰، ۹ کے ۲۵ فیصدی برآمد ہوئی تھی۔ برخلاف ضلع شمال مغرب اودھ کے جہاں نسبتاً مسلمان
 گریجوٹس کی تعداد ۱۱، ۲۲ ہوئی چاہیے تھی لیکن معلوم ہوا کہ سنہ مذکور تک اُنکی تعداد ۱، ۴
 تھی۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ محمدن کالج نے قطع نظر اور فوائد کے جنکا ذکر دوسرے حصہ میں
 کیا جائیگا خاص کر ترقی تعلیم کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کو اس قلیل عرصہ میں کچھ کم فائدہ نہیں پہنچایا۔
 معلوم ہوتا ہے کہ جسوقت سرسید کو مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کا
 خیال پیدا ہوا اُسی وقت سے اُنکو اس بات کی فکر تھی کہ جس طرح دنیوی عزت کے لیے
 مسلمانوں کو تعلیم کی طرف مائل کرنا ضرور ہے اسی طرح یہ بھی ضرور ہے کہ اُنکو تعلیم کے ان مضمر نتائج
 سے جو مذہب کے حق میں اُس سے پیدا ہوتے نظر آتے ہیں جہاں تک ممکن ہو بچایا جائے۔ وہ دیکھتے
 تھے کہ جو لوگ انگریزی تعلیم پاتے ہیں۔ خواہ ہندو ہوں، خواہ مسلمان اور خواہ عیسائی۔ اُنکے
 دل میں مستثنیٰ صورتوں کے سوا عموماً مذہب کی وقعت باقی نہیں رہتی۔ وہ مذہب کی کوئی بات
 جو بظاہر یا فی الحقیقت عقل یا قانون قدرت کے خلاف ہو اُسکو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ریاضی اور
 علم طبیعی کی مہارت سے مذہبی باتوں کا بھی ویسا ہی ثبوت چاہنے لگتے ہیں جیسا ریاضی اور کائنات
 کے ہر ایک مسئلہ پر اُنکو ملتا رہا ہے۔ اُنکے عقیدے نبوت اور معاد بلکہ الوہیت کی طرف سے بھی
 متزلزل ہو جاتے ہیں اور مذہبی احکام کا استخفاف اُنکے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اُنکو معلوم
 تھا کہ مغربی علوم اور مغربی لٹریچر کی بدولت اکثر ممالک یورپ میں روز بروز ہریت اور کاہلیا جاتا

اور عیسائی مذہب مضحک ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے اُنکو اندیشہ تھا کہ انگریزی تعلیم سے جسکو وہ قوم میں پھیلانا چاہتے ہیں کہیں ویسے ہی مضرت نہ آج اسلام کے حق میں بھی نہ پیدا ہوں جیسے یورپ میں عیسائی مذہب کے حق میں پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ شعبہ میں کہ یہی زمانہ اُنکے تفسیر شروع کرنے کا معلوم ہوتا ہے اُنھوں نے ایک ایسی چیز میں خاصکر مدرستہ العلوم کے طالب علموں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ”یاد رکھو سب سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی پر یقین کرنے سے ہماری قوم ہماری قوم ہوگی۔ اگر تم سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے۔ پھر اگر تم آسمان کے تارے ہو گئے تو کیا؟ پس امید ہے کہ تم ان دونوں باتوں (یعنی علم اور اسلام) کے منولے ہو گے اور جی بھی ہماری قوم کو عزت ہوگی“

لیکن باوجود اس اندیشہ کے وہ مغربی تعلیم کو مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری اور ناگزیر جانتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ جیسا کہ اُنھوں نے اپنی اکثر تحریروں اور ایسیچون میں ظاہر کیا ہے اُنکو یہ بھی یقین تھا کہ خالص اسلام۔ جسکو وہ ہمیشہ ٹھیک اسلام سے تعبیر کرتے تھے۔ اُسکو انگریزی تعلیم سے وہ صدمہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا جو یورپ میں عیسائی مذہب کو پہنچا ہے اُنکا ہمیشہ قول رہا ہے کہ جو لوگ مغربی تعلیم یا مغربی علوم کو اسلام کے حق میں خطرناک تصور کرتے ہیں۔ اور ایسے مسلمانوں میں اُنکا پھیلنا نہیں چاہتے۔ وہ حقیقت اسلام کو بہت بودا اور کمزور مذہب خیال کرتے ہیں جو علم و حکمت کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتا۔ اُنھوں نے ایک موقع پر کہا کہ ”اگر یہ حکمت و فلسفہ جو اس زمانہ میں بچانا جاتا ہے اگر آئندہ غلط ثابت ہو جیسا کہ یونانی حکمت اب ثابت ہوئی ہے اور حکمت و فلسفہ کے بالکل نئے اصول سچے ثابت ہوں تو بھی میں دعوے کرتا ہوں کہ قرآن مجید ایسا ہی سچا ثابت ہوگا جیسا کہ اب سچا ہے؛ اور غور کرنے کے بعد ثابت ہوگا کہ جو کچھ غلطی تھی وہ ہمارے ہی علم کا نقصان تھا مگر قرآن ویسا ہی سچا تھا“ البتہ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ جس

مجموعہ مسائل و احکام و اعتقادات وغیرہ پر فی زمانہ اسلام کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے وہ یقیناً مغربی علوم کے مقابلہ میں قائم نہیں رہ سکتا۔

الغرض اُنکومت سے یہ خیال تھا کہ انگریزی تعلیم سے اسلام کے حق میں جن مضر نتائج کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اُنکا انسداد کیا جائے۔ لیکن جو طریقہ استدلال کا زمانہ گذشتہ میں یونانی فلسفہ کے مقابلہ کے لیے ہمارے علمائے متکلمین نے اختیار کیا تھا اور جس سے رفتہ رفتہ ایک نیا فلسفہ بنام علم کلام کے پیدا ہو گیا وہ کسی طرح فلسفہ حال کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں دے سکتا تھا۔ کیونکہ برخلاف یونانی فلسفہ کے جسکا ملائخص قیاس اور ظن و تخمین پر تھا۔ فلسفہ حال کا ہر ایک مسئلہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ پس ضرور تھا کہ جس طرح مسائل حکمیہ کے ثبوت کا طریقہ بدل گیا ہے اُسی طرح اُسکے مقابلہ کے لیے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی جائے۔

ہمارے علماء جو فلسفہ قدیم اور علوم دینیہ میں تمام قوم کے نزدیک مسلم الثبوت ہیں اور جنکا یہ منصب تھا کہ فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں اسلام کی حمایت کے لیے کھڑے ہوتے۔ اُنکو یہ بھی خبر تھی کہ یونانی فلسفہ کے سوا کوئی اور فلسفہ اور عربی زبان کے سوا کوئی اور علمی زبان بھی دنیا میں موجود ہے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ علوم جدیدہ نہ صرف کرسچینیٹی یا صرف اسلام کی بلکہ تمام دنیا کے مذاہب کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ اور اگر بالفرض وہ اسلام کی حمایت کا کوئی نیا طریقہ مقتضای وقت کے موافق اختیار کرتے کا ارادہ بھی کرتے تو ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اپنے ارادہ میں کم و بیش کامیابی حاصل کر سکتے۔ اُنکو تقلید کی عادت تھی ہرگز اس قابل نہیں رکھا کہ وہ قدما کی پیروی کے دائرہ سے قدم باہر رکھ سکیں؛ اور ظن و ملامت کے خوف اور مرجع خاص و عام بننے کی خواہش نے آزادی کا جوہرائی طبیعتوں میں بالکل نہیں چھوڑا۔

بہر کیف رسید کو اس طرح بالکل مایوسی تھی کہ ہمارے مسلم الثبوت علماء اس ضروری کام کی طرف توجہ کرینگے۔ پس انھوں نے اس خیال سے کہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کا باعث مینج ہو، اس کام کو اپنا ایک ضروری فرض سمجھ کر اپنے ذمہ لیا۔ انھوں نے اپنی ایک سیلج میں اس معاملہ کے متعلق اپنے تمام خیالات مفصل طور پر بیان کیے ہیں جنہیں سے چند فقرے مختلف مقامات سے یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ ”جو لوگ بلا فلسفی دلیل و حجت کے اسلام پر یقین رکھتے ہیں بلا شک اُن کا ایمان اور اُنکا یقین بہ نسبت اُن لوگوں کے جو دلیل و حجت سے اپنے عقیدہ کو مستحکم کرتے ہیں بہت زیادہ مستحکم ہے۔ کیونکہ اُنکے دل میں کسی قسم کے شک و شبہ نے راہ نہیں پائی اور نہ راہ پانے کی اُمیدیں گنجائش ہے۔ ++++ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اُنکے ایمان کو (میں اور کسی سے کیوں کہوں) اپنے ایمان سے تو بہت زیادہ مستحکم جانتا ہوں ++++ خدا کے ماننے اور رسول پر یقین کرنے کے لیے اُنکو کسی منطقی دلیل و فلسفی برہان کی حاجت نہیں۔ کیسی ہی کوئی بات خارج از عقل و ناقابل یقین صحیح یا غلط اُنکے سامنے یہ کہہ کر ”خدا اور رسول نے فرمایا ہے“ بیان کیا جائے۔ وہ فوراً اُس پر یقین کرینگے۔ پس ایسے لوگ ہماری بحث سے بالکل خارج ہیں۔ میں اُنکو یقین کا ستارہ اور اسلام پر یقین کرنے کا نمونہ سمجھتا ہوں اور ٹھیک مسلمان جانتا ہوں“

”مگر اُنکے سوا ایک اور فرقہ بھی ہے جو ہر چیز کی صداقت کے لیے دلیل چاہتا ہے اور اس بات کا خواہشمند ہے کہ اسلام کے عقائد فلسفی دلائل سے اُسکو بتائے جائیں اور اُسکے دل کے شبہ مٹائے جائیں تاکہ اُسکے دل کو تشفی ہو ++++ وہ یہ نہیں چاہتا کہ دل میں تو دھکڑ پکڑ ہو اور وہ زبان سے لوگوں کے ڈر یا سوسائٹی کے دباؤ سے ہان ہان کہہ کر یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے مخاطب ہیں اور جن سے ہم کو بحث ہے“

”جس زمانہ میں خلفای عباسیہ کی سلطنت رونق پڑ تھی +++ اس وقت مسلمانوں میں فلسفہ یونانی اور علم طبیعی نے کثرت سے رواج پایا تھا۔ اُسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے مسائل میں جو اسلام سے متعلق تھے لوگوں کو شبہ پیدا ہوا؛ کیونکہ جو لوگ اُن مسائل فلسفہ و علم طبیعی کو سچ جانتے تھے اور اُن میں اور اسلام کے مسائل میں اختلاف پاتے تھے اُنکو اسلام کی نسبت شبہ پیدا ہوتا تھا +++ وہ زمانہ اسلام پر ایسا سخت تھا کہ اسلام کے سخت سے سخت دشمن کے حملہ سے بھی اُس سے زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ تھا۔ علما کو اُس وقت اسلام کی حمایت کی ضرورت پڑی اور انھوں نے اُسکی حمایت اور نصرت میں کوشش کی۔ خدا اُنکی کوششوں کو قبول کرے +++ پس میرا یہ خیال ہے کہ جس زمانہ میں اسلام کی ایسی حالت ہو اور اُس پر ایسا ہی حملہ ہو جیسا کہ اُس زمانہ میں ہوا تھا تو ہمکو بقدر اپنی لیاقت کے ویسی ہی کوشش کرنی چاہیے“

”اے دوستو تم خوب جانتے ہو کہ اس زمانہ میں جدید فلسفہ و حکمت نے شروع پایا ہے جسکے مسائل اُن اگلے مسائل سے بالکل مختلف ہیں اور وہ مروجہ مسائل اسلام کے ایسے ہی برخلاف ہیں جیسے کہ اُس زمانہ میں تھے۔ +++ مگر اس زمانہ کی تحقیقات اور یونانی حکمت کے مسائل میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اُس زمانہ کے مسائل حکمیہ زیادہ تر عقلی اور قیاسی دلیلوں پر مبنی تھے +++ ہمارے بزرگوں کو نہایت آسانی تھی کہ قیاسی مسائل کو قیاسی دلائل سے اور عقلی مسائل کو عقلی براہین سے توڑ دیں اور اُنکو تسلیم نہ کریں۔ مگر اس زمانہ میں +++ مسائل علم طبیعی تجربہ سے ثابت کیے جاتے ہیں اور وہ دکھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ قیاسی دلائل سے اُٹھا دیے جائیں یا اُن تقریروں اور اصولوں سے جو اگلے زمانہ کے عالموں نے قرار دیے ہیں ہم اُنکا مقابلہ کر سکیں“

”اس لیے اس زمانہ میں +++ ایک جدید علم کلام کی حاجت ہے جس سے یا تو ہم علوم جدیدہ کے

مسائل کو باطل کر دین، یا مشتبہ ٹھہرا دین، یا اسلامی مسائل کو اُن سے مطابق کر دکھائیں۔ اس وقت جو بزرگ اس جلسہ میں موجود ہیں میں اُن سب سے واقف نہیں ہوں مگر میں یقین کرتا ہوں کہ یہاں بہت سی ذی علم لوگ بھی موجود ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک جو لوگ ایسا کرنے کے لائق ہیں اور وہ پوری کوشش حال کے عالم طبعی و فلسفہ کے مسائل کو اسلامی مسائل سے تطبیق دینے یا انکا بطلان ثابت کرنے میں نہ کرینگے وہ بگڑا گنہگار ہیں اور یقیناً گنہگار ہیں۔“

”میں ایک شخص ہوں جس کا یہ یقین ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جدید فلسفہ اور جدید علم طبعی سے بخوبی واقف ہو اور اُن تمام اسلامی مسائل پر جو اس زمانہ میں اسلامی مسائل کہلاتے ہیں یقین رکھتا ہو۔ انگریزی خوان نوجوان مجھے معاف کرینگے۔ میں نے کوئی انگریزی خوان جس کو انگریزی علوم کا مذاق بھی حاصل ہو گیا ہو ایسا نہیں دیکھا جس کو پورا پورا یقین ہمارے زمانہ کے مروجہ مسائل اسلام پر ہو۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر یہ علوم پھیلینگے۔ اور انکا پھیلنا ضروری ہے۔ اور میں خود بھی اُنکے پھیلانے میں معین و مددگار ہوں۔ اُسی قدر لوگوں کے دلوں میں مروجہ اسلام کی جانب سے بظنی، بے پرواہی بلکہ روگردانی ہوتی جائیگی۔ میرا یہ بھی یقین ہے کہ اصلی مذہب کا یہ نقصان نہیں ہے بلکہ یہ اُن غلطیوں کا سبب جو اسلام کے نورانی چہرہ پر لگ گئی ہیں یا نادانستہ لگا دی ہیں۔“

”میں ہرگز اس لائق نہیں ہوں کہ اسلام کے نورانی چہرہ پر سے اُن غلطیوں کے سیاہ دھبوں کے چھڑانے کا دعوے کروں یا حمایت اسلام کا کام اپنے ذمہ لوں۔ یہ منصب اور یہ فرض دوسرے مقدس با علم لوگوں کا ہے۔ مگر جب کہ میں مسلمانوں میں اُن علوم کے پھیلانے کا سامی ہوں۔ جنکی نسبت میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ اسلام کے کس قدر مخالف ہیں تو میرا فرض تھا کہ جہاں تک مجھے ہو سکے صحیح یا غلط جو کچھ میرے امکان میں ہو

اسطرح اسلام کی حمایت کو ان اور اُسکے اصلی نورانی چہرہ کو لوگوں کو دکھلاؤں۔ میرا کائنات جس مجھ سے کتنا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو خدا کے سامنے گنہگار ہوں گا۔“

”اے میرے دوستو! میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میری تحقیقات ہے وہی صحیح ہے مگر جب مجھ کو۔۔۔ بھڑاسکے کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکے وہ کروں۔ اور کچھ چارہ نہ تھا تو مجھ کو ضرور وہی کرنا تھا جو میں نے کیا یا کرتا ہوں۔ میری نیت خالص خدا کے ساتھ ہے؛ اگر میں نے بُرا کیا ہے وہ چاہیگا معاف کرے گا چاہیگا نہ کرے گا۔ اگر میں نے اچھا کیا ہے تو میں اُسکا صلہ کسی بندہ سے نہیں چاہتا اور یہی وجہ ہے کہ نہ میں لوگوں کے کافر یا بخیری کہنے سے ڈرتا ہوں نہ بُرا ماننا ہوں۔ جو لوگ میری ان کوششوں کے سبب بُرا کہتے ہیں کافر بتلاتے ہیں میں اُن سے اپنی شفاعت کا خواستگار نہیں ہوں اور نہ ہوں گا۔ جو بھلا یا بُرا میرا معاملہ ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ اگر مجھے کچھ غلطی ہوئی ہے یا آئندہ ہوگی خدا سے مجھے اسید ہے کہ وہ مجھ پر رحم کرے گا۔“

الغرض سرسید نے مذکورہ بالا مقصد کے پورا کرنے کے لیے اول اسلام کی سچائی ثابت کرنے کا ایک ایسا معیار قرار دیا جو ہر مذہب کی سچائی دریافت کرنے کا پیمانہ قرار پاسکے؛ یعنی یہ کہ اُس میں کوئی بات قانونِ فطرت کے برخلاف نہ ہو۔ کیونکہ قانونِ فطرت حقیقتِ خدا کا فعل ہے اور جو مذہب فی الواقع خدا کا بھیجا ہوا ہوگا وہ خدا کا قول ہوگا؛ پس اُسکے فعل اور اُسکے قول میں مطابقت ہونی ضرور ہے۔

اسکے بعد انھوں نے اس پر غور کی کہ اسلام جسکی نسبت ہمارا دعو ہے کہ اُس میں کوئی بات علم و حکمت و صداقت کے برخلاف نہیں اور وہ بالکل قانونِ فطرت کے مطابق ہے اُس سے کیا مراد ہے؟ اور اُسکی حد کیا ہے؟ اور اُسکے ثبوت کی بابت ہم کہاں تک ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ اس امر کے متعلق

انھوں نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ اسلام کے متعارف مجموعہ میں سے وہ حصہ جسکو تمام مسلمان ٹھہرے خدا تعالیٰ سے سمجھتے ہیں اور جسکی نسبت یقین رکھتے ہیں کہ وہ صریح خدا کی طرف سے نبی آخر الزمان کے دل میں القا ہوا ہے اُسی طرح بے کم و کاست نبی سے ہاتھوں ہاتھ ہم تک پہنچا ہے۔ صرف وہی حصہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ آئین جو بات مسائل فلسفہ و حکمت کے خلاف معلوم ہو اُس میں مسائل حکمت میں تطبیق کی جائے یا مسائل حکمیہ کی غلطی ثابت کی جائے پس انھوں نے جیسا کہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ ”حَسَبْتُ اَنَّ كِتَابَ اللَّهِ“ اپنے جدید علم کلام کا موضوع اور اسلام کا حقیقی مصداق محض قرآن مجید کو قرار دیا؛ اور اُسکے سوا تمام مجموعہ احادیث کو اس دلیل سے کہ ان میں کوئی حدیث مثل قرآن کے قطعی الثبوت نہیں ہے اور تمام علما و مفسرین کے اقوال و آراء اور تمام فقہا و مجتہدین کے قیاسات و اجتہادات کو اس بنا پر کہ اُنکے جوابدہ خود علما و مفسرین اور فقہا و مجتہدین ہیں نہ اسلام اپنی بحث سے خارج کر دیا۔

یہ دونوں اصول ملحوظ رکھ کر سرسید نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اول اول جب تک کہ تہذیب و اخلاق جاری رہا کبھی کبھی بلا لحاظ ترتیب کے وہ متفرق آیتوں کی تفسیریں بطور آرٹیکل کے تہذیب و اخلاق میں چھاپتے رہے؛ مگر جب تہذیب و اخلاق کا پرچہ پہلی دفعہ بند ہو گیا اور سرسید سرکاری

لے سرسید کا دعوے اسلام کی حیثیت کے موقع پر صرف اس قدر ہے کہ کوئی اعتراض سائنس کی روش سے قرآن مجید پر وارد نہیں ہو سکتا؛ اسلئے انھوں نے اپنی بحث کا موضوع محض قرآن مجید کو قرار دیا ہے اور مجموعہ احادیث وغیرہ کو اس بحث سے الگ رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ مذہب اسلام کا اطلاق مجموعہ کتاب و سنت و اجماع و قیاس پر کرتے ہیں اُنکو اسلام کی حیثیت کے لیے ضرور ہے کہ وہ اس تمام مجموعہ کو سائنس کے حلقہ سے بچائیں؛ عام اس سے کہ اُسکو سائنس کے مسائل پر تطبیق کریں؛ یا اُنکے مقابلہ میں سائنس کے مسائل کا بطلان ثابت کریں یا اُنکو غیر محقق ٹھہرائیں ۱۲

خدمات سے سبکدوش ہو کر بنارس سے علیگڑھ چلے آئے تو انھوں نے ابتدا سے قرآن مجید کی تفسیر ترتیب وار لکھنی شروع کی۔ اور اس وقت سے اخیر دم تک کبھی انکو اور کاموں سے فرصت ملی برابر اُسکے لکھنے میں مصروف رہے اور قریب دو خُمس کے تفسیر لکھنی باقی تھی کہ پیغام اجل آپہنچا۔

جس اصول پر سرسید نے یہ تفسیر لکھنی شروع کی تھی یہ ایک ایسا مشکل کام تھا کہ اگر کوئی اور شخص ایسا کام شروع کرتا تو چند روز بعد اُسکا خیال بالکل چھوڑ دیتا۔ یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ اسلام میں کوئی بات قانون فطرت کے خلاف نہیں ہے مگر اُسکی تمام جزئیات کو قانون فطرت پر منطبق کرنا خصوصاً اُس حالت میں جب کہ سلف کی تصنیفات میں کوئی ایسا نو نہ موجود نہ ہو نہایت مشکل کام تھا۔ باوجود اس کے سرسید نے کبھی بہت نہیں ہاری اور باوصف سخت مخالفتوں کے جو قوم کی طرف سے ہوئیں اور باوجود اُن بے شمار مشکلات کے جو تفسیر لکھتے وقت انکو پیش آتی تھیں نہایت استقلال کے ساتھ اس کام کو اپنے مذہبی فرائض میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری فرص سمجھ کر انجام دیتے رہے۔

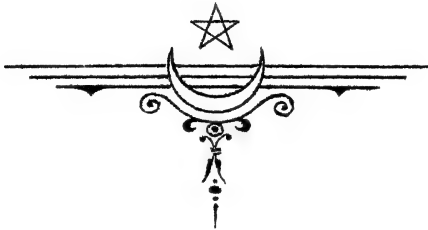
اس تفسیر کے مضامین پر ہم دوسرے حصہ میں بحث کرینگے بیان صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ اگرچہ سرسید نے اس تفسیر میں جا بجا اٹھو کرین کھائی ہیں اور بعض بعض مقامات پر اُس نے نہایت رکیک تفسیریں دی ہیں با اینہم اس تفسیر کو ہم انکی مذہبی خدمات میں ایک نہایت جلیل القدر خدمت سمجھتے ہیں جس سے اسلام کی محبت اور ہمدردی کے علاوہ انکی لٹریچر لیاقت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ظاہر ہوتا ہے۔

اس تفسیر کے برخلاف اکثر مولویوں نے تفسیریں لکھی ہیں جنہیں تفسیر حقانی سب سے زیادہ مشہور ہے مگر اُنکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُنکے لکھنے والوں میں سے ایک شخص بھی یہ نہیں سمجھا کہ سید احمد خان

نے کس غرض سے یہ تفسیر لکھی ہے اور کس بنیاد پر انھوں نے اکثر جگہ تمام مفسرین سے اختلاف کیا ہے۔
 جس طرح بعض چالاک وکیل کسی جیلہ سے جج کو فریق مخالف پر فروختہ کر کے اپنا کام نکال لیتے ہیں یہی طرح
 ان مولویوں نے اپنی تفسیروں کے خریدار پیدا کرنے کا یہ گز نکالا ہے کہ سرسید کو کہیں شیطان کا منکر،
 کہیں فرشتوں کا منکر، کہیں معجزات کا منکر، کہیں نبوت کا منکر، کہیں جنت و دوزخ کا منکر قرار
 دیکر مسلمانوں کو اُن سے اور اُنکی تفسیر سے نہایت بدگمان اور متنفر کر دیا ہے۔ اگر یہ لوگ فی الواقع حمایت
 اسلام کی نظر سے سرسید کی تفسیر کا جواب لکھتے تو انکو سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ انگریزی
 تعلیم مذہب کے حق میں فی الواقع کوئی خطرہ کی چیز ہے یا نہیں اور اگر ہے تو آیا اُسکا علاج یہ ہے کہ انگریزی
 تعلیم کو قوم میں رواج نہ دیا جائے یا یہ کہ تعلیم سے جو شبہات اسلام کے حق میں پیدا ہوتے نظر
 آتے ہیں اُنکا جان تک ممکن ہواستیصال کیا جائے۔ اس کے بعد انکو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ
 سرسید نے جو طریقہ شبہات کے استیصال کرنے کا اختیار کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر
 ٹھیک ہے تو انھوں نے کہاں تک قرآن کی تفسیر اُس طریقہ کے موافق کی ہے اور کہاں
 کہاں اُس سے انحراف کیا ہے اور اگر وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کونسا طریقہ ہے
 جسکو اس مقصد کے لیے اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح اُس طریقہ سے اُن شبہات کا جو علوم
 جدیدہ کی تعلیم یافتہ گروہ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں استیصال کیا جائے۔ مگر افسوس ہے
 کہ انھوں نے مراتب مذکورہ بالا میں سے ایک بات کا بھی اپنی تفسیروں میں کاغذ نہیں کیا
 بلکہ اپنی تمام ہمت اس بات میں صرف کی ہے کہ سرسید کی نسبت لوگوں کے تعصبات کو
 اور زیادہ بھڑکائیں تاکہ اُنکی تفسیروں کی زیادہ قدر ہو اور لوگ انکو بہت بڑا

حامی دین اسلام سمجھیں ۔

لطیفہ ایک شخص نے سرسید کو اس مضمون کا خط لکھا کہ ”میں بہت کثیر العیال ہوں اور معاش کی طرف سے تنگ رہتا ہوں ۔ آپ کسی ریاست میں باسرکار انگریزی میں میری نوکری کے لیے سفارش کر دیجیے ۔ میں نے انگریزی کی تعلیم تو نہیں پائی مگر عربی کی کتب درسیہ پڑھی ہیں ۔ جو کام آپ میرے لائق سمجھیں اُسکے واسطے سفارش کر دیں “ سرسید نے اُنکو لکھ بھیجا کہ ”میری عادت کسی کی سفارش کرنے کی نہیں ہے اور وجہ معاش کی تدبیر میرے نزدیک اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ میری تفسیر کارو لکھ کر چھپوائیں خدا چاہے تو خوب بلیگی اور آپ کو تنگی معاش کی شکایت نہیں ہوگی“

چھٹا باب

۱۸۹۹ء سے ۱۹۰۱ء تک

دیسرے کی کونسل کی ممبری، ایجوکیشن کمیشن میں شمولیت، محمد سول سروس فزڈ ایسوسی ایشن، محمد ایسوسی ایشن علی گڑھ، محمد ایجوکیشنل کانفرنس، پبلک سروس کمیشن کی ممبری، انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت، پیٹر پائلٹ ایسوسی ایشن، کے سی اس آئی کا تعاملنا، ال ال ڈی کی ڈگری، ٹرسٹی بنی پر اختلاف، کالج کے رویہ میں غبن ہونا، سرسید کی وفات،

۱۸۹۹ء میں سرسید کو لارڈ لٹن نے دیسریگل لیجس لیٹو کونسل کا ممبر مقرر کیا، اور اُن کے بعد دوسری دفعہ لارڈ رپن نے اُن کو ممبری کونسل کے لیے انتخاب کیا۔ قانونی کونسل میں ہندوستانیوں کے شریک کرنے کی تحریک جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے سب سے اول سرسید ہی نے کی تھی۔ اُنھوں نے اپنے رسالہ اسباب بغاوت میں سب سے بڑا سبب بغاوت کا کونسل میں ہندوستانیوں کے بھرتی نہ ہونے اور انتظام سلطنت سے بالکل بے خبر ہونے کو قرار دیا تھا۔ پس جس عزت و امتیاز کا دروازہ اُنھوں نے اپنے ہموطنوں کے لیے کھولا تھا اُس کا استحقاق فی الواقع سرسید سے زیادہ کوئی نہیں رکھتا تھا۔ یہی گزٹ میں اُن کے انتخاب کی نسبت یہ ریمارک کیا گیا تھا کہ ”گورنمنٹ اُن نقصوں کے پورا کرنے سے جو سید احمد خان نے (اسباب بغاوت میں) ظاہر کیے تھے غافل نہیں تھی۔ خود اُس کو لارڈ لٹن اور لارڈ رپن کا ممبری کے لیے منتخب نامزد کرنا اس بات کی عمدہ ضمانت تھی کہ گورنمنٹ اپنی رعایا کے ایک عمدہ حصہ کی ضروریات اور خواہشات سے آگاہ ہو“

ہندوستانیوں میں سرسید پہلے شخص ہیں جنھوں نے ممبری کونسل کے زمانہ میں ہندوستان کی

بھلائی کے لیے قانون بنایا۔ وہ چار برس متصل ویسٹمنسٹر کونسل کے ممبر رہے؛ اس عرصہ میں انھوں نے دو مسودے کونسل میں پیش کیے؛ چھپک کے ٹیکے کا قانون اور قاضیوں کے تقرر کا قانون۔ یہ دونوں مسودے پاس ہو گئے؛ اور اس وقت سے آج تک اُنکے موافق ہندوستان کے اکثر حصوں میں عمل درآمد چلا آتا ہے۔

چھپک کے ٹیکے کا قانون جس کا مسودہ ستمبر ۱۹۰۹ء میں کونسل میں پیش ہوا؛ اس غرض سے بنایا گیا تھا کہ ٹیکے کا قاعدہ اضلاع شمال مغرب، اودھ، مالاک متوسطہ، برٹش برہما، آسام، اجمیر اور کوڑگ میں، اور نیز فوجی چھاؤنیوں میں لازمی کر دیا جائے۔ چونکہ ایسا جبری قانون جاری کرنے سے رعایا کی شخصی آزادی میں ایک نوع کی مداخلت کرنی پائی جاتی تھی اس لیے سرسید نے مسودہ پیش کرتے وقت جو اس پر ایک لمبا ریمارک کیا تھا؛ اس میں اس قانون کے جاری کرنے کی ضرورت بہت خوبی سے ثابت کی ہے اور بتایا ہے کہ ”شخصی آزادی کی رعایت اس مضرت کو جائز نہیں رکھ سکتی جو مرض چھپک کے متعدی ہونے سے اور دن کو پہنچتی ہے۔ اور نیز چھپک کا ضرر بالخصوص اُن بے گناہ بچوں کو پہنچتا ہے جو اپنی جانوں کی خود حفاظت نہیں کر سکتے۔ پس ٹیکے کے لازمی کر دینے سے جس طرح بڑی عمر کے آدمی ہمسایوں کی جہالت یا بی پروائی کے مضر نتائج سے محفوظ رہینگے؛ اسی طرح مصوم بچوں کی جانوں کی حفاظت اُنکے والدین کی بے وقوفی کے نتائج سے عمل میں آوے گی“ پھر یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ”جس طرح پہلے زمانہ میں لوگ عموماً ٹیکے سے ڈرتے تھے اب ایسا حال نہیں رہا؛ اب ملک میں ایک بہت بڑی جماعت تعلیم یافتہ لوگوں کی ایسی موجود ہو گئی ہے جو ٹیکے کا لازمی نفاذ پسند کرتی ہیں“ مع ذلک ٹیکا لگانے کے قواعد میں جہاں تک کہ ممکن تھا ہر طرح کی آسانی اور نرمی کا لحاظ رکھا ہے۔ اولاً لوکل گورنمنٹوں کو اس میں اختیار دیا گیا ہے کہ جس میونسپیلٹی سے مناسب سمجھیں اُس کو

ایچک

متعلق کریں۔ اسکے سوا ٹیکا لگوانے والوں کو اور بہت طرح سے آسانیاں دی گئی ہیں؛ مثلاً یہ کہ بچوں کے مکانون پر جا کر ٹیکا لگایا جائے، میونسپل کمشنروں میں سے کوئی ممبر خود جا کر اپنے سامنے ٹیکا لگوائے، پولیس کی دست اندازی جہاں تک ممکن ہو نہ ہونے پائے، اطفال غیر محفوظ کی تحقیقات اور ان کے رجسٹر کی ترتیب میونسپل کمشنروں اور سپرنٹنڈنٹ ویکسینیشن سے متعلق رہے تاکہ بچوں اور ان کے مریضوں کو مجسٹریٹ کے روبرو جبراً حاضر کرانے کی ضرورت نہ رہے، کسی بچے کے بازو سے مادہ نہ لیا جائے بلکہ جہاں تک ممکن ہو حیوانی مادہ سے ٹیکا لگایا جائے اور قانون کی خلاف ورزی کی سزائیں صرف جوانانہ پر محدود رہیں۔

باوجود ان سب باتوں کے یہ بل اختلاف رائے سے محفوظ نہیں رہ سکا، خصوصاً نواب فضل گورنر پنجاب اسکے سخت مخالف تھے، مگر کونسل کے اکثر لیگل ممبر اس سے اتفاق رکھتے تھے۔ آخر ایک آدھ دفعہ کی جزوی ترمیم کے بعد ۱۹۷۱ء میں پاس ہو گیا۔

قاضیوں کے تقرر کا قانون بھی ۱۹۷۱ء میں کسی قدر اختلاف کے بعد مجارڈی سے پاس ہو گیا۔ اس قانون کے بنانے کا منشا یہ تھا کہ گورنر کی وہ حیثیت جو اہل اسلام کے عہد میں ایک جج یا مجسٹریٹ کے برابر تھی انگریزی عملداری میں باقی نہ رہی تھی؛ مگر پھر بھی انگلش گورنمنٹ اپنے عہد حکومت میں اس عہدہ کو بالکل موقوف نہیں کر دیا تھا بلکہ بعض قوانین کے ذریعہ سے جو ۱۹۷۳ء سے ۱۹۷۴ء تک وقتاً فوقتاً جاری ہوتے رہے بنگالہ، اڑیسہ، بہار، بمبئی اور مدراس میں ایک عدالتی اختیار رکھے سو باقی تمام کام جو قاضیوں سے متعلق چلے آتے تھے قائم رکھے تھے؛ جیسے دستاویزات کا تیار اور تصدیق کرنا، نکاح خوانی اور طلاق کی مجلسوں میں صدر نشین ہونا، انواع و اقسام کے ادب رسومات مذہبی کا

انجام دینا، قرق شدہ جائداد کے نیلام کی دید بانی، زرخیزات و پیش رو وظائف کا تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر رفتہ رفتہ حسب مقتضای وقت انکی خدمات محدود ہوتی گئیں؛ یہاں تک کہ ۱۹۶۲ء میں جملہ قوانین جو قاضیوں کے تقرر اور انکے کاموں سے متعلق تھے منسوخ کیے گئے؛ اور یہ قرار پایا کہ قاضیوں کا تقرر بذریعہ گورنمنٹ کے عمل میں آنا قرین مصلحت نہیں ہے؛ اور قاضیوں کو اجازت دی گئی کہ جسوقت لوگ اُنسے کسی رسم مذہبی وغیرہ کے انجام دینے کے خواستگار ہوں تو وہ بطور خود اسکو انجام دیں۔

مگر جس طبقہ کے لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے قاضیوں کو ضرورت ہوتی تھی اُنکے ذریعہ سے عموماً اور مسلمانان صوبہ مدراس کے ذریعہ سے خصوصاً بارہا گورنمنٹ کی اطلاع میں آچکا تھا کہ بغیر ایسے قاضیوں کے جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوں لوگوں کے کاموں میں حرج واقع ہوتا ہے۔ اسلئے سرسید نے یہ مسودہ تیار کیا؛ جسکا مقصد صرف اسقدر ہے کہ گورنمنٹ نے جو قاضیوں کے تقرر کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا اسکو وہ پھر اپنے ہاتھ میں لے؛ اور اول صوبہ مدراس میں اُسکو نافذ کرے اور تمام لوکل گورنمنٹوں کو اختیار دے کہ جس صوبہ کے مسلمان اس قانون کو اپنے صوبہ میں جاری کرنا چاہیں وہ ان اس قانون کو جاری کریں۔ امید ہے کہ جہاں جہاں یہ قانون جاری ہو چکا ہے یا آئندہ جاری ہوگا وہاں کے قدیم قاضیوں کے خاندان جو سرکاری عمدہ دارنہ ہونے کی وجہ سے ایک کس مہر س حالت میں تھے انکی قدر و پریشانی زیادہ ہونے لگیگی اور خاص خاص طبقوں کے مسلمانوں کو نکاح خوانی وغیرہ میں اُنسے مدد ملیگی۔

ان دونوں قانونوں کے علاوہ سرسید نے ممبری کو نسل کے زمانہ میں ایک اور نہایت مفید نکتہ اپنی قوم کی کرنی چاہی تھی؛ مگر افسوس ہے کہ بعض موانع کے سبب یہ تدبیر پوری نہ ہو سکی۔ اُنھوں نے

ایک مسودہ قانون وقف خاندانی کے نام سے تیار کیا تھا جس سے مسلمان خاندانوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا مقصود تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ مسلمان خاندانوں کی حالت روز بروز تباہ و برباد ہوتی جاتی ہے، جو امیر اور ذمی مقدور خاندان تھے انکی اولاد مفلس ہوتی جاتی ہے اور جنہیں ابھی کچھ جان باقی ہے دو تین پشتوں کے بعد انکی جائدادیں اور ریاستیں بھی سب برباد اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم اور قرضہ میں فروخت ہو جائیں گی۔ اسلئے انکو یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے مسلمانوں کے معزز خاندان بن رہیں اور انہیں کچھ ایسے ذمی مقدور اور رئیس دکھائی دیں جن سے مسلمانوں کی قوم کی عزت اور امتیاز قائم رہے۔

اول انھوں نے نہایت محنت جانفشانی سے سُنی اور شیعہ دونوں کی فقہی کتابوں سے اسکا ثبوت بہم پہنچایا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنی جائداد کو اپنے لیے اور اپنے بعد اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لیے ہمیشہ کو وقف کر دے، جسکی رو سے وہ جائداد نہ کبھی بیع ہو سکے اور نہ وراثت میں تقسیم ہو سکے اور ہمیشہ قائم و برقرار رہے۔ پھر جہاں جہاں ہندوستان میں مسلمان رئیسوں نے اپنی جائدادیں اس طرح پر اپنے خاندان کے لیے وقف کی تھیں انکی بہت سی مثالیں بہم پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کے عمل درآمد سے مسئلہ شرعی کو اور زیادہ تقویت ہو۔ اسکے بعد انھوں نے دیکھا کہ جو لوگ خانگی طور پر بلا مداخلت سرکار اپنی جائدادیں اپنے خاندان کے لیے وقف کرتے ہیں ایسے وقف سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اول تو یہ امید نہیں کہ وہ جانشینی کا ایسا قاعدہ کلیہ مقرر کر سکیں جس میں آخر کار خلشیں پیدا نہ ہوں اور نزاع کا احتمال باقی نہ رہے۔ دوسرے اس صورت میں ہمیشہ وقف کے فرضی اور فیر ہی ہونے کا الزام لگا کر اسکی منسوخی کے دعوے۔ جیسا کہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ عدالت میں دائر ہو سکتے ہیں

تیسرے چونکہ اکثر جاہل دین دیہات مالگنداری سرکار ہوتے ہیں اسلئے جب کوئی مالالوق متولی یا نشین زر مالگنداری سرکار ادا نہیں کرتا تو اہر شرعی یا قانونی اس بات کا مانع نہیں ہوتا کہ وہ جاہل و عیلت باقی نیلام ہو جائے۔ اسلئے انھوں نے ضروری سمجھا کہ یہ مسئلہ شرعی بذریعہ ایک قانون کے گورنمنٹ کی منظوری سے استحکام پا جائے۔

اس غرض سے انھوں نے ایک مسودہ نہایت لیاقت کے ساتھ تیار کیا اور کونسل میں پیش کرنے سے پہلے والیسرے سے پرائوٹ طور پر اسکے مشہر کرنے اور مسلمانوں کی رائیں اسکی نسبت دریافت کرنے کی اجازت لیکر تہذیب لاء اخلاق، علی گڑھ گزٹ اور دیگر اخبارات میں مشہر کرایا۔ بہت مسلمانوں نے خطوں کے ذریعہ سے اسکے ساتھ اتفاق ظاہر کیا، بعضے شہروں میں وہاں کے رئیسوں اور ممتاز لوگوں نے جلسے کیے اور اس تجویز کو نہایت پسند کیا، بعض نہایت مستند عالموں نے وقف خاندانی کے مسئلہ کو تسلیم کیا اور اسکے جواز پر فتوے لکھ دیا۔ مگر بہت سے مسلمانوں نے اور خاص کر مولوی ابو سعید عظیم آبادی اور اُنکے پیروں نے سخت مخالفت کی۔ چنانچہ وقف خاندانی کے عدم جواز پر فتوے لکھے گئے اور گورنمنٹ میں اُسکے برخلاف عرضیاں اور میموریل بھیجی گئی۔

جس زمانہ میں اس مسودہ کے برخلاف مولویوں کے فتوے شائع ہوئے تھے کسی انصافی مسلمان نے ان فتووں کے خلاف ایک رُکھ لکھا تھا جبکہ پہلا فقرہ یہ تھا ”انگلستان کا ایک نصف لکھتا ہے کہ ”جو شخص اپنے ملک یا اپنی قوم کا بدخواہ ہو اُسکی زیارت کرنی چاہیے؛ کیونکہ وہ دنیا میں ایک عجیب چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ نصف چونکہ یورپ میں پیدا ہوا تھا اسلئے شاید اُسے عمر بھر میں کوئی قوم کا بدخواہ نہ دیکھا ہوگا، اور اسی لیے وہ قوم کے بدخواہ کو ایک عجیب چیز سمجھتا تھا۔ لیکن اگر وہ ہماری قوم میں پیدا ہوتا تو بجائے اس قول کے

شاید یہ جملہ اُسکی زبان سے نکلتا کہ جو شخص مسلمان مولوی ہو کر اپنی قوم کا بدخواہ نہواُسکی زیارت کرنی چاہیے کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اُس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔“

بہر حال سرسید نے یہ تدبیر مسلمان رئیسوں کے لیے نہایت عمدہ سوچی تھی مگر افسوس ہے کہ وہ اس مسودہ کو کونسل میں پیش نہ کر سکے؛ نہ اس لیے کہ مسلمانوں نے اُسکی مخالفت کی تھی کیونکہ وہ قانون لازمی نہ تھا اور اُسکی پابندی محض مالک جائداد کی مرضی پر منحصر تھی؛ بلکہ اس لیے کہ وہ اصول قانون کی رو سے پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ قانون بالکل فریقین کی روایات فقہیہ کے مطابق بنایا گیا تھا؛ اور فقہ کی رو سے ضرورت تھا کہ جو وقف سطح اولاد کے لیے کیا جائے وہ وقف دوامی ہو نہ میعادی۔ مگر ولایت کے مقتنون کی یہ رائی قطعی طور پر قرار پا چکی تھی کہ کسی جائداد کو ہمیشہ کے لیے ناقابل انتقال بنادینا ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس سرسید کے بعض دوستوں نے جو کونسل میں تھے اُنکو یہ صلاح دی کہ موجودہ صورت میں مسودہ قانون پیش کرنا عجت ہے؛ کیونکہ اُسکے منظور ہونے کی امید نہیں۔ ہاں اگر وقف کی کوئی میعاد مقرر کر دیجائے جس سے جائداد ایک مدت معین تک ناقابل انتقال ہے اور اُسکے بعد موجودہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے تو البتہ یہ قانون پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ایسے وقف کو میعادی قرار دینا شرعاً جائز نہ تھا اس لیے لاچار اُس سے دست بردار ہونا پڑا۔

سرسید نے ان تینوں مسودوں کے تیار کرنے کے سوا اور اکثر موقعوں پر جب تک کہ وہ کونسل میں ممبر رہے غیر معمولی لیاقت ظاہر کی ہے۔ باوجود انگریزی نہ جاننے کے ہر ایک اہم معاملہ پر جو کونسل میں پیش ہوتا تھا وہ گفتگو کرتے تھے اور اس لیے اُنکو تمام کاغذات جو اس معاملہ سے متعلق اور بالکل

انگریزی میں ہوتے تھے سمجھنے پڑتے تھے اور اس طرح کافی اطلاع حاصل کرنے کے بعد وہ کونسل میں اسپیکر کرتے تھے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں وہ اول خود اردو میں لکھ کر انکا انگریزی میں ترجمہ کراتے تھے؛ اور پھر انگریزی الفاظ کو فارسی حروف میں لکھ کر خود کونسل میں اسپیکر دیتے تھے؛ اور بڑی بڑی ایسی چیزیں جو وہ تیار کر کے لیجاتے تھے انکو اکثر کونسل کا سکریٹری پڑھ کر سناتا تھا۔ انکی ایک اسپیکر پر جو فارسی حروف میں لکھ کر دی تھی لاڈلٹن نے بڑا تعجب ظاہر کیا تھا۔ سرسید کہتے تھے کہ ”جب میں اجلاس ختم ہونے کے بعد کونسل کے ہال سے اپنے کمرے کی طرف جاتا تو لاڈلٹن بھی پیچھے پیچھے چلے آئے اور مرہانی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ میں نے ایسی قابلانہ اسپیکر کبھی نہیں سنی تھی“ یہ اسپیکر غالباً مسودہ قانون مزارعان و کن پر تھی؛ جسکا انتخاب کرنل کریم نے سرسید کی لائف میں چھاپ دیا ہے۔

ایک اور اسپیکر مسودہ قانون انتقال جائداد کی رپورٹ پیش ہونے پر سرسید نے ۲۶ جنوری ۱۸۵۷ء کو بل کی تائید میں کی تھی۔ اُس بل پر انگلش میں ایک لمبا آرٹیکل چھپا تھا جس میں سرسید کی اسپیکر کی نسبت لکھا تھا کہ ”کسی ہندوستانی جنٹلمین نے اب تک اس مسئلہ کی تائید نہ کرنا ملک کا قانون کو ڈفینیشن (یعنی مجموعہ احکام بنانے) کا محتاج ہے؛ اور اُس میں کوڈفیکیشن کی کجائش ہے؛ اور ملک کے دونوں فرقوں کی تائید اور لڑائی پر ایک قسمی ضرورت کی طرف بڑے استحکام کے ساتھ اشارہ کرتی ہے؛ ایسی صراحت کے ساتھ نہیں کی ہے جیسی کہ آئرلینڈ سید احمد خان نے کی ہے“ اسی طرح قانون حقوق استفادہ اور قانون ترمیم مجموعہ ضابطہ فوجداری جو ہندوستان میں ہمیشہ یاد رہیگا اور نیز دیگر قوانین پر انھوں نے بہت با وقعت اسپیکر کی ہیں۔ خصوصاً وہ اسپیکر جو قانون لوکل سلف گورنمنٹ متعلقہ ضلع متوسطہ پر ۱۲ جنوری ۱۸۵۷ء کو لاڈلٹن کے زمانہ میں کی تھی وہ خاص توجہ کے لائق ہے۔ قانون مذکور میں جو کہ خاص ضلع متوسطہ کے لیے بنایا گیا تھا اس صوبہ کی

حالت کے لحاظ سے لوکل بورڈوں میں دوثلت ممبرالکشن سے اور ایک ثلث گورنمنٹ کے انتخاب سے مقرر ہونے تجویز کیے گئے تھے مگر لارڈ پرین کی پالیسی سے اس بات کا یقین تھا کہ شمالی ہندوستان میں کل ممبرالکشن سے مقرر ہوا کرینگے۔ چونکہ سرسید کی رائے اسکے برخلاف تھی اور اُنکو یہ امید نہ تھی کہ وہ اُسوقت تک جبکہ ان صوبوں کے لیے قانون بنایا جائیگا کونسل میں ممبرہینگے اسلئے انھوں نے اپنی اپسیج میں نہایت مدلل طور پر بیان کیا ہے کہ تمام ہندوستان میں اسی اصول کے موافق دوثلت ممبرالکشن سے اور ایک ثلث نو مینشن سے مقرر ہوا کریں چنانچہ انھیں کی اپسیج پر لارڈ پرین نے شمالی ہندوستان میں ایک ثلث ممبر کا تقرر گورنمنٹ کے ہاتھ میں رکھا اور دوثلت کے لیے الکشن کا قاعدہ مقرر کیا۔

یہ اپسیج سرسید کی اور اپسیجوں اور لکچروں کے ساتھ ایک مجموعہ میں چھپ گئی ہے اسلئے بیان اسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اُسکے بعض فقرات ہم اُس موقع پر نقل کرینگے جہاں ان میں نیشنل کانگریس کی مخالفت کا مفصل ذکر کیا جائیگا۔

لارڈ پرین کے عہد میں جس قدر زمانہ کہ سرسید کے کونسل میں شریک رہنے کا تھا اُسکے پورا ہونے میں ابھی چند روز باقی تھے اور اُنکے پورا کرنے کے لیے کلکتے جانے میں مدرسہ وغیرہ کے کاموں میں حرج واقع ہوتا تھا اسلئے انھوں نے بذریعہ تار کے ممبری کونسل سے استعفا بھیج دیا۔ مگر اُسکے بعد اُسٹم میں جب ضلعا شمال مغرب میں کونسل قائم ہوئی اُنکو لوکل گورنمنٹ نے اپنی کونسل کے لیے پھر انتخاب کیا اور اُسوقت سے لیکر اُسٹم تک وہ برابر اُس میں ممبر رہے۔ آخر پھر اُنکو مدرسہ کی کاروباری ضرورت اور نیز ضعیفی کی وجہ سے استعفا دینا پڑا۔ کرنل گریم سرسید کی لائف میں اُنکی ممبری کونسل کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”جب سر جان ملکم کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے عہدہ گورنری پر مقرر کیا تو اس تقریب میں گریم ڈیولف ولنگٹن نے سر جان ملکم کو ایک ڈریدیا تھا۔

اس موقع پر جو تقریر ڈیوڈ نے کی تھی؛ اگر اُس تقریر میں بجائے انگلستان کے ہندوستان اور بجائے انگریز کے مسلمان کا لفظ بنادیا جائے تو وہ تقریر سید احمد خان کے ممبر کو نسل ہونے پر خوب چسپان ہوتی ہے اور وہ فقرہ یہ ہے ”ایک ایسا تقرر جیسا کہ یہ ہے عمل کرنے والا ہے انگلستان کے تمام عرض و طول پر؛ اور کم سے کم عمر کا نوجوان انگریز اس میں ایک مثال پاتا ہے جسکی وہ تقلید کرے؛ اور ایک کامیابی پاتا ہے جسکو وہ حاصل کرے؛ اور ایسے فینلنگز کے جوش سے جو بھلائی ملک کو حاصل ہوتی ہے اُسکی کچھ انتہا نہیں“

۱۹۸۲ء میں جب کہ سر سید ایجنسی لیڈ کو نسل میں ممبر تھے اُنکی شہادت بھی کمیشن

شہادت
میں
لیڈ
کو
نسل
میں
ممبر
تھے

کمیشن میں لی گئی تھی۔ اُنکا طو لانی اظہار علی گڑھ گزٹ کے متعدد پرچوں میں چھپا ہوا موجود ہے جس سے اُنکا ایک بڑا تجربہ کار ایجوکیشنسٹ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

سر سید اول کمیشن مذکور کے ممبر مقرر ہوئے تھے؛ مگر جو طریقہ کمیشن کی کارروائی کا تھا وہ اُنکی رائی کے خلاف تھا۔ اول تو ممبروں کو کسی کارروائی کی اطلاع پہلے سے نہیں دی جاتی تھی۔ تمام رزلویشن دفعۃً پیش کیے جاتے تھے؛ اور ممبروں کو اُنپر کافی غور اور بحث کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ دوسرے جو مباحثہ ہر ایک رزلویشن پر ہوتا تھا وہ قلمبند نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے اُنھوں نے ایک آدھ اجلاس کے بعد پریسڈنٹ سے کہا کہ میرے نزدیک ممبروں کو پہلے سے اطلاع ہونی چاہیے کہ کونسی تاریخ کیا کارروائی ہوگی تاکہ اُنکو غور کرنے کا موقع ملے۔ دوسرے جو مباحثہ کمیشن میں ہو وہ بالکل قلمبند ہونا چاہیے۔ مگر پریسڈنٹ نے ان دونوں باتوں کو منظور نہیں کیا اور کہا کہ موجودہ حالت میں بھی کام کی کثرت بہت ہے، اگر ایسا کیا جائیگا تو کام بہت بڑھ جائیگا۔ سر سید نے کہا کہ اس صورت میں کمیشن کی شرکت سے مجھکو معاف رکھا جائے۔ جب لارڈ رپن کو اسکی

سر سید کے انطارات میں سے چند دیکھیں کہ جواب جو انھوں نے بعض عام سوالات یا حج کے سوالات پر کمیشن میں دیے اس مقام پر بطور خلاصہ کے نقل کیے جاتے ہیں تاکہ تعلیم کے متعلق جو اہم سوالات ہیں انکی نسبت انکی اصلی رائے جو انھوں نے ہر ایک موقع پر نہایت آزادی سے ظاہر کی ہے ناظرین کو معلوم ہو جائے۔

انھوں نے اس سوال کے متعلق کہ آیا مغربی علوم کی تعلیم دیسی زبانوں میں بہ نسبت انگریزی زبان کے زیادہ مفید ہوگی؟ اس طرح جواب دیا کہ ”اُن ورینکلر اور انگریزی پرائمری اور مڈل اسکولوں میں جنکا مقصد طالب علموں کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے واسطے تیار کرنے کا نہیں ہے مغربی علوم کا جہاں تک کہ وہ اُن میں پڑھائے جاتے ہیں ورینکلر زبان میں پڑھایا جانا بے شک ملک کے حق میں بہتر ہوگا؛ مگر انگریزی ابتدائی اسکولوں میں جو اس غرض سے قائم کیے گئے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے واسطے بطور ایک زینہ کے کام میں ورینکلر زبان کے ذریعہ سے یورپین علوم کو پڑھانا تعلیم کو برباد کرنا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہی شخص ہوں جس نے سب سے پہلے اس بات کا گمان کیا تھا کہ یورپین علوم کا ورینکلر زبان کے ذریعہ سے تحصیل کرنا ملک کے حق میں زیادہ سودمند ہوگا۔ میں وہی شخص ہوں جس نے لارڈ مکالے کے سن ۱۸۳۵ء پر نکتہ چینی کی تھی کہ انھوں نے مشرقی تعلیم کے نقص کو ظاہر کیا اور مغربی علوم کی تعلیم پر توجہ لائی؛ اور اس بات کے خیال کرنے سے قاصر تھا کہ دیسی زبانوں کی وساطت سے یورپین علوم کی اشاعت اہل ہند کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنی رائے کو صرف بیان ہی پر محدود نہیں کیا بلکہ اسکو عمل میں لانے کی کوشش کی۔ بہتے مباحثے مختلف جلسوں میں کیے۔ اس مضمون پر متعدد رسالے اور مضامین لکھے، لوکل ورپیم گورنمنٹوں کو عرضداشتیں بھیجیں اور اسی غرض سے ایک سوسائٹی موسوم بہ سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ قائم کی گئی جس نے کئی علمی و تاریخی کتابوں کا انگریزی سے ورینکلر زبان میں ترجمہ کیا۔ مگر انجام کار میں اپنی رائے کی غلطی کے اعتراف سے باز نہ رہ سکا۔ مجھ کو ایک مشہور لیبرل سٹڈینٹ کے قول کو تسلیم کرنا پڑا جس نے کہا تھا کہ ”جو کچھ ہمارے زمانہ کے ہندوستانیوں کو درکار ہے، خواہ

وہ ہندوہون یا مسلمان۔ وہ یہ ہے کہ وہ اُس علم و حکمت پر نظر ڈالیں جو ان کے زمانہ کی اور اُس قومی قوم کی جان ہے اور جو اُس کے نزدیک تمام علوم اور تمام طاقت کا مخزن ہے۔ ”مین لارڈ ولیم بنتنک کی اس پالیسی کی صحت اور سچائی کو سمجھ گیا کہ ”ہندوستان کی قوموں میں یورپ کے علم و حکمت کو ترقی دینا گورنمنٹ کا مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے“

”خیال کیا جاتا ہے کہ کسی ملک نے کسی علم میں ترقی نہیں کی تا وقتیکہ وہ علم خود اُس ملک کی زبان میں نہ آگیا ہو۔ مگر اس دلیل میں ایک بڑے جزو کو جسے اُسکی جان کہنا چاہیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ درحقیقت نہایت موزونیت کے ساتھ یون کہا جاسکتا ہے کہ کسی ملک نے کسی علم میں ترقی نہیں کی تا وقتیکہ وہ علم اس زبان میں نہ آگیا ہو جو اُس ملک پر حکمران ہے۔ ہندوستان میں جو زبان حکمران ہے وہ درہنیکر نہیں ہے بلکہ انگریزی زبان ہے؛ ایسے اس ملک میں درہنیکر کے ذریعہ سے کسی علم کو ترقی نہیں ہو سکتی۔ تاہم مین کوئی نظیر اس بات کی نہیں پائی جاتی کہ کسی ایسی زبان کی وساطت سے جو حکمران قوم کی زبان نہ ہو کسی قوم میں کسی علم نے ترقی پائی ہو۔“

پھر اس سوال پر کہ کونسی تدبیر سے تعلیم کی آزادی اور اُسکا اختلاف نوعی محفوظ رکھا جاسکتا ہے؟ اس طرح جواب دیا کہ ”تعلیم کی آزادی اور اُسکے اختلاف نوعی کا محفوظ رکھنا اُس طریقہ پر منحصر ہے جو کسی ملک کی یونیورسٹی نے مختلف علوم میں ڈگریاں عطا کرنے کے لیے قرار دیا ہو۔ پس ہکو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کی یونیورسٹی نے اس باب میں کیا کیا ہے۔ مین یہاں صرف کلکتہ یونیورسٹی کی نسبت جو اس ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ یونیورسٹی لا، انجینئرنگ، ڈسین اور آرٹس میں ڈگریاں عطا کرتی ہے اور ہر شخص کو اس بات کی بالکل آزادی ہے کہ ان میں سے جس مضمون کو چاہے اختیار کرے۔ وہ بلاشبہ تعلیم کی آزادی اور اختلاف نوعی کو لوگوں کے حق میں جانتا کہ اُسکو علم کی ان چار مختلف شاخوں سے تعلق ہے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن آرٹس کا سبک ایک وسیع سبک ہے اور آزادی و اختلاف نوعی کو جو اب تک سین محفوظ نہیں رکھا گیا؛ یا نہایت محدود کر دیا گیا ہے

اُسکا محفوظ رکھنا نہایت ضرور ہے۔ جو کورس آرٹس کے امتحان کے واسطے ہماری یونیورسٹی نے اختیار کیا ہے وہ لندن کی یونیورسٹی کی ایک نامکمل تقلید پر قرار دیا گیا ہے؛ جسکا نتیجہ یہ ہے کہ اُسکے گریجویٹ کسی سبکدستی میں ایک کامل علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ پس میں طریقہ مردوجہ کے برخلاف ہوں۔ مگر چونکہ یہ بحث کمیشن کے احاطہ تحقیقات سے خارج ہے اسلئے میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ کو اُسکی نسبت کچھ زیادہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں صرف ہر سائنسی و ایسری کی اپنی چیز میں سے جو کلکتہ یونیورسٹی کے پچھلے سالانہ جلسہ میں حضور مدرس نے ارشاد فرمائی تھی انتخاب مندرجہ ذیل کمیشن کی اطلاع کے واسطے پیش کرتا ہوں ”جس بات کی سب سے اول تعلیم میں ضرورت ہے وہ علم کی تکمیل ہے۔ قوامی عقلیہ کو چیزوں کے کامل طور پر سمجھنے سے بہ نسبت اس کے کہ بہت سی باتیں بالائی طور پر سیکھی جائیں زیادہ تر عمدہ طور پر تربیت ہوتی ہے“ اس کے بعد فرمایا کہ ”ایک مضمون کو کامل طور پر سمجھنے سے بہ نسبت اس کے کہ سو علم نامکمل طور پر سیکھی جائیں زیادہ تر اصلی عقلی تربیت حاصل ہوتی ہے“

پھر اس سوال پر کہ گورنمنٹ کو کس کس قسم تک ہر قسم میں تعلیم کی امداد دینی مناسب ہے؟ سطح جواب دیا کہ ”اس امر کی نسبت جو میری خاص رائے ہے وہ پبلک فیلنگ کے برخلاف ہے۔ میں نے اس معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور کامل کر نیکی بعد اپنی رائے قائم کی ہے کہ جب تک خود لوگ اپنی تعلیم کا تمام اہتمام اپنے ہاتھ میں نہ لینگے اُس وقت تک مناسب طور پر انکی تعلیم کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پس ملک کے لیے یہ زیادہ تر مفید ہوگا کہ گورنمنٹ تعلیم کا تمام اہتمام لوگوں پر چھوڑ دے اور خود انہیں دست اندازی سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ مگر پبلک کی رائے اس رائے کی مؤید نہیں ہے۔ انکی دلیل یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ گورنمنٹ کا اس تعلیم سے علیحدہ ہونا واجب ہو۔ ایک ہندوستانی نے جسکا میں دل سے ادب کرتا ہوں مجھے کہا کہ ”یہ خیال کہ ہم کو آپ اپنی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے بالکل ایک غلط خیال ہے؛ اور لفظ ”اپنے آپ“ کا کسی قومی معنوں میں ہندوستان کے باشندوں کی نسبت

استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی قوم بڑا کام نہیں کر سکتی جس میں اعلیٰ اور ادنیٰ تمام فرقوں کے لوگ شریک نہ ہوں۔ ہندوستان میں اعلیٰ درجہ کا پولیٹیکل اور انتظامی اقتدار گورنمنٹ اور اس کے پورے عہدہ داروں کو حاصل ہے اور جو شخص ہندوستان میں تجارت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی یورپین ہیں اور اس وجہ سے وہ فی الحقیقت ہندوستان کی آبادی میں سب سے زیادہ وقعت رکھتے ہیں۔ مگر جب کبھی ان عہدہ داروں سے کسی کا لُج یا اسکول کے لیے جو اس ملک میں ہندوستانیوں کے فائدہ کے واسطے قائم کیا جائے زر نقد کی امداد کی درخواست کی گئی ہے تو وہ علیٰ عموم اُس سے اسطرح پر علیحدہ رہے ہیں کہ گویا اُنکو اُس سے مطلق کچھ سروکار نہ تھا۔

اس کے بعد سر سید نے کہا کہ ”اس مقام پر میں ایک اقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو خود میرے ساتھ گذرے۔“

یعنی جس زمانہ میں کہ محمد بن ایٹک اور نیٹل کالج علی گڑھ میں قائم ہوا تو میں نے ایک نہایت معزز یورپین فسر سے اُسکی امداد کی درخواست کی اُس نے جواب دیا کہ ”ہم پر اُسکی مدد کرنا کچھ فرض نہیں ہے؛ وہ تمہارا بچہ ہے؛ ہمیں اُسکو دھکا دیدینا چاہیے۔ اگر تمہارا بچہ ہوتا تو ہم البتہ اُسکو والدینی شفقت کے ساتھ چھاتی سے لگالیتے“ پس سبک اُپنیشن کے کاغذ سے میں اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے واسطے اس بات کا کتنا کچھ آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی تعلیم کا خرچ اپنا آپ برداشت کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستان کی حالت موجودہ پر ذرا غور کریں تو اس بات کو کہنے پر مجبور ہونگے کہ اگر لوگ اس قسم کا کوئی ارادہ کریں گے تو اس میں ایسی بے انتہا مشکلات ہیں جن کے سبب اس میں ناکامی کے ہونے کا اندیشہ ہے۔“

اس کے بعد اسی سوال کے متعلق اُنھوں نے کہا کہ ”اکثر لوگوں میں خیال پھیل گیا ہے کہ گورنمنٹ اس ملک میں ہائی ایجوکیشن موقوف کرنا چاہتی ہے۔۔۔۔۔ پس اگر گورنمنٹ موجودہ کالجوں میں کسی کالج کو برخواست کر لے گی تو گو وہ کسی ہی واجبی اور معقول دلیل پر کیوں نہ ہو؛ لوگوں کو یہی خیال ہوگا کہ اس گورنمنٹ کا مقصد ہائی ایجوکیشن کے موقوف کرنا ہے“

پھر کہا کہ ”گو میری نزدیک مشنیری اسکولوں اور کالجوں میں بائبل پڑھنا کسی طرح پروردگار کے برخلاف نہیں ہے؛ مگر مسلمانوں کی عام فیلنگ بالیقین میری اس رے کے خلاف ہے۔ اور اگر کسی مشنیری اسکول کی موجودگی کے سبب کوئی گورنمنٹ اسکول توڑ دیا جائے گا تو غالباً اسکی وجہ سے لوگوں میں ناراضی پیدا ہوگی۔ پس گورنمنٹ کو اس باب میں کسی کارروائی کے کرنے سے پہلے پبلک فیلنگ کی اصلی حالت دریافت کرنا مناسب ہے“

پھر کہا کہ ”جہاں مشنیری کالج اور اسکول ہیں اگر وہاں رعایا کا کوئی فرقہ انہیں اپنی اولاد کو تعلیم لو اتنا پسند نہ کرتا ہو تو لوگوں کو لازم ہے کہ آپ اپنے لیے علیحدہ اسکول یا کالج قائم کریں؛ اور گورنمنٹ بھی اسکول بغیر کاٹا اس بات کے۔ کہ وہاں مشنیری اسکول یا کالج پہلے سے قائم ہیں اور اس صورت میں اور مدرسوں کی ضرورت نہیں۔ کسی قدر مدد عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ اس بات کی بھی خبر گیری کرے کہ حکام ضلع اس قسم کی فکٹوشنوں میں خلل انداز نہ ہوں اور اپنی حکومت اور رعیت داب کو ان کے برخلاف عمل میں لاویں؛ جیسا کہ بعض ضلعوں میں ہوتا“

پھر اس سوال پر کہ گریٹ ان ایڈ کا قاعدہ جو بالفعل مروج ہے وہ کافی ہے یا نہیں؟ اسطرح جواب دیا کہ ”ایک ہائی اسکول کا اسٹاف جب تک کہ اُس میں ایک یورپین ہڈ ماسٹر اور اُس کے ماتحت ماسٹر یونیورسٹی کے گریجویٹ اور سکند لیننگوچ یعنی عربی، فارسی اور سنسکرت کے تین لائق ٹیچر نہ ہوں کافی خیال نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسا اسکول بغیر نو سو روپیہ ماہوار خرچ کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قواعد مروجہ کے موافق اس قسم کے مدرسوں میں کس قدر گریٹ ان ایڈ دیا جاتا ہے۔ ان قواعد میں یہ شرط ہے کہ لوگوں کی اوسط حاضری پر جو انگریزی پڑھتے ہوں فی طالب علم ڈیڑھ روپیہ ماہوار سے زیادہ گریٹ ان ایڈ کا اوسط نہ پھیلے۔ پس ایسے اسکول میں جسکا اوپر ذکر ہوا جب تک کہ اوسط حاضری انگریزی پڑھنے والوں کی کم سے کم تین سو نو گورنمنٹ سے اس قدر گریٹ ان ایڈ کے ملنے کی بھی توقع نہیں ہو سکتی جو اُس کے نصف خرچ کے برابر ہو۔“

یہ شرط عملاً اسکے مساوی ہے کہ کبھی کوئی شخص گورنمنٹ سے مناسب گرنٹ کے ملنے کی توقع پر ایک عمدہ ہائی اسکول قائم کرنے کا قصد نہ کرے ++++ میرے نزدیک گرنٹ ان ایڈ طالب علموں کی تعداد کے لحاظ سے نہیں بلکہ جو تعلیم دی جائے اسکی عمدگی کے لحاظ سے تجویز کرنا چاہیے ++++ محدود لڑکوں کو ایک عمدہ تعلیم دینا اس بدرجہا بہتر ہے کہ بہت سے لڑکوں کو ناقص تعلیم دی جائے “

پھر سوال متعلقہ اسکالرشپ پر اس طرح جواب دیا کہ ”میں اسکالرشپوں کے قائمہ کا طرفدار ہوں اور اس ریلے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ اسکالرشپ دیکر پڑھانا گویا تعلیم کے لیے رشوت دینا ہے + + + یا بالخصوص ہندوستان میں اور زیادہ تر مسلمانوں کے واسطے اسکالرشپوں کی نہایت ضرورت ہے۔ اسکالرشپوں سے اُن غریب طلبہ کو جو اپنی حالت کی وجہ سے اپنی تعلیم کسی خاص جماعت سے آگے جاری نہیں رکھ سکتے نہایت مدد پہنچتی ہے۔ اگلے زمانہ کے مشہور و معروف شخصوں میں جنھوں نے سائنس کو بڑی ترقی دی ہے، یا اپنی عمدہ تصنیفات سے لٹریچر کو رونق دی ہے؛ مسلمانوں اور نیز اور قوموں میں اکثر وہ لوگ تھے جو غریب اور نہایت مفلس شخصوں کی اولاد میں سے تھے۔ اب بھی اس قسم کے لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں کیجا سکتی ہیں +++ اگر میری معلومات میں غلطی نہ تو میں خیال کرتا ہوں کہ اب بھی انگلستان میں اُن غریب آدمیوں کے لیے جو ”سینر“ کہلاتے ہیں کوئی طریقہ جاری ہے۔ مگر اُنکے زیادہ خوشحال سکول فیلو اُنکو کسی قدر حقیر سمجھتے ہیں۔ محمدن کالج علیگڑھ میں بھی مینجنگ کمیٹی نے اس قسم کے سینر طالب علموں کی امداد کا ایک طریقہ جاری کیا ہے۔ لیکن وہ اُسکو ایسے مخفی طور پر امداد کرتی ہے کہ اور طالب علموں کو اس قسم کے سینر کے موجود ہونے کی اطلاع نہیں ہوتی اور وہ اُس حقارت سے بچ جاتے ہیں جو اُن پر طرح پر کی جاتی ہے“

پھر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ”گورنمنٹ کی تعلیم اس شرکے پیدا کرنے سے اسلئے قاصر رہتی ہے

کہ مضامین تعلیم بے شمار ہیں اور کسی ایک مضمون میں کافی لیاقت نہیں ہوتی ++ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی واقعی عمدہ مصنف یا خیالات کے ہادی پیدا نہیں ہوئے؛ جنکا نام غالباً باقی رہتا، یا جنکا انزوم پر پڑتا۔ مورل درسوشل ترقی کے لیے یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ اس ملک کے عام لوگوں کی رے کے کثرت مضامین تعلیم کے برخلاف ہے؛ اگر اُسکا مقصد حقیقی علم حاصل کرنے کا نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک فارسی مثل مشہور ہے کہ ”نیم حکیم خطرہ جان و نیم ملا خطرہ ایمان“ اور میں نے سنا ہے کہ پونپ کا بھی کوئی شعر اسی کے مطابق ہے۔“

پھر اس سوال پر کہ گورنمنٹ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم میں کہاں تک کوشش کر سکتی ہے؟ اور اُس میں کامیابی کی کیا توقع ہے؟ مفصل جواب دینے کے بعد کہا کہ ”گورنمنٹ عملاً کوئی تبدیلی ایسی اختیار نہیں کر سکتی جس سے اشرف خاندانوں کے مسلمان اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے واسطے گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجنے پر راضی ہوں؛ اور نہ وہ کوئی ایسا اسکول قائم کر سکتی ہے جو کہ ان لڑکیوں کے مربیوں کی طائفیت کے لائق ہو۔ میں مسلمانوں پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو ان اسکولوں میں نہیں بھیجتے اور یقیناً کوئی اشرف یورپ میں بھی۔ گو وہ کیسا ہی تعلیم نسوان کا شوقین ہو۔ مسلمان پر ایسا الزام نہیں لگا سکتا؛ بشرطیکہ وہ اس ملک کے مدرسوں کی حالت سے واقف ہو ++ جس حیثیت اور وقعت کے مدارس نسوان ہندوستان میں ہیں اگر ایسے مدرسے انگلستان میں فرض کیے جائیں تو کیا اشرف خاندانوں کے انگریز اپنی لڑکیوں کو ان مدرسوں میں تعلیم کے لیے بھیجنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں ++ عورتوں کی تعلیم کا معاملہ اس فلورنفر کے سوال سے نہایت مشابہ ہے جس نے پوچھا تھا کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی یا باندھا؟ جن شخصوں کی یہ رے ہے کہ مردوں کی تعلیم سے پہلے عورتوں کی تعلیم ہونی چاہیے وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کی پوری تعلیم اسوقت تک نہوگی جب تک کہ اس قوم کے اکثر مرد پورے تعلیم یافتہ نہو جائیں گے۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی سوشل حالت پر غور کیا جائے تو اسوقت تک جو حال مسلمان عورتوں کی ہے

وہ میری رائے میں خانگی خوشی کے واسطے کافی ہے۔ جو کچھ بالفعل گورنمنٹ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکوں کی تعلیم تربیت کے بندوبست کی جانب کافی توجہ کرے۔ جب کہ مسلمانوں کی موجودہ نسل بخوبی تعلیم و تربیت یافتہ ہو جائیگی تو مسلمان عورتوں کی تعلیم پر اسکا ضرور بالضرور ایک نیا بردست کو خفیہ تر پہنچے گا۔ تعلیم یافتہ باپ یا بھائی یا شوہر بالطبع اپنی رشتہ مندرتوں کی تعلیم کے خواہشمند ہونگے۔۔۔۔۔ اگر گورنمنٹ مسلمان شریف خاندانوں میں تعلیم نسوان کے جاری کرنے کی کوشش کرے گی تو حالت موجودہ میں محض ناکامی حاصل ہوگی اور میری رائے ناقص میں اسے ضرورت سے پہلے ہونگے اور وہیہ سخت ضائع جائیگی۔

مسٹر پیرسن نے سوال کیا کہ ”آیا ہندوستان کے فردوری پیشہ لوگ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو تعلیم سرکاری مدرسوں میں دی جاتی ہے وہ اُنکے بچوں کے لیے مناسب ہے یا نہیں؟“ سر سید نے اس کے جواب میں کہا کہ ”اُنکو اس قسم کے سوال پر غور کرنے کی فرصت نہیں“

پھر اُنھوں نے یہ سوال کیا کہ ”تعلیم کی ترغیب کے لیے ایجوکیشنل درباروں کی نسبت آپ کی کیا رائے ہے؟“ سر سید نے کہا کہ ”یہ دربار بجز نمائش کے اور کچھ نہیں“

مسٹر وارن نے سوال کیا کہ ”کیا آپ کوئی ایسا یورپین سٹیشن ہندوستان میں بتا سکتے ہیں جہاں اہل یورپ کسی مشن اسکول یا اور پرائیوٹ اسکول کے مصارف کے واسطے جو ہندوستانیوں کے لیے ہو۔ کسٹری بیوشن یعنی چندہ نہ دیتے ہوں؟“ سر سید نے اس کا یہ جواب دیا کہ ”یہ سوال چھپیدہ ہے۔۔۔۔۔ اس سے ضمنیاً تسلیم کر لینا نکلتا ہے کہ ہندوستان کے ہر ایک یورپین سٹیشن میں انگریز ہندوستان کی تعلیم کے لیے کسٹری بیوشن دیتے ہیں۔ میں اس ضمنی تسلیم کو جو سوال سے نکلتی ہے تسلیم نہیں کرتا۔ باقی سوال دو جگہ اگانہ امور سے متعلق ہے۔ اول مشنری اسکولوں سے۔ سوا سکی نسبت میرا یہ جواب ہے کہ میں کسی ایسے یورپین سٹیشن واقع نہیں ہوں جہاں کوئی مشنری اسکول کسٹری بیوشن کے ذریعہ سے مقرر ہوا ہو اور انگریز کسی مدد نہ کرتے ہوں۔“

دوسرے یہ سوال پرائیوٹ اسکولوں سے متعلق ہے۔ اس حصہ سوال کی نسبت میرا یہ جواب ہے کہ میں کسی ایسے اسٹیشن سے واقف نہیں ہوں جہاں کوئی ہندوستانی اسکول قائم ہوا ہو اور اس کی امداد انگریز بذریعہ کنسٹری بیوشن کے کرتے ہوں؛ سولے محمد کالج علیگڑھ کے۔ جس میں فی الحال صرف ایک کنسٹری بیوشن یوروپین کی طرف سے مقرر ہے +++ اس کے بعد لارڈ نار تھ بروک، لارڈ لٹن اور دیگر جلیل القدر حکام اور ارکان سلطنت کے عطیات کی شکرگزاری کے بعد کہا کہ ”مگر اسٹیشن کے یوروپین عمدہ دارون میں سے کسی نے ہمارے کالج کو کوئی ماہواری یا سالانہ کنسٹری بیوشن، اور سولے ایک کے کسی نے اسکو کمیت چندہ بھی نہیں دیا“

مسٹر وارڈ نے سوال کیا کہ ”محمد کالج کے پریسیکٹس میں کیا فی الواقع اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ صرف مسلمانوں پر چندہ کا محدود رکھنا مناسب ہے؟ اس کا جواب سر سید نے اس طرح پر دیا کہ ”کیونکہ مجوزہ کی تھی کہ انگریزی قوم سے جو ہمارے حاکم ہیں اس کام میں شریک ہونے کی درخواست کی جائے۔ کیونکہ کمیٹی کے نزدیک ایسے کالج کا قائم کرنا جو انگریزوں کی ہمدردی سے جدا ہو پوٹنکل مصلحت کے برخلاف تھا۔ پس اُس نے یہ تجویز کی تھی کہ مسلمان۔ انگریزوں سے بھی امداد کی درخواست کریں“

پھر مسٹر وارڈ نے پوچھا کہ ”کیا فی الواقع سائنٹفک سوسائٹی علیگڑھ کے قائم کرنے میں انگریزوں نے روپیہ اور ہمدردی کے لحاظ سے آپ کی بڑی مدد کی تھی؟ اس کا جواب سر سید نے یہ دیا کہ ”سو مسٹر راولی کے جنھوں نے مجھ کو ایک ہزار روپے دیے تھے اور کسی سے مجھے کچھ مدد نہیں ملی؛ مگر انھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس سے پہلے تعلیم کی جانب توجہ نہیں کی تھی“

۱۹۹۰ء میں سر سید نے ”محمد سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن“ قائم کی۔ اول انکو

۱۹۹۱ء میں جب کہ سائنٹفک سوسائٹی کو قائم ہوئے چند سال گزرے تھے یہ خیال ہوا تھا

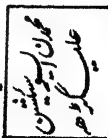
محمد سول سروس
فنڈ ایسوسی ایشن

کہ عام ہندوستانیوں کو خواہ ہندو ہوں اور خواہ مسلمان۔ تعلیم کی غرض سے یورپ کے سفر پر آمادہ کرنے کے لیے ایک ایسوسی ایشن قائم کی جائے اور اسکے ممبر دور در دور ہندوستان کے دیکرین جو بطور ایک فنڈ کے یورپ کے سفر کے لیے جمع ہوتا رہے۔ مگر اس تدبیر میں کچھ کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ ہندو اس وقت یورپ کے سفر کو مذہب اور ذات کے قواعد کے برخلاف جانتے تھے اور مسلمان بھی اسی قسم کے توہمات رکھتے تھے۔ اسکے سوا یورپ کا سفر اُس زمانہ میں مشکل بھی معلوم ہوتا تھا۔ مگر ۱۸۳۳ء میں یورپ کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ہندوستانیوں کے لڑکے تعلیم کے لیے ولایت جانے لگے تھے لیکن خاص کر مسلمانوں کے لیے حالت موجودہ میں سول سروس کا امتحان ولایت جا کر پاس کرنا جیسا کہ سرسید نے علی گڑھ گزٹ مونٹھ ۱۱- اگست ۱۸۳۳ء میں مفصل بیان کیا ہے ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ انھوں نے خیال کیا کہ کسی قوم کی۔ جب تک کہ وہ گورنمنٹ میں کچھ حصہ نہ رکھتی ہو۔ عزت نہیں ہو سکتی۔ دو تہند مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اُن کو اپنی اولاد کی تعلیم کا مطلق خیال نہیں۔ اس وقت سول سروس کے قاعدہ کے موافق ۱۹ برس کی عمر میں ولایت جا کر سول سروس کا امتحان پاس کرنا پڑتا تھا؛ حالانکہ امر کے لڑکے ۱۹ برس کی عمر تک بچے سمجھے جاتے تھے اور سمجھے جاتے ہیں یہاں تک کہ بقول سرسید اس وقت تک تعویذ و ن کی ہیکل بھی اُن کے گلے سے نہیں اُترتی۔ ہاں متوسط درجہ کے لوگوں کو بلا شاکہ اولاد کی تعلیم کا خیال تھا اور خیال ہے؛ مگر ولایت کے سفر کا پورا خرچ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سرسید نے یہ ایسوسی ایشن خاص مسلمانوں کے لیے اس غرض سے قائم کی کہ اگر کم سے کم پانچ سو مسلمان ممبر دور در دور ہندوستان سے پیدا ہو جائیں تو اس ہزار روپیہ سالانہ کی آمدنی ہو جائیگی جو بطور فنڈ کے جمع ہوتی رہیگی تاکہ جن مسلمانوں کے لڑکے ولایت کا تمام خرچ اپنے پاس ادا نہیں کر سکتے اُن کی اس فنڈ سے مدد کی جائے۔ اور ستر علوم

ایک خاص کلاس قائم کی جسکی تعلیم کا طریقہ ایسا مقرر کیا گیا تھا جس سے اُس کلاس کے طالب علموں کو ولایت پہنچ کر سول سروس کے امتحان میں مدد ملے۔

اگرچہ اس کلاس کا نام سول ٹرس کلاس رکھا گیا تھا مگر حقیقت اُسکے طالب علموں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جاتا تھا کہ وہ انگلستان پہنچ کر مندرجہ ذیل کورسوں میں سے کوئی کورس اختیار کر لیں (۱) سول ٹرس کا امتحان مقابلہ (۲) کسی مضمون میں ولایت کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کرنی (۳) کسی پیشہ میں مثل بیرسٹری، ڈاکٹری یا انجینیری کے ڈپلوما حاصل کرنا۔

پھر اس ایسوسی ایشن کے کام کو زیادہ وسعت دینے کے لیے انھوں نے شمالی ہندوستان کے ہر ایک ضلع میں سب کمیٹیاں قائم کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ممبروں کی تعداد زیادہ ہو۔ اور سب کمیٹیوں کے لیے قواعد مقرر کر کے شائع کیے۔ مگر اس تمام کوشش کا نتیجہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کہ ایسوسی ایشن میں ۲۹۹ ممبر شامل ہو جو کچھ عرصہ تک دو روپیہ ہوا دیتے رہے اور کچھ لوگوں نے بطور ڈونیشن کے بھی کیس قدر روپیہ یا آخر سب ارادے سست ہو گئے اور جیسا کہ ماہواری یا سالانہ خیرین کا ہمیشہ انجام ہوتا، رفتہ رفتہ چندہ دینا بند ہو گیا۔ ایسوسی ایشن مذکور کی آمدنی سے چار ہزار ایک سو روپیہ جمع ہوا تھا جسکو ممبروں کی منظور سی سرسید نے الہ آباد بینک میں جمع کرادیا تھا؛ تاکہ جس کام کے لیے وہ جمع کیا گیا تھا جب اُس کا موقع آئے وہاں خرچ کیا جائے اور اس وقت تک اُسکے منافع سے محمدن کلج علی گڑھ کے طلبہ کو امداد دی جائے۔ اسی ۳۰ مین سرسید نے بہ شرکت رئیسان ضلع علی گڑھ محمدن ایسوسی ایشن

قائم کی جسکے مقاصد نہایت عمدہ تھے اور اُسکا چلنا بھی ایسا دشوار نہ تھا جیسا کہ سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن کا چلنا اور قائم رہنا دشوار تھا کیونکہ اُسکے مقاصد اُس ضلع کے مذاق موافق تھے؛

مگر چونکہ سرسید دوسرے کے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے اُسکے پیروکار نہ تھے ایسے وہ چند روز کے بعد بالکل مدھم پڑ گئی اور اب اُسکا نام ہی نام باقی رہ گیا ہے۔

۱۸۸۶ء میں سرسید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ محمدن کالج کی حالت

کانفرنس قائم کرنا
محمدن ایجوکیشنل

جب کسی قدر اطمینان کے قابل ہو گئی تو سرسید کو یہ خیال ہوا کہ اگر بالفرض یہ کالج ہر طرح سے مکمل ہو گیا تو بھی اس سے قومی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور ایک کالج چھ کروڑ مسلمانوں کی تعلیم کی کفالت نہیں کر سکتا۔ اُسکے سوا مسلمانوں کی قوم جو ہندوستان کے دور دراز حصوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ سب ایک دوسرے کی حالت سے محض بے خبر ہیں اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں کہ مختلف صوبوں اور مختلف ضلع کے لوگ کسی موقع پر آپس میں ایک جگہ جمع ہوں؛ اپنے اپنے خیالات قومی تعلیم اور قومی ترقی کی نسبت ایک دوسرے پر ظاہر کریں، ہر حصہ ملک کے مسلمانوں کی ترقی یا تنزل کا حال تمام قوم کو معلوم ہو اور مسلمان جو باوجود ایک قوم ہونے کے بمنزلہ مختلف قوموں کے ہو رہے ہیں انہیں قومی یکانیت اور ہمدردی پیدا ہو۔ اسی بنا پر جیسا کہ سرسید نے پہلے اجلاس میں بیان کیا تھا یہ کانفرنس قائم کی گئی اور اُسکا پہلا جلسہ ۲۷- دسمبر ۱۸۸۶ء کو بمقام علیگر ٹھہر محمدن ایجوکیشنل کالج میں منعقد ہوا۔

اس کانفرنس کے مقاصد اولاً حسب تفصیل ذیل قرار دیے گئے تھے (۱) مسلمانوں میں مغربی تعلیم کو اعلیٰ درجہ تک پہنچانے میں کوشش کرنا (۲) مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو انگریزی مدرسے مسلمانوں کی طرف سے جاری ہوں انہیں مذہبی تعلیم کے حالات دریافت کرنا اور تا بہ قدر عمدگی سے اُس تعلیم کے انجام پانے میں کوشش کرنا (۳) علوم شرقی اور دینیات کی تعلیم جو حکماء اسلام باجبا بطور خود دینیات

اُسکو تقویت دینا اور اسکو بدستور قائم اور جاری رکھنے کی مناسب تدبیریں عمل میں لانا (۴) جو تعلیم قدیم طرز پر دیسی مکتبوں میں جاری ہے اُسکے حالات کی تفتیش کرنا اور انہیں جو تنزل ہو گیا ہے اُسکی ترقی اور توسیع کی تدبیریں اختیار کرنا۔ قرآن خوانی اور حفظ قرآن کے لیے جو مکتب جاری ہیں اور جنکو روز بروز تنزل ہوتا جاتا ہے اُنکے حالات کی تفتیش کرنا اور اُنکے قائم رکھنے اور استحکام دینے کی تدبیریں عمل میں لانا۔

مذکورہ بالا مقاصد کے سر انجام کرنے کے لیے دو طریقے تجویز کیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ ہر سال کسی مناسب مقام پر جہان کے ممتاز آدمی کانفرنس کے اجلاس کی خواہش کریں اور کانفرنس کا انتظام اپنے ذمہ لیں۔ کانفرنس کا اجلاس ہوا کرے اور اجلاس کی تاریخوں میں کانفرنس کے ممبر جو تجویزین مسلمانوں کی ترقی تعلیم کے متعلق مناسب سمجھیں وہ اجلاس میں پیش کریں اور بعد غور اور مباحثہ کے اتفاق یا کثرت رائے سے اُنکی منظوری یا نا منظوری عمل میں آئے۔ دوسرے جہان تک ممکن ہو ہر شہر قصبہ میں کانفرنس کے مقاصد کے لیے کمیٹیاں قائم کی جائیں اور جہان جہان اسلامی انجمنیں قائم ہیں اگر وہ منظور کریں تو انہیں کو کانفرنس کی کمیٹیاں تصور کیا جائے۔ تاکہ یہ کمیٹیاں اپنے اپنے نواح ضلع یا شہر یا قصبہ کی نسبت وقتاً فوقتاً ہر قسم کے مدارس اور مکاتب و صنعت و حرفت و تجارت و عزت وغیرہ کی ترقی و تنزل کے حالات جو مسلمانوں سے علاقہ لکھتے ہیں تحریر کر کے کانفرنس کے جلسوں میں بھیجتے رہیں۔ اور جو تجویزین کانفرنس کے سالانہ جلسوں میں منظور ہوں انہیں سے جو تجویز اُنکے علاقہ میں قابل اجرا ہو اُسکے جاری کرنے میں کوشش کریں۔

۱۹۶۶ء سے ۱۹۶۷ء تک سکے سالانہ جلسے برابر مختلف شہروں میں ہوتے رہے مگر سال گذشتہ میں

کچھ تو سرکاری روک ٹوک کے سبب۔ جو طاعون کے انسداد کے لیے ایل کے مسافروں کے ساتھ جا بجا کیجاتی تھی۔ اور زیادہ تر سرسید کی افسرہ دلی اور انقباض کی وجہ سے۔ جسکی نوبت آخر کو مرض الموت تک پہنچ گئی۔ اُسکا اجلاس موقوف کیا گیا۔ منجملہ گیارہ کے اول کے پانچ اجلاسوں میں پنجاب اور شمال مغربی ضلع کے مختلف مقامات کی چھوٹی بڑی ۳۵ رپوٹیں اسلامی انجمنوں اور خاص خاص شخصوں نے لکھ کر کانفرنس میں بھیجیں یا خود اگر پیش کیں۔ اُسکے بعد ظاہر پھر کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ اور تقریباً اسی رزولوشن اتفاق یا کثرت رے سے پاس ہوئے۔

ہر سال اجلاس کی تمام کارروائی ایک کتاب کی صورت میں چیکر ممبروں کو تقسیم ہوتی رہی جس میں کیفیت انتظام کانفرنس، فہرست ممبران و وزیٹران، تعداد زرچندہ، رپورٹ سکرٹری متضمن حساب جمع و خرچ زرچندہ و کیفیت تعمیل عدم تعمیل تجویزات سال گذشتہ، رزولوشن جو اجلاس میں پیش ہو کر پاس ہوئے اور اُنکے متعلق ممبران کی ایسی بھیجیں اور مباحثے، رپورٹیں جو مختلف ضلع سے موصول ہوئیں، لکچر اور نظمیں جو کانفرنس میں پڑھی گئیں وغیرہ وغیرہ درج ہوتی تھیں اس اجتماع کا نتیجہ براہ راست یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو تجویزیں کانفرنس کے اجلاس میں ہر سال منظور ہو کر شائع ہوئیں اُنکے موافق ہر ضلع کی اسلامی انجمنیں اپنی اپنی بستیوں اور شہروں میں عمل درآمد کرتیں، جو تعمیل کانفرنس کے سکرٹری سے تعلق رکھتی تھیں اُنکو سکرٹری انجام دیتا اور عام مسلمان جہاں تک اُنکے قبضہ اختیار میں تھا۔ کانفرنس کی تجویزوں کی تائید اور کانفرنس کی صلاح کے موافق اپنی اولاد کی ترقی تعلیم کا انتظام کرتے۔ کیونکہ کانفرنس اسکے سوا اور کچھ اختیار نہیں رکھتی کہ مسلمانوں کو انکی واقعی حالت سے اور جو تدبیر انکی بھلائی کے لیے

مناسب سمجھے اُس سے آگاہ کر دے۔

لیکن سوا اسکے کہ سرسید نے جو ابتدا سے اخیر دم تک سکرٹری رہے اپنے فرائض کا پورا پورا حق ادا کیا اور انھیں کی توجہ اور کوشش سے کانفرنس کے اجلاس برابر گیارہ برس تک ترقی روز افزون کے ساتھ ہوتے رہے۔ اُسکی تجویزوں پر بہت ہی کم عمل درآمد ہوا۔ سرسید ہر سال جہان کانفرنس ہوتی تھی وہاں اجلاس کی تاریخوں سے کئی کئی دن پہلے خود پہنچتے تھے، وہاں کی لوکل کمیٹی کو ہر قسم کے انتظام میں مدد دیتے تھے، انھیں کی صلاح اور مشورہ سے اجلاس کے لیے اکثر ہال کی تیاری اور ممبران کی آسائش کا بندوبست ہوتا تھا، وہ خود کانفرنس کی کارروائی کے قواعد اور پروگرام بناتے تھے، ٹکٹ چھپواتے تھے، رزلوشن انتخاب کرتے تھے، سال گذشتہ کا حساب اور تعلیمات کی رپورٹ کانفرنس میں پیش کرنے کے لیے تیار کرتے تھے، کانفرنس کے بعد تمام کارروائی کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کرتے تھے، اُسکو چھپوا کر تمام ممبروں کے پاس بھیجتے تھے، مینجنگ کمیٹی جو ہر سال کانفرنس کا مقام تجویز کرنے کے لیے مقرر ہوتی تھی، اُس سے خط کتابت کرتے تھے، سال بھر میں کانفرنس کے متعلق وقتاً فوقتاً اخبار میں آرٹیکل چھاپتے تھے اور جب کانفرنس کا اجلاس علیگڑھ میں ہوتا (اور زیادہ تر علیگڑھ ہی میں ہوتا تھا) تو لوکل کمیٹی کے تمام فرائض خود انجام دیتے تھے۔ انھوں نے صرف اس غرض سے کہ ہر ایک ضلع کی رپورٹ باقاعدہ مرتب ہو کر آیا کرے۔ دوسرے سال کے اجلاس میں ضلع علیگڑھ کی مفصل رپورٹ بطور نمونہ کے لکھنؤ میں خود لکھ کر پیش کی تھی۔ جن رزلوشنوں کی تعمیل بحیثیت سکرٹری ہونے کے اُنکی ذات سے متعلق ہوتی رہی انھوں نے برابر اُسکی تعمیل کی، کبھی کسی لوکل گورنمنٹ سے، کبھی سررشتہ تعلیم سے اور کبھی

یونیورسٹی کے رجسٹرار سے اُنکو خط کتابت کرنی پڑتی تھی اور تمام خط کتابت کا خلاصہ اور اُسکا نتیجہ کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں پیش کرنا ہوتا تھا۔ باوجود ان تمام باتوں کے وہ خود بھی اوپر ممبرن کی طرح اکثر رزلوشن پیش کرتے اور اُنپر لمبی لمبی اسپینچین دیتے تھے۔ اسکے سوا اور بھی بہت کام کانفرنس کے متعلق اُنکو انجام کرنے پڑتے تھے جیسا کہ کانفرنس کے گذشتہ جلسوں کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ البتہ جہاں جہاں کانفرنس کے اجلاس ہوئے وہاں کی لوکل کمیٹیوں نے بھی جذبہ کی فراہمی اور ممبروں کی مدارات اور اُنکی آسائش و خورد و نوش کا انتظام نہایت فیاضی اور کوشش و جانفشانی سے کیا مگر جہاں کانفرنس کا جلسہ ختم ہوا پھر سال بھر تک کسی کو اُسکا خیال تک نہیں آتا تھا۔

کانفرنس میں بہت سے رزلوشن ایسے پاس ہوئے ہیں کہ اگر اُنکے موافق عمل درآمد ہوتا تو قوم کو بہت فائدہ پہنچنے کی امید تھی؛ مثلاً قرآن مجید کی تعلیم کو ترقی دینا، مسلمانوں کے اوقاف کی طرف گورنمنٹ کو توجہ دلانا، تمام شہروں اور قصبوں میں مقاصد کانفرنس کی تائید کے لیے کمیٹیاں قائم کرنی اور اسلامی انجمنوں سے اُسکی تائید کی خواہش کرنی، تمام اسلامی انجمنوں کا اس باب میں کوشش کرنا کہ مسلمان طلبہ کی وظیفوں سے امداد کی جائے، سرکاری مدرسوں میں مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کا موقع دینے کی گورنمنٹ سے درخواست کرنی، تعلیم نسوان کے لیے مذہب اسلام اور طریقہ شرفای اہل اسلام کے موافق مدرسے جاری کرنے، یورپ کے موزون نے جو غلط الزام مسلمانوں پر لگائے ہیں اُنکی غلطیان دور کرنے کے لیے رسائل لکھے جانے، مسلمان بادشاہوں کے قدیم فرامین جمع کر کے اُنکو محفوظ رکھنے کے لیے چھپوانا، صاف اور سلیس

اردو میں اخلاقی رسالے اور کتابیں لکھی جانی جو ان لوگوں کی تعلیم میں کام آسکیں، مسلمانوں کی قدیم اور مستند کتابوں کا۔ جو کہ اب نادار الوجود ہیں۔ پتالگانا اور تانبہ مقدور انکو بہم پہنچانا، اس بات کی تحقیقات کرنی کہ جو علوم مسلمانوں نے یونان وغیرہ ملکوں سے حاصل کیے تھے ان پر کس قدر اضافہ انھوں نے خود کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر افسوس ہے کہ انہیں سے کسی تجویز پر الاما شاء اللہ کوئی معتد بہ توجہ قوم یا قومی انجمنوں کی طرف سے نہیں ہوئی۔

بایں ہمہ کانفرنس سے جو نتائج بالذات یا بالعرض پیدا ہوئے وہ بھی امید اور توقع سے زیادہ تھے۔ سب سے بڑا فائدہ جو اس مجلس کے انعقاد سے ہوا وہ یہ تھا کہ ہر سال مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر جسکی تعداد بعض جلاسوں میں ہزار ہزار سے متجاوز ہو گئی۔ نہ کسی سیر اور تماشے کی غرض سے، نہ کسی حاکم کے حکم سے اور نہ کسی ذاتی منفعت کے لیے بلکہ محض اس خیال سے کہ جو مجمع قوم کی بھلائی کے ارادہ سے ہوتا ہے اس میں شریک ہوں؛ دور و دراز سفر کی تکلیف اور آمد و رفت کا خرچہ برداشت کر کے کانفرنس کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک جگہ کھانا کھاتے تھے، ایک جگہ رہتے تھے، قومی معاملات پر گفتگو کرتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، انجمنوں میں تعارف پیدا ہوتا تھا، دوستوں میں خلوص بڑھتا تھا، اور اس طرح ایک مردہ اور پراگندہ قوم کے اجزاء میں روز بروز التیام پیدا ہوتا جاتا تھا۔ اس کے سوا جب سے کانفرنس قائم ہوئی مسلمانوں میں علی العموم تعلیم کا خیال زیادہ ہو گیا۔ خصوصاً جس شہر میں کانفرنس کا اجلاس ہوتا تھا وہاں کے باشندوں پر بالخصوص اسکا اور بھی زیادہ اثر پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ صرف کانفرنس کی بدولت گزشتہ برسوں میں غریب مسلمان طلبہ کی امداد بہت زیادہ ہوتی رہی۔ کئی سال تک وہ کانفرنس کے

چندہ میں سے بعد منہائی اخراجات کے جس قدر روپیہ بچا وہ وظائف میں صرف ہوتا رہا۔ نیز پنجاب کی اکثر اسلامی انجمنوں نے کانفرنس کی صلاح سے بہت سے طالب علموں کی امداد کی۔ کانفرنس ہی کی تحریک یا اقتضا سے بہت سے عمدہ اور نہایت عمدہ رسالے، مضامین، اور لکچر ایسے تیار ہو گئے جسے اردو لٹریچر میں ایک معقول اضافہ ہوا ہے جیسے مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم، الجزیہ، مضمون کتب خانہ اسکندریہ، حقوق الذمیین، مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے اسباب، ابوریحان بیرونی کی لائف، کتاب کلیلہ دمنہ کے تاریخی حالات، اشاعت اسلام بلا استعانت حاکم شمس العلماء مولانا نذیر احمد اور نواب محسن الملک اور آرنیبل سید محمود کے لکچر اور اسپچیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور ضمنی فائدہ کانفرنس سے یہ ہوا کہ پبلک پسیکنگ کی ریافت میں کانفرنس کے مباحثوں سے بہت ترقی ہو گئی جن لوگوں کی طبیعت میں اسکی خدا داد قابلیت موجود تھی۔ مگر اُسکے ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہ تھا اُنکو کانفرنس میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا اور اُنکا ایک مخفی جوہر ظاہر ہوتا تھا اور چونکہ ممبرن کی تمام اسپچیں کانفرنس کی روئداد میں ہر سال چھپتی تھیں اس سے اردو لٹریچر میں ایک اور بکار آمد اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسی کانفرنس کی تحریک سے الد آباد یونیورسٹی نے ”کاکس ہسٹری“ کو جسیمن مسلمانوں کی توہین کے مضامین مندرج تھے۔ ہائی اسکولوں کے کورس سے خارج کیا؛ اور جب کہ یونیورسٹی میں نہایت زور شور سے اس بات کی تحریک ہوئی کہ فارسی زبان یونیورسٹی کی تعلیم سے خارج کی جائے تو اسی کانفرنس کے ذریعہ سے یونیورسٹی کو مسلمانوں کی ایک با وقعت جماعت کے خیالات سے مطلع ہونے کا موقع ملا اور اُسکو معلوم ہو گیا کہ اگر فارسی زبان یونیورسٹی کے کورس سے خارج کی جائیگی تو اُس سے مسلمانوں کی دشمنی ہی نہ ہوگی بلکہ ہندوستان کی تہذیب، اُسکے

علم مجلس اور اسکی ملکی زبان یعنی اردو کو سخت صدمہ پہنچا۔ نیز کانفرنس ہی کی تجویز کے موافق نواب وقار الملک کو گورنمنٹ مین اس بات کی تحریک کرنے کی جرأت ہوئی کہ سرکاری مدارس میں مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کی اجازت دیجائے۔ چنانچہ گورنمنٹ ضلع شمال مغرب نے بعض شرائط پر اسکی اجازت دیدی جسکا شکریہ کیا رھوین اجلاس مین ادا کیا گیا۔

سب سے عمدہ اور نتیجہ خیز تجویز جو کانفرنس کے اجلاس واقع ۱۹۴۲ء مین بمقام دہلی مسٹر تھیوڈور بک پرنسپل علیگڑھ محمدن کالج نے پیش کی تھی وہ تعلیمی مردم شماری کی تجویز تھی؛ یعنی یہ کہ ہندوستان مین جو مسلمان اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم نہیں دلواتے انکا اندازہ کیا جائے کہ وہ کس قدر ہیں؟ اور کیوں وہ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلواتے؟ آیا مذہبی خیالات سے، یا اس وجہ سے کہ تعلیم کے اخراجات کا مقدور نہیں رکھتے، یا محض اپنی بے پروائی اور سہل کاری کے سبب؟ اور جنکی نسبت تیسری وجہ معلوم ہو اُنکو اولاد کی تعلیم پر متوجہ کیا جائے، انسے اس غرض کے لیے خط کتابت کیجائے اور اُنکے سمجھانے کے لیے لائق آدمی بھیجے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز مین مسٹر بک کی توجہ سے بہت کامیابی ہوئی ہے اور اگر اسی طرح کوشش برابر جاری ہے تو اُس سے عمدہ نتیجے پیدا ہونے کی امید ہے۔

اسی طرح کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو کانفرنس کے نتائج مین شمار ہو سکتے ہیں مگر ایسے مجھون کے مفید یا غیر مفید ہونے کا اندازہ ان باتون سے نہیں ہوتا بلکہ صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ قوم اُسکو برابر ترقی روز افزون کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر قوم مین اُسکے تھامنے اور ترقی دینے کا حوصلہ پایا جاتا ہے تو اُسکی نسبت نہایت وثوق کے ساتھ پیشین گوئی

یکجا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قوم میں جان ڈالنے والی اور انکو قومیت کے درجہ تک پہنچانے والی ہوگی۔ لیکن اگر اُسکا مدار کسی خاص شخص کی ذات پر ہو تو اُسکا عدم اور وجود برابر ہے کیونکہ اس قسم کے سالانہ جلسوں کے نتائج۔ اُن ملکوں میں بھی جو صدیوں سے اُنکے عادی چلے آتے ہیں اور اُن سے بے شمار فائدے اُٹھا چکے ہیں۔ مدت دراز کے بعد طور میں آتے ہیں؛ پس ہندوستان جیسے ملک میں جہاں محض یورپ کی تقلید سے ایسی مجلسیں انعقاد پاتی ہیں، جہاں نہ قومی بندش ہے نہ علی قات اور جہاں قومی مجلسیں سبک پر کسی قسم کا رعب و داب نہیں رکھتیں۔ یہ امید رکھنی فضول ہے کہ کوئی کانفرنس یا کانگریس قوم کو چند سال میں کوئی معتد بہ فائدہ پہنچا سکے۔ جو لوگ کانفرنس یا کانگریس کرتے ہیں کہ اُسے آج تک کوئی کار نمایاں نہیں کیا وہ گویا اُسکو کھار کا آوا سمجھتے ہیں جہن میں تن بہت جلد پک کر تیار ہو جاتے ہیں لیکن درحقیقت وہ کھار کا آوا نہیں بلکہ چینی کا خمیر ہے جسکے تیار ہونے کا سالہائی دراز تک انتظار کرنا چاہیے۔

اگرچہ سال گذشتہ میں جو سرسید کی افردہ دلی کے سبب کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا اس سے بہت بڑی مایوسی ہو گئی تھی اور لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ سرسید کے بعد کانفرنس کا قائم رہنا مشکل ہے لیکن سرسید کی وفات کے بعد جو غیر معمولی جوش مسلمانوں میں اُٹھا ہے اُس سے کانفرنس میں پھر جان پڑتی نظر آتی ہے۔ نواب محسن الملک نے سرسید کی زندگی ہی میں کئی سال سے کانفرنس کی ترقی پر کوشش کرنی شروع کر دی تھی خصوصاً ۱۹۰۲ء میں۔ جیسا کہ گیارھویں اجلاس کی رپورٹ میں مفصل مذکور ہے۔ جو کوشش درجہ انفشان اُنھوں نے کانفرنس کی اصلاح اور ترقی میں کی وہ گذشتہ دس سال میں کبھی کسی سے بن نہیں آئی تھی۔ اور اب بھی جس سرگرمی ساتھ کہ وہ محمد علی کی

ترقی پر متوجہ ہوئے ہیں اُسی طرح انھوں نے کانفرنس کی طرف توجہ کی ہے۔ چنانچہ اس سال زندہ دلان پنجاب نے کانفرنس کو لاہور میں مدعو کیا ہے جس سے اس بات کی امید بندھی ہے کہ مسلمان اس قومی میلے کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔

۱۸۷۵ء میں سرسید کو لارڈ ڈفرن نے سول سروس کمیشن کی ممبری کے لیے انتخاب کیا۔ اس کمیشن میں سرسید کے سوا کوئی ہندوستانی ممبر ایسا نہ تھا جو انگریزی کی اعلیٰ درجہ کی لیاقت نہ رکھتا ہو۔ صرف سرسید ہی ایک ایسے ممبر تھے جو انگریزی میں۔ سوا اسکے کہ اپنا نام لکھ سکتے تھے، یا بقدر ضرورت انگریزی سمجھ سکتے تھے، اور ٹوٹی چھوٹی انگریزی میں معمولی بات چیت کر سکتے تھے۔ اور کچھ نہ جانتے تھے۔ باوجود اسکے۔ جیسا کہ سنایا ہے۔ ممبری کمیشن کے فرائض انھوں نے نہایت عمدگی سے ادا کیے۔ جس طرح ویسٹمنسٹر کونسل کی ممبری میں انھوں نے ہر ایک قانون پر جو انکی موجودگی میں پیش ہوا۔ بڑی بڑی لیگل سیپیجین کین اور قانونی لیاقت کا بہت بڑا ثبوت دیا اسی طرح سول سروس کمیشن میں تمام سوالات پر جو کمیشن کے زیر بحث تھے نہایت قابلیت کے ساتھ بحث کی۔

افسوس ہے کہ کمیشن مذکور کی رپورٹ میں ممبروں کے مباحثے اور انکی سیپیجین جیسے ہر ایک سوال کے متعلق ہر ایک ممبر کی رائے معلوم ہو۔ بالکل درج نہیں کی گئیں اور اس لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات کا ایسا نہیں جس سے سرسید کی کارگزاری اور انکی راپورٹ کا۔ جو کمیشن میں انھوں نے ظاہر کین۔ سراغ لگ سکے۔ صرف ایک خط سرسید کا۔ جو راقم کے خط کے جواب میں انھوں نے اسی امر کے متعلق لکھا تھا۔ موجود ہے؛ اُنہیں سے چند سطرین جو اس مقام کے مناسب ہیں

نقل کجاتی ہیں • وہ لکھتے ہیں

”سول سروس کمیشن کا حال دریافت کرنے کے لیے جو آپ رپورٹ طلب کرتے ہیں اُس سے آپ کو کچھ فائدہ نہوگا۔ اُسین ہجرا سکے کہ کثرتِ رائی فلان امر کی طرف ہوئی اور کچھ نہیں ہے؛ یہاں تک کہ اُن ممبرین کا حکی رائی مخالف یا موافق تھی۔ نام بھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو میری نسبت کچھ لکھنا ہے تو اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں مین اس بات پر ساعی تھا کہ سٹیٹیوٹری سول سروس جو جاری ہے اور جس سے ہندوستانیوں کا انتخاب یوروپین کے عہدوں پر ہوتا ہے وہ منسوخ ہو؛ اور جو قواعد اُسکی نسبت گورنمنٹ سے جاری ہوئے ہیں اگر ضرورت ہو تو اُن میں کچھ اصلاح کجائے۔ کثرتِ رائے اسکے برخلاف تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ قانون مذکور منسوخ ہو اور اُسکی جگہ دوسرا قانون پارلیمنٹ سے جاری ہو اور اُسین جدید قواعد مرتب کیے جائیں۔ اسی کثرتِ رائے کے مطابق یہاں سے رپورٹ گئی۔ مگر ولایت میں یہ تجویز ہوئی کہ سٹیٹیوٹری سول سروس کے قانون کو منسوخ کرنا ضرور نہیں اور جدید قانون کے بھی جاری کرنے کی حاجت نہیں۔ مگر ولایت سے۔ اُسی تجویز کے مطابق جو کہ کثرتِ رائے سے جدید قانون بنانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ کچھ قواعد بنکر آئے جنکے بموجب اب عمل درآمد ہے اور جنکو میں پسند نہیں کرتا۔ زیادہ تفصیل سکی بغیر آپ کی ملاقات کے بیان نہیں ہو سکتی“

سر سید کا یہ خط ۲۲۔ نومبر ۱۹۵۷ء کا لکھا ہوا ہے۔ اگرچہ اس خط کے آنے کے بعد کئی دفعہ اُنسے ملنے کا اتفاق ہوا مگر اس خیال سے کہ جب کمیشن مذکور کی ممبری کا حال لکھنے کا وقت آئے گا اُس وقت اُسکی مفصل کیفیت دریافت کر لیا جائیگی۔ اُنسے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی گئی۔ کیا خبر تھی کہ جب پوچھنے کا وقت ہوگا اُس وقت وہ دنیا میں نہ ہونگے۔ لاچار اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا گیا۔

سر سید کی لائف مین کانگریس کی مخالفت کرنا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا اثر ہندوستان

لیکرا انگلستان تک ایک نہایت تعجب انگیز صورت میں اور مختلف قوموں پر مختلف طور سے ظاہر ہوا ہے؛ اس لیے ہم اس واقعہ کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

مئی ۱۹۴۹ء میں بابو سندر دواتھہ بٹنرجی نے ہندوستان کے اکثر حصوں میں اس غرض سے دورہ کیا تھا کہ ہندوستان کی تعلیم یافتہ جماعتوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ سول سروس کے امیدواروں کی عمر جو ۲۱ برس سے گھٹا کر ۱۹ برس کی قرار دی گئی ہے اُسکی بابت گورنمنٹ سے درخواست کریں کہ ۲۱ برس کی عمر کا قاعدہ جو امتحان مذکور کے لیے پہلے مقرر تھا وہی اب پھر جاری کیا جائے؛ اور تمام ہندوستانی ملکر ایک فنڈ بنام نیشنل فنڈ جمع کریں تاکہ جب کبھی اُنکو گورنمنٹ ہنڈ یا گورنمنٹ انگلستان میں کوئی درخواست یا شکایت پیش کرنے کی ضرورت ہو اُس فنڈ کی آمدنی میں سے خرچ کیا کریں۔

اس دورہ میں انھوں نے ایک مقام علیگڑھ میں بھی کیا تھا اور جو جلسہ اس مقصد کے لیے علیگڑھ میں ہوا تھا اُس میں سر سید صدر انجمن تھے۔ نیز جو درخواست سول سروس کی عمر بڑھانے کے لیے ولایت بھیجی گئی تھی اُسکے بھیجنے میں بھی سر سید شریک تھے۔

غالباً اسی سنہ میں بنگالیوں نے کلکتہ میں ایک انجمن قائم کی جسکا نام اول بنگال نیشنل لیگ رکھا گیا تھا اور جسکا مقصد مختصر لفظوں میں یہ تھا کہ گورنمنٹ نے جن حقوق کے دینے کا ہندوستانیوں سے وعدہ کیا ہے اُنکا مطالبہ کیا جائے۔ ۱۹۵۰ء کے شروع میں نیشنل لیگ کی طرف سے انگریزی میں ایک گنام پیفلٹ شائع ہوا جسکا نام دی سٹارڈن دی ایسٹ یعنی ستارہ شرقی تھا۔ اس پیفلٹ کے شروع میں جو چند انگریزی اشعار تھے اُنکا یہ مضمون تھا

”اے آسمان! کیا اسید اور انصاف مر گئے؟ کیا کوئی نیا دن کبھی نمودار ہوگا؟ آہ اے بچو کیا تمہاری مان (ہندوستان) ہمیشہ اسی طرح عبث مٹتوں پر منتیں کیے جائیگی؟ ایک ستارہ (نیشنل لیگ) مشرق کے شفاف افق پر چمک رہا ہے؛ اور (اے ہندوستان) تیرے بچے جو جادو کے زور سے ایک مدت سے سوتے پڑے خواب دیکھ رہے تھے تیری جگانے کی آواز اُنکے کان تک پہنچ گئی ہے“

پھر انھیں دنوں میں ایک رسالہ بطور سوال و جواب کے اور ایک ور رسالہ جس میں یوپی فریڈلین اور رام بخش دو فرضی شخصوں کا مکالمہ چھپا تھا شائع ہوئے۔ ان تینوں رسالوں کی بچاس ہزار جلدیں ہندوستان کی بارہ زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہندوستان کے تمام اطراف و جانب میں شہر کی گئیں۔ ازان جملہ اسکا ایک ترجمہ اردو میں بھی شائع ہوا تھا جس میں گورنمنٹ کی بے انصافی اور موجودہ طریقہ انتظام کی بُرائی اِسے طور پر ظاہر کی گئی تھی جس سے خاص کر جاہل و زنا عاقبت اندیش لوگوں کے دل پر بُرا اثر ہوتا تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے غلط خیالات پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ انھیں رسالوں کی نسبت لارڈ ڈوفرن نے ایک اپیلیج میں کہا تھا کہ ”کانگریس کے ممبر لاکھون ناوا تھ زور و عقاد شخصوں کے درمیان اُن رسالوں کے تقسیم کرنے کے جوابدہ ہوئے جو نہایت مشتبہ فیت کے ساتھ لکھے گئے تھے اور جن کا مقصد صریح سرکاری افسرین کے برخلاف لوگوں کی عداوت کا برانگیختہ کرنا تھا“ اسی طرح انھوں نے ولایت جانے سے پہلے اہل کلکتہ کے الوداعی ایڈریس کے جواب میں بنگالی اخبار نویسوں کی نسبت کہا تھا کہ ”گورنمنٹ کے برخلاف رعایا کے بھڑکانے کے لیے کوشش مت کرو جیسا کہ تیس برس کا عرصہ ہوا اسی قسم کی غلط بیانی زبردست باعث اس بات کا ہوئی کہ اس ملک میں خون کی ندیاں بہنے لگیں“

”۱۹۰۸ء کے شروع میں جب کہ سر سید سول سروس کمیشن کے ساتھ لاہور گئے تھے اُن اشعار کے

مضمون پر جو ستارہ شرقی کے شروع میں چھپے تھے بہت سے مسلمانوں کے مجمع میں خود راقم کے سامنے نہایت افسوس کرتے تھے اور بنگالیوں کے ساتھ شریک ہونے کو مسلمانوں کے حق میں مضرت مانتے تھے۔ پھر جب مولوی فرید الدین اور رام بخش کا مکالمہ شائع ہوا اور انھوں نے دیکھا کہ اُس میں ایک فرضی نام مسلمان مولوی کا ہے اُنکو زیادہ خوف ہوا کہ مبادا مسلمان جو پہلے ہی سے بدنام ہیں اس مجمع میں شریک ہو جائیں۔

ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ یہ رسالے فی الواقع بدیتی سے اور ہندوستان میں بغاوت پھیلانے کی غرض سے لکھے گئے تھے؛ مگر اس میں شک نہیں کہ سرسید کا خوف بالکل بجا تھا۔ انھوں نے شہ کے واقعات صرف آنکھ ہی سے نہیں دیکھے تھے بلکہ خود اُنکو بھگنا تھا اور جو مصائب انگریزوں اور ہندوستانیوں پر گزرے ان میں وہ خود اور اُنکے اکثر عزیز اور رشتہ دار شریک تھے۔ کلکتہ اور بمبئی میں جس آگ کا دھواں تک نہیں پہنچا تھا وہ خود سرسید کے گھر میں لگی ہوئی تھی۔ وہ خوب جانتے تھے اور اپنی کتاب اسباب بغاوت میں بدلائل ثابت کر چکے تھے کہ شہ کی بغاوت جسے ہزاروں مسلمان خاندانوں کو تباہ کر دیا وہ محض غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا؛ نہ کسی ملکی سازش یا پولیٹیکل نفرت کا۔ پس گو یہ رسالے بُری نیت سے نہ لکھے گئے ہوں مگر نہایت قرین قیاس تھا کہ جاہل اور ناواقف لوگ اُنکا مضمون سنگرمراہ ہو جائیں؛ یا گورنمنٹ اُنکو بغاوت کی ایک تحریک سمجھے۔

سرسید تیس برس سے جیسا کہ اُنکی لائف علی الاعلان شہادت دیتی ہے برابر کو مشش کر رہے تھے کہ انگریزوں اور مسلمانوں میں مودت اور دوستی پیدا ہو اور دونو قوموں کو ایک دوسرے پر زیادہ بھروسہ اور زیادہ اعتماد ہو۔ اسیلے اُن سے زیادہ کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان

کسین پھر انگریزوں کی بدگمانی کا نشانہ نہ بن جائیں ۔ وہ غدر میں یہ تماشا اپنی آنکھ سے دیکھ چکے تھے کہ کارتوس کی مخالفت جو بغاوت کی بنیاد تھی ہندوؤں سے شروع ہوئی اور مسلمانوں پر تھپ گئی ۔ اُنکو اب بھی یہی خوف تھا کہ جو چیز بنگالیوں کی لبرٹی سمجھی جاتی ہے وہ مسلمانوں میں اگر سیٹھنی نہ بن جائے چنانچہ گورنر مدراس نے صاف ایک پیسج میں لکھا تھا کہ ”عقاب چڑیوں کی چائیں چائیں کی کچھ پروا نہیں کرتا ۔ لیکن اگر بازیا جڑہ اُسکے آگے چوں بھی کرتا ہے تو فوراً اُسکی گردن توڑ ڈالتا ہے “ وہ خوب جانتے تھے کہ مسلمان اور ہندوستان کی اکثر قومیں عموماً تعلیم کے لحاظ سے نہایت پست حالت میں ہیں اور آزادی کے مفہوم اور برٹس حکومت کے اصول سے محض بے خبر ؛ انہیں غالب حصہ اُن لوگوں کا ہے جنکے نزدیک تمام ملک کا متفق ہو کر گورنمنٹ کے انتظام پر نکتہ چینی کرنا اور ایجنڈیشن پھیلانا بعینہ ایسا جیسے سلطنت سے بغاوت اختیار کرنا ؛ پس اُنکی اور خاص کر مسلمانوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ایجنڈیشن سے بالکل علیحدہ رہیں اور ایسی ہدایتوں سے جو ناواقفوں کی گمراہ کرنے والی ہوں اپنے کان بند کر لیں ۔ اُنکو یقین تھا کہ شہ کی بغاوت نے ہندوستانیوں کے اعتبار کو سو برس پیچھے ہٹا دیا ہے ۔ وہ کہتے تھے کہ ”اگر یہ واقعہ ظہور میں نہ آتا تو آج ہمارے سیکرٹوں جو ان والنظر ہوتے ، ایک سلیمہ کبھی وجود میں نہ آتا اور ہم میں بہت سے لوگ فرج کے کپتان اور کرنل و جنرل نظر آتے ؛ پس اس بات کا خوف کرنا کچھ بے جا نہ تھا کہ مبادا جو صفائی اور اعتبار ہندوستانیوں کے تیس برس میں از سر نو حاصل کیا ہے یا کرتے جاتے ہیں وہ پھر اُسی بے اعتباری کے ساتھ بدل جائے جو تیس برس پہلے گورنمنٹ کو اُنکی طرف سے ہو گئی تھی ۔

باوجود ان تمام باتوں کے سرسید نے علانیہ اعلان کانگریس کی مخالفت ظاہر کرنے میں

جلدی نہیں کی۔ وہ ابتدا سے ہندو مسلمانوں میں قومی اتحاد اور سوشل یگانگت پیدا کرنے کے خواہشمند تھے۔ انھوں نے ملکی معاملات میں ہندوؤں سے کبھی مغایرت کا خیال نہیں کیا۔ ملازمت کے زمانہ میں انکا برتاؤ ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یکساں رہا۔ ایامِ غدر میں بجنور کے ہندو رئیسوں نے خود درجہست کر کے ضلع کا انتظام اُنکے سپرد کر دیا۔ سائنٹفک سوسائٹی کے قائم کرنے سے اُنکا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلمانوں اور انگریزوں میں میل جول اور اتحاد کو زیادہ ترقی ہو اگرچہ ۱۹۳۷ء میں جب کہ شمال مغربی ضلع کی اکثر ہندو بھھاؤں اور انجمنوں نے اُردو زبان اور فارسی حرفوں کے برخلاف نہایت سخت کوشش کی تھی سرسید کی طبیعت ہندوؤں کی طرف سے کھٹک گئی تھی؛ اور اُنکو یہ امید نہ رہی تھی کہ ہندو مسلمان مثل ایک قوم کے مل جل کر کوئی کام کریں گے؛ اس کے سوا بنگالی اخباروں کی نکتہ چینی اور اعتراضات جو کہ وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی اُن جزوی رعایتوں پر کرتے رہتے ہیں جو کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ اُنکی حالت کے لحاظ سے کی جاتی ہیں اور اُنکی وہ مخالفانہ اور دشمنانہ تحریریں جو مسلمانوں کے برخلاف اُنہیں ہمیشہ چھپتی رہی ہیں؛ اور بھی مایوس کرنے والی تھیں؛ مگر پھر بھی جہاں تک ممکن تھا وہ دونوں قوموں میں اتحاد قائم رکھنے کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ انھوں نے بار بار اپنے پیساکا پیچوں میں ظاہر کیا ہے کہ ہندو مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سب اپنے تئیں ایک قوم سمجھیں اور کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے مغائرت پائی جائے۔ یہاں تک کہ گامی کی قربانی کی نسبت جیسا کہ انھوں نے ایک رُکُل میں ظاہر کیا تھا۔ ہمیشہ اُنکی یہ رائے رہی ہے کہ اگر ہم میں اور ہندوؤں میں دوستی قائم رہے تو یہ دوستی ہمارے لیے گامی کی قربانی سے بہت زیادہ بہتر ہے اور مسلمانوں کا اس پر اصرار کرنا محض جمالت کی بات ہے۔ محمد کلچ علی گڑھ میں انھوں نے کوئی قاعدہ ایسا

نہیں لکھا جس سے مسلمان طالب علموں کی ہندوؤں پر ترجیح لازم آئے چنانچہ اب تک تقریباً دو سو ہندو طالب علم اس کالج سے مختلف امتحانوں میں کامیاب ہو چکے ہیں ۔

پس اگرچہ وہ کانگریس کے طریق عمل کو ناپسند کرتے تھے مگر اس خیال سے کہ دونو قوموں میں زیادہ اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ دو برس تک انھوں نے کانگریس کے برخلاف کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ نہایت صبر و خاموشی کے ساتھ اس بات کے منظر ہے کہ کانگریس میں کیسی تجویزیں پیش ہوتی ہیں اور کس قسم کے حقوق وہ گورنمنٹ سے طلب کرتے ہیں ؟ یہاں تک کہ کانگریس کی رپورٹیں شائع ہوئیں اور اُس کے مقاصد اُنکو معلوم ہوئے تو اُنکو بچتہ یقین ہو گیا کہ اگر بالفرض کانگریس کی کارروائیوں پر گورنمنٹ کو کچھ اعتراض نہ ہو اور اُس کے مطالبے بھی سراسر ادب اور تہذیب کے ساتھ ہوں تو بھی مسلمانوں کا اور اُن تمام قوموں کا جو تعلیم کے لحاظ سے نہایت پست حالت میں ہیں کانگریس میں شریک ہونا اور اُسکی تائید کرنا کسی طرح مناسب نہیں ۔ انھوں نے خیال کیا کہ کانگریس کے اصلی اور مقدم مقصد ایسے ہیں کہ اگر وہ پورے ہو جائیں تو مسلمانوں کی پورے شکل حالت کو سخت صدمہ پہنچے گا اندیشہ ہے ؛ مثلاً مقابلہ کا امتحان جو متعدد عہدوں کے لیے ولایت میں ہوتا ہے اُسکا ہندوستان میں ہونا ، یا تمام غیر متعدد عہدوں کا مقابلہ کے امتحان کے ساتھ مشروط ہونا ، یا لیجس لیٹو کونسل میں رعایا کی طرف اور رعایا کے انتخاب سے مبرا نہ مقرر ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ پھر اسی کے ساتھ اُنکو معلوم ہوا کہ مذہب اس میں جو محقریب کانگریس کا اجلاس ہونے والا ہے اُس میں بعض تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان بھی شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ۔ اس لیے اُنکو ضروری معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اُن نتائج سے آگاہ کر دیں جو اُنکے نزدیک کانگریس کی شرکت سے مسلمانوں کے حق میں پیدا ہونے والے تھے ۔

۲۸۔ دسمبر ۱۹۹۸ء کو جب کہ محمد ایجوکیشنل کانفرنس کا دوسرا اجلاس لکھنؤ میں اور کانگریس کا تیسرا اجلاس مدراس میں ہو رہا تھا مسلمانوں کے عام جلسہ میں سرسید نے انڈین نیشنل کانگریس کے خلاف ایک نہایت مفصل ورپرزور لکچر دیا جو انکی بسیجیوں کے مجموعہ میں چھپ گیا ہے اور اسلئے اُسکے اعادہ کی بیان ضرورت نہیں ہے۔ مگر جو بحث کہ اُس میں کانگریس کے الکشن اور امتحان مقابلہ کی گئی ہے اسکا بُت لباب ہم اس مقام پر لکھتے ہیں۔ کانگریس کے الکشن کے متعلق انکی تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ ”اگر کانگریس کے ممبر انتخابی مقرر ہوں تو کسی طرح مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ ہندوؤں کی تعداد ہندوستان میں بمقابلہ مسلمانوں کے چوگنی ہے؛ پس جو طریقہ انتخاب کا قرار دیا جائیگا اُس سے اگر ایک مسلمان ممبر ہوگا تو چار ہندو ہوں گے۔ اور اگر بغرض محال کوئی ایسا قاعدہ رکھا جائے جسکے رو سے ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے ممبر برابر ہوں تو موجودہ حالت میں ایک مسلمان بھی ایسا نہ نکلیگا جو لیبرے کی کانگریس میں بمقابلہ ہندوؤں کے کام کر سکے قابل ہو“ اس موقع پر انھوں نے صاف یہ بات کہی کہ میں نے کانگریس میں چار برس کام کیا ہے مگر ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ مجھ سا ذلیل و ناتوان اور مجھ سے بدتر کوئی ممبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو تقریر انھوں نے کی ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ ”اگر بالفرض کوئی ایسا مسلمان نکل بھی آئے تو ہرگز یہ امید نہیں کہ وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، سفر کی تکلیف گوارا کر کے، تمام اخراجات جو ایک ممبر کانگریس کے لیے زیبا ہیں اپنے پاس سے برداشت کر کے یا قوم سے چندہ کر کے کلکتہ اور شملہ میں حاضر ہوگا“ مقابلہ کے امتحان کی نسبت انکی تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ”اس امتحان کے لیے ہمارا ملک تیار نہیں ہے۔ انگلستان میں مقابلہ کا امتحان ہر شخص کو ایک سے لیکر ایک اونے درزی کے بیٹے تک دے سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ ولایت سے مقابلہ کا امتحان دیکر بیان آتے ہیں ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنیٰ سے ادنیٰ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ مگر یہ لوگ جو انگلستان کا حاکم مقرر ہو کر آتے ہیں

وہ ہماری نظر سے اتنی دور ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کسی لارڈ کے بیٹے ہیں یا دزری کے۔ اسیلے یہ امر کہ ہم ہر ایک اپنے حکومت کر رہا ہے ہماری آنکھ سے چھپا رہا ہے۔ مگر ہندوستان کا حال اس کے برخلاف ہے؛ ہندوستان کی شہریت قومیں اپنے ملک کے ایک ادنیٰ درجے کے شخص کو جسکی جڑ بنیاد سے وہ واقف ہیں کبھی اپنی جان اور مال پر حاکم ہونا پسند نہ کریں گی۔ اس کے سوا مقابلہ کا امتحان اُس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں اعلیٰ سے لیکر ادنیٰ تک سب ایک قوم کے آدمی ہوں یا مختلف قومیں بسبب تعلیم و تربیت کے مل جل کر ایک ہو گئی ہوں۔ مگر ہندوستان میں جہاں مختلف قومیں آباد ہیں اور ایک قوم دوسری قوم سے بالکل الگ ہے کسی طرح مقابلہ کا امتحان قرین مصلحت نہیں۔ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ہندوستانیوں کی حالت اس قدر مختلف اور تفاوت ہے کہ بہت سی قومیں جیسے مسلمان، راجپوت، سکھ اور جاٹ وغیرہ موجودہ حالت میں کبھی مقابلہ کے امتحان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بلکہ ہندوستان کی کوئی قوم بنگالیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پس اگر ہندوستان میں تمام متحد اور غیر متحد جمہوروں کے لیے مقابلہ کا امتحان مقرر کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی ملک کا ایسا نہ رہیگا کہ سولے بنگالیوں کے یا کسی قدر تعلیم یافتہ ہندوؤں کے اور کسی کی صورت حکومت یا عدالت کی کرسی پر دکھائی دے۔

سر سید کا یہ لکچر اردو اور انگریزی میں بذریعہ اخبارات کے بہت جلد ہندوستان میں شائع ہو گیا؛ اور نیز انگلستان کے اکثر نامور اخباروں نے اُس سے نوٹس لیا اور اس پر عمدہ رپارٹس کیے۔

اس کے بعد ۱۶ مارچ ۱۸۷۷ء کو بمقام میرٹھ انھوں نے دوسرا لکچر اُسی قدر طولانی جیسا کہ لکھنؤ میں دیا تھا مسلمانوں کے عام جلسہ میں دیا۔ اس لکچر کا بڑا مقصد اس بات کا ثابت کرنا تھا کہ کانگریس والوں نے جو اخبارات اور رسالوں کے ذریعہ سے یہ مشہور کیا ہے کہ مسلمان عموماً کانگریس میں شریک ہیں یہ بالکل غلط ہے اور معدودے چند مسلمان جو اُس میں شریک ہوئے ہیں انھوں نے غلطی کی ہے

اور اُنکے شریک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمان من حیث القوم کانگریس میں شریک ہوں۔ یہ لکچر بھی نہایت پر زور اور موثر تھا۔ ان دونوں لکچروں میں بڑی بات یہ تھی کہ پُرانے خیالات کے مسلمان جو ہمیشہ سرسید کی ہر ایک امی اور ہر ایک تجویز کی مخالفت یا اُس سے نفرت ظاہر کرتے تھے اُنھوں نے بلا اتفاق اُنکی رلے کو تسلیم کر لیا؛ اور باسٹناے معدودے چند تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں نے بھی اُس پر پورا پورا عمل کیا۔ نیز پرانے خیالات کے اکثر ہندوؤں نے اور تقریباً کل تعلفہ داروں، جاگیرداروں، اور رئیسوں نے عام اس کہ ہندو ہوں یا مسلمان اُنکی رلے سے اتفاق ظاہر کیا۔

اسکے بعد اگست ۱۸۸۵ء میں سرسید نے بمقام علی گڑھ پیٹریاٹک ایسوسی ایشن

پٹریاٹک ایسوسی ایشن

اس غرض سے قائم کی کہ جو قومیں اور جو رئیس اور تعلقہ دار وغیرہ کانگریس میں شریک نہیں ہیں اُنکی رائیں اور خیالات اور خط کتابت بطور سیفلٹ کے وقتاً فوقتاً انگریزی میں چھپو اگر اہل گلستان اور ممبران پارلیمنٹ کی اطلاع کے لیے ولایت کو بھیجی جائے اور نیز اخبارات کے ذریعہ سے ہندوستان اور انگلستان میں عام طور پر شائع کیجائے۔

اس ایسوسی ایشن کے قائم کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بنگال، بہار، مدراس، بمبئی، مالاکوسطہ، ضلع شمال مغرب، اودھ اور پنجاب کی بے شمار اسلامی انجمنوں میں کانگریس کے برخلاف جلسے کیے گئے۔ تمام تعلقہ داران اودھ، مہاراجہ بنارس، ریاست حیدرآباد اور دیگر ریاستوں کی طرف سے ایسوسی ایشن کے ساتھ اتفاق کیا گیا اور جب قدر کاروائیاں کانگریس کے برخلاف تمام ملک میں ہوئیں اُنکی روئدادین ایسوسی ایشن کے ذریعہ سے وقتاً بعد وقت چھپکر ولایت کو روانہ ہوتی رہیں اور پارلیمنٹ کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ کانگریس میں ہندوستان کی بہت سی قومیں اور خاص کر

مسلمان شریک نہیں ہیں ۔

بنگالی اخباروں میں سرسید کی اس کارروائی سے سخت ناراضی ظاہر کی گئی اور اُنکے برخلاف بڑے بڑے تلخ آرٹیکل لکھے گئے۔ سب سے بڑا اعتراض اُن پر یہ کیا گیا کہ وہ ابتدا سے ریپریزنٹو اصول کے بڑے طرفدار رہے ہیں اور اُنکی تمام اگلی تحریروں اور اسپیکرین سے پایا جاتا ہے کہ وہ رعایا کی آزادی کے بہت بڑے حامی ہیں ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس پر جو ہندوستان میں ریپریزنٹو اصول کے موافق عمل درآمد چاہتی ہے معترض ہیں ۔

اس میں شک نہیں کہ وہ ریپریزنٹو گورنمنٹ کو پسند کرتے تھے اور اس باب میں انکی اب بھی وہی رائے تھی جو وہ ہمیشہ اپنی تحریروں میں ظاہر کرتے تھے ۔ انھوں نے خود لکھنؤ کے کلچر میں اقرار کیا تھا کہ ”میں کنسرٹوٹوٹوٹو ہوں بلکہ بہت بڑا بلر ہوں“ انھوں نے کونسل میں جب لارڈ رین کے سامنے سلف گورنمنٹ کا قانون پیش تھا۔ اپنی اسپیکرین صاف کہا تھا کہ ”میں اس بات کے خیال کرنے سے خوش ہوں کہ میں اس قدر عرصہ تک زندہ رہا کہ میں نے اُس ن کا آغاز دیکھ لیا جب کہ ہندوستان اپنے حاکموں کے ہاتھ سے سلف ہلپ اور سلف گورنمنٹ کے وہ اصول سیکھنے کو ہے جنھوں نے انگلستان میں ریپریزنٹو سٹیشن پیدا کیے ہیں اور اُس کو دنیا کی قوموں میں بڑا بنادیا ہے“

لیکن اسی اسپیکرین انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ”انگلستان سے ریپریزنٹو سٹیشنوں کا اصول مستعار لینے میں اُن سوشل ورپوٹل معاملات کا یا در کھنا ضروری ہے جنکے لحاظ سے ہندوستان اور انگلستان کے درمیان امتیاز پایا جاتا ہے ++++ ہندوستان فی نفسہ ایک براعظم ہے اور اس میں مختلف اقوام و مختلف مذاہب کے آدمی کثرت سے رہتے ہیں ۔ مذہبی دستورات کی سختی نے اب تک ہمسایوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا رکھا ہے ۔

ذات کا قاعدہ بہت شدومد کے ساتھ جاری ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ہی ضلع میں مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کے باشندے ہوں؛ اور ایک گروہ دولتمند اور تجارت پیشہ ہو تو دوسرا گروہ ذی علم اور ذی رعب ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک گروہ بلحاظ تعداد کے دوسرے گروہ سے بڑا ہو اور روشن ضمیری کے جس بھرتک وہ گروہ پہنچ گیا ہو وہ درجہ باقی باشندوں کے درجہ سے بہت اعلیٰ ہو۔ ایک قوم اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ لوکل بورڈوں اور ضلع کی کونسلوں میں انکی طرف سے ممبرن کا شریک ہونا نہایت ضروری ہے اور دوسری قوم کو اس قسم کے معاملات کی مطلق پروا نہ ہو۔ پس ان صورتوں میں اس بات سے انکار کرنا شاید ہی ممکن ہو کہ ہندوستان میں رپریزنٹیشن سسٹم ٹیڈنٹون کے جاری کرنے سے بڑی مشکلیں اور سوشل اور پولیٹکل خطرات پیدا ہوں گے۔ ایسے ملک میں جیسا کہ انگلستان ہے، جہاں قومی تقیازاب باقی نہیں رہا اور جہاں مذہبی معاملات میں تفرقہ اور اختلافات محل کی ترقی کے سبب کم ہو گئے ہیں؛ وہاں ایسے معاملہ میں اس قسم کے مشکلات پیش نہیں آتیں۔ قوم اور مذہب کے متحد ہونے سے تمام انگریز ایک قوم ہو گئے ہیں اور تعلیم کی ترقی سے خفیف اختلافات جو بیشتر ملک کی یہودی سے متعلق ہیں بالکل ناپ چیز ہو گئے ہیں۔ عیسائیوں کو پارلیمنٹ میں اپنے مطالب کی حمایت کرنے کے واسطے یہودیوں کی نسبت ووٹ دینے میں کچھ عذر نہیں ہوتا؛ اور درحقیقت سوشل اور پولیٹکل مقاصد کے واسطے یہ کہا جاسکتا ہے کہ انگلستان کی کل آبادی ایک ہی قوم ہے۔ لیکن ایک ایسے ملک میں جیسا کہ ہندوستان ہے، جہاں ذات کے اختلافات اب تک موجود ہیں، جہاں مختلف قومیں خلط ملط نہیں ہوئیں، جہاں مذہبی اختلافات اب تک زور شور پر ہیں اور جہاں تعلیم نے اپنے جدید معنی کے لحاظ سے باشندوں کے تمام فرقوں میں ایک مساوی مناسبت کے ساتھ ترقی نہیں کی؛ محکمہ یقین کا یہ ہے کہ لوکل بورڈوں اور ضلع کی کونسلوں میں مختلف مطالب کی حمایت کی غرض سے الکشن کے خالص ارسادہ اصول کے جاری کرنے سے بہ نسبت محض تمدنی خیالات کے زیادہ تر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جب تک کہ قوم اور مذہب کے

اختلافات اور ذات کا امتیاز ہندوستان کی سوشل اور پولیٹکل حالت میں ایک جزو و عظم رہیگا اور ان معاملات میں جو ملک کے انتظام اور بہبودی سے بیشتر متعلق ہیں اُسکے باشندوں پر اثر ڈالے گا؛ اُسوقت تک الکشن کا خالص قاعدہ طمانیت کے ساتھ جاری نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوم چھوٹی قوم کے مطالب پر بالکل غالب آدگی اور جاہل آدمی گورنمنٹ کو اس قسم کی تدابیر کے جاری کرنے کا جواب دہ سمجھینگے جنکے باعث سے قوم اور مذہب کے اختلافات بہ نسبت سابق کے اور بھی سخت ہو جائینگے۔“

یہ ایسیچ سرسید نے ۱۲- جنوری ۱۸۷۳ء کو یعنی اُس لکچر سے جو کانگریس کے خلاف لکھنؤ میں دیا پانچ برس پہلے لارڈ رپن کے سامنے کی تھی۔ اُس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ جس طرح ہمیشہ رپرزینٹو گورنمنٹ کو پسند کرتے تھے اُسی طرح وہ ہندوستان کو موجودہ حالت میں اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اُس میں رپرزینٹو اصول کے موافق عمل درآمد کیا جائے۔ انگلستان میں ہوم رول بل پر جو سب سے بڑا اعتراض مخالف پارٹی کا تھا اور جسے آخر کار اُسکو پاس نہ ہونے دیا وہ یہی تھا کہ آئرلینڈ میں رومن کیتھولکس کی تعداد بمقابلہ پروٹسٹنٹ فرقہ کے بہت زیادہ ہے۔ پس اگر یہ بل پاس ہو جائیگا تو پروٹسٹنٹوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ جب آئرلینڈ جیسے ملک میں۔ جان قومی اور مذہبی اختلافات یقیناً ہندوستان سے بہت کم ہیں۔ ایک فرقہ کی مجارٹی دوسرے فرقہ کے حق میں اس قدر مضریاں یکجہتی ہے تو ہندوستان میں جان برخلاف تمام دنیا کے مذہبی اور قومی تعصبات ترقی تعلیم کے ساتھ وزیر و وزیر بڑھتے جاتے ہیں رپرزینٹو اصول سے کیا بھلائی کی امید ہو سکتی ہے؟

سرسید پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کانگریس کے قائم ہونے سے پہلے جب کہ بابو سرندر و ناگھ نیر جی علی گڑھ میں آئے تھے اور انھوں نے نیشنل فنڈ جمع کرنے کی تحریک کی تھی

اُس وقت سرسید نے کیوں اُنکے ساتھ اتفاق رلے کیا تھا؟ اور کیوں اُس جلسہ میں صدر انجمن بنے تھے جو نیشنل فنڈ جمع کرنے کے لیے منعقد ہوا تھا؟ اور جب کہ وہ فدا سی لیے جمع کیا جاتا تھا کہ تمام ہندوستان کی طرف سے پارلیمنٹ میں جو درخواستیں بھیجی جائیں یا جو استغاثے پیش کیے جائیں اُنکے اخراجات میں صرف کیا جائے تو پھر نیشنل کانگریس سے۔ جس کے لیے وہ فنڈ جمع کیا جاتا تھا۔ کس لیے مخالفت کی گئی؟

اس کا جواب بہت صاف ہے۔ جس جلسہ کا ذکر کیا جاتا ہے اُس میں صرف ایک مقصد کی تصریح کی گئی تھی؛ یعنی یہ کہ ایک عرضداشت ولایت میں اس غرض سے بھیجی جائے کہ سول سروس کے امتحان کی عمر بجائے ۱۹ برس کے ۲۱ برس کی قرار دی جائے۔ اسکے سوا جہان ننگ کہ ہم کو معلوم ہے اور کسی خاص مقصد کی تصریح نہیں کی گئی۔ چنانچہ اس مقصد کے متعلق بسکے لیے وہ جلسہ منعقد ہوا تھا سرسید کی رلے میں کبھی فرق نہیں آیا۔ سول سروس کمیشن میں اُنھوں نے برابر اُسکی تائید کی اور وہ مقصد اُسی طرح حاصل بھی ہو گیا جس طرح کہ ہندوستانیوں کی خواہش تھی اور اگر وہ تجویز میں جو آخر کو کانگریس میں پیش ہوئیں اور جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا یقین کیا جاتا ہے اگر اُس علی گڑھ والے جلسہ میں اُنکی تصریح کی جاتی تو ہرگز قیاس میں نہیں آتا کہ سرسید اُن تجویزوں سے اتفاق کرتے؛ کیونکہ جوابیج اُنھوں نے پانچ برس پہلے قانون سلط گوؤرنمنٹ پر کونسل میں کی تھی اُس کا سارا بنیاد اس بات پر ہے کہ ہندوستانیوں کو ایسے حقوق دینے جن سے ہندوستان کی تمام معزز قوین برابر مستفید نہ ہو سکیں کسی طرح مناسب نہیں۔

اسکے سوا جو طریقہ کانگریس نے گوؤرنمنٹ پر دباؤ ڈالنے کا اختیار کیا سرسید اُس طریقہ کے

ہمیشہ مخالف رہے ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب ”اسباب بغاوت“ میں گورنمنٹ پر اعتراض کرنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا تھا مگر اُسکی ایک کاپی بھی اسطرح جیسے کہ پچاس ہزار رسلے کانگریس نے تمام ملک میں تقسیم کیے ہندوستان میں شائع نہیں کی بلکہ جسقدر جلدیں چھپوائیں انہیں سے ایک آدھ جلد گورنمنٹ ہند کے ملاحظہ کے لیے اور باقی کل جلدیں پارلیمنٹ میں بھیجیں۔ وہ اس قسم کے ایجنٹیشن کو جیسا کہ کانگریس نے ہندوستان میں شروع کیا تھا تمام ملک کے حق میں عموماً اور مسلمانوں کے حق میں خصوصاً نہایت مضر سمجھتے تھے۔ وہ ایک چٹھی میں جو بدرالدین ظہبی کے نام انھوں نے لکھی تھی ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”امریکا میں اول اسی قسم کا ایجنٹیشن شروع ہوا تھا اور آخر کو یہاں تک نوبت پہنچی کہ آخری لفظ جو اُنکے مونہ سے نکلا وہ یہ تھا کہ ”نویکیسیشن و دووٹ رپزینٹیشن“ پس جن لوگوں میں اس لفظ کے کہنے کی طاقت ہو وہ اس کانگریس کے ایجنٹیشن میں شریک ہوں ورنہ بیٹھوں کی طرح تالیان بجانی ہیں“ پھر آگے چلکر اسی چٹھی میں لکھتے ہیں کہ ”غدر میں کیا ہوا؟ ہندوؤں نے شروع کیا؛ مسلمان دل چلے تھے وہ بیچ میں کود پڑے۔ ہندو تو گنگا نہا کر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے مگر مسلمانوں کے تمام خاندان تباہ و برباد ہو گئے“

اگرچہ کانگریس سے علیحدہ رہنے میں مسلمانوں نے عموماً سرسید کے کہنے پر عمل کیا اور حسد ستنی اشخاص کے سوا کوئی مسلمان کانگریس میں شریک نہیں ہوا لیکن بہت سے تعلیم یافتہ مسلمان سرسید کی اس پالیسی کو مدت تک نہایت تعجب سے دیکھتے رہے۔ چنانچہ ایک نہایت لائق تعلیم یافتہ مسلمان نے ہم سے کہا کہ ”جب گورنمنٹ نے اول ہی اول ہندوستان میں انگریزی تعلیم جاری کرنی چاہی تھی اُسوقت ہندوؤں نے اُسکو خوشی سے قبول کر لیا تھا مگر مسلمانوں نے نہایت سختی کے ساتھ اُس سے انکار کیا تھا۔

لیکن آخر کار مسلمان اپنے انکار سے پشیمان ہوئے اور مجبور ہو کر انکو انگریزی تعلیم اختیار کرنی پڑی۔ اسی طرح اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کو کمین نیشنل کانگریس کی علیحدگی سے بھی آخر کو پہلے کی طرح پشیمان ہونا نہ پڑے، ”مگر سال گذشتہ میں جو افسوسناک واقعات پونا میں گذرے اور جو عبرت انگیز نتیجے اُنپر مترتب ہوئے انکو دیکھ کر غالباً سب کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور معلوم ہو گیا ہوگا کہ سرسید کی رائے اس باب میں کس قدر صائب تھی اور کانگریس سے علیحدہ رہنا ایک ایسی قوم کے لیے جیسے کہ مسلمان ہیں کس قدر ضروری تھا۔ اگرچہ بنگالیوں کی طرف سے سرسید پر بے انتہا لے دے ہوئی، انکو خوشامدی، زمانہ ساز، ٹائم سرور اور کیا اور کیا کہا گیا، اُنکی پچھلی تحریروں کا حال کی تحریروں سے مقابلہ کر کے دکھایا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں مگر سرسید نے جس بات کو اپنے نزدیک قوم کے حق میں بہتر سمجھ لیا تھا اخیر دم تک اُسی پر قائم رہے اور کسی کے کہنے سننے پر مطلق التفات نہیں کیا۔ یہاں تک کہ نکتہ چینوں کے ترکش خالی ہو گئے اور سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔

کیا پوچھتے ہو کیونکر سب نکتہ چین ہو چُپ سب کچھ کہا اُنھوں نے پرہمنے دم نہ مارا
 ۱۱۔ ۱۲۔ میں سرسید کو اعزاز ”ناٹ کمانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند“ سے ممتاز کیا گیا
 ۱۳۔ می روز دوشنبہ کو اس تقریب علیگڑھ اسٹیوٹ کے بڑے ہال میں ضلع اور شہر
 علیگڑھ کے رئیس اور سرسید کے مسلمان ہندو اور یوروپین دوست جو باہر سے اس رسم میں
 شریک ہونے کو آئے تھے اور تمام اسٹیشن کے انگریز جمع ہوئے۔ ہال کی دیوار میں علاوہ دیگر معمولی
 آرائشوں کے مشرقی وضع کی تلواروں اور مغربی وضع کی بندوقون سے سجائی گئیں۔ سٹر
 کریڈک ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس، مولوی محمد کریم مرحوم ڈپٹی کلکٹر اور اسیجیکیشن اس

سی۔ اس۔ آئی۔ اپنے اپنے تمنے پہنچے ہوئے سرسید کو ہال کے اندر لائے۔ تمام حاضرین اُنکے آنے پر کھڑے ہو گئے اور تعظیمی گارڈ نے جسکو ضلع کی پولیس نے مامور کیا تھا ہتھیاروں سے سلامی ادا کی۔ اسکے بعد سٹری۔ ایچ ریڈیو پر اسسٹنٹ مجسٹریٹ نے فرمان شاہی حسب ذیل پڑھ کر سنائے۔

(اول)

(دستخط) وکٹوریا آر آئی

وکٹوریا مدظلہ متحدہ گریٹ برٹن و آئرلینڈ۔ ملکہ حامی دین قیصر ہند فرمان رواے
طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند

بنام نامی مولوی سید احمد خان بہادر شریک طبقہ اعلیٰ موصوف ممبر کونسل نواب لفٹنٹ گورنر بہادر
ممالک مغربی و شمالی بہ سلامتی و مبارک باد آنکے

چونکہ یہ مد نظر ہوا کہ آپ کو ایک ایسا نشان خیر و انعام عطا کیا جائے جس سے وہ قدر منزلت آپ کی
نمایان ہو جو اس سلطنت اور آپ کی ذات اور اُن خدمات کے شایان ہو جو آپ اس سلطنت کے لیے
ظاہر ہوئیں؛ لہذا یہ مناسب و درپیش ہے کہ آپ کو اعزاز ”نائٹ کمانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند“ سے ممتاز
و سربلند کیا جائے۔ اس لیے بذریعہ اس تحریر کے آپ کو اعزاز نائٹ کمانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند عطا ہو کر اختیار
دیا جاتا ہے کہ آپ اس اعزاز سے سرفراز و مفتخر ہو کر حقوق جز و کل متعلقہ طبقہ اعلیٰ موصوف مستفید ہوں۔

عدالت عالیہ مقام آسبورن بذریعہ مہر طبقہ موصوف

آج یکم جنوری ۱۹۹۰ء عیسوی اور ۱۱ شعبہ حبوسی کو جاری ہوا

(دستخط) کراس (وزیر ہند)

(دوم)

(دستخط) وکٹوریا آر آئی

وکٹوریا مدظلہ متحدہ گریٹ برٹن آئرلینڈ - ملکہ حامی دین - قیصر ہند - فرمان رواے

طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند

بنام نامی مولوی سید احمد خان بہادر شریک طبقہ اعلیٰ موصوف ممبر کونسل قانونی نواب لفٹنٹ گورنر بہار

مالک مغربی و شمالی بسلامتی مبارکباد آنکہ

آپ کو اعزاز طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند سے ممتاز و نامور کیا گیا ہے از انجا کہ ہم کو حسب اختیارات قوانین طبقہ

اعلیٰ موصوف اختیار حاصل ہے کہ آپ کی حاضری ولایت کی بغرض استفادہ اعزاز طبقہ اعلیٰ کے مستحق

کریں لہذا حسب اختیارات خزانہ طبقہ موصوف ہم آپ کو پورے اختیارات پہنچنے و استعمال کرنے

ستارہ موصوف کی بجانب چپ بالائی پوشاک بیرونی عطا کرتے ہیں۔ اور نیز نشان خاص و بندش

متعلقہ نائٹ کمانڈر موصوف پنہین اور استعمال کریں۔ اور حسب فحوائے اختیارات مذکور آپ کو اختیار

دیا جاتا ہے کہ تمامی حقوق جزو کل متعلقہ طبقہ نائٹ کمانڈر موصوف استعمال یک نشان خاص نائٹ بیچلر

سلطنت موصوف مستفید بہرہ یاب ہوں۔ اور یہ اسی طریقہ اور مراسم سے متصورہ جیسا کہ آپ اس نائٹ ہڈ

سے ہم سے یا بجائے ہمارے ہمارے نائب سلطنت اور گورنر جنرل ہند جو گریٹ ماسٹر طبقہ موصوفین اعزاز حاصل کرتے۔

عدالت عالیہ مقام آسٹورن بذریعہ مہر طبقہ موصوف

آج ۱۱ - فروری ۱۹۹۱ء عیسوی اور ۱۵ جمادی الاول ۱۴۱۲ء کو جاری ہوا

(دستخط) کر اس (وزیر ہند)

اسکے بعد صاحب کلکٹر مسٹر کینڈی اپنی کرسی پر سے اُٹھے۔ سب لوگ اُنکے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تعظیمی گارڈ نے پھر سلامی ادا کی۔ صاحب مدوح نے حضور ملکہ معظمہ کو نون و کٹوریا کی طرف تیار ہند رسید کے سینہ پر لگا دیا اور فیتہ مع بیچ کے جو اُسکے ساتھ تھی اُنکے گلے میں ڈال دیا۔ سب لوگ پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے اور صاحب کلکٹر نے اُردو میں ایک لمبی تقریر کی جس میں سرسید کی بہت تعریف کی تھی اور جس کے چند فقرے ہم بیان نقل کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ”اہل فرنگ اور اہل ہند نے سید صاحب کی وسیع عقل اور روشن جب الوطنی سے بہت کچھ سیکھا ہے“، ”انہیں نوجوانی سے دو وصف برابر پائے گئے ہیں ایک علم کی محبت دوسرے وطن کی محبت کہ یہ دونوں ایک جگہ بہت کم پائی جاتی ہیں“ ”دو لبرل نے اُنکو کسروٹو خیال کیا کیونکہ انھوں نے رسومات مغربی کی بالکل نقل نہیں کی اور کسروٹو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح اپنے ملک کے باہر کوئی عمدہ چیز پا سکیں گے انھوں نے اہل فرنگ اور اہل ہند کے درمیان معقول واقفیت پیدا کرنے کے لیے وہ مدد دی جو بہت کم لوگوں نے دی ہے“ ”سید صاحب وسیع ہمدردی، دانشمندانہ صلاح، تجربہ کاری، سرگرمی، مستعدی، مستقل مزاجی اور حب الوطنی کی مثال ہیں اور نیز وہ وہ شخص ہیں جنھوں نے اپنے واسطے کبھی کچھ تلاش نہیں کیا بلکہ ہر چیز اپنے ملک کے واسطے چاہی اور اسیلے اُنکے ملک کے لوگ اور ملکہ معظمہ اُنکی عزت کرتی ہیں اور ہم لوگ محبت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں“

اسکے بعد سرسید نے اس مضمون کے معمولی اقرار نامہ پر کہ وہ طبقہ مذکور کے قوانین کی اطاعت کریں گے دستخط کیے اور جلسہ برخواست ہو گیا اور مس کینڈی نے اسی تقریب میں چند انگریزوں اور مسلمانوں کی اپنے ہاں حاضری پر دعوت کی۔

اس واقعہ کے متعلق سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ رؤسائے ضلع علیگڑھ کو جب

یہ بات معلوم ہوئی کہ سرسید کو تمنغہ مذکور ملنے والا ہے تو انھوں نے سرسید کو اور یوروپین افسروں کو اس خوشی میں ایک بہت بڑا دُند دینا چاہا اور کچھ لوگ یسوں کی طرف سے مع ایک خط کے سرسید پاس آئے کہ آپ اس دُند میں آنا منظور کریں۔ سرسید نے اُسکے جواب میں بعد شکر یہ روسائے ضلع کے یہ لکھ بھیجا کہ ”چونکہ قوم کی حالت ابتر ہے اور اُسکو ہم رسانی تعلیم کی بہت حاجت ہے اسلئے میں ایسے فضول اخراجات کا سخت مخالف ہوں +++ پس اس دُند اور جلسہ سے آپ مجھے معاف رکھیں“ اور اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا حاصل یہ تھا کہ ”کسی خوشی یا تقریب میں دُند دینے محض فضول ہیں۔ سب بڑی ضرورت اس وقت مسلمانوں کی تعلیم میں خرچ کرنے کی ہے۔ ہمارے لیے جو دُند تجویز ہوا تھا اُسکے لیے بارہ سو روپے کا تخمینہ ہوا تھا اگر وہ روپیہ تعلیم مسلمانان کے اخراجات میں صرف ہوتا تو کس قدر مفید ہوتا“

سرسید کے واسطے اس اعزاز کے ملنے کی بہت دن سے تجویز ہو رہی تھی مگر چونکہ اس تمنغہ کے پانے والوں کی تعداد محدود ہوتی ہے یعنی کبھی ۷۲ سے زیادہ نہیں ہونے پاتی اس لیے جب تک نائٹ کمانڈر کا عہدہ خالی نہیں ہوتا دوسرے شخص کو تمنغہ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ لارڈ لٹن نے دوبارہ پھر کے بعد اس بات پر افسوس ظاہر کیا تھا کہ بسبب خالی نہ ہونے کسی نائٹ کمانڈر کے عہدہ کے اس وقت سرسید کو یہ اعزاز نہ مل سکا۔

سہ ماہی سرسید کو ڈیپٹی کمشنر یونیورسٹی سے بحیثیت ایک اعلیٰ مضاف اور حامی علوم ہونے کے ایک بڑا علمی امتیاز دیا گیا۔ انگلستان میں دستور ہے کہ جو لوگ علمی حیثیت سے ملک میں امتیاز حاصل کرتے ہیں یا علم کی روشنی پھیلانے میں کوشش کرتے ہیں انکو اہل علم کے عام مجمع میں کسی یونیورسٹی کی طرف سے ایک خاص اعزاز دیا جاتا ہے جسکو ”ڈگری آف

ڈاکٹر ارون لاز " کہتے ہیں ۔ سرسید کی شہرت خطبات احمیہ اور دیگر تصنیفات و تحریرات کے سبب سے انگلستان میں بحیثیت ایک اعلیٰ درجہ کے مصنف کے ہندوستان سے کچھ کم تھی ۔ اسکے سوا مدرستہ العلوم کے قائم کرنے اور ہندوستان کے مسلمانوں میں تعلیم کے رواج دینے سے وہ علوم جدیدہ کے بہت بڑے حامی سمجھے جاتے تھے ۔ اسلئے بغیر اسکے کہ سرسید کو اطلاع ہو ۱۹۰۷ء میں انڈیا کی مشہور یونیورسٹی سے انکو ال ۔ ال ۔ ڈی کی ڈگری ملنی تجویز ہوئی ۔

۱۸۔ اپریل کو شہر انڈیا کے سب سے بڑے ہال میں جو سائنڈ ہال کے نام سے مشہور ہے گریجویٹس کی رسم ادا کی گئی ۔ یہ جلسہ جیسا کہ علیگڑھ گزٹ مطبوعہ ۲۸۔ مئی ۱۹۰۷ء میں بحوالہ اخبارات و چھپیات ولایت مفصل مذکور ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا تھا تمام گیلریاں اور ہال کا ایک حصہ عام لوگوں سے جو مدعو کیے گئے تھے بھرا ہوا تھا اور دوسرا حصہ یونیورسٹی کے گریجویٹس سے مزین تھا ۔ اس جلسہ میں دو تہائی لیڈریان تھیں جن میں لیڈی میور صاحبہ بھی ۔ جھونج مدرستہ تعلیم علیگڑھ کی " میور پارک " میں سب سے پہلا پودا اپنے ہاتھ سے لگایا تھا ۔ موجود تھیں اور انکے معزز شوہر سر ولیم میور بھی ۔ جنکو ہندوستان کے لوگ عموماً جانتے ہیں ۔ بحیثیت پرنسپل یونیورسٹی لارڈ چینسلر کے ہمراہ ۔ جو جلسہ پریسیدنٹ تھے ۔ تشریف لائے تھے ۔ جسوقت لارڈ چینسلر کے سامنے سرسید کا ذکر کیا گیا اور حاضرین نے اُسپر تحسین و آفرین کا نعرہ بلند کیا تو سر ولیم میور اور لیڈی میور صاحبہ خوشی سے باغ باغ ہو گئیں ۔ اس موقع پر بارہ آدمیوں کو ۔ جنہیں سے چھ حاضر اور چھ غیر حاضر تھے ۔ یہ ڈگری ملنی تجویز ہوئی تھی ۔ پروفیسر کرک پیٹرک نے سرسید کو لارڈ چینسلر سے انٹرویو کر کے وقت کہا کہ " میں سب سے پہلے آپ سے یہ اجازت چاہتا ہوں کہ سرسید احمد خان بہادر

کے۔ سی۔ اس۔ آئی کو انکی غیر حاضری میں ڈاکٹروں کی لازمی آنریری ڈگری عطا کی جائے، اس کے بعد سرسید کی تاریخ ولادت، خاندان، سلطنت مغلیہ کا قدیم توہن، سرکاری ملازمت، ایام غز کی خدمات اور تیس انگریزوں کی جان بچانے میں نہایت شرفیاءانہ ہیر و رزم ظاہر کرنا، پولیٹکل پینشن اور خطابات کا ملنا، ویسیرگیل کونسل کی جمہری، ملکی اور قومی خدمات، آثارالصنادید اور دیگر تصنیفات خصوصاً خطابات احمدیہ کا لکھنا، سپیکنگ کی اعلیٰ لیاقت، رائل ایشیاٹک سوسائٹی کا فیلو مقرر ہونا، محمدن کالج قائم کرنا اور بڑے بڑے ارکان سلطنت ہند کا اُس میں مدد دینا، یہ سب باتیں بیان کیں اور کہا کہ ”سرسید سب سے زیادہ نامور مسلمان سبکدست حضور ملکہ مغظمہ قیسر ہند کے ہیں اور اسلئے خصوصیت کے ساتھ یونیورسٹی کے اس اعزاز کے مستحق ہیں“ اس کے بعد تمام حاضرین جلسہ تحسین آفرین کے نعرے بلند کیے اور سرسید کو ال ال ڈی کی ڈگری عطا کی گئی۔ افسوس ہے کہ جو سنداؤنبر کی یونیورسٹی نے سرسید کو بھیجی تھی وہ اس کتاب کے لکھتے وقت ہکودستیاب نہیں ہوئی۔ اسلئے ہم یہاں اُس کے نقل کرنے سے معذور رہے۔

اگرچہ سرسید اڈنبرا یونیورسٹی کی اس قدر شناسی کے نہایت شکر گزار تھے اور جواز کے لئے اُن کو دیا تھا اُس پر فخر کرتے تھے لیکن انھوں نے ایسی آنریری ڈگریوں کو ڈگری پانے والوں کی اصلی لیاقت کا معیار کبھی نہیں سمجھا بلکہ وہ یونیورسٹی کی ہر ایک ڈگری کو اُس قوم کے حق میں جس کے ہا میں اُس یونیورسٹی کی باگ نہو ایک بھیک کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے ایک یڈریس کے جواب میں جو اہل پنجاب نے ۱۸۹۲ء میں اُن کو بمقام جالندھر دیا صاف کہا تھا کہ ”یونیورسٹیوں کی مثال اور ہمارے کالج کے لڑکوں کی مثال آقا اور غلام کیسی ہے۔ ہم یونیورسٹیوں کے تابع ہیں“

اُسکے ہاتھ بکے ہوئے ہیں جو نگرانی پر علم کا وہ دیتی ہے اُسی کو کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں اور اسی پر قناعت کرتے ہیں۔
 اے دوستو ہماری پوری پوری تعلیم اُسوقت ہوگی جب کہ ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یونیورسٹیوں کی
 غلامی سے ہم کو آزادی ہوگی، ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہونگے اور بغیر یونیورسٹیوں کی غلامی کے ہم آپ اپنی قوم
 میں علوم پھیلانے، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نچلے سائنس بائیں ہاتھ میں اور **لا الہ الا اللہ**
محمد رسول اللہ کا تاج سر پر۔ یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف نچر بناتی ہے۔ اے دوستو میں خود بھی اُنھیں میں
 ہوں کیونکہ مجھ کو بھی ایک یونیورسٹی نے اِل ال دِی کی دگری دی ہے۔ ہم آدمی بھی بنینگے جب ہماری تعلیم
 ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔“

اسی کا لالچ

کالج کا انتظام ابتدا میں صرف ایک کمیٹی سے جو کالج فنڈ کمیٹی کہلاتی تھی متعلق
 تھا۔ لیکن چون کہ کالج ترقی کرنا گیا نئی نئی ضرورتیں پیش آتی گئیں چنانچہ ۱۳۳۵ء
 میں پہلے قواعد کی ترمیم ہو کر نئے بائی لاز بنائے گئے اور کالج فنڈ کمیٹی کے ماتحت چار اور کمیٹیاں
 مقرر ہوئیں (۱) کمیٹی ڈائرکٹران تعلیم السنہ مختلفہ و علوم دنیویہ (۲) کمیٹی مدبران تعلیم مذہب
 اہل سنت و جماعت (۳) کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اثنا عشریہ (۴) مینجنگ کمیٹی جس کا کام
 بورڈنگ ہوس کا انتظام اور بورڈروں کی ہر طرح کی نگرانی تھا۔

اسکے بعد جب کالج کی حالت اور اُسکی جائداد بہت ترقی کر گئی اور اسپر لوگوں کا اعتماد زیادہ ہو گیا
 یہاں تک کہ لوگ ہزار ہا روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیشگی طور پر کمیٹی میں امانت رکھوانے لگے تو سرسید
 کو یہ خیال ہوا کہ اب کالج کا ایک معمولی کمیٹی کے سپرد رہنا مناسب نہیں۔ اس خیال کو پیدا ہوئے تھوڑا
 ہی عرصہ گزرا تھا کہ اتفاق سے سرسید سخت بیمار ہو گئے۔ جب صحت ہوئی تو اُنھوں نے اس بات کو بہت

ضروری سمجھا کہ انکی زندگی میں سرکاری قانون مرد و عورت کے موافق کالج اور انسٹی جیٹ کے لیے ٹرسٹی (ایمن) مقرر ہو جائیں۔ اور ایسے قواعد اور رگولیشن بنائے جائیں جو تمام ضروری جزئیات کالج پر حاوی ہوں اور جہان تک ممکن ہو ایسا انتظام کیا جائے کہ جن اصول پر کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے انہیں اصول پر وہ ہمیشہ قائم رہے۔ سرسید کے معزز یوروپین دوستوں نے بھی دور اندیشی کی راہ سے یہی صلاح دی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ایما یا پایا گیا کہ جب تک اطمینان کے قابل آئندہ انتظام نہ ہوگا گورنمنٹ اور حیدر آباد کی امداد جاری نہیں رہ سکتی۔

پس سرسید نے ۱۸۶۹ء میں حسب ضابطہ ٹرسٹیوں کے تقرر اور دیگر انتظامات کے لیے ایک کوڈ بنایا اور بل کی صورت میں چھپوا کر انسٹی کاپیان تمام ممبروں کے پاس رے کے لیے بھیجیں۔ مولوی سمیع اللہ خان بہادر سی ام جی نے انسٹی بعض دفعات سے اختلاف کیا جنہیں سے ایک وہ دفعہ تھی جسکی رو سے آئریبل سید محمود کو جانٹ سکریٹری مقرر کیا گیا تھا۔ اور انکے ساتھ انکے اکثر دوست بھی جنہیں زیادہ تر ضلع علیگر ٹھہ اور بلند شہر کے رئیس تھے اس اختلاف میں شریک ہو گئے۔ اگر یہ اختلاف اختلاف رے کی حد سے تجاوز نہ ہوتا اور ٹرسٹی بل کے پاس ہو جانے پر بالکل رفع ہو جاتا تو ہم اسکو خدا کی رحمت سمجھتے؛ مگر افسوس ہے کہ وہ آخر کار مخالفت کی صورت میں بدل گیا۔ باوجودیکہ سوہ مہبران کیٹی کے بھرے جلسہ میں مجارٹی کی رو سے پاس ہو گیا مگر انکی مخالفت رفع نہ ہوئی۔ چنانچہ مولوی سمیع اللہ خان اور تقریباً انکی تمام پارٹی کالج سے بے تعلق ہو گئی۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ سرسید کی رے اس باب میں خطا پر تھی تو بھی جب کٹر ٹرسٹی بل قاعدہ کے موافق پاس ہو چکا تھا تمام کالج کے ہوا خواہوں کو اسے سر پر رکھنا چاہیے تھا۔ یہی وہ مستحکم بنیاد ہے جس پر تمام شایستہ ملکوں میں قومی جماعتیں اور قومی سٹیشن

قائم ہیں اور روز بروز ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک کوئی تجویز کثرت رائے سے پاس نہیں ہوتی اُس سے نہایت زور شور کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے اور ایک پارٹی دوسری پارٹی پر غالب آنے کے لیے تمام وسائل جو اُسکی قدرت میں ہوتے ہیں کام میں لاتی ہے مگر جان ایک پارٹی کثرت رائے سے غالب آئی فوراً دوسری پارٹی نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اختلاف اتفاق کے ساتھ بدل گیا۔ چنانچہ نواب انتصار جنگ مولوی مشتاق حسین نے کہ وہ بھی اس اختلاف میں شریک تھے بل واپس ہو جائیکے بعد اُسکو بسرو چشم قبول و منظور کر لیا اور کالج کے پہلے سے بھی زیادہ حامی و مددگار بن گئے مگر اور صاحبون نے قانون رُستیاں کو ہرگز تسلیم نہیں کیا اور کالج سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔

اگرچہ سر سید چالیس برس برابر طرح طرح کی مخالفتیں جھیلتے رہے مگر کوئی مخالفت اُنکو ایسی شاق نہیں گزری جیسی کہ مولوی سمیع اللہ خان اور اُنکی پارٹی کی مخالفت۔ جس سے فی الواقع اُنکا صلہ تنگی کرنے لگا تھا اور صبر تحمل کا دامن اُنکے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اول تو مولوی سمیع اللہ خان کو وہ اپنا قوت بازو سمجھتے تھے جسے کالج اور بورڈنگ کے انتظام اور نگرانی میں اُنسے بے انتہا تقویت پہنچتی تھی اور ایسے عزیز دوست اور مددگار سے ایسی سخت مخالفت کا ظہور میں آنانی واقع ناقابل برداشت تھا۔ دوسرے اُنکی مخالفت اُنھیں کی ذات تک محدود نہ تھی بلکہ کالج کے بہت سے معاون اُنکے ساتھ ہو گئے تھے اور اسیلے سر سید کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں کالج کی چلتی گاڑی میں ڈانٹاں مار جائے چنانچہ اُنھیں دنوں میں جو اُنھوں نے ایک نہایت پر جوش آرٹیکل علی گڑھ گزٹ میں شائع کیا تھا اور حسین فرانس چلکروئل لڑنے کا چیلنج دیا گیا تھا اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سر سید دل کی اُسوقت کیا حالت تھی۔ اس میں شک نہیں کہ سید احمد خان بالکل ایک سپانک طبیعت کے آدمی تھے؛

اس نصلت کو چاہو اُنکے تمام بڑے بڑے کاموں کی بنیاد سمجھو اور چاہو اُنکے اخلاقی عیوب میں شمار کرو
 بہر حال یہ نصلت اُنہیں ضرور تھی۔ گو وہ جزوی اور فروعی باتوں میں اختلاف رائے سے کبھی تنگدل
 نہ ہوتے تھے مگر جن اصول پر انھوں نے کالج کی بنیاد رکھی تھی اُنسے وہ ہرگز دست بردار ہونا نہیں
 چاہتے تھے اور جس بات کو اُنہیں مُغل سمجھتے تھے اُسکو جانتا کہ اُنکے امکان میں تھا چلنے نہیں دیتے
 تھے۔ اُنکا مقصد محمدن کالج قائم کرنے سے صرف یہی نہ تھا کہ مسلمانوں کی اولاد اُس میں تعلیم پائے بلکہ
 سب سے بڑا اور مقدم مقصد۔ جو شہ سے لیکر اُخیر دم تک اُنکے پیش نظر رہا۔ یہ تھا کہ مسلمانوں اور
 انگریزوں میں کچھ تباہی، میل جول اور اتحاد کو ترقی ہو۔ اسی لیے اُنھوں نے یوروپین اسٹاف کو
 کالج کا جزو غیر منفک قرار دیا تھا اور انگلستان سے چیدہ چیدہ آدمی بلوا کر کالج میں جمع کیے تھے
 مگر بد قسمتی سے ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ یوروپین اسٹاف مولوی صاحب مدوح کی طرف سے
 کھٹک گیا تھا اور اُنکو یقین ہو گیا تھا کہ اگر سرسید نے اپنی زندگی میں آئندہ کے لیے سکرٹری شپ کا
 کوئی انتظام نہ کیا تو اُنکے بعد ضرور مولوی سمیع اللہ خان سکرٹری ہوں گے۔ اُنھوں نے اور نیز بعض
 او یوروپین افسروں نے سرسید کو صلاح دی کہ سید محمود کو جوائنٹ سکرٹری مقرر کر دیں تاکہ یوروپین
 اسٹاف کا۔ جسکو معاہدہ کر کے انگلستان سے بلایا گیا ہے۔ سرسید کے آئندہ جانشین کی طرف
 سے پورا پورا اطمینان ہو جائے۔ اگرچہ سرسید کو یقین تھا کہ سید محمود کے جوائنٹ سکرٹری مقرر کرنے
 سے لوگوں کے دل میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوں گی اور ایسی بدگمانیوں سے۔ جیسا کہ اس کتاب کے
 صفحات میں جا بجا مذکور ہے۔ وہ سوسو کو س بھاگتے تھے۔ اسکے سوا سید محمود کی نسبت معتبر فرمایا
 نہ گیا ہے کہ وہ جوائنٹ سکرٹری یا سکرٹری بننے کو پسند نہیں کرتے تھے مگر چونکہ یوروپین اسٹاف میں

اس بات پر سخت اصرار تھا اور انکو کالج کی آئندہ حالت کی نسبت مطمئن کرنا ضرور تھا ایسے سرسید کو ٹرسٹی بل میں ایک خاص فوہ سید محمود کے جائنٹ سکرٹری مقرر کر نیکی لیے داخل کرنی اور سید محمود کو بہ جبر اس تجویز پر راضی کرنا پڑا۔

جو لوگ کالج کے خیر خواہ تھے انکا فرض تھا کہ اول تو اس تجویز سے اختلاف ہی نہ کرتے؛ کیونکہ وہ ایک ایسی مصلحت پر مبنی تھی جسکو سرسید نے ہمیشہ نظام کالج میں سب سے زیادہ مقدم سمجھا؛ یہاں تک کہ اگر بالفرض کثرت رے سرسید کی طرف نہ ہو جاتی تو سرسید قطعاً کالج کو چھوڑ بیٹھتے اور یوروپین اسٹاف یقیناً کالج کو خیر باد کہہ کر چلا جاتا اور پھر کوئی پوروپین جنٹلمین یہاں آنے کی ہامی نہ بھرتا اور اینگلو ایڈین افسروں اور حاکموں کو جو ہمدردی کہ اب کالج کے ساتھ ہے وہ ہرگز باقی نہ رہتی۔ اور اگر انھوں نے اختلاف ہی کیا تھا تو بل پاس ہو جانے کے بعد لازم تھا کہ انکو خوشی سے منظور کر لیتے اور یہ سمجھ لیتے کہ اگر اس تجویز کے نتائج خاطر خواہ نہ نکلے تو ہر وقت اس تجویز کا تدارک اور دفعہ مذکور کی ترمیم ہو سکتی ہے لیکن اگر اسکی مخالفت پر باوجود پاس ہو جانے بل کے برابر اصرار کرتے رہے تو کالج کو سخت صدمہ پہنچے گا اور مسلمانوں کی پھوٹ اور نا اتفاقی پر سارا زمانہ ہنسیگا۔ یہ کہنا کہ ہم حق پر تھے اور ایسے ہمو غلط مجارٹی کا اتباع کرنا ضرور نہ تھا۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے دو فریق قرعہ اندازی پر فیصلہ کا انحصار کریں اور جب قرعہ کسی فریق کے خاطر خواہ نہ نکلے تو یہ عذر کرے کہ اس میں میری حق تلفی ہوتی ہے ایسے میں اس فیصلہ کو تسلیم نہیں کرتا۔

الغرض بل پاس ہو جانیکے بعد اگرچہ پولویصاحب اور انکی پارٹی کالج سے بالکل بے تعلق ہو گئی تھی مگر مدت تک انکے نام ٹرسٹیوں کی جماعت میں بدستور قائم رکھے گئے اور نسل تمام ٹرسٹیوں کے

سرسید اُنسے بھی کالج کے معاملات میں برابر مشورہ اور رائے طلب کرتے رہے۔ لیکن چونکہ وہ تمام کارروائی کو جو جدید قواعد کے بموجب کیجاتی تھی۔ غلط سمجھتے تھے اسلئے اُنھوں نے کبھی کچھ جواب نہیں دیا آخر ایک عرصہ کے بعد مجبور ہو کر اُنکا نام ٹرسٹیوں کی جماعت سے خارج کر دیا گیا۔

پھر کچھ دنوں بعد نواب سر وقار الام باہادر مدار المہام ریاست حیدر آباد نے۔ جبکہ وہ کالج کے ملاحظہ کے لیے علی گڑھ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ بنظر سرپرستی کالج و خیر خواہی اہل اسلام سرسید اور مولوی صاحب مدوح کے درمیان صفائی کرا دی تھی چنانچہ سرسید نے سالانہ اجلاس ٹرسٹیوں میں مولوی صاحب ورائی پارٹی کے نام پھر ٹرسٹیوں میں داخل ہونے کی تحریک کی اور تمام حاضرین جلسہ بہت خوشی سے اُسکو منظور کیا مگر بعض معقول وجوہات پر جنکی تفصیل طولانی ہے اُنھوں نے ٹرسٹی بننا منظور نہیں کیا اور جو صفائی کہ ہزار کسٹنس تے کرائی تھی سرسید کی زندگی میں اُسپر کوئی عمدہ نتیجہ مترتب نہوا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ گذشتہ جولائی میں نواب لفٹنٹ گورنر ضلع شمال مغرب نے مسلمانوں کی بد بختی پر رحم فرما کر آنریریبل سید محمود اور مولوی سمیع الدخان سی ام جی کے باہم پھر صفائی کرا دی ہے اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ اس صفائی کا انجام بہتر ہوگا اور تمام لائق اور ذمی رعب مسلمان متفق ہو کر اس قومی انسٹیٹوشن کے استحکام و دوام اور ترقی میں دل و جان سے کوشش کریں گے۔

اگرچہ قوم کے اُن دو معزز ممبرن میں صفائی ہو جانے کے بعد ہمارا ہرگز جی نہ چاہتا تھا کہ ٹرسٹی بل کے ناگوار واقعہ کا ذکر کر کے ناظرین کو وہ نامبارک زمانہ یاد دلائیں جو قومی کالج اور قومی تعلیم کے حق میں ایک سخت مصیبت کا زمانہ تھا مگر چونکہ سرسید کی بائیو گرافی میں اُن تمام واقعات کا۔ جسے

اُنکے اخلاق پر کوئی روشنی پڑتی ہو۔ مقتصد اگرنا ضرور ہے اسلئے جو کچھ اس معاملہ کے متعلق ہو معلوم تھا یا ہماری سمجھ میں آیا ہے کم و کاست بیان کر دیا گیا۔

عربی میں نیشل مشہور ہے ”الهُمُومُ بِقَدْرِ الْهَمِّمِ“ یعنی جس قدر ہمتیں عالی

عربی میں
نیشل مشہور ہے

ہوتی ہیں اُسی قدر رنج و غم زیادہ ہوتے ہیں۔ سرسید نے کلج کے عشق میں اتنے کام اپنے سر دھ لیے تھے کہ ایک آدمی کا اُن سے عہدہ براہ مناسبت و شوار تھا۔ آخر ۱۹۹۵ء میں اُن کو کلج کی بدولت ایک سیادھچکا لگا جس کا صدر ملہ خیر دم تک فراموش نہیں ہوا۔ منجملہ اہلکاران دفتر سکریٹری کے ایک شخص شام بہاری لال جون ۱۹۳۳ء سے ہنڈ کلرک کے عہدہ پر مامور تھا جو علی گڑھ کے ایک ممتاز کالیستہ خاندان کا آدمی تھا۔ اُس کا باپ پنجاب میں تحصیلدار اور اکسٹرا سسٹنٹ کمشنر رہ چکا تھا اور اب پینشن پاتا تھا اور اُس کا دادا الفطنٹی پنجاب میں میئر تھی تھا۔ سرسید نے اُس کو ایک شراف خاندان کا آدمی سمجھ کر اپنے انگریزی دفتر میں ہنڈ کلرک مقرر کر لیا تھا۔ اگرچہ سرسید کو اُس کی تقرری کے برس ڈیرہ برس بعد بتایا گیا کہ یہ پنجاب میں سرکاری ملازم تھا اور وہاں سرکاری روپیہ غبن کرنے کی علت میں سزای قید پا چکا ہے مگر سرسید نے اس خیال سے کہ اول تو یہاں اُس کی تحویل میں کچھ ویسہ نہیں رہتا جس میں غبن کرنے کا احتمال ہو دوسرے شراف آدمی ایک دفعہ زک اُٹھا کر بھروسہ ہی خطا نہیں کرتا۔ اُس کو بدستور اُس کے عہدہ پر بحال رکھا۔ سرسید میں ایک خاص خصلت تھی جس کو اگرچہ بُرائی سوسائٹی میں ایک نہایت شریفانہ خصلت خیال کیا جاتا تھا مگر اس زمانہ میں وہ سخت اعتراض کے قابل سمجھی جاتی ہے خاص کر اُس صورت میں جبکہ اُس کا اثر ذاتی معاملات سے گذر کر قومی معاملات تک پہنچ جائے۔ اُن میں ایک خاص قسم کی مروت بدرجہ غایت تھی وہ کبھی ملازم کھلے

عام اس سے کہ اُنکا ذاتی ملازم ہو یا نہ ہو۔ باوجود متواتر شکایتوں کے علیحدہ کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اُسکے باب میں کسی کی شکایت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ کسی کی نسبت اُنکو مطلق بدگمانی نہ ہوتی تھی۔ وہ اپنے ماتحتوں پر پورا اعتماد کر لیتے تھے۔ اور جو کام اُنکو سپرد کر دیتے تھے اُسکی طرف سے بالکل مطمئن ہو جاتے تھے۔ اگرچہ بغیر اعتبار کے دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا لیکن اس مشہور قول کے موافق کہ ”الحکم سوء الظن“ ضرور ہے کہ کبھی کبھی امتحان اُن اپنے ماتحتوں کے کام کو جانچ لیا جائے تاکہ اُنکے دل میں ڈر رہے اور وہ ہر ایک بات کا اپنے تئیں جوابدہ سمجھتے رہیں۔ مگر سرسید کے دل میں کبھی اس قسم کے امتحان کا خیال نہ آتا تھا۔ شام بہاری لال جون ۳۲ء سے جولائی ۳۴ء تک اُنکے دفتر میں ہا اس عرصہ میں کبھی اُس نے یہ نہیں جانا کہ مجھے کوئی باز پرس کرنیوالا ہے یا نہیں۔ کالج کا بہت سا روپیہ بینک بنگال اگرہ میں بصیغہ امانت جمع رہتا تھا جو وقتاً فوقتاً بحسب ضرورت چکون کے ذریعہ سے وصول کیا جاتا تھا اور کچھ پرامیسری نوٹ مالیت کالج بطور کیپٹل فنڈ کے بینک کی سپردگی میں تھے جبکہ منافع تقریباً دو ہزار سالانہ بینک سے ہر سال وصول ہوتا تھا۔ چک بک سرسید کے پاس ایک بکس میں بند رہتی تھی اور اُسکی کنجی بھی اُنھیں کے پاس رہتی تھی مگر جب چک جاری کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو شام بہاری لال سرسید سے کنجی لیکر چک نکال لیتا تھا اور اُسکی خانہ پری کر کے سرسید سے دستخط کر لیتا تھا اور چک جاری کر دیتا تھا۔ سرسید چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے اور کلرک پر اعتماد رکھتے تھے بے تامل چک پر دستخط کر دیتے تھے کئی سال تک تو وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتا رہا مگر جب اُس نے دیکھا کہ سکرٹری کو سپر پورا اعتماد ہو گیا اُس نے ہاتھ پاؤں نکالنے شروع کیے۔ جب چاہتا سکرٹری سے کنجی لیکر چک نکال لیتا اور جب قدر روپیہ

چاہتا اسیمن مرنے کے کبھی خود سکرٹری سے دستخط کر لیتا اور کبھی آپ اُنکے جعلی دستخط بنا کر چک جاری کر دیتا؛ یہاں تک کہ جب زرامانت جو بینک میں جمع رہتا تھا ختم ہو گیا تو اسنے ایک تہائی دلیری کا کام کیا؛ ۴۹ ہزار کے پرائیمیری نوٹ جو بطور کیپٹل فنڈ کے بینک کی سپردگی میں تھے اور کسی کو اُنکے منافع کے سوا اصل فنڈ میں تصرف کرنے کا اختیار نہ تھا اُنپر ہاتھ مارنے کا ارادہ کیا۔ اُسنے ٹرسٹیوں کی طرف سے ایک جعلی مختار نامہ بنایا جس میں بینک کو اختیار دیا گیا تھا کہ وقتاً فوقتاً جس قدر روپیہ کی کالج کو ضرورت ہو پرائیمیری نوٹوں کی کفالت پر سودی روپیہ قرض دیتا رہے۔ اور سات ٹرسٹیوں کے جعلی دستخط کر کے اُسکو بینک میں بھیج دیا۔ کچھ کم ۶۳ ہزار روپیہ تو وہ زرامانت میں سے غبن کر چکا تھا اب نوٹوں کی کفالت پر سودی قرض بینک سے وصول کرنا شروع کیا یہاں تک کہ علاوہ زرامانت کے بیالیس ہزار پانسو ستر روپیہ اور بینک سے وصول کر کے خورد برد کر گیا۔

سچ یہ ہے کہ ماہ جولائی ۱۹۹۵ء کالج کے حق میں، سرسید کے حق میں، اور خود اُس ناخدا تر کے حق میں۔ جسے مسلمانوں کا کوڑی دکان مانگا ہوا ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو نو روپیہ شریعتی اور عیاشی میں برباد کر دیا۔ سخت منحوس اور نامبارک مہینا تھا جسکے بعد کالج کی تعمیر بالکل بند اور آگے کو چندہ کی راہ مسدود ہو گئی، سرسید کا اس رنج میں گویا کام ہی تمام ہو گیا، اور شام بہار لال فالج میں مبتلا ہوا، اُسی حالت میں پکڑا گیا، دورہ سپرد ہوا اور نہایت تلخی اور رسوائی کے ساتھ حوالات ہی میں کچھ کھا کر مر گیا۔

اگرچہ اُس صدمہ کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے جو اس غبن فاحش سے سرسید کو دل پر گذر رہا ہوگا

انھوں نے پھٹیوں پھٹیوں تالاب بھرا تھا اور قطرہ قطرہ اُس جمع کر کے قوم کی پیاس بجھانے کا ساما
 مہیا کیا تھا مگر باوجود اس سخت صدمہ کے وہ نہایت عنایت سمجھتے تھے کہ اُنکی زندگی میں یہ راز کھل گیا
 اور شام بہاری لال کی بد اعمالی سب پر ظاہر ہو گئی۔ اگر وہ دفعۃً سخت بیمار نہ ہو جاتا تو خدا جانے یہ مادہ
 فاسد اندر ہی اندر کس حد تک پہنچ جاتا اور اُس سے آخر کو کیا نتیجے پیدا ہوتے۔ سرسید نے انھیں
 دنوں میں جب کہ شام بہاری لال پر کالج کی طرف سے فوجداری میں مقدمات دائر ہو رہے تھے رقم
 کو ایک خط لکھا تھا اُس میں لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ ان دنوں میں میری طبیعت نہایت پریشان ہے اور عدالت
 میں حاضر ہونے اور مقدمات میں حلفی اظہار دینے کی تکلیف نہایت سخت معلوم ہوتی ہے مگر جو امور تقدیری ہیں ان سے
 کچھ چارہ نہیں.... بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شام بہاری لال نے جو تصرف کیا وہ اس خیال سے تھا کہ چونکہ میری
 عمر زیادہ ہو گئی ہے اور موت کے دن قریب آتے جاتے ہیں ایک دن میں مر جاؤنگا اور جو کچھ اُسے جلسہ سازی کی ہے وہ
 سب بلیٹ ہو جائیگی۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ میری زندگی ہی میں اُسکی جلسہ سازی اور فریب کھل گیا۔ ورنہ میرے بعد بڑی
 مشکل پڑتی اور لوگ سمجھتے کہ میں نے ہی روپیہ میں تصرف کیا ہے۔ پس خدا کی مہربانی تھی کہ میرے سامنے ہی یہ راز
 کھل گیا۔ بعض لوگ اپنی حماقت سے سمجھتے ہیں کہ روپیہ میری تحویل میں اور میرے قبضہ میں تھا؛ حالانکہ یہ امر بالکل
 غلط ہے۔ قانون ٹرسٹیان میں حکم ہے کہ روپیہ بینک میں جمع کیا جائے۔ چنانچہ کل روپیہ بینک میں جمع تھا۔ اور
 بینک کے خزانہ سے بذریعہ جعلی چکوں کے تصرف ہوا۔ اور جعلی چکوں کو رد کرنا جب تک کہ اُنکا حال نہ کھلے کسی بشر
 کے اختیار میں نہیں۔ بہر حال میں تو خدا کی رحمت سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ حال کھل گیا گوکہ مجھ کو کیسا
 ہی رنج اور صدمہ ہو“

الغرض جب شام بہاری لال دفعۃً فالج میں مبتلا ہو گیا اور اُسکی غیبت میں بینک سے چٹھیاں

موصول ہوئیں تو اُنکا مضمون سنکر سرسید کو شبہ پیدا ہوا۔ اُنھوں نے چک بُک نکلا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ بہت سے چکوں کے نصف ٹکڑے جو بینک میں بھیجے جاتے ہیں نذرانہ ہیں اور اُنکے منٹے جو چک بُک میں لگے رہتے ہیں وہ کورسے بغیر لکھے لگے ہوئے ہیں۔ جب روزنامہ دیکھا تو اُن نمبروں کے کسی چک کی روانگی روزنامہ میں مندرج نہ پائی گئی اور جو ڈاکٹ کہ چکوں کے ساتھ حسب قاعدہ بینک میں بھیجے گئے تھے اُنکی نقل بھی رجسٹر میں نہ ملی۔ آخر جب سرسید نے بینک سے خط کتابت شروع کی اور وہاں سے تمام کاغذات کی نقلیں منگوائیں تو کلرک کی تمام چوریاں اور جلسا سزیاں من وعن ظاہر ہو گئیں۔ اُنھوں نے حسب منشی قانون ٹرسٹیاں فوراً اس واقعہ کی اطلاع گورنمنٹ میں بھیج دی اور دنش مقدمے شام بہاری لال پر فوجداری میں دائر کئے گئے یہاں تک کہ صاحب مجسٹریٹ نے اُسکو سپردِ مشن کر دیا۔ لیکن ابھی عدالتِ مشن میں روبکاری کی نوبت نہ پہنچی تھی کہ وہ حوالا ہی میں غالباً کچھ کھا کر دفعۃً مر گیا۔

سرسید نے جو رپورٹ سالانہ اجلاس ٹرسٹیاں منعقدہ یکم جنوری ۱۸۹۶ء میں پیش کی تھی اُس سے ظاہر ہے کہ اُنھوں نے ایک بات کے سوا اُن تمام فرائض کے ادا کرنے میں جو بحیثیت سکرٹری ہونے کے اُنکی ذات سے علاقہ رکھتے تھے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ بے شک اُنسے یہ بہت بڑی فروگذاشت ہوئی کہ ایک مدت دراز تک یہ دھاڑی چورچاک بُک میں سے نکال نکال کر جعلی چک جاری کرتا رہا اور اُنکے منٹے کورسے بغیر لکھے چک بُک میں لگے رہے اور کبھی کسی نے چک بُک کو کھولکر نہ دیکھا کہ اُس میں دن دھاڑے کیا لوٹ مچ رہی ہے اور اُسکا سبب سرسید کی وہی نیکی اور اُنکا حسن ظن تھا جسکی وجہ سے حُبِ نفس کی طرف کبھی اُنکا ذہن انتقال نہ کرتا تھا جیسا کہ

کہا گیا ہے ”اِنَّ الْكَرِيْمَ لَا يَخْلَعُ غَتَّهُ اَنْخَدَعَا“ یعنی کریم نفس آدمی کو جب دھوکا دوگے وہ دھوکا کھا جائیگا۔ اس ایک لازم کے سوا کسی قسم کی گرفت سرسید پر نہیں کیجا سکتی۔ اُنکا کلرک کی انگریزی تحریریں پر بلا تامل دستخط کر دینا کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں ہے۔ تمام فائزرکاری وغیرہ سرکاری میں اسی طرح ماتحتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ان پر ایسا اعتماد نہ کیا جائے اور خواہی خواہی اُنکے کام کو مشتبہ سمجھا جائے تو ہرگز کام نہیں چل سکتا۔ اسکے سوا کلرک مذکور نے تمام جعلی چکون اور جعلی ڈاکٹون پر سرسید سے دستخط نہیں کرائے بلکہ زیادہ تر اپنے ہاتھ سے جعلی دستخط بنا کر چک جاری کیے۔ جو روپیہ نوٹوں کی کفالت پر بطور سودی قرض کے بینک سے وصول کیا گیا اسکا الزام بھی سرسید پر عائد نہیں ہوتا۔ کیونکہ اُنکو ہر طرح سے اطمینان تھا اور اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ کیپٹل فنڈ کی کفالت پر بینک کسی کو ایک جہہ قرض نہیں دے سکتا۔ اور جو جعلی مختار نامہ کلرک نے بینک میں بھیجا اُسکو دھوکا دیا اُسکا کسی کو سان گمان بھی نہ تھا۔ نہ اُسپر سرسید کے اصلی دستخط تھے اور نہ کسی سٹی کے؛ بلکہ سب کے دستخط کلرک نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے اور مختار نامہ بالا ہی بالاتیار کر کے بینک کو چلتا کر دیا تھا۔ مرزا عبد علی بیگ صاحب ٹرٹی کلج اور سید ولایت حسین صاحب بی لے سکنڈ ماسٹر اسکول ڈپارٹمنٹ نے جو مین مینے کی لگاتار کوشش اور محنت سے کلج کے حساب کی ابتدا سے اخیر تک جانچ پڑتال کی اور اُسکا مقابلہ بینک کے حسابات سے کیا اس سے جیسا کہ سرسید کی رپورٹ میں درج ہے صاف پایا جاتا ہے کہ بینک میں پہنچنے سے پہلے کسی طرح کا تغلب دفتر سرکاری میں نہیں ہوا بلکہ بینک میں پہنچنے کے بعد جعلی چکون کے ذریعہ سے روپیہ کھلوا یا گیا۔ چنانچہ سرسید کی رپورٹ مذکورہ بالا منکر تمام ٹریٹیون نے جو جلسہ میں حاضر تھے اس بات کو تسلیم کیا تھا

کہ سرسید نے جو احتیاط کہ ممکن تھی اُس میں کسی طرح کی فروگزاشت نہیں کی اور جس طریقہ سے کہ غبن وقوع میں آیا اُس کا احتمال بہت کم ہوتا ہے اور شام ہماری لال کے ہاتھ میں کسی رقم وصولی کا نہ رہنا اور تمام رقوم مندرجہ روزنامہ کے بالیقین بینک میں جمع ہو جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ سرسید کو کلرک کی نسبت کس طرح کی بے اطمینانی نہ ہو۔ اسی بنا پر حجلہ حاضرین نے بالاتفاق ایک ووٹ اوٹ فل کانفرنس اس مضمون کا پاس کیا کہ سرسید نے حسابات کلچ میں کوئی دقیقہ احتیاط کا فروگزاشت نہیں کیا اور ہڈ کلرک پر اُس سے زیادہ بھروسہ نہیں کیا جیسا کہ انگریزی قرون میں عموماً ایسے عمدہ دارون پر کیا جاتا ہے۔

ایک صاحب نے اس ووٹ کے پاس ہونے کا حال سن کر کہا کہ ”ٹرسٹی اگر ایسا ووٹ پاس نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ وہ خود اُس الزام میں۔ جس اُنھوں نے سکرٹری کو بری کرنا چاہا ہے۔ سکرٹری کے شریک غالب تھے“ حق یہ ہے کہ ٹرسٹیوں کے پاس اس اعتراض کا کوئی معقول جواب نہیں ہے اور ہمارے نزدیک ملوی سمیع اللہ خان نے اپنے خط موسومہ سکرٹری مورخہ ۲۵ جنوری ۱۸۹۱ء میں بالکل صحیح لکھا تھا کہ ”اگر ٹرسٹی نگرانی کرتے اور سال میں دو سال میں بھی کبھی اپنے فرض کے پورا کرنے کے خیال سے حسابات کو کلچ کے جانچتے تو یہ لاکھ روپیہ سے زیادہ کے تغلب کی مصیبت۔ حبیبین مسلمانوں کا روپیہ برباد گیا۔ کلچ پر کیرن نازل ہوتی“ سچی بات یہ ہے کہ گو مسلمان قومی تعلیم میں روپیہ خرچ کرنا سیکھ گئے ہیں مگر روپیہ دینے کے بعد پھر اُسکی خبر لینے بالکل نہیں جانتے اور ٹرسٹیوں میں ایسے لوگ شاذ و نادر ہی نکلیں گے جو اپنے تئیں کلچ کے کسی معاملہ کا ذمہ دار سمجھتے ہوں۔ پس جب تک مسلمانوں میں یہ خیال پیدا نہ ہوگا کہ جو روپیہ ہم نے قوم کی تعلیم کے لیے دیا ہے وہ کیونکر خرچ ہوتا ہے اور اُسکے محفوظ رہنے کا کیا انتظام کیا گیا ہے، اور جب تک تمام ٹرسٹی اپنے تئیں کلچ کے معاملات کا جوابدہ نہ سمجھیں گے اور اپنے فرائض کو جو قانون ٹرسٹیان میں

بیان ہوئے ہیں ہمیشہ نصیب العین نہ رکھینگے اسوقت تک کلج کا سرمایہ بدستور خطرہ میں رہیگا۔ ایک سکرٹری کس کس چیز کی خبر رکھیگا اور کمان کمان اپنا ذہن دوڑائیگا اور ایک قحط زدہ قوم میں ایسا جامع حیثیات سکرٹری کمان سے آئیگا جو فکر معاش سے فارغ البال اور خانگی بکھیر و تن بالکل آزاد ہو، رات دن کلج کے انتظام میں مصروف رہے اور جب روپیہ کی ضرورت ہو تو در در بھیک مانگتا پھرے، گورنمنٹ اور قوم دونوں کا اعتماد علیہ ہو، سپیکر ہو، رائٹر ہو، خزانچی ہو اور باوجود ان تمام باتوں کے ایک نہایت کارآمد و مددگار بھی ہو جو کلرکوں کی چالاکوں کی بخوبی آگاہ اور خبردار ہو۔

اگرچہ غبن کے واقعہ نے سرسید کی خوشدلی کو بہت کچھ کمزور کر دیا تھا مگر اس صدمہ سے اُنکی طبیعت ایسی مغلوب نہیں ہوئی تھی کہ اُنکی بہت اور کوشش میں قنور آجائے

وہ تمام قومی خدمات اپنی قدیم عادت کے موافق برابر انجام دیتے تھے اور غبن کے سبب جو نقصان کلج کو پہنچا تھا اُسکے تدارک کی فکر سے بھی غافل نہ تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس خلش سے ابھی نجات نہ ہوئی تھی کہ اُنکو ایک ایسی لاعلاج مصیبت پیش آئی جس کا اعادہ کرنا اُس سے زیادہ سخت مصیبت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ۱۹۷۷ء کے نصف اخیر میں اُس بیٹے کی علالت اور سو فرما جانے جس پر نہ صرف باپ کو بلکہ تمام قوم کو فخر تھا سرسید کو اُس کی طرح بٹھا دیا۔ گویا ہر وہ اس مصیبت کو اخیر دم تک نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ اور ایسے تحمل کے ساتھ جس کی نظیر ملنی مشکل ہے برابر جھیلے رہے مگر یہ صدمہ اندر ہی اندر کام تمام کرتا جاتا تھا۔ جو تلخ اور ناگوار حالت اس زمانہ میں اُنپر گزری اس کا کسی قدر اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ مرض الموت میں ایک بڑے ڈاکٹر نے اُنکے ملاحظہ کے بعد لوگوں سے کہا کہ اگر یہ صدمہ اُنکو نہ پہنچتا تو اُنکے قوے ایسے عمدہ تھے کہ پندرہ بیس

برس تک اور زندہ رہ سکتے تھے۔ باوجود ایسی تلخ حالت کے کبھی کسی نے اس کو وہ قاتل شخص کی زبان سے کوئی شکایت یا افسوس کا کلمہ نہ سنا ہوگا۔ مرنے سے دو ڈیڑھ مہینے پہلے اُنکو چپ لگ گئی تھی بولتے بہت کم تھے اور ہاں یا نہیں کے سوالات کا بہت کم جواب دیتے تھے۔ اُنکے یا زار محسن الملک اور سید زین العابدین خان گھنٹوں اُنکے پاس خاموش بیٹھے رہتے تھے صحبت کا لطف بالکل جا رہا تھا۔ ایک دن سید زین العابدین خان نے پوچھا کہ آپ ہر وقت خاموش کیوں رہتے ہیں؟ سرسید نے کہا ”اب وہ وقت قریب ہے کہ ہمیشہ چپ رہنا ہوگا۔ سیلے خاموش رہنے کی عادت ڈالتا ہوں“

بایں ہمہ قومی خدمات کی دھن اور خاص کر کالج کی بہبودی کا خیال کبھی اُنکے دل سے فراموش نہ ہوتا تھا۔ اُسی حالت میں اُنھوں نے متعدد آرٹیکل تعلیم پر لکھے۔ اُنھیں دنوں میں اردو زبان اور فارسی خط کے خلاف جب تیسری بار جھگڑا اُٹھا تو اُنھوں نے اس معاملہ کی نسبت پھر اپنی قدیم رائے مرنے سے آٹھ دن پہلے ظاہر کی اور گورنمنٹ کو اسکی طرف توجہ دلائی اور کیمپٹی الہ آباد میں اردو زبان اور فارسی خط کی حمایت کے لیے قائم کی گئی تھی اُس سے خط کتابت کی اور باوجود ہر طرح کی معذوری کے تا بمقدور اُسکی تائید کرنے کا وعدہ کیا۔ اُنھیں دنوں میں ایک عیسائی نے رسالہ اُتھامات المؤمنین اسلام کے برخلاف شائع کیا تھا جس میں آنحضرت صلیم کی کثرت ازواج اور آپ کے اخلاق پر نہایت دریدہ دہنی سے اعتراض لکھے تھے۔ سرسید نے اول بطور تمسید کے ایک بڑا آرٹیکل اصول تنقید روایات پر اسی رسالہ کو دیکھ کر لکھا اسکے بعد اُس سالہ کا جواب لکھنا شروع کیا۔ یہ جواب ابھی ختم ہونے پایا تھا کہ ۲۴ مارچ ۱۸۹۸ء کو احتباسِ بول کا عارضہ لاحق ہوا۔ صاحبِ بول سرجن

علیگرٹھ بڑی توجہ سے علاج کرنے لگے اور میرٹھ کے مشہور ڈاکٹر موریاٹی کو بھی مشورہ کے لیے بلایا گیا مگر چونکہ وقت موعود پہنچا تھا کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ۲۶۔ کی شام کو علاماتِ دیمہ ظاہر ہونے لگیں ۲۷۔ مارچ کی صبح سے نہایت سخت دردِ سر لاحق ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ یوکر ایسٹ ورن خون میں شامل ہو کر جلد جلد دماغ پر اپنا اثر کر رہا ہے۔ اسی دن شام کو شدید لرزہ کے ساتھ تب چڑھی اور تھوڑی سی دیر میں ہذیان کی صورت پیدا ہو گئی۔ انکی عادت تھی کہ ہمیشہ بیماری کی شدت میں ”حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ بار بار پڑھا کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی ہذیان کی حالت طاری ہونے سے پہلے قرآن کی یہ دو آیتیں برابر انکی زبان پر جاری رہیں (۱) حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (۲) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ مگر تب کی شدت اور ہذیان کی حالت میں کوئی بات جو سمجھ میں آئے انکی زبان سے نہیں نکلی۔ گویا کہ تب کے چڑھتے ہی تھوڑی دیر بعد احتضار شروع ہو گیا تھا۔ تین گھنٹے سخت کرب اور بے چینی رہی اور رات کے دس بجے حاجی اسماعیل خان کی کوٹھی میں۔ جہان مرنے سے دس بارہ روز پہلے حالتِ صحت میں وہ سید محمود کی کوٹھی سے اٹھ گئے تھے۔ وفات پائی۔ دوسرے دن ساڑھے پانچ بجے دن کے جنازہ اٹھایا گیا۔ مدرسۃ العلوم کا کل اسٹاف اور تمام طالب علم، اسٹیشن کے یورپین اور ہندوستانی افسر اور اہلکار، علیگرٹھ کے رئیس اور ہر درجہ کے مسلمان ہندو اور عیسائی اس کثرت سے جنازہ کے ساتھ تھے کہ غالباً علیگرٹھ میں کبھی اس نوعیت کا ازدحام کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ جو راج مزدور بڑھئی اور سنگتراش پچیس چھبیس برس سے کلچر میں کام کرتے تھے۔ وہ او

انکی عورتیں اور بچے جو دیہات سے یہ خبر سن کر آئے تھے جنازہ کی گزرگاہ کے ایک جانب کھڑے ہوئے نہایت حسرت بھری نگاہ سے اپنے مرنے والے کے جنازہ کو تنک پہے تھے اور اکثر طالب علم ناز قطار روتے جاتے تھے۔ الغرض ۶ بجے کے بعد کرکٹ فیلڈ میں جنازہ کی نماز ہوئی۔ نماز کے بعد جب جنازہ فیلڈ سے بورڈنگ ہوس کے احاطہ میں داخل ہوا تو گارڈ آف آنرز نے جو گورنمنٹ کی طرف سے مامور ہوا تھا۔ پریزیڈنٹ آف آرمس کی سلامی اتاری اور قبیل مغرب مسجد درستہ العلوم کے شمالی پہلو پر جو تھوڑی سی جگہ مسجد کی حد سے خارج اُسکے احاطہ کے اندر بیکار پڑی تھی وہاں اُس قوم کی امید گاہ اور نشت پناہ کو دفن کیا گیا۔

قوم را سرمایہ مجدد و علما از دست رفت
بعد از ان کاین گنج را در خاکدان اندختند
تا قیامت گوئی از تاراج ما فارغ شدند
کاین مصیبت بر سرِ اسلامیان اندختند
اگرچہ سرسید کی وفات کی بے شمار تاریخیں لکھی گئی ہیں لیکن دو عربی مادے عجیب و غریب
نکلیے ہیں ایک ”عَنْ خَزَلَةَ“ اور دوسری قرآن مجید کی یہ آیت ”إِنَّمَا مَوْتٌ وَكَرَافَتٌ
إِلَى وَمُطَهَّرٌ“

اس شخص کے مرنے پر جس غیر معمولی طریقہ سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر قوموں نے اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ غیر ملکوں میں بھی رنج و افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اُسکی مثال ملنی دشوار ہے تعزیت کے کچھ کم و دو سوتا جنہیں سے کسی قدر بذریعہ کالج میگزین کشایع کیے گئے تھے

سے اس آیت میں عیسیٰ کی طرف خطاب ہے جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھالینے والا ہوں اور تجھ کو کافروں کے اتمام سے پاک کرنے والا ہوں

اطراف ہندوستان سے اُنکے بیٹے کے نام پہنچے اور تمام ہندوستان میں شاید ہی کوئی اسلامی انجمن یا سوسائٹی ایسی رہ گئی ہوگی جس میں سرسید کی وفات پر رات ہی جلسہ رنج و ملال کا اظہار نہ کیا گیا ہو۔ حضور و الیہ سرا اور نواب لفٹنٹ گورنر کے علاوہ اکثر یورپین افسروں اور حاکموں نے بذریعہ تہ یا تحریر یا تقریر کے اس بزرگ کی موت پر رنج ظاہر کیا۔ نواب لفٹنٹ گورنر نے صاحب کلمہ علی گڑھ کو بذریعہ تہ کے اطلاع دی کہ ہزاروں کی طرف سے جنازہ کی مشایعت اور دفن میں شریک ہوں۔ ملک میں کوئی انگریزی یا ایسی اخبار ایسا نہ ہوگا جس میں بار بار اس عالمگیر حادثہ پر آرٹیکل یا نوٹ لکھے گئے ہوں اور بہت سے اخباروں نے تو آج تک اپنے کالم اس مضمون کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ لندن کے بڑے بڑے نامور اخباروں میں (جیسے ٹائمز، لندن، پال مال گزٹ، ایوننگ سٹینڈرڈ، ایکو، پیپل، ڈیلی میل، لائڈز، ایوننگ نیوز وغیرہ وغیرہ) اس واقعہ کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی پولیٹیکل طاقت کے زوال سے تعبیر کیا گیا اور اینگلو انڈین اور مسلمان دونوں کے لیے ایک عام مصیبت بیان کیا گیا۔

انگلستان میں جو ایک مسلمانوں کی سوسائٹی موسوم بہ ”مسلم پیٹرٹک لیگ“ ہے اُنہیں بھی سرسید کی وفات پر ایک رات ہی جلسہ کیا گیا جس میں مولوی رفیع الدین احمد نے ایک رزلویشن اس مضمون کا پیش کیا تھا کہ سرسید کی خدمات کا شکریہ اور اُنکی وفات پر رنج و افسوس اور اُنکے وارثوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ ٹائمز اور لندن نے بھی اس جلسہ کا ذکر کیا تھا اور سرسید کی وفات پر ایک لمبا آرٹیکل چھاپا تھا جس میں لکھا تھا کہ ”وہ (یعنی سرسید) اپنے ہم مذہبوں کی حمایت میں انکوائسٹس کے حملوں سے بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں اور خود ہمارے کالموں نے اور بعض بڑے بڑے

اور غفلت کا زیادہ معترف ہوتا تھا.... کیونکہ حقیقی غفلت کا اگر کوئی انسان مستحق ہو سکتا ہے تو یقیناً سید مرتضیٰ اس کے مستحق تھے۔ تاریخ سے معلوم ہو گا کہ دنیا میں بڑے آدمی اکثر گزرے ہیں لیکن انہیں بہت کم ایسے نکلیں گے جنہیں یہ حیرت انگیز اوصاف اور لیاقتیں مجتمع ہوں۔ وہ ایک ہی وقت میں اسلام کا محقق، علم کا حامی، قوم کا سوشل ریفارمر، پولیٹیشن، مصنف اور مضمون نگار تھا۔ اس کا اثر اُس سوچنے والے عالم کا سا تھا جو کوشہ تنہائی میں بیٹھا اپنی تحریروں سے لوگوں کے دل کو کسائے بلکہ وہ علانیہ دنیا کے سامنے لوگوں میں لوگوں کا رہبر بن کر اسیلے آیا کہ جس بات کو سچ اور صحیح سمجھے اگر اُسکی دنیا مخالفت ہو تو ساری دنیا سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار اور آمادہ رہے۔

ہندوستان میں ہلکے ایسے شخص کی مثال جیسا کہ وہ تھا کمان مل سکتی ہے کہ نہ جاہ و مرتبہ تھا اور نہ دولت تھی باوجود کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قوم کا سردار بن کر ظاہر ہوا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جو اُس سے پہلے کسی شخص کو بغیر تلوار کے زور کے حاصل نہیں ہوا۔ سرسید نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کابلی، غفلت، جہالت اور ذلت سے جنہیں وہ مبتلا تھے اپنے تئیں نکالیں اور دیکھو اُسکی پکار پر ایک نئی نسل اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگوں نے سرسید کو جھوٹا سمجھا، اُنکی باتوں کو بدینتی پر محمول کیا اور چاروں طرف سے اُس پر طعن و تشنیع کی بوچھاڑ ہوئی مگر اُسے تمام مخالفتوں کو سامنے سے ہٹایا اور رستے کے تمام خس و خاشاک کو صاف کرنا ہوا اس منزل کی طرف سیدھا ہولیا جیسے پہنچنا مقصود تھا۔ جو منصوبے وہ باندھتا تھا اُنکی طرف سے اول گورنمنٹ کو اطمینان دلانا ہوتا تھا جو ابتدا میں اس اندیشہ سے کہ وہ کیسلٹ کے احکام اور ملک کے امن میں خلل انداز نہ ہوں۔ مطمئن نہ تھی۔ اور پھر اپنے ہم مذہبوں کے تعصبات اور اوہام سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا جو سرسید سے ایسے بے گمان تھے کہ اُسے مذہبی مسائل میں ایک نیا اسکول قائم کیا تھا جسکی وجہ سے وہ اُسکو ملحد اور بے دین کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ہم نہایت مضبوط شہادت سرسید کی طبیعت کی اُس مقناطیسی قوت پر پاتے ہیں جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرتی تھی۔ وہ ایک ایسی قوم میں جسکی

قومیت کی بنیاد صرف مذہب پر قائم ہو اور ایسی حالت میں جبکہ وہ نیچری اور کافر سمجھا جاتا ہو اپنی قوم کا مسلم درار مان گیا۔ تاریخ اسلام میں بہت سی مثالیں ایسی تحرکیوں کی پائی جاتی ہیں جنکو مذہبی پیشواؤں نے شروع کر کے تکمیل تک پہنچایا اور ہزاروں پیروان لوگوں میں سے جو مذہبی خیالات میں اشتراک رکھتے تھے پیدا کر لیے۔ لیکن کئی تحریک (جیسا کہ میں یقین کرتا ہوں) اسلام کی تاریخ میں ایسی نہ ملیگی جیسے ایک مسلمان شخص ایسے مسلمانوں کا سردار تسلیم ہوا ہو جو اسکے مذہبی خیالات سے ہم دردی نہ رکھتے ہوں۔“

”جب سر آکلنڈ کالون ہندوستان سے جانے لگے تو علیگڑھ میں آئے اور اپنے دوست سید احمد خان کے ذکر میں جنکو انھوں نے کونٹ مین کے لفظ سے یاد کیا تھا غدر کے اُس ہولناک زمانہ کا ذکر کیا جبکہ لوگوں کے دل عداوتوں سے بھرے ہوئے اور انتقام کے خیالات لون میں موج زن تھے۔ انھوں نے کہا کہ ”اُس وقت کیا ہندوستانیوں میں اور کیا انگریزوں میں سرسید پہلے شخص تھے جنھوں نے اس سوال کی طرف توجہ کی کہ اس شرابی کا کیونکر علاج ہو اور حاکم و محکوم میں کس طرح اشتی پیدا ہو“

”سرسید نے غدر شہ کے بعد سب پہلے انگریزین اور ہندوستانیوں میں دوستی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اُس وقت سے مرتے دم تک وہ اسی بات میں کوشش کرتے رہے کہ قلم سے زبان سے اور نصیحت و تنبیہ سے حاکم اور محکوم کے زخموں پر مرہم لگائیں اور اُن میں ایک مضبوط اتفاق پیدا کریں۔“

”آپ کو معلوم ہے کہ برٹس گورنمنٹ کی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے سرسید کی قدر و منزلت ہوئی لیکن یہ عزت اور خطاب ہمیشہ بے طلب آئے۔ دنیا کے سگ طینت لوگ اس بات پر حیرت و انکساجی چاہے جو نیکیں لیکن میں جو برسوں سے سرسید کو جانتا ہوں اس بات کو سچ سمجھتا ہوں۔ میں آج تک کبھی کسی ایسے شخص سے نہیں ملا ہوں جس نے سرسید سے زیادہ شریف و زندگانی بسر کی ہو، جو جاہ طلبی میں اُن سے زیادہ بے غرض ہو اور جو اُن سے زیادہ سچ کا حامی

اور دوسروں کی خدمت پر اپنے تئیں وقف کر دینے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آج ہم اُس کی موت پر روتے ہیں اب اُس جیسا کوئی کمان ملیگا۔“

”ایک اور بات رہ گئی ہے جسکو میں اسوقت کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے یہ آنسو جو ننہیں ہیں اور آپ جو سرسید کے ہم مذہب اور شاخوآن ہیں اگر آپ کا یہ غم دالم سچا ہے تو کیا آپ کو رونے کے علاوہ کوئی اور کام باقی نہیں ہے؟ سمجھ لیجیے کہ یہ شخص جسکو آپ رورہے ہیں یہ اسقدر مفلس تھا کہ نہ اُسکے پاس رہنے کو گھر تھا نہ مرنے کو؛ لیکن پھر بھی اُسنے ایک دولت آپ کے لیے چھوڑی ہے وہ آپ ہی کے لیے یہ کام چھوڑ گیا ہے کہ تعصب و رجالت کے مقابلہ میں شریفانہ لڑائی جاری رکھو اور آپ ہی کے سپرد یہ کام کر گیا ہے کہ اپنی اقتادہ قوم کو اٹھاؤ اور موجودہ فرائض زندگی جو کچھ ہیں اُنسے اپنی قوم کی مصاحت کراؤ۔ اس شخص نے آپ کے لیے ایک ایسی مثال چھوڑی ہے کہ اگر آپ نے اُسکی پیروی کی تو وہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے قبضہ میں سب سے بڑی دولت ہوگی۔“

جسقدر مرثیے اُردو، فارسی اور انگریزی میں اس حادثہ پر لکھے گئے ہیں ظاہر واقعہ کر بلا کے بعد کسی شخص کی موت پر نہ لکھے گئے ہونگے۔ کہتے ہیں کہ جعفر بن یحییٰ برمکی اور معن بن اُندہ شیبانی کے مرنے پر بھی شعراء عرب نے بے شمار مرثیے لکھے تھے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ تعداد میں سرسید کے مرثیوں سے کچھ کم نہ تھے تو بھی وہ مرثیے ان مرثیوں سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ اُنہیں شعرا اپنے ذاتی فائدوں اور شخصی منفعتوں کو روتے تھے جو انکی ذات کو جعفر اور معن کے بذل و عطا سے ہمیشہ پہنچتی تھیں اور ان میں اُس نقصان عظیم پر افسوس کیا گیا ہے جو قوم کے تمام افراد کو ایک شخص کے مرنے سے پہنچا ہے۔ وہ اُن شخصوں کی شان میں لکھے گئے تھے جو لوگوں کی حبیبین درہم دینار سے بھرتے تھے اور یہ اُس شخص کے لیے لکھے گئے ہیں جو لوگوں کی حبیبین خالی کرتا پھرتا تھا۔ اُنکا موقوف

ایک خاندان یا ایک قبیلہ کی تباہی پر افسوس کرنا تھا اور انکا موضوع تمام قوم کی مصیبت پر رنج و فہوس کرنا ہے۔ عرب کے ایک شاعر شجاع بن عمرو سلمی نے جو اشعار اپنے باپ کے مرثیہ میں بطور مبالغہ کے لکھے تھے سچ یہ ہے کہ سرسید سے بہتر انکے مضمون کا کوئی مصداق نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے

مَضَى بَنُ سَعِيدٍ حِينَ لَمْ يَبْقَ مَشْرِقٌ وَلَا مَغْرِبٌ إِلَّا لَهْفٌ فِيهِ مَادِحٌ
وَمَا كُنْتُ أَذِرُ مَاقَوَّاصِلَ لَهْفِهِ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَيَّبَتْهُ الصَّفَاخُ
كَأَنَّ لَمْ يَمُتْ حَتَّى سَوَاهُ وَلَمْ تَعْمُرْ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَيْهِ التَّوَائِخُ

ترجمہ ابن سعید گزر گیا جب کہ مشرق اور مغرب میں کوئی جگہ ایسی نہ رہی جہاں اُس کا کوئی نہ کوئی ملاح نہ ہو۔ جب کہ وہ قبر میں دفن نہیں کیا گیا میں نہیں جانتا تھا کہ لوگوں پر اُس کے کس قدر احسانات ہیں۔ گویا اُس کے سوا دنیا میں کوئی زندہ آدمی مرا ہے اور نہ کسی پر نوک ہو گیا ہے۔

منجملہ اُن بے شمار مرثیوں اور نوحوں کے جو اس حادثہ عظیم پر لکھے گئے ہیں چند اشعار ایک یورپین فاضل لیڈی نے بھی انگریزی زبان میں ترتیب دیے ہیں چونکہ لٹری دنیا میں شاید یہ پہلی ہی مثال ہے کہ ہندوستان کے ایک مسلمان کی موت پر انگلستان کی ایک شریف لیڈی ایک نظم بطور مرثیہ کے اپنی زبان میں لکھے اسلئے ہم اُس لطیف سونٹ (مرثیہ) کا ترجمہ اس مقام پر لکھتے ہیں

”ایک تناور درخت جہاں کھڑا تھا وہیں گر پڑا۔ اُسکی سایہ دار شاخیں۔ جو چاروں طرف دور تک جھومتی تھیں، صحت بخش شبنم اُن سے پکیتی تھی، اور اُنھوں نے کثرت سے بیج کھیرے تھے۔ اُنکے سایہ میں بجز زمین صلاح پاگئی۔

بیج چھوٹ نکلے، شگفتہ و شاداب پھول کھلنے لگے اور خوبصورت نونہالوں نے جو طاقت اور حسن سے آراستہ تھے اس دیران ریگستان کو گلزار بنادیا۔ روؤ! اب اس شاہانہ درخت کے لیے کہ اجل نے اُسکو گرا دیا ہے۔

غم کرو مگر امید کے ساتھ؛ کیونکہ اُسکی بہری کھیتیاں جو اُسکی سالہا سال کی محنت کا ثمرہ ہیں اُسکی

قبر کے گرو اہلکار ہی ہیں۔ جن نو نھالوں کو اُس نے اپنے چھاؤں میں پرورش کیا تھا وہ پھول ہے ہیں اور پھک ہے ہیں۔
یہ نو نھال بھی اُسی کی مانند زندہ رہیں گے تاکہ کسی دیر اند کو گلزار بنا جائیں۔“

سر سید کی وفات پر لوگوں نے صرف زبانی ملح و ثنا اور مثنوی خوانی و نوحہ خوانی ہی پر بس نہیں کی بلکہ علمی طور پر اس بات کا کافی ثبوت دیا ہے کہ یہ شخص اپنی رست بازی اور خلوص سے ایک عالم کے دل میں اپنی عظمت کا نقش بٹھا گیا ہے اور اپنی محبت کا بیج بویا ہے اور قومی ہمدردی کی چٹیک ایک ایسی مُردہ دل قوم کو لگا گیا ہے جو سردھری میں ضرب المثل اور نا اتفاقی میں شہرہ آفاق تھی۔ سر سید کے مرتے ہی کچھ لوگ اُنکی ایک عظیم الشان یادگار یعنی محمدن یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے جنکا ایمل مسلمانوں نے اور خاص کر پنجاب کے زندہ دل مسلمانوں نے بڑی توجہ اور نہایت ذوق و شوق سے سنا اور اُسکی تائید پر فوراً کمر بستہ ہو گئے۔ اہل پنجاب نے سخت تقاضوں سے اُنکو لاہور میں بلایا اور اُنکا راہ میں جا بجا اُسی گرمجوشی کے ساتھ جیسی سر سید کے استقبال میں ظاہر کی جاتی تھی۔ اُنکی آؤ بھگت اور مدارات کی گئی۔ یونیورسٹی کے لیے مالیر کوٹلہ اور لاہور میں بڑی اُمنگ اور چاؤسے لوگوں نے چندہ دیا اور صرف صوبہ پنجاب سے دو لاکھ روپیہ جمع کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ لاہور کے جلسوں میں سر سید کی تصویریں جنکی آنہ دو آنہ سے زیادہ قیمت نہ تھی پانچ پانچ روپیہ کو لوگوں نے خریدیں۔ بعض جو انہر تاجروں نے اپنے منافع کا ایک معتد بہ حصہ سر سید کی یادگار کے لیے مخصوص کر دیا۔ اکثر تھوڑی تھوڑی تنخواہ کے ملازموں نے اپنی ایک ایک پوری تنخواہ چندہ میں دیدی۔ کابھون اور اسکولوں کے طلبہ نے بڑے شوق سے چندہ جمع کیا۔ طالب علموں کی ایک جماعت نے خاص اسی کام کے لیے دوکان لگائی تاکہ جو کچھ اس

فائدہ ہو اس فنڈ میں جمع کیا جائے۔ پنجاب کے سوا اور اطراف میں بھی اُسکی تحریک شروع ہو گئی ہے یہاں تک کہ انگلستان میں جو مسلمان طلبہ کی ایک مختصر جماعت نے انجمن اسلامیہ قائم کر رکھی ہے اُس میں بھی گرجو شئی سے چندہ کی تحریک ہوئی اور پہلے ہی جلسہ میں حاضرین نے بیس پونڈ فیے کا وعدہ کیا اور آئندہ چندہ کے لیے کوشش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اضلاع شمال مغرب کے بعض مقامات میں بھی معقول چندہ کیا گیا ہے اور دکن میں بھی اُسکے لیے تحریک ہو رہی ہے۔ چندہ کی تعداد صرف تین مہینے میں پچاس ہزار تک پہنچ گئی ہے جسکی ہرگز توقع نہ تھی۔ نواب محسن الملک جنھوں نے حقیقت سرسید کا جوا اپنے کندھے پر رکھا ہے اُنکو مسلمان اُسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے کہ سرسید کو دیکھتے تھے اور ہر شخص کی نظر میں اُنکی وقعت ایسی ہی جیسی اُنکے اُس بڑے پیشرو کی تھی۔

یہ تمام علامتیں اس بات کی ہیں کہ مسلمان قومی خدمات کی قدر کرنے لگے ہیں اور قومی ہمدردی کی آگ جو سرسید کے سینہ میں مشتعل تھی اُسکو وہ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے گئے بلکہ اُسکی آنچ دور دور پہنچ گئی ہے اور اُس ایک چراغ سے بہت سے چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ اکثر لوگ اُن انگریزوں کی ہمدردی پر تعجب کرتے ہیں جو سرسید کی یادگار کے چندہ میں بہت خوشی سے شریک ہوئے ہیں خصوصاً لارڈ سٹینلی کا انگلستان سے دو سو پونڈ بھیجنا اور سٹر ارنلڈ کی تحریک سے لاہور میں اسی مقصد کے لیے ایک یورپین کمیٹی کا قائم ہونا، بڑے بڑے افسروں کا اُس میں شریک ہونا اور معقول رقمیں چندہ میں دینا بڑے استعجاب کی نگاہ سے دیکھا گیا، مگر یہ سب اس سے کچھ بھی تعجب نہیں ہوا، ان لوگوں کا خمیر اس سرزمین کی خاک سے ہے جہاں بنی نوع کی

بھلائی کے کاموں میں لوگ اڑ کر شریک ہوتے ہیں، انسانی ہمدردی اُنکی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے وہ اپنی قومی رفارمروں کی کوشش سے اعلیٰ مدارج ترقی پر پہنچے ہیں اور اس لیے ہر قوم کے رفارمروں اور ہر ملک کے ہیرو کی دل سے عزت کرتے ہیں اور اُنکی یادگار قائم کرنے کو منجملہ فرائض انسانی کے سمجھتے ہیں؛ پس اُن لوگوں کا ہماری بھلائی کے کاموں میں شریک ہونا کچھ بھی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر تعجب ہے تو ہم کو اپنی مردہ دل قوم کی حالت پر ہے جواب سے تیس برس پہلے ہمدردی، قومیت اور رفارمیشن کے مفہوم تک سے واقف نہ تھے، جنھوں نے سلف کے ادھورے کاموں کو پورا کرنے کا کبھی سبق نہیں پڑھا تھا، جو اپنی ذاتی اغراض کے سوا کسی رفاه عام کے کام میں روپیہ خرچ کرنا مطلق نہ جانتے تھے اور بغیر حکام کے رعب و داب کے ایک پیسہ ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے۔ ایسی قوم میں اپنے ہیرو کی یادگار قائم کرنے کا جوش یا اُسکے منصوبے پورے کرنے کا خیال، یا ایک قومی درسگاہ کو یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ بے شک یہ بیج سرسید کے بابرکت ہاتھ کا بویا ہوا ہے جسکو اُنکی مساعی جمیلہ کا سب سے اعلیٰ اور افضل نتیجہ سمجھنا چاہیے؛ کیونکہ اگر اُنکی کوششیں اُنھیں کی ذات پر ختم ہو جاتیں اور قوم میں یہ ولولہ پیدا نہوتا تو اُنکی تمام عمر کی جانفشانی اور محنت گویا بالکل رایگان جاتی۔ اور اُس گھنگھور گھٹا کی طرح جو ایک ناقابلِ زراعت زمین میں خوب زور شور سے برس کر کھل جائے درحقیقت سرسید کی کوئی پائدار اور زندہ نشانی دنیا میں باقی نہ رہتی مگر خدا کا شکر ہے کہ اُس نے قوم میں اپنی زندہ یادگار چھوڑی ہے اور قوم کے بہت سے افراد میں یہ اپنا درد مرض متعدی کی طرح پھیلا گیا ہے

فَتَى عَيْشٍ فِي مَعْرُوفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ۝ اَلْحَمْدُ لَكَ بَعْدَ السَّيْلِ حَجْرًا مَرْتَعًا
 یعنی وہ ایک جوان تھا جو خود مر گیا مگر اس کا فیض زندہ ہے جیسے نوکی گزر گاہ - جب رُو کا پانی نکل جاتا ہے - تو مویشی
 کے لیے ایک سرسبز چراگاہ بن جاتی ہے ۔

مصر کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے اپنے سفر یورپ کا حال عربی زبان میں لکھا ہے
 وہ اہل یورپ کی ملکی اور قومی ہمدردی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”اسی خصلت ان قوم کو
 تمام دنیا کی قوموں سے بالاتر اور بزرگتر کر دیا ہے ۔ یہ لوگ وطن اور قوم کی خدمت کرنے والوں کی صرف اُن
 خدمات کو دیکھتے ہیں جو انھوں نے عام بھلائی کے لیے کی ہیں اور اُن کے عیبوں پر مطلق نظر نہیں کرتے“
 اسکے بعد اُس نے اٹلی، فرانس، انگلینڈ اور روس کے چند وطن دوستوں کے نام لیے ہیں اور اُن کے
 بڑے بڑے اخلاقی عیوب جو تاریخ میں مذکور ہیں بیان کیے ہیں اسکے بعد وہ لکھتا ہے کہ ”اُن کے
 ہموطن اُن عیبوں پر بالکل نظر نہیں کرتے بلکہ اُن کے احسانات کو جو انھوں نے قوم پر کیے ہیں یاد کر کے اُن کے نام پر
 سر جھکاتے ہیں، اُن کے پیچھو جو ملک میں قائم کیے گئے ہیں اُن کی زیارت کے لیے اطراف و جانب سے آتے ہیں
 اور اُن کی تعظیم کے لیے سروں سے ٹوپیاں اور تاج اتار لیتے ہیں اور اُن پر فخر کرتے ہیں“

اگرچہ ہماری قوم میں ابھی تک یہ شریف خصلت کیاب ہے لیکن سرسید کی وفات کے
 بعد جو غیر معمولی جوش ہمدردی لوگوں نے ظاہر کیا ہے اور جس گرمجوشی کے ساتھ سرسید کی یاد کا قیام
 کرنے کا دلولہ قوم میں اُٹھا ہے اور جس توجہ اور خوشی سے اُس کے محرم کون کا بیل سنا گیا ہے اُس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصلت قوم میں رفتہ رفتہ ترقی کرتی جاتی ہے لوگ اپنی قومی ضرورتوں سے
 واقف ہوتے جاتے ہیں اور جو اُن ضرورتوں کے رفع کرنے پر کمر باندھتے ہیں اُن کی عظمت میں

بٹھتی جاتی ہے۔ یہی قوموں کی زندہ ولی کی علامت ہے اور یہی وہ صفت ہے کہ جس قوم میں وہ معدوم ہو جاتی ہے وہ قوم جیتے جی مر جاتی ہے

”مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے“

مذکورہ بالا تحریر کے بعد معلوم ہوا کہ ۲۳ جولائی ۱۹۷۹ء کو نواب لفٹنٹ گورنر بہادر ضلع شمال مغرب محض سرسید میموریل فنڈ کمیٹی کی تائید کے لیے علیگڑھ میں تشریف لائے اور ایک عام جلسہ میں جس میں علیگڑھ اور اُسکے گرد و نواح کے رئیس شریک تھے۔ کمیٹی کے ایڈریس کا جواب دیتے وقت حضور لارڈ ایلگن ویسرے کشور ہند کی چچی۔ جو اس موقع پر اُنکے نام موصول ہوئی تھی۔ حاضرین کو پڑھ کر سنائی جس میں حضور مدفح نے محمد اینگلو اور نیٹیل کالج پر نہایت مہربانہ توجہ اور کمیٹی کی اُن کو تشنوں پر۔ جو وہ کالج کی ترقی میں کر رہی ہے۔ کمال خوشنودی ظاہر فرمائی تھی اور مسلمانوں کو اور نیز غیر قوموں کو جو تعلیم سے دیکھی رکھتے ہیں اس تحریک کی اعانت پر توجہ دلائی تھی اور لکھا تھا کہ ”میں ہمیشہ اپنے تئیں اس وجہ سے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ سال گذشتہ میں مجھ کو علیگڑھ جانے کا موقع مل گیا اور سرسید سے ملاقات کرنے اور اُس دارالعلوم کے دیکھنے کا جو سرسید کو نہایت عزیز تھا۔ ایسی حالت میں کہ اُنکی ذات کا حوصلہ بخش سایہ اُسپر چھایا ہوا تھا۔ امتیاز حاصل ہوا“ اس کے بعد لکھا تھا کہ ”اُس دن کی یادگاری میری اس خواہش کو قوی کرتی ہے کہ میں بھی اپنے تئیں اُس کالج کے دوستوں کے زمرہ میں شامل کروں، اور اسیلے میں چاہتا ہوں کہ جو فنڈ اب جمع ہو رہا ہے اُس میں دو ہزار کا چندہ شامل کر کے اپنی ہمدردی کا عالمی اظہار کروں۔ امید ہے کہ آپ ازراہ مہربانی میری اس خواہش سے کمیٹی کو مطلع کر دینگے“

اس کے بعد ہر آنر کی موجودگی میں حاضرین کے سامنے چندہ کی فہرست پیش کی گئی

اور اُسی جلسہ میں تقریباً پچیس ہزار کاچندہ - جسمین حضور و لیسرے اور نواب لفٹنٹ گورنر کاچندہ بھی شامل ہے - لکھا گیا ۔

کسی بزرگ کا قول ہے کہ ”اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گنجان میوہ دار درخت کہ جب تک سرسبز ہے اُسکے سایہ میں رخت ملتی ہے اور اُسکے پھل سے لذت حاصل ہوتی ہے اور جب خشک ہو گیا تو اپنی ٹکڑی سے طرح طرح کے فائدے پہنچاتا ہے “ یہی مثال ہمارے ہیرو و سرسید کی تھی ، وہ بھی مسلمانوں کا ایسا ہی دوست تھا کہ جب تک زندہ رہا اپنے ہاتھ پاؤ زبان قلم جان اور مال سے اُنکی مدد کرتا رہا ۔ اور جب مر گیا تو اپنی محبت اور اپنے کام کی عظمت کا نقش لوگوں کے دلوں میں یا دگار چھوڑ گیا تاکہ اُنکی بھلائی کا کام جو اُسے ادھورا چھوڑا ہے اُسکو سب ملکر پورا کریں ۔ حق یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی شان میں کہا گیا ہے جَمَالُ ذِي الْأَرْضِ كَانُوا فِي الْحَيَاةِ وَهُمْ بَعْدَ الْمَمَاتِ جَمَالُ الْكُتُبِ وَالسَّيْرِ ۔

حصہ اول ختم ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

دوسرا حصہ

سرسید کی لائف، انکی تصنیفات اور انکے کاموں پر ویو

سرسید کی ترقی کے اسباب

ہمارے ملک میں ترقی کا لفظ زیادہ تر عہدہ یا منصب کی ترقی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ مگر اس موقع پر نہ ایسی ترقی سے ہماری غرض متعلق ہے اور نہ ہمارے نزدیک سرسید نے عہدہ یا منصب کے لحاظ سے ترقی کا کوئی ایسا درجہ حاصل کیا ہے جو انکی اعلیٰ لیاقتوں کے مقابلہ میں کچھ وزن نہ رکھتا ہو۔ میرے ایک دوست سے ایک لائق نگلشمن نے سرسید کا ذکر کرتے وقت کہا کہ اگر شخص مغرب میں پیدا ہوتا تو کسی بڑی ایمپرائن میں وزیر اعظم کے درجہ تک پہنچتا۔ کرنل گریم نے سرسید کی لائف میں

آنکو باعتبار پولکل لیاقت کے سرسالا جنگ ول سے دوسرے درجہ پر رکھا ہے؛ مگر اخبار براڈ ایرو مطبوعہ ۱۳- فروری ۱۸۶۶ء میں اسپریر ریکارک کیا گیا تھا کہ دوسرا احمد خان کو سرسالا جنگ سے دوسرے درجہ پر رکھنے میں ایک ممتاز ہندوستانی جٹیلین کی قدر و قابلیت کا غلط اندازہ کیا گیا ہے جسکی تمام زندگی شمالی ہندوستان کے واسطے برکت اور رحمت رہی ہے۔“

بہر حال بیان سرسید کی جس ترقی کے اسباب بیان کرنے مقصود ہیں وہ عمدہ اور منصب کی ترقی نہیں بلکہ وہ ترقی ہے جو بعض اوقات کسی شخص کو نہ عمدہ اور منصب کے کاغذ سے اور نہ مال و دولت و جاہ و حکومت کے اعتبار سے بلکہ اعلیٰ اور اشرف خصائل انسانی کے کاغذ سے نہ صرف اپنے خاندان میں بلکہ تمام قوم اور ملک میں ممتاز کر دیتی ہے۔

سرسید کی زندگی کے واقعات جو پہلے حصہ میں بیان ہو چکے ہیں اگر انکو محض سرسری طور پر دیکھا جائے تو بھی اُن سے اس قدر ضرورت ثابت ہوگا کہ ایک مسلمان جو قومی تنزل کے زمانہ میں پیدا ہوا، جسے ایک مُردہ دار الخلافہ کی پُر مُردہ سوسائٹی میں ہوش سنبھالا اور ہندوستان کی کمزور آب و ہوا میں نشوونما پائی۔ اُس نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ نہایت جانکاہ محنت، دلی شوق اور بے نظیر استقلال کے ساتھ گورنمنٹ کی خیر اندیشی، ملک کی خیر خواہی، قوم کی خدمت اور مذہب کی حمایت میں بسر کر دی۔ پس اس مقام پر ضروریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے یہ غیر معمولی تحریک اُس کے دل میں پیدا کی؟ اور کیونکر وہ اس قدر طول طویل زمانہ تک ایسے استقلال کے ساتھ اپنے ارادوں پر قائم رہا؟ اگرچہ اس سوال کے جواب میں صرف یہ کلام معجز نظام پیش کرنا کافی ہے کہ ”وَحُكْمٌ مِّنْ رَبِّكَ لَخَلْقِ الْإِنسَانِ فِي خِفْتَيْنِ“ کو

اُس کام میں جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے آسانی دی گئی ہے) لیکن چونکہ سرسید کی بایوگرافی کو ہم آئندہ نسلوں کے لیے

ایک مثال قابل تقلید سمجھتے ہیں اس لیے اُنکی ترقی کے اسباب کی تفتیش کرنا غالباً فائدہ سے خالی نہوگا۔

سر سید کی لائف میں - جیسا کہ اُنکے ابتدائی حالات پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے - بہت سی ایسی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جن پر اُنکی ترقیات کی بنیاد قائم کی جاسکتی ہے۔ قطع نظر اُن جسمانی اور اخلاقی قابلیتوں کے - جنکے بخشنے میں قدرت نے بہت بُری فیاضی کی تھی اور جنکے بغیر کوئی شخص بڑا آدمی نہیں ہو سکتا - اتفاقاتِ حسنہ نے بھی اُنکے ساتھ کچھ کم مساعِدت نہیں کی۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس میں قدیم خاندان کی نیکیاں اور نئے خاندان کی اولوالعزمی اور بہت محبت تھی۔ اُنکی دَدھیال سلطنت کے ایک قدیم توسل گھرانے کی یادگار تھی اور اُنکی ننھیال ایک ایسے خاندان سے علاقہ رکھتی تھی جس نے اپنی ذاتی لیاقت حسن تدبیر اور علم و فضل سے اپنے اقربان و امثال میں امتیاز حاصل کیا تھا اور اپنے تئیں زمانہ کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ وہ خوش قسمتی سے بچپن میں زیادہ تر اپنی ننھیال ہی میں رہے اور وہاں تعلیم و تربیت پائی۔ اُنکے لئے اپنے نانا کا عہد اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے لائق ماموں کی صحبت برتی۔ اُنکی ماں ایک نیک نواز، سنجیدہ اور دشمندہ بی بی تھیں جنکی تعلیم و تادیب سر سید جیسے جوہرِ قابل کے لیے اکیسرا حکم رکھتی تھی۔ اُنھوں نے حسن اتفاق سے ایسی حالت میں نشوونما پائی کہ نہ اُنکی حد سے زیادہ روک ٹوک ہوئی اور نہ اُنکو بالکل مطلق العنان چھوڑا گیا؛ وہ پڑھتے لکھتے بھی تھے اور ہر قسم کے کھیل بھی کھیلتے تھے مگر اپنے رشتہ داروں کے سوا غیر جنس کے لڑکوں سے کبھی نہ ملنے پاتے تھے۔ نہ انہیں تعلیم کا ایسا بوجھ الا گیا تھا کہ قوایِ جسمانی مضحل ہو جائیں اور نہ اُنکی دُور ایسی دھیلی چھوڑی گئی تھی کہ جلد ہر موند گھ گیا چل نہ سکے۔ اُنکے والد ایک آزادوش اور تعلقاتِ دنیوی سے الگ تھلگ رہنے والے آدمی تھے۔ گھر کے

انتظام اور اولاد کی پرورش اور تربیت کا مدار زیادہ تر بلکہ بالکل سرسید کی والدہ پر تھا جو باوجود طنفنہ اور رعب و داب کے نہایت متحل و بڑبار تھیں۔ پس وہ بے جانشینہ اور سختی سے جو اولاد کی تعلیم و تربیت کے زمانہ میں اکثر والدین سے ظہور میں آتی ہے اور جس سے رفتہ رفتہ اولاد کے دل میں خود اپنی حقارت اور ذلت بیٹھ جاتی ہے۔ سرسید پر کبھی نہیں گزری۔

جوانی کے آغاز میں سرسید کو پچپن کی نسبت کسی قدر زیادہ آزادی حاصل ہوئی وہ اکثر رنگین جلسوں میں شریک ہونے لگے اور شہر کے نوجوان امیر زادوں سے ملنے جھلنے لگے، سوسائٹی کا پرچھاوان ان پر بھی پڑا اور پڑنا چاہیے تھا۔ مگر ہونا نہ نوجوانوں کی لغزشیں بھی انکی اصلاح کا باعث ہوتی ہیں۔ وہ ایک ٹھوکر کھا کر ایسے چوکنہ ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی عمر بھر ٹھوکر نہیں کھاتے۔ بھائی کی عبرت انگیز موت سے دل پر ایسی افسردگی چھائی کہ ہمیشہ کے لیے لہو و لعب سے دست بردار ہونا پڑا۔ مگر چونکہ طبیعت میں آشکیہ مادہ بھرا ہوا تھا وہ آخر کار مشغول ہوئے بغیر نہ رہا۔ وہی سودا جو عقول و تہذیب میں ہوا ہو اس کی شکل میں ظاہر ہوا تھا میس برس بعد حُب قومی کے لباس میں جلوہ گر ہوا اور میر کا یہ شعر سرسید کے حال پر منطبق ہو گیا

”دل عشق کا ہمیشہ حریت نبرد تھا اب جس جگہ کہ داغ ہے یاں آگے درخشا“

جس حد تک سرسید کی تعلیم ہوئی اُسکو بھی انکی ترقی کا مؤید سمجھا جاسکتا ہے۔ انھوں نے جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے قدیم یا جدید کسی طریقہ میں پوری تعلیم نہیں پائی۔ اگر وہ چرنے طریقہ کی تعلیم پوری کر لیتے اور علوم قدیمہ کا رنگ ان پر چڑھ جاتا پھر ممکن نہ تھا کہ کسی دوسرے رنگ کے قبول کرنے کی قابلیت ان میں باقی رہتی۔ وہ تقلید کی بندشوں میں جکڑ بند ہو جاتے

اور تعصب کے تو بر تو پر دے انکی آنکھوں پر پڑ جاتے۔ نئے طریقہ کی تعلیم بھی اُن نتائج تک پہنچانیوالی نہ تھی جو سرسید سے ظہور میں آئے۔ یورپ کی اعلیٰ درجہ کی سولیزیشن اور حیرت انگیز ترقیات جو ایک ہندوستانی طالب علم کے دل پر تعلیم کے ساتھ ساتھ نقش ہوتی جاتی ہیں۔ وہ آخر کار اُسکو اپنے ملک کی ترقی سے مایوس کر دیتی ہیں؛ یہاں تک کہ وہ اُن کوششوں کو جو ہندوستانیوں کی ترقی اور اصلاح کے لیے کجاتی ہیں محض بے سود اور لا حاصل جاننے لگتا ہے۔ پس کہا جاسکتا ہے کہ سرسید کا پرانی تعلیم میں اور صور رہنا اور نئی تعلیم سے آشنا نہ ہونا منجملہ اُن اتفاقات حسنہ کے تھا جنہوں نے قوم کی اصلاح کے عظیم الشان کام پر ہاتھ ڈالنے سے اُنکو چھٹکے نہیں دیا۔

اگرچہ یہ تمام باتیں جو اوپر بیان کی گئیں بلاشبہ ایسی ہیں جنکو سرسید کی ترقی میں بہت کچھ دخل معلوم ہوتا ہے مگر ان میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں جسکو اُنکی ترقی کے اصلی اسباب میں شمار کیا جائے؛ کیونکہ یہی باتیں اکثر اوقات ترقی کی سید راہ دیکھی گئی ہیں۔ اس کے سوا ایک ایسے ملک میں جیسا کہ ہندوستان ہے اور خاص کر ہماری مُردہ قوم میں جس قسم کے حیرت انگیز اور عظیم الشان کام سرسید سے ظہور میں آئے ہیں اور جیسی جلیل القدر خد متون میں اُنھوں نے اپنی زندگی کا ایک مُعتمد حصہ نہایت استقلال کے ساتھ بسر کیا ہے اُنکو محض اتفاقیہ امور کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

بعض اوقات خیال کیا جاتا ہے کہ سرسید کا اپنی بی بی کے انتقال کے بعد دوسری شادی نہ کرنا اور چالیس برس تجرہ اور بے تعلقی کی حالت میں رہنا یہی اُنکے تمام بڑے بڑے کاموں کی بنیاد تھی؛ اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتے تو ہرگز اُنکو ان کاموں کے سر انجام کرنے کا موقع نہ ملتا۔ مگر اس تقدیر پر

یہ سوال باقی رہتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ایک چالیس بیالیس برس کے توانا تندرست، ذمی استطاعت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان شخص کو نکاح ثانی سے باز رکھا اور تجربہ کی ناگوار اور تلخ زندگی پر قانع کر دیا ؟

البتہ ایک اور بات کا لحاظ کے قابل ہے جو سر سید کی لائف پر غور کرتے وقت لوگوں کے ذہن میں ضرور متبادر ہوتی ہوگی : یعنی یہ کہ جب سے انگریزی تعلیم ہندوستان میں پھیلی ہے اور یورپ کے اُن نامور لوگوں کے حالات سے جنہوں نے ملک اور قوم پر اپنی جانیں قربان کی ہیں ہندوستان کے لوگ اُفت ہوئے ہیں اُس وقت سے ہندوستان میں بھی کم و بیش قومیت اور قومی ہمدردی کا خیال لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا جاتا ہے۔ پس یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ سر سید نے بھی جو کچھ ملک یا قوم یا مذہب کی خدمت میں کیا وہ انھیں یورپ کے رفارمز اور وطن دوستوں کے حالات سن کر اُن کی ریس سے کیا ہو۔ لیکن اول تو جس وقت سر سید کو ملک اور قوم کی خدمت یا مذہب کی حمایت کا خیال پیدا ہوا اُس وقت تک انگریزی تعلیم ہندوستان میں نہایت محدود تھی اور مسلمانوں میں بالکل نہ تھی۔ دوسرے اگر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے تو صرف اسی قدر مافی جاسکتی ہے کہ یورپ کی تاریخ سے اُن کے دل میں بھی جب وطن اور قومیت کا خیال ایسا ہی پیدا ہو گیا ہو جیسا کہ ہندوستانی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے دل میں ایک دودھ کا سا آبال پیدا ہو جاتا ہے مگر اُس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خیال ایسا پاک جائے کہ ایک ہندوستان کا مسلمان قوم کی دُھن میں اپنے تئیں فنا کر دے۔ جس طرح حالت موجودہ میں یہ ممکن نہیں کہ یورپ کے موجدوں اور مخترعین کے حالات سن سن کر ہندوستان میں بھی ویسے ہی موجد اور مخترع پیدا ہوں گے۔

اسی طرح یہ بھی امکان سے خارج ہے کہ یورپ کے رفتار مہزون اور وطن دوستوں کے حالات کہ ابون مین پڑھکر یا زبانیں سکھہندوستان میں بھی ویسی ہی ملک کے جان نثار اور قوم کے مصلح پیدا ہو جائیں۔

اصل یہ ہے کہ ایشیائی طرز حکومت جو ایک طاقت کو اعتدال سے زیادہ بڑھانے والی اور اس کے سوا تمام طاقتوں کو فنا کرنے والی ہے اور جو ہندوستان میں بھی تمام ایشیائی ملکوں کی طرح ابتدائی آفرینش سے ایک عنوان پر چلی آتی تھی اُسے ایشیائی کسی قوم بلکہ کسی تنفس میں قومیت کی روح باقی نہیں چھوڑی۔ ایک بڑے حاکم کا قول ہے کہ شخصی حکومت میں صرف ایک شخص یعنی بادشاہ ملک کا خیر خواہ ہو سکتا ہے اور بس۔ جان سٹوارٹ مل لکھتے ہیں کہ ”اگر رعیت کو ایسا بنادو کہ وہ ملک کے لیے کچھ نہ کر سکے تو اُسکو ملک کی کچھ پروا نہ رہے گی“ اگرچہ ہندوستان میں سو برس سے طرز حکومت بدل گئی ہے جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں ملک و قوم کی بھلائی کا خیال اور جوش پیدا ہو، مگر جو سکون اور انجاء ہندوستان کی قوموں میں صد ہا پشت سے متوارث چلا آتا ہے اور جو ان کے آب و گل میں خمیر ہو گیا ہے اُسکو برٹش طرز حکومت جیسی کہ وہ ہندوستان میں ہے ایک صدی میں زائل نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کی نظیرین سن سن کر جو اکثر ہندوستانوں کے دل میں بعض اوقات ملک و قوم کی بھلائی کا جوش دفعۃً اٹھتا ہے کچھ زیادہ دن نہیں گزرتے کہ وہ آفسے کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔

البتہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہر ملک میں اور خاص کر ایشیائی ملکوں میں نہ ہی آدمیوں کو نہایت استقلال کے ساتھ تمام عمر اپنے ارادوں پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ یہ مذہب ہی میں

حفاظت ہے کہ انسان نہایت سخت ریاضتون میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے، تمام لذات کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، آگ میں پڑتا ہے، برف میں گلتا ہے، گھر بار لٹا دیتا ہے اور نہ قابلِ برداشت تکلیف اٹھاتا ہے۔ مگر مذہب بھی کیسا ہی سچا اور خدا کا بھیجا ہوا ہو طرز حکومت کا تابع ہوتا ہے۔ اُس میں جتنی باتیں طرز حکومت کے مقتضا کے موافق ہوتی ہیں وہ رواج پاتی ہیں اور باقی حصہ ناقابلِ عمل سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلاً خود مختار سلطنت جس میں کوئی بات شخصیت سے خالی نہیں ہوتی۔ اُس میں مذہب بھی ذاتی اور شخصی بھلائیوں کے سوا اور کچھ نہیں سکھاتا۔ وہ صرف ایسی نیکیاں سکھاتا ہے جو نفع یا تو نیکی کرنے والے کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے اور یا صرف خاص خاص شخصوں کو پہنچتا ہے۔ وہ کبھی ایسی نیکیوں کی ترغیب نہیں دیتا جس سے بلا واسطہ تمام ملک یا تمام بنی نوع کو فائدہ پہنچے۔ مذہب کی یہ حالت ایسی پایدار اور مستحکم ہو جاتی ہے کہ خود مختار سلطنت کا دورہ ختم ہو جانیکے بعد بھی صدیوں تک وہ اسی حالت پر قائم رہتا ہے۔ پیچھے جس شاہراہ پر انگلوں کو چلتا دیکھتے ہیں آپ بھی آنکھیں بند کر کے اُسی شاہراہ پر پڑھ لیتے ہیں۔ دائیں بائیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ مگر بعض اوقات زمانہ کی ضرورتیں خود مذہب ہی فرقہ میں کوئی ایسا شخص پیدا کر دیتی ہیں جس کو مذہب کی چھان میں کرنی پڑتی ہے اور مذہب کا وہ ترک حصہ جو موجودہ زمانہ کے موافق ہوتا ہے اُس پر عمل کرنا اور اُس کو رواج دینا پڑتا ہے۔ زمانہ کی ضرورتیں اُسکی آنکھیں کھولتی ہیں اور بانی مذہب کی نصیحت اور عقیدت اُس کو مذہب کی حقیقت کھولنے پر مجبور کرتی ہے اور خود مذہب اُس میں استقلال پیدا کرتا ہے جسکی بدولت وہ قوم کی شاہراہ کے خلاف اپنی کٹھن منزل طے کرتا ہے۔ یہیں سے اُس چیز کا سراغ چلتا ہے جسے سر سید تمام ملکی

اور قومی خدمتین سر انجام کرائی ہیں۔ ہمارے نزدیک جہاں تک کہ انکی لائف شہادت دیتی ہے اور جب قدر کر انکے حالات۔ افعال۔ اور اقوال سے ظاہر ہوتا ہے انکی تمام ترقیات کا منبع۔ انکے کل مقاصد عالیہ کا محرک ورائی ہر منزل کا رہبر مذہب کے سوا اور کوئی چیز قرار نہیں پاسکتی۔ اسلام کی حقیقت کا یقین اور بانی اسلام کی محبت اور عقیدت گویا سرسید کی گھڑی میں پڑی تھی۔ دار الخلافہ کا اخیر دور تھا اور مسلمانوں کو آخرت کی امیدوں کے سوا جکا اسلام عذرا تھا کوئی امید دنیا میں باقی نہ رہی تھی اسلئے وہ مذہب کو زیادہ مضبوط پکڑتے جاتے تھے۔ خصوصاً شریف اور ممتاز خاندانوں میں مذہبی فرائض کی پابندی اور مذہبی باتوں کا چرچا بہت زیادہ تھا۔ شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ۔ جو اُس زمانہ میں دیندار مسلمانوں کا ملجا و ماوے تھی۔ اُسکے ساتھ سرسید کو ایک خاص تعلق تھا۔ انکے والدین خانقاہ کے مشائخ سے کمال رادٹ عقیدت رکھتے تھے اور اسلئے سرسید بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ خانقاہ میں جانے لگے تھے؛ اور ایک مدت دراز تک انھوں نے وہاں کارنگ صحبت اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ انکی والدہ کے سوا انکے تمام ننھیال والے جہاں انھوں نے نشوونما پائی شاہ عبدالعزیز صاحب کے خاندان کے معتقد تھے۔ پس سرسید نے آنکھ کھول کر اپنے سارے گھر میں مذہب ہی کا دور دورہ دیکھا تھا؛ گویا مذہب ہی کی آغوش میں انھوں نے پرورش پائی تھی اور مذہب ہی کی گود میں ہوش سنبھالا تھا۔ علوم جدیدہ جس عمر میں مذہب کے دل چاٹ کر سکتے ہیں اُس عمر میں سرسید پر انکی پرچھائیں تک نہیں پڑی تھی بلکہ زیادہ تر انکی لئے اسوقت کھلی شروع ہوئی جب مذہب کی جڑ پتال تک پہنچ چکی تھی، اور جب کہ سائنس کو بجایے اسکے کہ مذہب کے ساتھ جنگ کرے اُس سے صلح کرنی ضرور تھی۔

چونکہ سرسید کا تمام خاندان دو ایسے خاندانوں سے عقیدت رکھتا تھا جو نہ صرف دینی بلکہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں جامع شریعت و طریقت سمجھے جاتے تھے ایسے اُنکا گھر بہت سی ایسی جاہلانہ رسوم اور بیہودہ اہام اور لغو عقائد سے پاک تھا جنہیں اکثر جاہل مسلمانوں کے خاندان اگر قرار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سرسید کہتے تھے کہ ”اس زمانہ میں بھی۔ جب کہ میرے مذہبی خیالات متفقانہ اصول پر مبنی ہیں۔ میں اپنی والدہ کے عقائد میں ایک دھبات کے سوا کوئی عقیدہ اپنے اصول کے خلاف نہیں پاتا“ یہی عقائد ابتداء سے سرسید کے دل میں ڈالے گئے تھے اور اسلام کی یہی صورت اُنھوں نے آنکھوں کو دکھائی تھی۔ گویا ہوش سنبھالتے ہی اُنھوں نے اپنا قدم تحقیق کی پہلی سیڑھی پر پایا تھا۔ پھر مولانا اسماعیل شہید کی تصنیفات نے اُن کے خیالات کی اور زیادہ اصلاح کی اور اُن کو کسی قدر تقلید کی بندشوں سے آزاد کیا۔ مگر جب تک قدیم سوسائٹی کا رنگ اُن پر غالب رہا مذہبی خیالات میں کوئی بڑا انقلاب واقع نہیں ہوا؛ وہ انہیں سنت و بدعت، تقلید و عدم تقلید کے جھگڑوں میں اُلجھے رہے اور اسلام کے اشرف واسطے مقاصد کو صرف انہیں شخصی کاموں میں منحصر جانتے رہے جب تک نفع یا تو خود کام کرنا یا کی ذات کو اور یا خاص خاص شخصوں کو پہنچتا ہے۔ مگر آخر کار زمانہ کی ضرورتوں نے اُن کی آنکھیں کھولیں اور خود اُس یقین نے جو اسلام کی حقیقت کی نسبت اُن کی گھٹی میں پڑا تھا۔ اُن کو اسلام کی حقیقت اور اُس کے اصلی مقاصد تک پہنچا دیا۔ جو باتیں دین حق کی پاکیزگی اور تقدس کے خلاف معلوم ہوئیں اُن کو چھوڑا اور جو اُس کے مطابق پائین اُن کو کپڑا اور زید و عمرو کی مخالفت کا خوف یک قلم دل سے اٹھا دیا۔ ہر ایک معاملہ میں خود مذہب کو نہ کہ زید و عمرو کو اپنا رہبر بنایا۔ جو سوال پیش آیا اُس کو بلا واسطہ مذہب ہی سے پوچھا اور جو کچھ وہاں سے جواب ملا اُس کو سر پر رکھا۔ لوگ انگریزی نوکری پر اعتراض کرتے تھے

مگر مذہب نے اجازت دی اسلئے انگریزی نوکری بے تامل اختیار کر لی۔ مذہب ہی سے یہ سوال کیا کہ غیر قوم اور غیر مذہب گورنمنٹ کی نوکری محض دفع الوقتی و ایام گذاری کے طور پر کرنی چاہیے؟ یا تہ دل سے اُسکے فرائض ادا کرنے چاہئیں۔ مذہب نے جواب دیا کہ نوکری کا پورا معاوضہ لینا اور اُسکے فرائض تہ دل سے ادا نہ کرنا خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ اسلئے نوکری کے فرائض نہایت ایمانداری اور سچائی کے ساتھ سرانجام کیے۔ مذہب ہی سے پوچھا کہ غیر قوم کی حکومت میں رعیت کو اُسکی خیر خواہ اور وفادار رعایا بنکر رہنا ضرور ہے یا نہیں۔ مذہب نے جواب دیا کہ کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں کہ جس گورنمنٹ کے سایہ حمایت میں رعیت کو ہر طرح کا امن اور آزادی حاصل ہوا اُسکی رعیت اپنی گورنمنٹ کی وفادار اور خیر خواہ نہ ہو؛ لہذا اپنی تمام زندگی گورنمنٹ کی وفاداری اور خیر خواہی میں صرف کر دی۔ مذہب ہی سے یہ پوچھا کہ غیر مذہب قوموں کے ساتھ صدق دل سے دوستی، میل جول اور کھانا پینا دین حق کی پاکیزگی اور تقدس کے موافق ہے یا نہیں۔ مذہب نے جواب دیا کہ موافق ہی نہیں بلکہ نہایت ضرور ہے؛ کیونکہ اسلام نفاق سے بدتر اور ذلیل تر کسی خصلت کو نہیں بتاتا اسلئے ہمیشہ انگریزوں اور تمام غیر مذہب قوموں کے ساتھ اُسی صداقت اور خلوص کے ساتھ میل جول رکھا جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔

واقعہ ۱۸۵۷ء نے جب ہندوستان کے مسلمانوں کو نہایت سخت صدمہ پہنچایا اور اُنکے بچنے کی بالکل امید نہ رہی اس سے سرسید کے دل پر ایسی افہرگی اور بالوسی چھائی کہ اُن کا ارادہ ہندوستان کے تعلقات قطع کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنے کا ہو گیا۔ اُسوقت بھی اُنھوں نے مذہب ہی سے یہ سوال کیا کہ قوم کی آگ میں کو دنا بہتر ہے یا اپنی جان بچا کر کسی گوشہ میں بیٹھ کر

خدا کی یاد کرنی بہتر ہے؟ مذہب نے جواب دیا کہ اسلام کا اصل اصول بلکہ خود اسلام محض قوم کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے اور بس۔ مذہب نے اُنکو بتایا کہ بانی اسلام جسکی اطاعت اور اتباع تمام امت پر فرض ہے اور جسکی نسبت قرآن ناطق ہے کہ ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ اُسے دنیا میں آکر کیا کیا؟ اپنی تمام عمر ملک اور قوم کی خیر خواہی میں بسر کی، وہ گمراہ تھے اُنکو ہدایت کی، وہ وحشی تھے اُنکو انسان بنایا، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اُنہیں اخوت اور دوستی کی بنیاد ڈالی، وہ آپس کی خانہ جنگیوں میں پھنسے ہوئے تھے اُنہیں ملک گیری اور کشور کشائی کا مادہ پیدا کیا، اُنکو دین اور دنیا دونوں درست کیے، اُنکی خیر خواہی اور اصلاح میں سخت شہداء اور تکلیفین اپنے نفس پر برداشت کیں، ملک کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا اور کہا کہ ”وَحُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ“ قوم کی محبت پر تمام امت کو مجبور کیا اور فرمایا کہ ”وَحُبُّ الْعَرَبِ مِنَ الْإِيمَانِ“ قوم کی سرواری کو قوم کی خدمت میں منحصر ٹھہرایا اور کہا کہ ”سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ“ اخیر دم تک امت یعنی قوم ہی کا خیال رکھا اور اُمّتی اُمّتی کہتا دنیا سے رخصت ہوا۔

سرسید نے مذہب کی یہ ہدایت سنکر تمام ارادے فسخ کیے اور اس اصول کو مضبوط پکڑ لیا۔ اُنھوں نے دنیوی تعلقات کو جنگلے بغیر قوم کی خیر خواہی اور قوم کو نفع پہنچانا غیر ممکن تھا قطع تعلق سے ہزار درجہ بہتر سمجھا اور اپنی تمام زندگی اور طاقت اور استطاعت اور اپنے تمام قوے کو نفسِ اسپین تک قومی خدمت اور قومی خیر خواہی کے لیے وقف کر دیا۔ اُنھوں نے مذہب ہی سے یہ پوچھا کہ قوم کی اصلی اور حقیقی خیر خواہی کس چیز میں ہے؟ مذہب نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے اعزاز سے اسلام کو معزز کرنا اور دنیا کے ذریعہ سے دین کو تقویت دینی۔ مذہب ہی نے اُنکو دل میں ڈالا کہ مسلمان نبوی عزت میں

حد سے زیادہ گرے ہوئے ہیں، گرگرتے چلے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی ذلت بعینہ اسلام کی ذلت ہے۔ اگر چند روز انکا یہی حال رہا تو ہندوستان میں انکا عدم اور وجود برابر ہو جائیگا اور اسلام اس ملک سے رخصت ہو جائیگا۔ ایسے انھوں نے قوم کو اوانیہا ہی کی طرف متوجہ کیا اور جو ذریعے انکی دنیوی ترقیات کے تھے اُنکے لیے مہیا کیے۔ سب سے زیادہ انکی ترقی کا دارا انگریزی تعلیم پر سمجھا ایسے۔ گو ایک زمانہ نے انگریزی تعلیم کی مخالفت اور مزاحمت کی۔ مگر انھوں نے اُسکو قوم میں جاری کر کے چھوڑا۔ مذہبی اوہام اور غلط خیالات جو دنیوی ترقی کے مانع تھے اپنی پیڑ و پتھریوں سے انکی غلطی ثابت کی، سوشل و اخلاقی خرابیاں جو قوم میں شایع تھیں جن پر غیر قومیں ہنستی تھیں اور جو دنیوی عزت اور وقار کی منافی تھیں انکی اصلاح میں جہانتک ممکن تھا کوشش کی، قوم کی طرف سے جو گورنمنٹ کو پوٹھل بدگمانیاں تھیں اُنکو رفع کیا، گورنمنٹ کی طرف سے جو قوم کے دل میں مغایرت یا دشت یا جھجک تھی اُسکو دور کیا، انگریز جو اسلام کو ایک حمایت مہیبل و خوفناک مذہب خیال کرتے تھے اور ایسے مسلمانوں کی طرف سے مطمئن نہ تھے۔ اُنکو اسلام کی اصلی صورت دکھائی اور ثابت کیا کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب عیسائیوں کا دوست، عیسائی مذہب کا حامی، بائبل کی تصدیق کرنے والا اور اُسکے اصول سے مطابقت رکھنے والا ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور پس، ہندو مسلمانوں میں جہانتک کہ ممکن تھا اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں کوشش کی کیونکہ دونوں قوموں کی عزت اسی بات پر موقوف تھی اور موقوف ہے کہ آپس میں مل جلکر رہیں، جتنے مدرسے اور انٹیمیشن قائم کیے اُنہیں دونوں قوموں کو شریک کیا اور اُنسے دونوں کے فوائد ملحوظ رکھے، ہمیشہ اپنے پہلے اسپچوں میں دونوں قوموں کو اسی بات کی نصیحت کی کہ ہندوستان کی عزت اتفاق میں ہے، مسلمانوں کے مختلف فرقے

جنہیں مذہبی نزاع اور جھگڑوں نے پھوٹ ڈال رکھی ہے اور اسلئے وہ روز بروز ضعیف اور حقیر ہوتے جاتے ہیں۔ جہاں تک ممکن تھا انہیں اتفاق و التیام کی بنیاد ڈالی، مدرستہ العلوم میں مسلمان فرقہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور ہر فرقہ کے طالب علموں کو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی ہدایت کی، اپنے سنی دوستوں کو شیعوں کے خلاف کتابیں لکھنے سے روکا اور خود جو ابتدائے عمر میں اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کی تھی اُس سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کیا، باوجودیکہ اُنکو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے مذہب کے متعلق صد ہا باتیں جمہور کے خلاف لکھنی پڑیں مگر بغیر سخت ضرورت کے کبھی کوئی نئی بات زبان سے نہیں نکالی، کبھی جمہور اہل اسلام کے مقابل کوئی جدید فرقہ کھڑا کرنا اور آپ اُس کا سرگروہ بننا نہیں چاہا، کبھی مخالفین کے اعتراضات کا جواب پلٹ کر نہیں دیا، یہ سب کچھ اسلئے کیا کہ قوم میں اختلاف اور نزاع بڑھنے نہ پائے اور میل کا بیل نہ بن جائے۔

جس وقت سرسید نے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم جاری کرنے کا ارادہ کیا اُس وقت مذہب ہی نے اُنکو اس یقین پر قائم رکھا کہ جو صدمہ یورپ میں عیسائی مذہب کو تعلیم سے پہنچا ہے وہ اسلام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب کہ انگریزی تعلیم میں جاری ہو گئی اور اُسکو روز بروز ترقی ہونے لگی اُس وقت بھی مذہب ہی نے اُنکو یہ سوچھایا کہ جب تک سائنس و اصول اسلام میں تطبیق نہ کیجائے تب تک اُن کو روے اور سادہ لوح طالب علموں کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا جو مذہبی تعلیم سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور اسلئے اُنکے دل میں مذہب کی طرف سے سو ظن پیدا ہوتا بالکل قرین قیاس ہے۔ مذہب ہی نے اُنکو ڈرایا کہ اگر تعلیم سے اسلام کو کچھ صدمہ پہنچا تو اُسکا مظلمہ خاص کر اُس شخص پر ہوگا جس نے قوم میں تعلیم جاری کی۔ چنانچہ اس عظیم الشان کام کو بھی اُنھوں نے

اپنے ذمہ لیا اور اپنی سمجھ اور علم اور عقل کے موافق قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی۔

یہاں تک جو کچھ ہم نے لکھا یہ محض بے سرو پا قیاسات نہیں ہیں بلکہ خود سرسید نے اپنی تحریروں میں جا بجا اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے خصوصاً وہ آرٹیکل جو تہذیبِ لاخلاق مؤرخہ یکم ربیع الاول ۱۲۸۶ھ ہجری میں ”ایک نادانِ خدا پرست اور دانا دنیا دار“ کے عنوان سے لکھا ہے اُس سے ہمارے مذکورہ بالا بیانات کی بخوبی تائید ہوتی ہے اُس کے علاوہ ہم ہمیشہ اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے کہ سرسید قومی خدمات اُسی سرگرمی اور ذوق و شوق کے ساتھ انجام دیتے تھے جیسے ایک مریض اور نفس کش زاہد عبادت الہی بجا لاتا ہے۔ نہ بیماری اور ضعیفی اُن کے ذوق و شوق کو کم کرتی تھی اور نہ گرمی یا سردی کی شدت یا اور کسی ہرج مرج سے اُن کی ہمت قاصر ہوتی تھی۔ چالیس برس برابر اُنھوں نے محافیتین جھیلین، اُن کے کفر کے بے شمار فتوے لکھے گئے، اُن کو دہری ملحد کافر اور دجال سب کچھ کہا گیا، اُن کو بارہا قتل کی دھمکیاں دی گئیں، صد ہا گناہ خطوں میں مغلف گالیان لکھ کر بھیجی گئیں، اخباروں اور رسالوں میں جہانتک ہوسکا اُن کی توہین کی گئی، مگر وہ اپنی دھن میں اُسی طرح لگے رہے اور اپنا کام اُسی ذوق و شوق کے ساتھ کیے گئے۔ بلکہ جس قدر مخالفت بڑھتی گئی اُس قدر اُن کا جوش اور سرگرمی زیادہ ہوتی گئی لوگ اُن کو برا کہہ کر اور گالیان دیکر اس قدر خوش ہوتے ہوئے کہ جس قدر کہ وہ برا سن کر اور گالیان کھا کر خوش ہوتے رہے۔ اُن کی بہن کے انتقال کی خبر اُن کو اس وقت پہنچی جب کہ وہ قومی کانفرنس کی کارروائی میں مصروف تھے۔ جب تک جلسہ اپنے معمولی وقت پر برخواست نہ ہوا وہ بہن کی تجویز و تکفین میں شریک نہ ہوئے۔ جوان بیٹے کی موت سے اُن کو سخت صدمہ پہنچا، پندرہ بیس روز تک قلب کی حرکت نہایت سُست رہی اور یہ صدمہ آخر تک

فراموش نہ ہوا؛ با اینهمہ وہ اپنی قومی خدمات میں برابر مصروف رہے اور ایک ات اور ایک دن سے زیادہ جو کہ دلی کی آمد و رفت میں صرف ہوا انھوں نے باوجود ایسے سخت صدمہ کے کوئی قومی کام ملتوی نہیں کیا اور ایسے مواقع کو تا بمقدور کبھی پاس نہیں آنے دیا جن سے بیٹے کا دارغ تازہ ہو اور قومی خدمات میں حرج واقع ہو۔ دلی میں انھیں خیالات سے وہ جنازہ کے ساتھ نہ گئے اور دفن کرنے میں شریک نہیں ہوئے۔ لوگوں کو سخت تعجب ہوا اور بعضوں نے بڑے بڑے اعتراض کیے اور حتیٰ یہ کہ اُنکے اعتراض بالکل بجاتھے کیونکہ ”من جمل شیء اعداء“ الغرض یہ سب بایں شہادت دیتی ہیں کہ اُنکے تمام کاموں کی محرک کوئی ایسی روحانی اُمنگ تھی جس پر دنیا کے معمولی خلیجان غالب نہیں آسکتے تھے اور جب قدر جسمانی اُمنگیں کم ہوتی جاتی تھیں وہ اُمنگ بڑھتی جاتی تھی۔

اس مقام پر یہ بات بھی لحاظ کے قابل ہے کہ سرسید کی فطرت میں جیسا کہ اُنکے حالات اور اُنکے کاموں سے معلوم ہوتا ہے۔ غایت درجہ کی فراح و صعلگی اور کشادہ دلی تھی یہاں تک کہ بعض شخصاض غلطی سے اُنکو حد سے زیادہ مسرف اور فضول خرچ خیال کرتے تھے جو لوگ اُنکے حالات سے واقف ہیں اُنکو معلوم ہے کہ جب تک مسلمانوں میں تعلیم پھیلانے کا خیال اُنکے دل میں پیدا نہیں ہوا تھا وہ ہمیشہ اپنی بساط سے بہت بڑھکر غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور کبھی اُنکی آمدنی میں سے ایک جتہ پس نہ راز نہ ہوتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے اُنکو تعلیم اہل اسلام کا خیال ہوا انھوں نے اس قسم کے شخصی سلوک اور احسان بالکل بند کر دیے جو کچھ اُنکے ضروری اخراجات سے بچا وہ انھوں نے مدرسہ کے سوا اور کین صرف نہیں کیا سائل اُنکے دروازہ سے ہمیشہ ناکام پھرتے تھے، تعلیم کے سوا کسی اور رفاد عام کے چندہ میں بھی وہ شریک نہیں ہوتے تھے

بخلاف اسکے مدرسہ کی امداد میں وہ اپنی طاقت اور استطاعت سے برابر بڑھ کر خرچ کرتے رہتے تھے۔
 غدر سے پہلے جب کہ وہ بخور میں صدر امین تھے انھوں نے کئی مسجدوں کی تعمیر اور مرمت کرائی، اپنے
 پاس سے بھی روپیہ صرف کیا، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی لیکر لگایا، مگر غدر کے بعد جب
 سہارنپور کی جامع مسجد کے لیے اُسے چندہ طلب کیا گیا تو انھوں نے چندہ دینے سے صاف انکار کیا
 اور لکھ بیجا کہ ”میں خدا کے زندہ گھروں کی تعمیر کی فکر میں ہوں اور آپ لوگوں کو اینٹ مٹی کے گھر کی تعمیر کا خیال
 ہے“ ان باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ سرسید کی کل مذہب کے ہاتھ میں تھی مذہب جہاں چاہتا تھا
 اُسے خرچ کرتا تھا اور جہاں چاہتا تھا اُنکا ہاتھ روک دیتا تھا کیونکہ مذہب کے سوا کوئی ایسا زبردست
 حاکم نہیں ہے جو انسان کی طبیعت کے اقتضایہ غالب آجائے اور ایک ہی شخص کو ہمیشہ کے لیے
 ایک جگہ غایت درجہ کا فیاض اور دوسری جگہ حد سے زیادہ مسک ورتنگدل بنا دے؛ جیسا کہ
 بعض صحابہ کا حال تھا کہ کہیں اُنکی داد و دہش کے آگے حاکم کی فیاضی ہیچ معلوم ہوتی تھی اور
 کہیں اُنکی کفایت شعاری اور جُز رسی پر حد سے زیادہ تعجب ہوتا تھا۔

سلہ مارچ ۱۸۵۷ء میں جب کہ شہر محمد خان بہادر رئیس پالن پور کالج کے ملاحظہ کو علیگڑھ میں آئے اور ٹرسٹیوں کی طرف سے سرسید
 نے اُنکو ایڈریس دیا۔ اُسوقت کالج کی خیر خواہی کے جوش میں سرسید نے ایک ایسا کام کیا جسکو سنکر ہر شخص تعجب کر گیا رئیس
 مدح نے چلتے وقت چپاس و بیہ سرسید کو پتے سید مسعود کو اور چپاس محمد بشیر کو جو نواب محسن الملک کا عزیز ہے اور چپاس روپے دونوں صاحبوں
 کے ملازمن کو علاوہ پانسو روپیہ چندہ کالج کے دیے تھے۔ دونوں بچوں تو خوشی سے کہہ دیا کہ ہم دونوں کے سو روپیہ کالج کی مسجد کی تعمیر میں
 صرف کیے جائیں مگر سرسید نے لوگوں کا رد یہ بھی لینا چاہا نواب محسن الملک نے تو اپنے نوکروں کے انعام کو اُسے لینا ہرگز پسند
 نہ کیا اور چپاس روپے انھیں کو دیدیے مگر سب سے بڑی حجت شرعی نام کرنے کو نوکروں سے کہا کہ اگر تمکو ہماری نوکری منظور ہے تو جو انعام اُٹھاتا
 اُسے تمکو دیا ہے وہ کالج میں نہ دو ورنہ ابھی اپنا حساب کر لو۔ وہ بیچارے نوکری کیونکر چھوڑ سکتے تھے انھوں نے مجبور چپاس پٹے سرسید
 کو دیدیے اور سرسید نے بے تکلف اُسے روپیہ لیکر کالج فنڈ میں جمع کر لیا ۱۲

اگرچہ اس میں شک نہیں کہ سر سید نے جتنے بڑے بڑے کام کیے وہ عقل سلیم اور اے صائب کی ہدایت سے کیے اور ایسے کہا جاسکتا ہے کہ اُنکے تمام کاروباری نمایاں اُنکی دانشمندی اور اے صائب کے نتیجے تھے نہ مذہب کے۔ لیکن اول تو جو شخص مذہب و عقل کو لازم و ملزوم جانتا ہو اُسکے کسی کام کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عقل کا نتیجہ تھا نہ مذہب کا دوسرے عقل کا کام صرف اس قدر ہے کہ وہ راہِ راست بتا دیتی ہے مگر اُس راہ پر چلنا اور ثابت قدم رہنا اور نہایت استقلال کے ساتھ اُسکی تمام منزلیں طے کرنا جب تک کہ مذہب کا سہارا نہ ہو غیر ممکن ہے۔

اس بحث کو جو چہتے اس قدر طول دیا ہے اس سے شاید لوگوں کو یہ خیال ہو کہ ہم سر سید کے مخالفوں کو اُنکے مسلمان یا پابند مذہب ہونے کا یقین دلانا چاہتے ہیں مگر فی الواقع ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ جس مذہب کو سر سید مذہب سمجھتے تھے اور جس اسلام کو وہ اسلام جانتے تھے مخالفوں کے نزدیک نہ وہ مذہب تھا اور نہ وہ اسلام اسلام۔ بلکہ ہمارا مقصد اس طولانی بحث سے صرف اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ الٹیائی ممالک میں جہان وطنیت اور قومیت کا خیال بالکل نہیں ہے جو شخص مذہب کا پابند نہ ہو وہ ہرگز ملک یا قوم کی بھلائی کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ پس ہماری قوم کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جو قومی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اسلام پر ثابت قدم نہ ہوں گے ممکن نہیں کہ قوم کی بھلائی کا کوئی بڑا کام کر سکیں۔ یورپ اور امریکا میں اب تک جس قدر ترقیات اور اصلاحات ظہور میں آئی ہیں اُنکے بانی مبانی تقریباً تمام وہی لوگ نکلیں گے جو مذہب کے سخت پابند تھے؛ لوتھر، کالون، بیکن، ملٹن، نیوٹن، گلیبس، بنجمن فرینکلن، جارج سیٹھن، واشنگٹن، ہمپڈن، میٹھی وغیرہ وغیرہ سب مذہب کے نہایت پابند تھے۔

سرسید کی ملکی خدمات اور اُنکے نتائج

اس عنوان کے تحت میں ہم سرسید کی سرکاری، ملکی اور قومی، تینوں قسم کی خدمات کا ذکر کریں گے؛ مگر پیشانی پر ہم نے ان تمام خدمات کو ملکی خدمات کی لفظ سے تعبیر کیا ہے؛ کیونکہ سرسید کو گورنمنٹ کی خیر خواہی اور حسن خدمت کی بدولت ملک اور قوم کی بھلائی کرنے میں بے انتہاء دلچسپی تھی؛ اور اس لیے ہم ایسی سرکاری خدمات کو بھی ملکی خدمات میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے کسی فرقہ کو جو زمانہ کے انقلاب سے پیست ہو گیا ہو۔ اُبھارنا اور اُسکے ہم وطنوں میں اسکا اعزاز اور سرفرازی کرنے میں کوشش کرنا، حقیقت ملک کے ایک ایسے عضوِ موقوف کی صلاح کرنا ہے جسکے سبب اُسکے تمام صحیح اعضا معرضِ خطر میں ہوں۔

سب سے پہلے ہم سرسید کی سرکاری خدمات پر جو انکی تمام ترقیات کی پہلی سیر طرھی اور اُنکے تمام کارناموں کا ایک زبردست آئینہ ہے، نظر ڈالتے ہیں؛ اور اپنی قوم کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جو گورنمنٹ سروس کے ذریعہ سے اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نصیحت کرتے ہیں کہ اُنکو سرسید کی راستبازی، دیانت، وفاداری اور شرفیاءانہ نہ غلامانہ اطاعت جس پر وہ ملازمت کے زمانہ میں اور اُسکے بعد ہمیشہ کاربند رہے۔ سبق لینا چاہیے؛ کیونکہ حسن خدمت کی کوئی مثال اور کوئی نمونہ اُنکو اس سے بہتر دستیاب نہیں ہو سکتا۔

جس زمانہ میں سرسید نے انگریزی نوکری اختیار کی اُس وقت مسلمانوں کو انگریزوں کے اخلاق، عادات، طرز معاشرت اور انگلش گورنمنٹ کی طرز حکومت سے بہت ہی کم واقفیت تھی؛

سرکاری خدمات

سرسید کی ملازمت کا ابتدائی

اور دلی اور اُسکے نواح کے مسلمان عموماً انگریزی نوکری اور انگریزی تعلیم سے متفرق تھے۔ خصوصاً جو خاندان قلعہ دہلی سے کچھ تعلق رکھتے تھے اُنکو انگریزی نوکری کا کبھی خواب بھی نظر نہ آتا ہوگا۔ چنانچہ سر سید جب سرکاری ملازمت کی خواہش ظاہر کی تو اُنکے تمام عزیز اور رشتہ دار اس ارادہ سے مانع آئے مگر چونکہ اُنکے نانا دبیر الدولہ نے بعض سرکاری خدمات انجام دی تھیں اور اُنکے خالو خلیل اللہ خان اُسوقت ایک ممتاز انگریزی خدمت پر مامور تھے اسلئے اُنھوں نے قلعہ دہلی کے تبرک پر قناعت نہ کی بلکہ انگریزی نوکری اختیار کر لی۔

سر سید نے ابتدائے ملازمت ہی میں یہ نکتہ بخوبی ذہن نشین کر لیا تھا کہ کسی کام کے ملنے سے پہلے اُس کام کی لیاقت اور اُسکے فرائض کی اطلاع حاصل کرنی ضرور ہے۔ چنانچہ ششہمین جب مسٹر رابرٹ ہملٹن نے اُنکو عدالت سشن کا سر ششہ دار مقرر کرنا چاہا تو اُنھوں نے اُسکے قبول کرنے سے انکار کیا اور صاف کہہ دیا کہ جس کام کی میں اپنے میں لیاقت نہیں پاتا اُس کو کیونکر قبول اور اُسکے فرائض ادا کر سکتا ہوں؟ جب وہ اگرہ کی کشتری میں نائب منشی کے عہد پر مقرر ہو گئے تو اُنھوں نے بہت جلد قوانین مالی سے واقفیت حاصل کر لی اور ترتیب دفتر کا ایک دستور العمل بنایا جسکے مطابق تمام دفتر کشتری اگرہ کا مرتب کیا گیا۔ پھر عدالت منصفی کے متعلق قوانین کا ایک خلاصہ تیار کیا جسکو صاحب کشتری اگرہ نے گورنمنٹ میں پیش کر کے اُنکے لیے عہدہ منصفی کی سفارش کی۔

لے چونکہ رشتہ داری عدالت سشن کے قبول کرنے سے سر سید اس وقت سے انکار کیا تھا کہ مبادا اُسکے فرائض اُنسے ادا نہ ہو سکیں اس لیے مسٹر رابرٹ ہملٹن نے جو سفارش کی چٹھی مسٹر لٹلڈی کے نام لکھ کر سر سید کو اگرہ بھیجا تھا اُس میں اُنکو عالی خاندان اور ہوشیار پور کے علاوہ ڈرپوک بھی لکھا تھا۔ اس چٹھی کو کرنل گریم سر سید کی لائف میں نقل کر کے لکھتے ہیں کہ سر سید میں اب کوئی علامت ڈرپوک ہونے کی نہیں ہے اسلئے بعد وہ عارف جنگ کے معنی ہاٹھوٹ دار لکھا کرتے ہیں کہ عذر کے موقع پر سید احمد نے اس خطاب کا کافی ثبوت دیا ہے ۱۲

حسن خدمت

اسکے بعد انھوں نے اپنے تمام زمانہ ملازمت میں اس قاعدہ کو ہمیشہ نصب العین رکھا کہ جو کام سرکار کی طرف سے اُنکو تفویض ہوا اُسکے متعلق کافی واقفیت ہم پہنچائی اور اُسکے فرائض بڑے تجربہ کار آدمیوں کی طرح سر انجام کیے۔ یہاں تک کہ سروس کا زمانہ ختم ہونیکے بعد بھی جتنے کام گورنمنٹ نے اُنسے لینے چاہے اُنکو کمال جانفشانی اور محنت سے اور نہایت بصیرت اور اطلاع کے ساتھ انجام یا لیجس لیٹو کونسل کی ممبری انھوں نے ایسی لیاقت کے ساتھ کی کہ اُنسے پہلے کسی ہندوستانی ممبر نے نہیں کی تھی۔ اُنسے پہلے ظاہر کسی نیٹو ممبر نے کوئی مسودہ قانون پیش کیا تھا۔ انھوں نے تین مفید قانون بنائے جنہیں سے صرف دو پیش ہوئے اور دو نوپاس ہو گئے۔ کونسل کے اکثر مباحثوں میں باوجود انگریزی نہ جاننے کے نہایت سنجیدہ اور لیگل سیجین کین اور محض اپنی اعلیٰ لیاقت کے سبب ویسراؤن کے عہد میں دوبار منتخب ہوئے اُنکی ایک سیجی کی نسبت جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے خود لارڈ لٹن نے اپنی زبان سے کہا کہ میں نے ایسی قابلانہ سیجی کبھی نہیں سنی۔ اسی طرح ایجوکیشنل کمیشن میں جیسی مبسوط اور مفصل شہادت انھوں نے دی اور جو روشنی تعلیمی معاملات پر اُنکی شہادت نے ڈالی اُس سے زیادہ کسی کی شہادت میں نہیں سنی گئی۔ غرض کہ انھوں نے سرکاری کام کو کبھی ریگاریوں کی طرح نہیں کیا بلکہ ہر ایک خدمت کے فرائض نہایت ہی اور جانفشانی سے ادا کیے۔ اسی سبب اُنکے افسر ہمیشہ اُنکے مداح اور شکر گزار رہے۔

بجائے خدمت

جہاں تک ہلکو معلوم ہے انھوں نے کبھی اپنی ترقی یا کسی خدمت کے صلہ کی صراحت یا کائنات اپنے افسرین سے درخواست نہیں کی؛ بلکہ ہمیشہ اپنی کارگزاری اور حسن خدمت سے اُنکے دل میں جگہ کی اور خود اپنے کاموں کو اپنا سفارشی بنایا۔ ۱۸۸۰ء میں جب کہ سرسید کو بمقام علی گڑھ

کے سی اس آئی کا خطاب دیا گیا اُس وقت صاحب کلمہ علیگرہ مسٹر کینڈھی نے سرسید کی تعریف میں جو لمبی تقریر کی تھی اُس میں یہ بھی کہا تھا کہ ”یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے واسطے کبھی کچھ نہیں چاہا بلکہ ہر چیز اپنے ملک کے واسطے چاہی“ پروفسر آرنلڈ ام اے جو دس برس علیگرہ کالج میں سرسید کے پاس رہے انھوں نے لاہور کے مامی جلسہ میں جو سرسید کی وفات پر اسیج دی تھی اُس میں یہ بھی کہا تھا کہ ”گورنمنٹ کی طرف سے جو اعزاز یا خطاب انکو ملا وہ ہمیشہ بے طلب ملا اور میں آج تک کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو اُنسے زیادہ شریفانہ زندگی بسر کرنے والا اور اُنسے زیادہ بے لاگ اور بے غرض ہو“

دیانت داری کی صفت اُنکی تمام پبلک سروس میں ایسی نمایاں رہی ہے جیسے آفتاب میں روشنی۔ صہیب رومی کی نسبت آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”نِعْمَ الْعَبْدُ صَهِيبٌ كَوَلِّعَصِيْبٌ يَخْفَعُ اللّٰهُ كَوَلِّعَصِيْبٌ“ (یعنی صہیب ایسا نیک بندہ ہے کہ اگر وہ خدا سے نہ ڈرتا تو بھی اُسکی نافرمانی نہ کرتا) یہی حال سرسید کے تدین کا تھا۔ وہ نہ کسی حاکم کے خوف سے اور نہ شرعی امتناع کی وجہ سے بلکہ محض اپنی طبیعت کے اقتضا سے کوئی کام دیانت داری کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ غدر سے پہلے اُنکا تدین بہت خوفناک صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ اہل مقدمہ کو یہ جرات تو نہ ہوتی تھی کہ اُنکے سامنے کچھ نذرانہ پیش کریں، یا ایسا پیغام بھیجیں، البتہ کبھی کبھی ناواقف لوگ دوران مقدمہ میں اُنکے مکان پر صرف ملنے کے بہانے یا کوئی سوغات لیکر چلے جاتے تھے۔ سوغات کا قبول کرنا تو درکنار۔ ہمنے سنا ہے کہ وہ سوغات لانے والے سے اس قدر بدگمان ہو جاتے تھے کہ اُسکا اثر مقدمہ کے فیصلہ تک پہنچتا تھا۔ آخر اہل مقدمہ اُنکے اُٹھنے حقیقتاً میں اُنسے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ جھوٹے مقدمے بنانے والے اور جھوٹی گواہیاں دینے والے اُنکے نام سے کانپتے تھے۔ نہ اُنسے اپنوں کو رعایت کی توقع تھی اور نہ غیروں کو۔ صاحب حج بنارس نے

سالانہ رپورٹ میں انکی نسبت لکھا تھا کہ ”شہر اور ضلع بنارس کو سید احمد خان ایک ایسا شخص ملا ہے جسپر بہت اعتماد رکھتے ہیں اور جسکو فریب یا دھوکا نہیں دے سکتے۔“

غدر سے پہلے جو اکثر یورپین افسرین نے سرسید کی نسبت اپنی چھبیات میں رائے ظاہر کی تھی اسی میں زیادہ تر انکے علو خاندان لیاقت اور دیانت داری کا ذکر کیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ وہ ہندوستانیوں کے کیر کڑے اسی وقت بخوبی واقف ہو سکتے ہیں جب کوئی امتحان کا موقع پیش آئے۔ یہاں ہم صرف ٹامس ٹکاف صاحب ریزینٹ و کمنشنر دہلی کی چٹھی مورخہ ۱۲ جولائی ۱۸۵۳ء کا ترجمہ نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ”سید احمد خان معزز خاندان کے ممبر ہیں اور نواب بریلوہ خواجہ فرید خان مرحوم کے۔ جو شاہنشاہ اکبر شاہ مرحوم کے وزیر اعظم تھے۔ نواسے ہیں۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ایمان داری اور لیاقت میں بہت اعلیٰ درجہ کا کیر کڑ رکھتے ہیں۔“

اس باب میں سرسید کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ انکی سروس ختم ہونے پر باوجودیکہ گورنمنٹ بہت خوشی سے انکو کام کرنے کی حمت دینی چاہتی تھی مگر انھوں نے زیادہ حمت لینے میں مناسب سمجھی کیونکہ درجہ العلوم قائم ہو چکا تھا جسکے لیے چندہ جمع کرنے کی از بس ضرورت تھی اور وہ عام طور پر چندہ وصول کرنا ملازمت کی حالت میں خلاف احتیاط سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب تک انھوں نے پنشن نہیں لی بنارس میں اپنے دوستوں کے سوا کسی سے چندہ طلب نہیں کیا۔

اگرچہ سرسید نے اُس دربار کے سایہ میں پرورش پائی تھی جو ایک قدیم ڈسپانک گورنمنٹ کی یادگار تھا۔ جہاں آزادی کے پر جلتے تھے اور خوشامد کا بازار گرم تھا۔ نیز اُس وقت شمالی ہندوستان میں انگریزی عہد داری کا ابتدائی زمانہ تھا اور اس لیے برٹش گورنمنٹ میں بھی اُس وقت تک ایشیائی

طرز حکومت کی تمام خاصیتیں موجود تھیں : اہلکار خوشامد کو اہلکاری کا زیور سمجھتے تھے اور اسوجہ
 یوروپین حکام اور افسر ہندوستان میں اگر خوشامد پسند بنجاتے تھے ۔ باوجود اسکے سرسید کا
 برتاؤ اپنے افسران کے ساتھ ابتدا سے اخیر تک نہایت آزادانہ رہا ۔ وہ اپنے افسران کا ادب اور
 تعظیم اور کارسرخار میں انکی اطاعت جیسی کہ چاہیے ہمیشہ کرتے تھے مگر انکا بے جا و باوکبھی نہیں مانا
 اور بے موقع کبھی انکی ہان میں ہان نہیں ملائی ۔ غدر سے بہت پہلے ۔ جب کہ دلی میں جان پاٹن
 گبنس کشن جج اور سرسید منصف تھے ۔ قسمت دہلی کے دو جاگیردار بھائیوں میں ۔ جنہیں سے
 ایک سرسید کا گمراہ دوست تھا ۔ جاگیر کی بابت سخت نزاع تھا اور انکا جھگڑا گورنمنٹ میں پیش تھا ۔
 دوسرے بھائی نے صاحب جج سے شکایت کی کہ میرے بھائی کو سید احمد خان بہکاتا اور ہر قسم کی مد
 دیتا ہے ۔ اُسکو آپ سمجھا دیں کہ جب تک ہمارا جھگڑا عدالت سے طے نہ جائے وہ میرے
 بھائی سے ملنا چھوڑ دے ۔ جان پاٹن گبنس کے طنطنے اور رعب و داب کی تمام قسمت میں
 دھاک تھی اور انکے کسی ماتحت کی یہ مجال نہ تھی کہ انکا کہنا نہ مانے ۔ انھوں نے ایک وزیر سرسید
 کو بلا کر سمجھایا کہ جب تک یہ نزاع رفع نہ ہو تم اپنے دوست سے ملنا چھوڑ دو ۔ سرسید نے صاف
 کہہ دیا کہ میں بے شک آپکا ماتحت ہوں سرکاری معاملات میں جو کچھ آپ ہدایت کریں گے اُسکی
 بسر و چشم تعمیل کروں گا مگر میرے ذاتی تعلقات میں آپ کو دخل دینا نہیں چاہیے ۔ اگر آپ کہیں
 کہ تم چند روز کو اپنی مان یا بہن سے ملنا چھوڑ دو تو میں کیونکر آپ کے حکم کی تعمیل کر سکتا ہوں
 اگرچہ انگریزوں میں ہندوستان کی آب و ہوا تحکم اور خوشامد پسندی پیدا کر دیتی ہے مگر چونکہ
 آزادی انکی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ایسے آزاد شخصوں کی آخر کار قدر کرنے لگتے ہیں

اور برخلاف عام اشخاص کے اُنکے ساتھ خاص طور کا برتاؤ بہت تہین . جب صاحبِ حج نے یہ معقول
عذر سنا پھر کبھی انہیں ایسا بے جا دباؤ نہیں ڈالا .

سنتھ میں جب کہ وہ پہلی بار مسٹر کرک کی جگہ صدر امین مقرر ہو کر رہتک گئے ہین اسوقت
رہتک میں عجب کھل بلی پڑی ہوئی تھی . مسٹر گری قائم مقام مجسٹریٹ نے بے شمار مقدمے بار اعلیٰ
اور رشوت ستانی کے مسٹر کرک پر دائر کر رکھے تھے ، مخبری کا بازار گرم تھا ، جو لوگ گری صاحب کے ہاں
کرک کے برخلاف مخبری کرتے تھے اُنسے سب لوگ دبتے تھے . خان بہادر غلام نبی خان مرحوم جو اُس وقت
وہاں نائب سر مشتمل دار کلکٹری تھے اُنکا بیان ہے کہ ”سید صاحب نے وہاں جا کر کئی کام صاحب مجسٹریٹ
کی مرضی کے بالکل برخلاف کیے اور کبھی اُنکا دباؤ نہیں مانا . ایک شخص بابر خان نامے قصبہ رہتک کا منبر دار جب کورٹم
بھی جانتا ہے . گری صاحب کا بڑا مقرب تھا جسے کرک کے برخلاف اُنکو بہت مدد دی تھی . اُسے کسی دیوانی کے مقدمہ
میں سید صاحب کے اجلاس میں جھوٹی گواہی دی . اُنھوں نے فوراً اُسکو ماخوذ کیا . ہر چند گری صاحب نے اُسکی رہائی
کے لیے سفارش کی مگر سید صاحب نے سفارش نہیں مانی اور اُسکو دورہ سپرد کر دیا جہاں سے اُسکو تین برس کی قید مل گئی“
پھر میونسپل کمیٹی کے ایک مقدمہ میں گری صاحب ایک ٹھیکہ دار کی جائداد بجلت مطالبہ کمیٹی سے تسلیم کرنے کی
چاہتے تھے اور تمام میران کمیٹی سولے سید صاحب کے اُنسے متفق رہے تھے . سر سید اسوقت کے بائلاز کے مطابق
یہ رے دی کمیٹی بدرون حاصل کرنے ڈگری دیوانی کے اپنے اختیار سے ٹھیکہ دار کی جائداد کے تسلیم کرنے کی مجاز نہیں تھا .
جب سب نے اس رے سے اختلاف کیا تو اُنھوں نے اپنی رے مدلل تحریر کر کے کمیٹی میں بھیج دی . آخر گری صاحب
کو بعد اکر اہ اُنھیں کی رے کے موافق عمل کرنا پڑا“

فشی صاحب ہی کا یہ بھی بیان ہے کہ ”جب سے گری صاحب نے مسٹر کرک کو ترک دی تھی صدر امین کی

ایک دفعہ لوگوں کی نظر میں نہیں رہی تھی۔ خصوصاً ملازمانِ کچری ضلع اُسکو لاشیٰ محض سمجھنے لگے تھے۔ اتفاق یہ کہ ایک شخص۔ جسکا باپ صاحب ضلع کے محکمہ میں سرشتہ دار تھا۔ صدر امینی میں بزمہ مہران نوکر تھا؛ اور اس گھنڈ پر کہ میرا باپ صاحب مجسٹریٹ کی ناک کا بال ہے۔ اپنا کام نہایت بے پروائی سے کرتا تھا۔ سرسید نے اُسکو بھلت غفلت دیکھ کر پروائی کے معطل کر دیا۔ ہر چند ضلع والوں نے سفارش کے لیے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے مگر انھوں نے کچھ التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ دیوانی کی تعطیل میں دلی چلے گئے؛ مگر تعطیل سے واپس آکر کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ اُسکے باپ کے بڑھاپے کا خیال کر کے اُسکو پھر بحال کر دیا۔

یہ واقعات اُس زمانہ کے ہیں جب کہ سرسید یورپ میں حکام کی نظر میں ایک ہندوستانی عہدہ دار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے؛ اور جو وقعت اور اعتبار اُنکو ایامِ غدر کی خدمات کے بعد انگلش حکام اور خود انگلش گورنمنٹ میں حاصل ہوا اُسکا عشرِ عشر بھی اسوقت حاصل نہ تھا۔ مگر اُس حالت میں بھی انھوں نے اپنی آن کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا؛ اور اپنے فرائض منصبی نہایت آزادی اور دلیری سے ادا کرتے رہے۔ منشی غلام نبی خان مرحوم کہتے تھے کہ دوسری صاحب جو سسر کرک کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے اڈنٹشل کشر ہو کر رہتے گئے تھے جب سرسید ان سے ملے تو وہ اُنکی ملاقات سے نہایت خوش ہوئے؛ اور اُنکی غیبت میں لوگوں سے کہا کہ ہم نے ہندوستانی افسرین میں ایسا صاف اور آزاد طبیعت کوئی افسر نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے سرسید کا منی صاحب استدر ر بطر بڑھ گیا تھا کہ اُنارالصنادید کا انگریزی ترجمہ۔ جو سسر بارٹس جنٹ مجسٹریٹ دہلی نے ناتمام چھوڑ دیا تھا۔ اُسکے پورا کرنے کا وعدہ انھوں نے سرسید سے کیا۔ چنانچہ جب صاحب موصوف مراد آباد میں حج ہو کر گئے تو بہت سا ترجمہ انھوں نے کرایا۔

تھیوڈور مارلین اُس آرٹیکل میں۔ جو انھوں نے سرسید کی وفات کے بعد لکے پوٹکل ورکس پر

لکھا تھا۔ ٹرکی اور مسلمانوں کے تعلقات کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”اس مضمون پر سرسید کوئی مذہب اور متبہ آواز نہیں نکالی۔ اُس نے بھی اور مسلمانوں کی طرح سلطان ٹرکی کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی اور اُس کے تنزل پر افسوس کیا۔ ++ وہ کہہ کر رہا تھا کہ عصاے سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے اور اُس کو یہ خوف تھا کہ مبادا مسلمان بھی پولنگل بے وقفی کی اس حالت تک پہنچ جائیں جو یورپ میں یہودیوں کی حالت ہے۔ اسی لیے ٹرکی کے ہر ایک صدمہ پر وہ دلیسے ہی سچے دل سے رنج و الم کرتا تھا جیسا کہ ہر مسلمان کرتا ہے۔ لیکن اس ہمدردی کی بدولت جو اُس کو اپنے معزز ہم مذہبوں کے ساتھ تھی۔ وہ قیصر ہند کی وفاداری اور حسامندی سے بیکور نہیں ہو سکا اس کے سوا سرسید نے اپنی تمام ملازمت کا زمانہ جس بے تعصبی اور کشادہ دلی سے بسر کیا وہ فی الحقیقت ہمارے ملک میں ایک ایسی مثال ہے جو نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ انھوں نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر ہر قوم اور ہر مذہب کے آدمی کو ہمیشہ ایک نگاہ سے دیکھا؛ اور کبھی ایک جج ہونے کی حیثیت سے اپنی قوم اور اپنے مذہب کے آدمی کو دوسری قوم اور دوسرے مذہب کے آدمی پر ترجیح نہیں دی۔ بلکہ ایسی ترجیح دینے کو ایک نہایت مکینہ خصلت اور رنگ انسانیت تصور کیا۔ اُن کی بے تعصبی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ غدر کے موقع پر۔ جیسا کہ پہلے حصہ میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ باوجودیکہ ضلع بجنور کے ہندو مسلمانوں میں کمال عداوت تھی۔ وہاں کے تمام ہندو تعلقہ داروں نے خود سرکار سے کمال خوشی اور آرزو کے ساتھ یہ درخواست کی کہ جب تک ضلع میں امن نہ ہو سید احمد خان اور ڈپٹی رحمت خان کو ضلع سپرد کیا جائے، اور انھیں کو ضلع کا حاکم بنایا جائے۔ تاہم سرکشی بجنور میں سرسید نے جہاں ہندو چودھریوں کا حال لکھا ہے اُس سے اُن کی غایت درجہ کی بے تعصبی ظاہر ہوتی ہے۔ باوجودیکہ ہندو چودھریوں اور اُن کے ساتھیوں کی طرف سے مسلمانوں پر

سخت ظلم اور زیادتیان ہوئی تھیں۔ اسپر بھی چونکہ وہ فی الواقع بغاوت کے الزام سے پاک تھے۔ اسلئے اُنکو اس الزام سے بالکل بری کیا ہے۔ اور واقعات کے بیان کرنے میں مذہبی یا قومی تعصبات کو۔ جو اسوقت تمام ملک میں وبائی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ مطلق کام نہیں فرمایا۔

جب سر سید ملازمت سے کناراہ کش ہو کر بنارس سے روانہ ہوئے تو تھے تو وہاں کے ہندو اور مسلمان رؤسائے شمول یورپین حکام کے اُنکو ایک داعی ایڈریس دیا تھا۔ جس میں اُنکی سرکاری ملی اور قومی خدمات کے علاوہ خاص کر اُنکے بے لاگ انصاف اور بے تعصبانہ فیصلوں کی نہایت تعریف تھی۔ سر سید نے اُسکے جواب میں کہا کہ اگر میں نے قانون کی تعمیل انصاف کے ساتھ بلا کا وظ کسی کے رتبہ اور قوم اور رنگ۔ یا مذہب کی تو اُسکے لحاظ سے میں کسی شکریہ کا مستحق نہیں ہوں۔ مجھکو عام عمراسات کی فکر رہی ہے کہ جو بڑا فرض مجھکو تفویض ہوا ہے اُسکو ایمان داری کے ساتھ انجام دوں۔ میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ہمیشہ خیر سمجھتا رہا ہوں؛ اور دنیا کی دولت اور عزت پر ترجیحات کو اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو انسان کی فردانی اور تعریف پر ہمیشہ ترجیح دیتا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے تئیں خدا تعالیٰ کا جواب دہ سمجھا ہے؛ نہ کہ انسان کا۔ گو میں نے اپنی رلے میں غلطی کی ہو۔ مگر ہمیشہ اپنے ایمان کی ہدایت پر عمل کیا ہے۔ باوجود اسکے مجھکو اس بات کے دیکھنے سے کچھ کم خوشی حاصل نہیں ہوئی کہ جو کوشش میں نے سب لوگوں کے حق میں انصاف کرنی میں تھیں اُنکی قدر شناسی میرے ہموطنوں نے کی ہے۔“

انھیں دنوں میں جب کہ سر سید بنارس میں رخصت ہونے والے تھے شہر کے ہندو اور مسلمان شرفائے اُنکی یادگار قائم کرنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی تھی جسکے پریسڈنٹ راجہ مہیندر ناتھ سنگھ بہادر تھے۔ اس کمیٹی میں راجہ صاحب موصوف نے سر سید کی یادگار کے طور پر بنارس کا لچ میں طبیعیات کی

تحصیل کے لیے ایک سکالر شپ ہمیشہ کے واسطے ”سید احمد خان سکالر شپ“ کے نام سے مقرر کی تھی جو اب تک برابر جاری ہے۔

انتظام قحط ضلع مراد آباد کا مفصل حال ہم پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں اُسی کے ضمن میں وہ واقعہ جو راجہ جیکشن اس صاحب نے مجھے خود بیان کیا تھا اور جس سے اُنکو سرسید کی بے تعصبی کا یقین ہوا تھا ملاحظہ کے قابل ہے کہ رسالہ ”لائل حمزاد و انڈیا“ کو دیکھ کر انھوں نے سرسید کو ایک سخت متعصب مسلمان خیال کیا تھا مگر مراد آباد کے محتاج خانہ میں ہرمذہب اور ہر ملت کے آنے اور نکلنے کی خدمت گزاری میں اُنکو دیوانہ وار سرگرم دیکھ کر وہ حیران اور اُنکی بے تعصبی کے دل سے قائل ہو گئے۔

غدر کے زمانہ میں جس خلوص اور سچائی کے ساتھ گورنمنٹ کی وفاداری خیر خواہی اور یوروپین مردوں عورتوں اور بچوں کی جان کی حفاظت اُنفسہ بن آئی اسکو ہم مفصل پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں یہاں صرف سر جان اسٹرنجی کے چند الفاظ نقل کیے جاتے ہیں جو انھوں نے مشہور ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت محمد ن کلج کمیٹی کے ایڈریس کے جواب میں سرسید کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہے تھے انھوں نے کہا کہ ”وہ کسی شخص اُس سے زیادہ شریفانہ طور پر دلیری اور وفاداری کا ثبوت برٹش گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دیا جیسا کہ مشہور ہیں انھوں نے (یعنی سید احمد خان) دیا میں کوئی لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کر سکتا جس اُنکی جان شادی کا کافی طور پر اظہار ہو“ اسی اسٹیج میں انھوں نے یہ بھی کہا کہ ”شمال مغربی ضلع میں اُنفسہ زیادہ کوئی روشن ضمیر جج نہیں ہوا“ اور مشہور شکیسپیر نے اپنی پرورٹ میں اقرار کیا تھا کہ ”اگر صدر امین (یعنی سید احمد خان) زیچ میں واسطہ نہوتا تو ہماری جان میں

نواب محمود خان کی شکار ہو جاتین ” اسی رپورٹ میں انھوں نے سرسید کی دشمنی، بے مثال بانداری اور سرگرمی پر شہادت دی تھی ۔

بنارس کے سول جسٹس ایڈمنسٹریٹر رپورٹ ۱۸۶۷ء میں صاحب جج بنارس کی انکی نسبت لکھا تھا کہ ”شہر اور ضلع بنارس کو سید احمد خان ایک ایسا شخص ملا ہے جس پر وہ نہایت اعتماد رکھتے ہیں اور جسکو فریب یاد ہو گا نہیں دے سکتے ۔ وہ اپنے فرائض کے ادا کرنے میں نہایت باقاعدہ اور انکی طرف متوجہ رہنے والا ہے اور اس کے فیصلے نہایت احتیاط اور غور سے کیے ہوئے ہوتے ہیں ۔ وہ مقدمہ کے ہر ایک پہلو اور ہر ایک جانب پر اس طرح غور کرتا ہے کہ عدالت اپیل کے فیصلہ کے واسطے کچھ باقی نہیں رہتا ۔ انکے اس بہت بڑے تجربہ سے جو قہم کے جوڈیشل امور میں انکو حاصل ہے ۔ میں نے خود بہت فائدہ اٹھایا ہے “

ہائی کورٹ کے ججوں نے سرسید کی درخواست پیشین گوئی منٹ میں بھیجے وقت حسب ذیل رپورٹ کی تھی ”سید احمد خان کے اوصاف اور قابلیت بحیثیت ایک پبلک سرونٹ کے ہزار پر بخوبی روشن ہیں ۔ مگر یہ عدالت بوجہ بالادست عدالت ہونے کے ۔ جسکے سید احمد خان ماتحت ہے ہیں ۔ انکی ذہانت ، محنت ، قابلیت اور ہوشیاری کی بلند اور بے فائغ شہرت کو ۔ جو انھوں نے اپنے طویل زمانہ ملازمت میں تمام جماعتوں کے درمیان حاصل کی ہے بطور شہادت کے درج کر دینا چاہتی ہے ؛ اور نیز اس نقصان پرافسوس ظاہر کرنا چاہتی ہے جو پبلک سروس کو ۔ جو انھوں نے اس قدر عزت اور شرافت کے ساتھ انجام دی ہے ۔ انکی کنارہ کشی سے پہنچے گا “

نواب لفٹنٹ گورنر کی طرف سے جو اس رپورٹ کا جواب موصول ہوا وہ یہ ”سید احمد خان کا استعفا منظور کرنے میں ہزار لفٹنٹ گورنر نے مجھکو ہدایت کی ہے کہ انکی جانب سے میں ان کی ہائی اسپینین سید احمد خان کی اس قابلیت اور ہوشیاری کی نسبت ظاہر کروں جو پبلک سروس میں انکے امتیاز کا باعث ہے ؛

اور نیز انکی اُس روشن، مذہب اور بی غرضانہ محنت کی نسبت بھی جو انھوں نے اپنی پرائیوٹ لائف میں اپنے ہموطنوں کے فائدہ کے واسطے کی ہے“

اس موقع پر ہائی کوٹ نے چاہا تھا کہ سرسید کی خدمات کی نسبت ایک خاص شکریہ گورنمنٹ گورٹ میں منتشر کر دیا جائے۔ مگر چونکہ یہ ایک غیر معمولی طریقہ تھا اسلئے عمل میں نہیں آنے پایا۔ لیکن پائیونیر نے غالباً رجسٹرار ہائی کوٹ کے اشارہ سے اس شکریہ کے الفاظ چھاپ کر منتشر کر دیے تھے۔ کتاب ”پلز راز او دی انڈین امپائر“ جس میں سرسید کو ارکانِ سلطنت ہندوستان میں ایک کن شمار کیا گیا ہے۔ انکی ممبری کو نسل کے زمانہ کی طرف اشارہ کر کے یہ لکھا ہے کہ ”اُن طریقوں میں جو لارڈ لٹن نے ہندوستانیوں کو عزت اور ذمہ داری کے منصب پر ترقی دینے کے لیے اختیار کیے تھے کوئی طریقہ ان کے استحقاق کے اس قدر ہر دل عزیز نہیں ہوا جیسا کہ شایستہ مسلمانوں کے اس واجب التعمیم لیڈر (یعنی سید احمد خان) کا لیجس لیٹو کو نسل میں مقرر کرنا ہوا ہے۔ اس اعداد کو ہندو اور مسلمانوں نے مساوی طور پر سید احمد خان کی دیانت داری، بے غرضانہ اور شرفیانہ برتاؤ اور انکی قابلیتوں کا صلہ تسلیم کیا ہے“

مسٹر راج جی کین ممبر پارلیمنٹ نے اخبار ”ہوم ورڈ میل“ میں سرسید کی نسبت اپنی یہ اسی ظاہر کی تھی کہ ”سید احمد خان۔ جس میں نے مشن میں۔ جب کہ وہ لیجس لیٹو کو نسل کا ممبر تھا۔ واقفیت حاصل کی تھی۔ ٹھیک اس قسم کا شخص ہے جسکو ہندوستان کا ایک انگلش منتظم اپنے ساتھ رکھنے کی خاصکر شکل اور خطرہ کے وقت میں خواہش کر گیا۔ وہ ایک خاندانی، تعلیم یافتہ، لائق، وفادار اور پوری ارجنٹل مستقل طبیعت کا آدمی ہے۔ وہ تاج برطانیہ کا ایک خیر خواہ اور دوست سبکدوش ہے؛ مگر بایں ہمہ وہ انگریزی گورنمنٹ کے نقصوں سے بھی بخوبی واقف ہے“

مسٹر تھیوڈور بک نے جو ۶۹- مارج ۱۸۹۰ء کو سرسید کی وفات پر ایسیج دی تھی اُس میں انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ”دس برس کا عرصہ ہوا کہ سر کلفڈ کالون نے۔ جب کہ وہ لفٹنٹ گورنر تھے مجھے کہا تھا کہ دوسری زندہ شخص نے۔ عام اس سے کہ وہ انگریز ہو یا ہندوستانی۔ برٹش گورنمنٹ کے استحکام سلطنت ہندوستان کے بارہ مین اس قدر کوشش نہیں کی ہے جس قدر کہ سرسید نے کی ہے“

رسالہ اسباب بغاوت۔ جس کا لکھنا ایک حیثیت سے ملک و قوم کی بے نظیر خدمت اور دوسری حیثیت سے تاج برطانیہ کی حقیقی خیر خواہی کا کام تھا۔ سرسید کی اُن جلیل القدر خدمات میں سے ہی جسے وہ ارکان سلطنت میں شمار کیے جانے کے مستحق ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ایک خط میں جو ولایت سے مولوی سید ممدی علی خان کو بھیجا ہے لکھتے ہیں کہ ”میں انڈیا آفس میں صاحب سکرٹری وزیر ہند کے پاس گیا تھا۔ انھوں نے مجھ کو کونسل کے کاغذات میں میری کتاب اسباب بغاوت مع تمام کمال انگریزی ترجمہ کے دکھائی۔ اُسے دیکھ کر میرا بہت دل خوش ہوا۔ چونکہ رائیں اُسکی بدولت قرار پائیں انکی بیان بے فائدہ ہے۔ اہل ہند ناقدردان دوست کش اور اپنے خیر خواہ کے دشمن ہیں۔ مگر میں خوش ہوں کہ میرے ہوطنوں کی بھلائی ہوئی“

اسی حال کو انھوں نے زبانی مجھے اُسی طرح بیان کیا کہ ”ولایت میں۔ سر جان کے سفارتگری وزیر ہند سے پراوٹ ملاقات ہوئی تو انکی میز پر ایک دفتر کاغذات کا موجود تھا۔ انھوں نے ہنس کر کہا کہ ”تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھا رسالہ اسباب بغاوت اصل اور اُسکا انگریزی ترجمہ ہے اور اُسکے ساتھ وہ تمام مباحثات ہیں جو اسپر پارلمنٹ میں ہوئے مگر چونکہ وہ تمام مباحثے کا فقید نسل تھے اسیلے وہ نہ چھپے اور نہ اُنکا ولایت کے کسی اخبار میں تذکرہ ہوا“

اسی کتاب کی نسبت ۱۸۸۸ء میں سر آکلنڈ کالون لفٹننٹ گورنر نے رٹسین محمدن کالج کی ایڈریس کے جواب میں یہ الفاظ کہے تھے کہ ”جو واقعات سب سے پہلے مجھ کو۔ اُسوقت پیش آئے جب کہ میں اول مرتبہ ہندوستان میں آیا تھا۔ منجملہ اُنکے ایک یہ بات تھی کہ میرے دوست سر سید احمد خان نے ایک ایسے معاملہ میں مجھے اعانت کی خواہش کی جو اُسوقت اُنھوں نے شروع کیا تھا، اور جسکی طرف اُنکی دلی توجہ مائل تھی۔ اُنھوں نے مجھے یہ فرمائش کی تھی کہ میں اُنکو ہندوستانی زبان سے انگریزی زبان میں اُس سالہ کا ترجمہ کرنے میں مدد دوں جو اُنھوں نے اُن افسوسناک واقعات کے اسباب کی نسبت تحریر کیا تھا جو شہدین ظہور میں آئے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر صاحبوں نے اُس رسالہ کو دیکھا ہوگا۔ اُنھوں نے مجھے اس امداد کی درخواست کر کے مجھے ایک ایسا احسان کیا جو ہندوستان میں میرے دَورِ ملازمت کے خاتمہ تک قائم رہیگا۔ کیونکہ اُنھوں نے اُس سالہ میں خاصہ کچھ ایسے خیالات پر زور دیا تھا جنکی پوری قوت کو میں اُسکے بعد اپنے تجربہ کی روش سے بخوبی سمجھ سکا ہوں۔ سر سید احمد نے اُس میں اشارہ کیا تھا کہ جو بات انگریزوں اور ہندوستانیوں دونو کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات اور حالات کو بخوبی سمجھیں۔ اُنھوں نے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ زیادہ تر اُن واقعات کی بنیاد۔ جن پر وہ بحث کر رہے تھے۔ بجائے ناراضی کے غلط فہمی تھی۔ پس اگر انگریز اور ہندوستانی ایک دوسرے کے خیالات کے سمجھنے میں ثابت قدمی کے ساتھ کوشش کریں گے تو اُنکے باہمی تعلقات بہت زیادہ مربوط و محکم جائیں گے“ اس کے بعد اُنھوں نے کہا کہ ”انھیں خیالات سے ہمارے ہندوستان کے انتظامی مسائل حل ہونگے اور انھیں خیالات کی دوسری صورت علی گڑھ کالج ہے“

مسٹر ٹھیوڈور مارلین نے جو سر سید کی وفات کے بعد اُنکے پوٹیکل ورکس پر ایک رٹکل لکھا تھا اس میں وہ اسی رسالہ اسباب بغاوت کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”انگریزوں میں بہت سے اس بات کے

بڑے خواہشمند تھے کہ فتح کے بعد (ہندوستانیوں سے) دل کھول کر انتقام لین اور اُنکے غصہ کی آگ مسلمانوں کے برخلاف خاص کر بڑھکی ہوئی تھی جنکی نسبت بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ غدر کے محرک ہوئے ہیں + + +
 اُس وحشیانہ حالت میں جبکہ شدید تر خیالات کے پھیلنے کا احتمال تھا ایک ایسی حق بات کا جو عام پسند نہ تھی۔
 مونہ سے نکالنا کوئی آسان بات نہ تھی + + + شہہ میں یہ دلیری کے الفاظ تھے : باوجود اسکے سرسید کے دلائل کے عام
 نقشے کی سچائی اُسی وقت سے تسلیم کر لی گئی ہے اور جو لوگ سرسید کے اُس بڑا دیر پر جو اُسے نیشنل کانگریس کے ساتھ کیا
 الزام لگاتے ہیں اُنکے لیے اس بات پر غور کرنا مفید ہوگا کہ اُسے اتنی مدت پہلے بتانی کہ شہہ سے اہٹک گزر چکا ہے۔ گو غلط یہ
 زور ڈالنا تھا کہ ہمیں لیڈو کونسل میں ویسیوں کے داخل کرنے کی نہایت ضرورت ہے ۔

انگلستان کے مشہور اخبار رھوم نیو نے اس کتاب کی نسبت لکھا تھا کہ ”سید احمد خان
 نے جو غدر کے اسباب تحریر کیے تھے انہیں سے بعضی نہایت قیمتی اور عملدرآمد کے قابل تجویزین پیش کی تھیں جو
 حکام ہندوستان نے کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں کیں ۔ اُسے نہایت دلیری کے ساتھ اپنی رائے اس
 مضمون پر ظاہر کی ۔ یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ حکمران گروہ میں اُسکی رائے نے نہایت اثر پیدا کیا۔
 وہ اُن اسباب کے بیان کرنے سے خائف نہیں ہوا جنکی طرف غدر کو بخوبی منسوب کیا جاسکتا ہو ؛ اور جنکی
 صحت تجربہ سے پورے طور پر ثابت ہو چکی ہے“

برمنگھم ڈیلی گزٹ نے سرسید کی اسی کتاب کا کسی قدر خلاصہ لکھ کر یہ تحریر کیا تھا کہ
 ”ان شکایتوں کو اس طرح رفع کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی سے لیکر تاج برطانیہ سے متعلق لگئی ہے۔“

لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت کے دیکھنے کے بعد یہ تبدیلی عمل میں آئی ہے کیونکہ مکمل مضحکہ شہدار جس میں اس تبدیلی کا اعلان
 کیا گیا تھا سرسید کی کتاب چھپنے سے پہلے شائع ہو چکا تھا پس اس سے یہ مراد ہے کہ جس بات کی آرزو سرسید نے اس کتاب میں ظاہر کی تھی
 وہ اُنکی کتاب کے پیش ہونے سے پہلے ہی پوری کر دی گئی ۱۲

ہندوستانی رائے

برمنگھم ڈیلی گزٹ کی رائے

سید احمد خان کی کتاب

اور ہندوستانی اور یورپین جو ملازم سرکار نہ تھے وہ دوسرے اور پرزید سیون کی لچیس لڈی کو نہ لیغین شریک کیے گئے۔

اخبار سینٹ جیمس بجٹ نے اسی کتاب پر یہ ریکارڈ کیا تھا کہ ”سید احمد خان کی مستحکم وفاداری

جو اس یقین پر مبنی ہے کہ انگریزی حکومت اُس کے ملک کے واسطے سراسر مفید ہے۔ وہ اُس کے اُن خیالات اور رالیوں کو نہایت

سنگین کر دیتی ہے جو اُس نے بڑے جوش و رفاقت کے ساتھ کتاب اسباب بغاوت میں بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب

انگریزوں کے واسطے اب تک نہایت کچھپ ورفائدہ مند ہے۔ خود سید احمد خان وہ دفعہ دوسری کی کونسل میں لاٹون

اولا درپن کے عہد میں ممبر رہا ہے؛ اور اُسکی وہ خواہش جو ہندوستانیوں کے کونسل میں شریک ہونے کی تھی پوری

ہوئی ہے۔ لیکن ابھی اُسکی اس شکایت میں زور ہے کہ حاکم اور محکوم دونوں طرفاری اور غلط فہمی ہونیکے سبب ہندو

ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور یہ اکثر صورتوں میں عدم ہمدردی یا بالآخر قوم کی طرف سے عمدہ اخلاق ظاہر ہونے

کے سبب ہوتا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک خیالی شکایت ہے؛ لیکن اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہم علی لوگ ہیں؛

ایسے ہم کو خیالی شکایتوں پر توجہ نہ کرنی چاہیے؛ تو بے شک ہم اُس غلطی میں گھر جائیں گے جسکی سید احمد خان شکایت

کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک سید احمد خان کی شکایتوں کا اثر بہت جلد اور بہت وسعت کے ساتھ پھیلا ہے بہ نسبت اُن

شکایتوں کے جو لال موہن گھوس اور اُس کے اسکول کے نوجوان آدمی نہایت فصاحت کے ساتھ کرتے ہیں،

کرنل گرہم۔ جنھوں نے سر سید کی لائف لکھی ہے۔ وہ اس کتاب کی نسبت لکھتے ہیں کہ

”اگرچہ ہم میں سے بعض لوگ سید احمد کی اسباب بغاوت سے متفق نہ ہوں مگر یہ رسالہ جسکو ہماری خیر خواہ اور فدا

مسلمان شرفا میں سب لائق ترین شخص نے لکھا ہے۔ فی نفسہ بدرجہ غایت مفید ہے؛ کہ اُس سے ہندوستانی طرز خیالات

کے اندازہ کرنے کا موقع ملتا ہے،

اگرچہ کرنل موصوف کے بیان کے موافق ممکن ہے کہ کچھ انگریز ایسے ہوں جو اس سالہ کے مضامین

سید احمد خان کی کتاب

رسالہ اسباب بغاوت کے بعض مضامین

بالکل نہ تسلیم کرتے ہوں یا اُسکے بعض مضامین سے اختلاف رکھتے ہوں ؛ لیکن اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ نے جیسا کہ مذکورہ بالا انگریزی اخباروں میں تصریح کی گئی ہے ۔ سرسید کی بہت سی تجویزوں کے موافق عمل درآمد اور اکثر شکایتوں کا تدارک کیا ۔ مثلاً سب بڑی چیز ۔ جسکو سرسید نے کتاب کو مین بغاوت کا اصلی سبب قرار دیا تھا ۔ وہ ہندوستانیوں کا قانونی کونسل میں شریک نہ ہونا تھا ۔ جسکے سبب سے گورنمنٹ کے خیالات رعایا پر اور رعایا کے خیالات گورنمنٹ پر ظاہر نہ ہونے پاتے تھے ۔ گورنمنٹ نے فوراً اس شکایت کا تدارک کیا ؛ یعنی ۱۸۶۰ء میں یہ رسالہ گورنمنٹ میں پیش ہوا اور ۱۸۶۱ء میں ہندوستانی رئیس لیجس لیٹو کونسل کی ممبری پر نامزد کیے گئے چنانچہ جنوری ۱۸۶۲ء کے اجلاس کونسل میں ہم پہلی ہی بار مہاراجہ نرندر سنگھ رئیس بٹیا لہ ، راجہ دیون رائے سنگھ رئیس بنارس ، اور راجہ ڈنکر رائے دیوان ریاست گوالیار کو شریک پاتے ہیں ۔ اگرچہ اس وقت ہندوستانیوں کا کونسل میں شریک ہونا محض برے نام تھا ؛ مگر سرسید نے درحقیقت یہ بیج بویا تھا ۔ اس پودے کا جواب کسی قدر بار آور ہونے لگا ہے ؛ اور اُنکا یہ احسان تمام ملک پر ہمیشہ رہیگا ۔ یا مثلاً کتاب مذکور میں یہ بھی شکایت کی گئی تھی کہ ہندوستانیوں کو بڑے بڑے ذمہ داری کے عہدوں پر مقرر نہیں کیا جاتا ۔ اس شکایت کا دفعیہ بھی گورنمنٹ نے بہت جلد کیا ۔ کتاب مذکور کے پیش ہونے سے ایک برس بعد یعنی ۱۸۶۲ء میں پہلی ہی بار پینڈٹ شیمبوناتھ ہائی کورٹ کلکتہ کے جج مقرر ہوئے اور اُسکے بعد رفتہ رفتہ اکثر اعلیٰ عہدے جو پہلے کبھی ہندوستانیوں کو نصیب نہیں ہوئے تھے ملنے لگے ۔

لندن کے نامور اخبار رائل مال گزٹ میں سرسید کی وفات پر اُنکی پوٹھل خدمات کی نسبت یہ ریمارک کیا تھا کہ ”سرسکار انگریزی اور باشندگان ہند کے تعلقات کی کمانی میں کوئی بابا ایسا نہیں ہے جس پر

ہم دل سے اپنے تئیں اس قدر مبارک باد دے سکیں جس قدر کہ سرسید احمد خان کی لائف پیر۔ وہ ابتدا سے آخر دم تک سرکار انگریزی کے راج کا بچا دوست رہا اور جو خدمتیں اُس نے کیں اُنکی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا مشکل ہوگا۔

یہاں تک ہم نے سرسید کی سرکاری خدمات، اور جو وقعت اور اعتبار انھوں نے اُن خدمات کی بدولت ایک ایسی قوم کی حکومت میں حاصل کیا۔ جسکی نظر میں ہندوستانیوں کا جچنا شاید محال ہے کچھ ہی کم ہوگا، اُسکو بطور۔ مثلاً نمونہ انخر وارے۔ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم اُنکی ملکی اور قومی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں جنکی نظیر کم سے کم ہندوستان کی تاریخ میں مشکل سے دستیاب ہوگی۔

اگرچہ پہلے حصہ میں سرسید کے ہر قسم کے واقعات زندگی کے ضمن میں اُنکی ملکی و قومی خدمات کا ذکر اپنی اپنی جگہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے؛ مگر ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اُنکو ایک سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ منظم کر کے ناظرین کو خاص طور پر اُنکی طرف متوجہ کیا جائے؛ اور اُنکے متعلق جو امور پہلے حصہ میں بیان نہیں ہو سکے، یا جو نتائج اُن خدمات پر مترتب ہوئے؛ اُنکو بھی اس سلسلہ میں شامل کر دیا جائے۔

مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس کتاب میں ایک ایسے شخص کی خدمات کا ذکر کر رہے ہیں جسکے اختیار میں اپنی طاقت کے موافق کوشش و تدبیر کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہ اُسکے ہاتھ میں سلطنت اور حکومت کی باگ تھی کہ اپنے ملک اور قوم کے واسطے جو چاہے سو کر گذرے؛ اور نہ ملک اور قوم کے دل اُسکے قبضے میں تھے کہ جونیک صلاح اُنکو بتائے اُس سے کسی کو اختلاف یا انکار نہ ہو۔ پس ہمسو سرسید کی لائف میں۔ بہ نسبت اسکے کہ اُسکی کوششوں سے ملک و قوم کو کیا کیا فائدے پہنچے۔ زیادہ تر یہ دیکھنا چاہیے کہ اُس نے اُنکے فائدے کے واسطے کیا کیا کوششیں کیں۔ اسی لیے

ہے سر سید کی کامیاب اور بارور کوششوں کے ساتھ ان کاموں کا بھی ذکر کیا ہے جسے کوئی معتد بہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا، یا جو بسبب نامساعدت وقت کے اوجھڑے رہ گئے؛ تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اس شخص کی ساری عمر کس دھن اور کس دھیر بن میں گزری ہے۔

ہمدردی کا اصل مادہ ظاہر انسان اور تمام حیوانات میں یکساں پیدا کیا گیا ہو۔

کچھ قوی خدات

ہمدردی

فرق صرف اس قدر ہے کہ دیگر حیوانات کی ہمدردی۔ اُس حد سے جو انکی فطرت میں لگی ہوئی ہے۔ کبھی اُس کے نہیں بڑھ سکتی؛ برخلاف انسان کے کہ کبھی اُسکی ہمدردی ایک چھوٹے سے حلقہ میں محدود رہتی ہے اور کبھی بیرونی اسباب سے وہ نہایت وسیع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیشہ اُس کا تعلق

اول گھر کی چار دیواری سے شروع ہوتا ہے؛ پھر حسد ر انسان میں بیرونی اسباب متاثر ہونے کی قابلیت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر وہ تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ سر سید کے واقعات زندگی سے

برآسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ انہیں ہمدردی کا مادہ اور بیرونی اسباب سے منفعل ہونے کی قابلیت معمولی آدمیوں سے برابر بڑھ کر پیدا کی گئی تھی۔ محبت جو کہ ہمدردی کی مان ہے اُنکی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ محبت کی پہلی سیڑھی خاندان کی محبت ہے؛

سُنو اُسکی شہادتیں اس کتاب میں جا بجا ملیں گی۔ خاندان کے بعد وطن کی محبت ہے۔

سوداگی کے ساتھ جو دلبستگی اُنکو تھی اور جو آخر کو حسرت کے ساتھ بدل گئی تھی۔ اُس کا ثبوت

بھی اس کتاب میں متعدد مقامات پر ملے گا۔ اسی وطن کی محبت کا اقتضا تھا جس نے

اُنکو اُس اُجڑے دیار کے پُرانے کھنڈروں اور قدیم یا دگاروں کی تحقیقات میں بے انتہا

مشقتیں اُٹھانے پر مجبور کیا اور آئین اکبری کی تصحیح میں۔ جس سے دلی کے فضل ترین

مندان کو

دلی کی محبت

بادشاہ کی ایک دُھندلی تصویر کا اُجا لنا مقصدِ وقت تھا۔ اُن سے فوق العادہ محنت کرائی۔ لیکن یہ سب کام ایسے تھے کہ اگر سرسید کی کوششیں انھیں کاموں پر ختم ہوجاتیں تو شاید اُنکو ایک محبِ وطن کی خدمات کا ورچہ نہ دیا جاتا؛ مگر جب اُنکی آئندہ مسلسل خدمات پر جبکا سلسلہ اُنکے اخیر دم تک برابر جاری رہا۔ نظر کیجاتی ہے تو لامحالہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اُنکے یہ معمولی کام اُسی طلائی زنجیر کی ابتدائی کڑیاں تھیں جو زمانہ مستقبل میں اُنکی ملکی اور قومی خدمات سے ترتیب پانے والی تھی۔

پہلے حصہ میں جو سرسید کے ہر قسم کے کام تاریخِ بخار بیان کیے گئے ہیں اُنپر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص میں جس درجہ کی علمی قوت پیدا کی گئی تھی وہ اُن کاموں پر بس کر نیوالی نہ تھی جو وہ ابتدائے حال میں وقتاً فوقتاً سرانجام کرتے رہے۔ باوجودیکہ عدالت کا کام۔ جو اُنکو پسند تھا اور جسکو وہ کمالِ تندہی اور نہایت غور و فکر سے انجام دیتے تھے۔ فی نفسہ ایک تھکا دینے والا کام تھا بالہینمہ وہ عینہ ایک مستحق کی طرح۔ جسکی پیاس چلو دو چلو پانی سے نہیں بجھتی اور وہ کنوین یا دریا کی طرف دوڑتا رہے۔ ہمیشہ کسی بڑے کام کی تلاش میں رہتے تھے۔ غدر سے پہلے جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے۔ انھوں نے مختلف قسم کے بہت سے کام سرانجام کیے مگر اُنکی پیاس کسی طرح نہ بجھی آخر وہ وقت آ پہنچا جب کہ اُنکی طبیعت کے اصلی جوہر ظاہر ہونے والے تھے۔ شہ کے ہنگامہ نے جیسا کہ سرسید کسی دوست کا قول ہے۔ اُنکے دل پر وہ کام کیا جو لو تھر کے دل پر بجلی کے گرنے نے کیا تھا۔ جس طرح سورج کی گرمی سے پانی کا ایک خاص حصہ اپنے خیزِ طبعی سے بلند ہو جاتا ہے اسی طرح غدر کی آرنج نے سرسید کو اپنے طبقہ کی سطح سے بالاتر کر دیا۔ دلی مراد آباد اور حیدر کے مسلمان خاندانوں کی تباہی اور بربادی کا کھیر

علمی قوت

علمی استعداد

جس جوش کے ساتھ ہمدردی کی لہر اُنکے دل میں اُٹھی وہ فی الواقع حیرت انگیز تھی۔ اُسوقت اُنکا حال بعینہ اُس شخص کا سا تھا جسکے گھر میں آگ لگ کر گھر کا ایک حصہ جل گیا ہو اور باقی حصوں کے بچانے کے لیے دیوانہ وار ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا پھرتا ہو۔ اُنھوں نے خیال کیا کہ جو مسلمان غدر کی روزگار میں آچکے اور جو خاندان بگڑ چکے اُنکو مدد پہنچانی تو اب امکان سے خارج ہے مگر جو باقی ہیں اور جو ہندوستان کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہیں اُنکو کس طرح غدر کے آئندہ خوفناک نتائج سے بچایا جائے؟ گورنمنٹ تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے بدگمان ہو گئی ہے، مسلمان گورنمنٹ کے شدید انتقام اور سخت سزائوں سے۔ جو غدر کے بعد ظہور میں آئیں۔ اُسکی مہربانی اور شفقت سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، جن غلط فہمیوں کے ہندوستانی شکار ہوئے ہیں اُنکی سوتیلے بدستور جاری ہیں، جس جہالت اور تعصب نے یہاں تک نوبت پہنچائی وہ اسی طرح ہندوستانیوں اور خاص کر مسلمانوں کے سر پر سوار ہے، حکمران قوم مسلمانوں کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتی ہو، انگریزی اخباروں میں برابر مسلمانوں کے برخلاف آرٹیکل لکھے جاتے ہیں جنہے انگریزوں کا دل روز بروز مسلمانوں سے زیادہ پھٹتا جاتا ہے، کچھریان اور دفتر مسلمانوں سے خالی ہوتے جاتے ہیں، فوج میں اُنکی بھرتی موقوف ہو گئی ہے، وہ درباروں میں کم بلائے جاتے ہیں، غرض کہ تمام آثار اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا ہندوستان میں عزت اور اعتبار کے ساتھ رہنا غیر ممکن ہے۔

ان تمام باتوں پر نظر کر کے اول اول تو سرسید کا جی چھوٹ گیا تھا یہاں تک کہ اُنھوں نے ہندوستان سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں جا کر بود و باش کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا؛ مگر

آخر کار اُنکو وہ ارادہ فسخ کرنا اور قوم کی آگ میں کودنا پڑا۔ اُس وقت جو کیفیت اُنکے دل پر طاری تھی اُسکا کسی قدر اندازہ اُس اُردو مناجات کے پُرورد الفاظ سے ہو سکتا ہے جو ملکہ معظمہ کا اشتہار معافی شائع ہونے کے وقت اُنھوں نے بعد اداے دوگانہ شکر الہی کے پندرہ ہزار مسلمانوں کے مجمع میں بمقام مراد آباد پڑھی تھی اور جسکو ہم پہلے حصہ میں بحجۃ نقل کر چکے ہیں۔

الفرض اس مہم کے سر کرنے کے لیے جب کبھی جو تدبیر اُنکے خیال میں گذری اُس کو اُنھوں نے کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانہ میں اُنکو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جب تک ہندوستان میں مغربی طریقہ تعلیم عام نہ ہوگا اُس وقت تک رعایا اور گورنمنٹ میں جو منافرت چلی آتی ہے وہ رفع نہ ہوگی۔ چنانچہ مراد آباد میں آتے ہی اُنھوں نے اول ایک اسکول جسکو تعلیم کے میدان میں اُنکا پہلا قدم سمجھنا چاہیے قائم کیا۔ پھر اُنھیں دنوں میں جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے ایک راسے۔ جیمین ورنیکر اسکول پر سخت اعتراض کیے تھے اور گورنمنٹ کو نہایت شد و مد کے ساتھ مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ فی الواقع بھلائی کرنی چاہتی ہے تو اُنکو انگریزی زبان میں تعلیم دے۔ اُردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھاپ کر شایع کی۔ پھر سالہ اسباب بغاوت کے ذریعہ سے گورنمنٹ ہند اور پارلیمنٹ کو اُن تمام شکایتوں سے جو ازراہ غلط فہمی یا داہجی طور پر گورنمنٹ کی طرف سے ہندوستانیوں کے دلوں میں متکثر تھیں اور اُن کے ظاہر ہونے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ نہایت دلیری

اور صفائی کے ساتھ ظاہر کیا ۔

اسی ہمدردی کے جوش میں جو اس وقت اُنکے دل میں موج زن تھا انھوں نے صاحب کلکٹر مراد آباد سے خود درخواست کر کے قحط کا انتظام اپنے ذمہ لیا اور جانتا کہ نئی دسترس تھی ہندو مسلمانوں کے یتیم بچوں کو مشنریوں کے چنگل سے بچانے میں کوشش کی ۔ پھر اسی زمانہ میں جب کہ مسلمانوں کے برخلاف انگریزی اخباروں میں زیادہ بوجھار ہونے لگی تو انھوں نے ایک سہ ماہی رسالہ موسوم بہ لائل محمد نزاف انڈیا اُردو اور انگریزی میں - جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے - نکالنا شروع کیا ۔ اسی زمانہ میں انھوں نے سنا کہ ایک مسلمان کچ اس جرم میں کہ اُس نے انگریزوں کو لفظ نصارے سے تعبیر کیا تھا سخت سزا دی گئی ہے ۔ یہ سنتے ہی انھوں نے ایک رسالہ اس لفظ کی تحقیق پر لکھ کر اُردو اور انگریزی میں شائع کیا جس میں نہایت خوبی سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مسلمان انگریزوں کو ادا ماہ تحقیق کے نصارے نہیں کہتے بلکہ قرآن کی رو سے اُنکے ہاں کوئی لقب انگریزوں کے لیے اس سے زیادہ معزز نہیں ہے ۔

انتظام قحط اور
بن کی حفاظت

سائل رائل
زبان انڈیا

نتیجہ انتظام

اسی رسالہ میں جہاں انھوں نے ہندوستانیوں کے کونسل میں شریک نہ ہونے کی شکایت کی ہے وہاں اس اعتراض کا جواب - کہ ہندوستانی جو بال دور بے تربیت تھے کونسل میں نمونہ شریک کیے جاسکتے تھے - پہنچ دیا ہے کہ کونسل میں رعایا کے شریک کرنے کا طریقہ جسے ملحدہ بیان کیا ہے اسکو ملاحظہ کرنا چاہیے ۔ پھر جو خط کہ سر سید نے ولایت سے سید محمد علی خان کو لکھے ہیں اُن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ولایت ہی میں طریقہ انتظام سلطنت ہندوستان پر ایک مبسوط کتاب لکھنی چاہتے تھے ۔ مگر جب اُن نے بدیعہ تحریر کے اُن سے اس کتاب کا حال دریافت کیا تو انھوں نے ایک ہی تحریر بھیجی تھی جس کا اہل عقل اس کتاب کے لکھنے وقت یہ ارادہ تھا کہ انڈیا کونسل کے ممبرن سے بھی ہر ایک پوائنٹ پر اس بار میں گفتگو کی جائے مگر کونسل کو اس کے تمام ممبران انگریزی میں گفتگو کرتے تھے اور میں اُردو میں ؛ زندہ میری بات سمجھتے تھے اور نہیں اُنکی ۔ اسیلے کافی محنت دینے کا کوئی سامان میسر نہ آیا ۔ پھر یہ کہ میں گفتگو کرنے کے لیے کہ راہ کی گاڑی پر چڑھنا پڑا تھا اور جب گفتگو ہو گاڑی کو باہر کھڑکھان پڑا تھا اور ان اعتراضات کا جواب نہ مل سکا تھا اسی لیے جو چند یادداشتیں اور دستخط لکھے تھے وہ سب معدوم کر دیے گئے ۱۱

۴۴

مراد آباد ہی میں سرسید کو یہ خیال ہوا کہ جو غلط فہمیان عیسائی ملکوں میں اسلام اور بانی اسلام کی نسبت ابتدائے شیوع اسلام سے آج تک چلی آتی ہیں اور جو تیرہ سو برس تک پکتے پکتے تمام دنیا کے عیسائیوں کی طرح انگریزوں کے نزدیک بھی مثل علوم متعارفہ کے مسلم الثبوت ٹھیکر گئی ہیں جب تک وہ نفع نہ ہوگی (اور انکار نفع ہونا کچھ ہنس کی کھیل نہیں ہے) اس وقت تک مسلمان ہمیشہ انگریزوں کی نظروں میں کھٹکتے رہیں گے اور جو تدبیر مسلمانوں کی صفائی کے لیے کی جائیگی وہ اس دو کی طرح جو بغیر ازالہ سبب کسی مرض کے علاج میں استعمال کی جائے بے سود ثابت ہوگی۔ اگرچہ یہ بہت بڑا کام تھا جس کا بوجھ سید احمد خان جیسی حیثیت کے آدمی سے اٹھانا ناممکن معلوم ہوتا تھا لیکن وہ جو مشہور ہے کہ بہت کا حامی خدا ہوتا ہے جو میں سرسید کو یہ خیال پیدا ہوا معاشرہ کار انکی مدتوں کی چڑھی ہوئی تنخواہ جو قدر کے زمانہ میں بند رہی تھی اور لٹے ہوئے اسباب کا معاوضہ اُنکو مل گیا۔ انھوں نے فوراً جیسا کہ پہلے حصہ میں مفصل مذکور ہے اس عظیم الشان کام کی بنیاد مراد آباد ہی میں والدی اور بائبل کی تفسیر لکھنی اور ساتھ کے ساتھ چھپوانی شروع کر دی۔ جس بنیاد پر اور جس غرض سے سرسید نے اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا تھا اور جو اثر اس کے شائع ہونے سے عیسائیوں کے دل پر ہوا اس کا ذکر مجلہ ہم پہلے حصہ میں کر چکے ہیں اُس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں کس قدر مفید اور نتیجہ خیز تھا۔ لیکن کچھ تو ایسے کہ مسلمانوں میں اُسکی کچھ قدر نہ ہوئی اور زیادہ تر اس وجہ سے کہ سرسید کی توجہ اُس سے مفید تر اور اعلیٰ تر کاموں کی طرف منعطف ہو گئی اُس تفسیر کی صرف دو جلدیں چھپ کر رہ گئیں۔

غازی پور ہسپتال انھوں نے دوسری طرح سے ہندوستانیوں اور انگریزوں میں میل جول رکھنے

۴۵

اور اُس منافرت کے دور کرنے کی۔ جو شہ کی بغاوت نے حاکم و محکوم میں پیدا کر دی تھی۔ بنیاد دہلی۔ اس سے ہماری مراد سائنٹفک سوسائٹی کا قائم کرنا ہے جو اس غرض سے قائم کی گئی تھی کہ ٹریری و علمی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے مغربی لٹریچر اور مغربی علوم کا مذاق اہل وطن میں پیدا کیا جائے۔ علمی مضامین پر سوسائٹی میں لکچر دیے جائیں رعایا کے خیالات کو رنٹ پر اور گورنمنٹ کے اصول حکمرانی رعایا پر ایک ایسے اخبار کے ذریعہ سے ظاہر کیے جائیں جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شایع ہوا کرے ہندو مسلمان اور انگریز تینوں قوموں کے ممبر اہمین شامل کیے جائیں اور اس طرح قومی مغایرت اور مذہبی تعصبات اور جو جھپک ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کی طرف سے ہے اُسکو آہستہ آہستہ کم کیا جائے۔

قطع نظر اُن اہم مقاصد کے جن کے لیے یہ سوسائٹی قائم ہوئی تھی اُس اور بہت سے ضمنی فائدے نہ صرف شمالی ہندوستان بلکہ ملک کے اکثر حصوں کو پہنچے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی قومی اسٹیوشن یا قومی مجلس جو ذکر کے قابل ہو اس سوسائٹی سے پہلے قائم نہیں ہوئی تھی۔ پھر ۳۵- برس کے عرصہ میں جس قدر سوسائٹیاں، انجمنیں اور سبھاؤں تمام ملک میں پھیلیں وہ سب اُس کے بعد اور اُسی کی ریس سے قائم ہوئیں اور اسی سوسائٹی کے اخبار نے تمام ایسی اخباروں کا رنگ بالکل بدل دیا۔ انہیں بجائے اسکے کہ کچھ سچی اور اکثر بے سرو یا بعید از قیاس خبریں درج ہوتی تھیں۔ پولیٹکل سوشل اور علمی و اخلاقی مضامین بھی خبروں کے ساتھ چھپنے لگے اور سچا اسکے کہ وہ محض دیسیوں کے دل بہلانے کے اوزار تھے۔ اُن کو یہ دن نصیب ہوا کہ گورنمنٹ اُنکی آواز پر کان لگانے لگی۔

ملکی خدمت

انجمن کا

انجمن کا

پھر اسی سوسائٹی کی درخواست پر جو کہ اُسے ایڈریس موزنہ ۹ محرم ۱۲۶۵ میں بحضور سر ولیم میور لفٹنٹ گورنر بمقام علی گڑھ پیش کی تھی ہزار نے وعدہ کیا کہ جو کتابیں دیسی زبان میں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کجائینگی انہیں گورنمنٹ ضرور امداد دیگی۔ چنانچہ ۲۶- اگست ۱۲۶۵ کو یعنی ایڈریس کے پیش ہونے سے ساڑھے تین مہینے بعد گورنمنٹ شمال مغرب نے وہ انعامی اشتہار جاری کیا جس کا ہندوستان پر ہمیشہ احسان رہیگا اور جس نے بیس برس کے عرصہ میں ملک اس سر سے اُس سرے تک ایسی زبانوں کی تصنیفات سے مالا مال کر دیا۔ اگرچہ انعام سے کچھ زیادہ آدمی مستفید نہیں ہوئے اور اشتہار کی میعاد چند سال بعد گزر گئی لیکن اس اشتہار کا اثر اُس تمام گروہ میں جو دیسی زبانوں میں تصنیف و تالیف کی کم و بیش لیاقت رکھتا تھا مگر اُس لیاقت کو کام میں لانا نہیں جانتا تھا۔ برقی قوت کی طرح دوڑ گیا۔ انہوں نے اپنی تصنیفات سے ملک کو بھی فائدہ پہنچایا اور وہ خود بھی حق تصنیف سے فائدہ اٹھانا سیکھ گئے۔ خصوصاً اردو لٹریچر صرف اسی تحریک کی بدولت جو کہ اشتہار مذکور نے ملک میں عموماً پیدا کر دی تھی تھوڑے عرصہ میں توقع سے بہت زیادہ ترقی کر گیا۔ اسی ایڈریس میں جو کہ سر ولیم میور کی حضور میں پیش کیا گیا تھا یہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ منجملہ اُن کتابوں کے جو اردو زبان میں سوسائٹی تیار کر رہی ہے۔ دو کتابیں سید احمد خان لائف آنریری سکریٹری تیار کر رہے ہیں ایک اردو لٹریچر کی تاریخ یا فہرست جس میں تمام کتابوں کا۔ جو ابتداء سے آج تک چھپی ہیں۔ نام، اُس کے مصنف کا حال، تصنیف کا زمانہ، طرز بیان اور مختلف مقامات سے اُسکی عبارت کے چند نمونے اور بعض مضامین کا خلاصہ ہوگا۔ دوسری اردو ڈکشنری۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ پہلی کتاب کی شروع کرنے کی نوبت نہیں پہنچی لیکن اردو ڈکشنری جو سر سید نے

لکھنی شروع کی تھی اُس کا نمونہ سوسائٹی کے اخبار میں چھپا ہوا اور اُس پر بعض یورپین فاضلوں کے عمدہ ریا کس موجود ہیں۔ اگرچہ سرسید نے ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام پورا نہیں کیا لیکن اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ملک اور قوم کی تمام مقدم ضرورتیں جن میں سے بعضی اب تک بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہوئیں اس شخص نے اب سے تیس بلکہ چالیس برس پہلے بخوبی محسوس کر لی تھیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی اُن ضرورتوں کا پورا کرنے والا نظر نہ آتا تھا تو باوجود یک سفر ہزار سودا ہونے کے خود ہی اُس کام کے سر انجام کرنے کو کھڑا ہو جاتا تھا۔

مگر وہ حقیقت یہ سب سوسائٹی کے ضمنی نتائج تھے اور جس بڑے مقصد کے لیے وہ قائم کی گئی تھی اُس کا گھر بھی بہت دور تھا اور محض سوسائٹی اُس درد کی دوا نہیں ہو سکتی تھی با اینہم سرسید نے سوسائٹی کے ترقی دینے میں کوئی دقیقہ کو شش منہ نہ کرنا فراموش نہیں کیا یہاں تک کہ سالانہ چندہ اور قیمت اخبار کی تعداد دس ہزار آٹھ سو پچاس و بیس سالانہ تک پہنچ گئی؛ ضلع کے رئیسوں کو اُسکی امداد پر آمادہ کیا، گورنمنٹ کو اُسکی طرف توجہ دلائی، خود اپنی بساط سے بڑھ کر اُسکو مالی مدد پہنچائی، اُسکی عالیشان عمارت اپنے اہتمام اور نگرانی میں بنوائی، اُسکی مستقل آمدنی کے لیے عمدہ عہدہ تدبیریں کیں، لائق لائق آدمی ترجمہ کے کام کے لیے مقرر کیے، قریب چالیس کے چھوٹی بڑی علمی اور تاریخی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرائیں، غازی پور علی گڑھ بنارس جہاں کہیں ہے سوسائٹی کے اخبار کو اپنے عمدہ مضامین سے برابر مدد پہنچاتے رہے یہاں تک کہ ہندوستان چھوڑنے کے بعد بھی سوسائٹی کی دھن برابر لگی رہی۔ چنانچہ ولایت جاتے ہوئے جو خط لکھتے تھے انھوں نے مولوی سید محمد علی خان کو عدن سے بھیجا تھا اُس میں لکھتے ہیں کہ ”محمود علاوہ مفارقت اجاب کے یہ بچ بڑا ہے کہ میرے پیچھے لوگ

عقل کے دشمن سائنٹفک سوسائٹی کی بڑی مخالفت کرینگے اور کوئی درجہ سچی کوشش کا واسطے شکست کر دینے سوسائٹی کے باقی نہ رکھینگے پس میں چاہتا ہوں کہ آپ سوسائٹی کی طرف زیادہ متوجہ ہوں اور اُسکے سنبھالنے اور ممبروں کے بڑھانے میں زیادہ کوشش فرمائیں۔“

سوسائٹی قائم کرنے کے بعد جب تک کہ سرسید اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے جو کام ملک اور قوم کی بھلائی کا اُنکو معلوم ہوا اُسی ذوق و شوق اور سرگرمی کے ساتھ جو انکی جبلت میں بخل تھا اُسکو سرانجام کیا۔ ۱۸۴۲ء میں انھوں نے غازیپور میں محض قومی چندہ سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا جسکی اٹھان مدرسۃ العلوم کی ابتدا سے کچھ ہی کم سمجھنی چاہیے اور جواب تک وکٹوریہ اسکول کے نام سے غازیپور میں جاری ہے۔ پھر ۱۸۴۶ء میں انھوں نے علی گڑھ آکر برٹش انڈین ایسوسی ایشن۔ جسے اب نیشنل کانگریس کی صورت میں جان لیا ہے۔ قائم کی جسکا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی اپنے حقوق کی خواہش اور اپنے دروہ اور اپنی شکایتوں کے اظہار کے لیے براہِ رست پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ہند سے تعلق پیدا کریں۔ اگرچہ جس مقصد کے لیے یہ ایسوسی ایشن قائم ہوئی تھی وہ اس سبب کہ ملک میں اُسکے چلانے کی قابلیت نہ تھی، اور سرسید جو اُسکے بانی مبنی تھے۔ وہ ایک انارو صد بیمار کے مصداق تھے۔ چل نہوا، مگر اُسکے ذریعہ اکثر مفید تحریکیں کی گئیں اور انہیں سے اکثر میں کامیابی ہوئی؛ جیسے مسافران ریل کی تکلیفات کی شکایت، گناہوں کے محصول میں تخفیف کی درخواست، ورنیکلر نیوٹرٹی قائم کر کے سلسلہ جنبانی وغیرہ۔ پھر ۱۸۴۷ء میں بمقام بنارس اُنکو یہ خیال ہوا کہ ہومیو پیتھک سے زیادہ کوئی طریقہ علاج کا ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ چنانچہ انھوں نے جہانناک انکی قدرت میں تھا۔ اُس کی حمایت

خانہ جو کچھ مدرسہ

مدرسۃ العلوم
ایلی گڑھ

خانہ جو کچھ مدرسہ

اور تفریح و اشاعت میں کوشش کی؛ اُسکی تائید کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ جسکے وہ خود سرکاری تھے، ایک ہومیوپیتھک ہسپتال کھولا، اس طریقہ علاج کی ہسٹری اور اُسکے اصول پر لکچر دیے اور ایک رسالہ لکھ کر شائع کیا۔ پھر ۱۸۷۳ء میں سرسید ہی کی سلسلہ جذباتی سے تمام ضلع شمال مغرب میں تعلیمی کمیٹیاں مقرر کی گئیں جنہیں ہر ضلع کے زمینداروں کو تعلیم کے انتظام، نگرانی اور اخراجات پر بحث اور گفتگو کرنے کا اختیار دیا گیا۔ پھر بنارس ہی میں اُنھوں نے اُردو زبان اور فارسی خط کی حمایت میں۔ جو بیضا ہر خاص مسلمانوں کی طرف داری کا، مگر حقیقت تمام شمالی ہندوستان کی بھلائی کا کام تھا بے انتہا کوشش کی؛ جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی ہندوستان کے دفاتر سرکاری میں اُردو زبان اور فارسی خط بدستور بحال و برقرار رکھا گیا۔ اور ہزار ہا ہندو مسلمان۔ جو بذریعہ اُردو تحریر اور فارسی خط کے سرکاری نوکری کرتے تھے یا نوکری کے امیدوار تھے اور جنکو بڑھے طوطے کی طرح اب بھاشا زبان اور ناگری حروف کا سیکھنا اور اُنہیں امتحان دینا ایسا ہی مشکل تھا جیسا نہج کا بدلنا۔ اس ناگہانی طوفان کے ریلے سے بچ گئے اور اُردو زبان جس نے کئی صدیوں کی ترقی کے بعد ایک مستقل زبان کا درجہ حاصل کیا تھا اور جو ہندوستان کے ہر صوبہ اور ہر ٹکڑے میں برابر بولی اور سمجھی جاتی تھی وہ اس صدمہ سے جو کورٹ کی زبان اور خط کے بدلنے سے اُسکو پہنچنے والا تھا محفوظ رہی۔ اُسکے سوا بنارس ہی میں اُنھوں نے احکام طعام اہل کتاب پر ایک رسالہ غرض سے لکھا کہ مسلمان۔ جو کما مذہب نگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے سے مانع نہیں ہے، بلکہ محض رسم و رواج کی قید نے اُنکو آج تک نگریزوں سے دور رکھا ہے۔ اُنکی یہ جھجک و رُکاوت جاتی رہے، اُنکو حکمران قوم کے ساتھ زیادہ میل جول کا موقع ملے، ہر ایک قوم دوسری قوم کے مصلی خیالات سے

بہار

کراچی

بہار
کراچی

بلا واسطہ اطلاع حاصل کرے، اور بدگمانی اور خوف صفائی اور اطمینان کے ساتھ بدل جائے۔ اگرچہ اُس وقت اس سالہ پر بیت لے دے ہوئی اور سر سید کو اُس کے لکھے پر جیسی کہ امید تھی سب کچھ کہا گیا مگر آخر کار اُس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے جنکی انگریزوں تک رسائی اور ان کے ساتھ ربط مضبوط تھا یہ آن بالکل توڑ ڈالی۔

اس رسالہ کے علاوہ سر سید نے اُور طرح طرح سے انگریزوں اور مسلمانوں میں مونسیت پیدا کرنے کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی جھجک نکالنے کے لیے انھوں نے اولاً خود انگریزوں کے ساتھ معاشرت اور مواصلت اختیار کر کے قوم کے واسطے ایک مثال قائم کی اور رفتہ رفتہ اپنے دوستوں کی سوسائٹی میں اس طریقہ کو وسعت دیکر اُس کا اثر دور دور تک پھیلا دیا۔ تہذیب الاخلاق اور اسٹینٹ گروت میں انھوں نے بہت سے آرٹیکل اسی مضمون پر لکھے۔ انگریزوں کو انھوں نے سب سے پہلے نہایت شدید رسالہ اسباب بغاوت میں متنبہ کیا تھا کہ انگوہندوستانیوں کے ساتھ دوستی اور صداقت کا برتاؤ رکھنا ضرور ہے۔ اسکے بعد ہمیشہ اپنی تحریروں اور سپیکل پیسچوں میں اس بات کی تمنا ظاہر کرتے رہے کہ ہمارے اور انگریزوں کے سوشل تعلقات برادرانہ اور دوستانہ ہونے چاہئیں نہ حاکم محکومانہ۔ اس موقع پر ہم سر سید کی ایک مختصر پیسج جو انھوں نے علی گڑھ میں ایک ڈنر پر سٹرپٹ ممبر پارلیمنٹ کا جام صحت پر وپوز کرتے وقت سنیہ میں کی تھی اور جس میں یہی تمنا خاص مسلمانوں کی طرف سے ایک لطیف پیرایہ میں ظاہر کی گئی تھی۔ بجنسہ نقل کرتے ہیں سر سید نے کہا ”ہم کو نہایت خوشی ہے کہ سٹرپٹ نے ہمارے ملک کو دیکھا۔ ہماری قوم کے مختلف گروہوں سے ملے۔ ہم کو امید ہے کہ انھوں نے ہر جگہ ہماری قوم کو تاج برطانیہ کا لائل اور کوئن وکٹوریہ اپرس او ف انڈیا کا دلی خیر خواہ پایا ہوگا۔ اگر ہماری کسی آرزو سے وہ وقت

ہوے ہونگے تو وہ صرف انگریزوں کی طرف سے سمیٹھی کی خواہش ہوگی۔ جسکی نسبت بلاشبہ میں کہوں گا کہ ہماری وہ خواہش پورے طور پر پوری نہیں ہوئی؛

”مسلمانوں کی یہ خواہش کہ مسلمانوں میں اور انگلش نشین میں سمیٹھی قائم ہو۔ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا کہ ہم مسلمانوں میں اور انگلش نشین میں کوئی معرکہ ایسا گذرا ہو کہ ہمیں اور انہیں کوئی بناے مخاصمت قائم ہوئی ہو؛ اُنکو ہم سے بدلا لینے کی رغبت ہو، اور ہموار کے عروج اقبال سے شک و حسد ہو۔ کمر و سید کے زمانہ میں۔ جو ایک نامہر قسم کی عداوتوں کے برائے نختہ ہونے کا تھا۔ انگلش کو بہت ہی کم اُن معرکوں سے تعلق تھا“

”یہ بات سچ ہے کہ جسے ہندوستان میں کئی صدیوں تک شاہنشاہی کی، یہ بھی سچ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی شان و شوکت کو بھول نہیں سکتے، لیکن اگر یہ خیال کسی شخص کے دل میں ہو کہ ہم مسلمانوں کو انگلش نشین کے ساتھ۔ اس وجہ سے کہ اُنھوں نے ہماری جگہ ہندوستان کی حکومت حاصل کی۔ کچھ حسد و رشک ہے تو وہ خیال محض بنیاد ہوگا۔ وہ زمانہ۔ جس میں انگریزی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ ایسا زمانہ تھا کہ بچاری انڈیا بیوہ ہو چکی تھی۔ اُسکو ایک شوہر کی ضرورت تھی۔ اُسے خود انگلش نشین کو اپنا شوہر بنانا پسند کیا تھا تاکہ گاپل کے عہد نامہ کے مطابق وہ دونو ملکر ایک بن سکیں۔ مگر اس وقت اس پر کچھ کہنا ضرور نہیں ہے کہ انگلش نشین نے اس پاک وعدہ کو کمان تک پورا کیا؛

”ہندوستان میں ہننے اپنے ملک کی بھلائی کے واسطے انگلش حکومت قائم کی۔ ہندوستان میں انگلش حکومت قائم ہونے میں ہم اور وہ مثل قینچی کے دو پلڑوں کے شریک تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اُن دونوں میں کس نے زیادہ کام کیا ہے۔ پس ہم مسلمانوں کی نسبت ایسا خیال کرنا۔ کہ ہم انگلش حکومت کو ایک ناگوار سچی دیکھتے ہیں۔ محض ایک غلط خیال ہوگا“

انگلش نیشن ہمارے مفتوحہ ملک میں آئی؛ مگر مثل ایک دوست کے نہ بطور ایک دشمن کے۔ ہماری خواہش کم ہندوستان میں انگلش حکومت صرف ایک مائدہ دراز تک ہی نہیں بلکہ اٹرنل ہونی چاہیے۔ ہماری یہ خواہش انگلش قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کے لیے۔ ہماری یہ آرزو انگریزوں کی بھلائی یا انکی خوشامد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کی بھلائی و بہتری کے لیے ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم میں اور ان میں سمپتھی نہ ہو۔ سمپتھی سے میری مراد بالکل سمپتھی نہیں ہے۔ بالکل سمپتھی تانبے کے برتن پر چاندے کے طمع سے دیا وہ کچھ نعمت نہیں رکھتی۔ اسکا اثر دونو (فریق) کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک فریق جانتا ہے کہ وہ تانبے کا برتن ہے دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹے طمع کی قلعی ہے۔ سمپتھی سے میری مراد برابرانہ و دوستانہ سمپتھی ہے۔

سرسید کہتے تھے کہ ”یہ آہنچ جب اخبار میں سرا بلفرڈ لائل لفٹنٹ گورنر کی نظر سے گذری اور اُسکے بعد میں اُسے ملا تو انھوں نے فرمایا کہ تم نے یہ عجیب طرح کی آہنچ دی تھی، میں نے کہا شاید عجیب ہو مگر غلط نہیں تھی“ غالباً ہزار کوڑے آہنچ مذکور کے اس فقرہ پر تعجب ہوا ہو گا کہ ”انگلش حکومت کے قائم ہونے میں ہم اور وہ مثل قینچی کے دو پلڑوں کے شریک تھے“ شاید عام لوگ سرسید کی اس تلمیح سے آگاہ نہ ہوں؛ اس لیے اُسکا جو مطلب ہم سمجھے ہیں اُسکو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ غالباً سرسید نے اس فقرہ میں ہندوستان کے اُن تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمالک ہندوستان کی ابتدائی انگریزی فتوحات اور سرکار کمپنی کے رعب و داب اور اُسکی پالیسی کو مسلمان امیروں اور حکمرانوں کی تائید اور اشتی سے بہت مدد ملی ہے؛ جیسے پلاسی کی لڑائی میں میر جعفر کا مقابلہ سراج الدولہ کے کارڈ کلائیو کا ساتھ دینا، شاہ عالم کا مرہٹوں کے مقابلہ کے وقت اپنے تئیں کارڈ لیک کی حفاظت میں سپرد کر دینا، اور نظام حیدر آباد کا لارڈ ولزلی کی صلاح ماننا

اور تمام فرانسیسیوں کی فوج کو اپنی قلمرو سے یقیناً موقوف کرنا وغیرہ وغیرہ۔

ایک اور موقع پر اسی سودا کے جوش میں کہ ہندوستانیوں کے ساتھ انگریزوں کا برتاؤ اچھا نہیں ہے سر سید ایک ایسی جرات کر بیٹھے جسکی بدولت آخر کار انکو گورنمنٹ سے معافی مانگنی پڑی۔
 فوری ۱۸۵۷ء میں۔ جب کہ ڈرہمڈ صاحب ضلع شمال مغرب میں لفٹنٹ گورنر تھے۔ اگرہ میں ایک بہت بڑی نالیش ہوئی تھی اور سر سید بھی منتظم کیٹی کے ایک ممبر تھے۔ اس کیٹی میں اُنکے سوا اور بھی چند معزز ہندوستانی انگریزوں کے ساتھ شامل تھے اور تمام ممبرن کو یکساں اختیارات دیے گئے تھے۔ کسی طرح کا تفاوت انگریزوں اور ہندوستانی ممبروں میں نہ تھا۔ نالیش کی اخیر تاریخ دربار کے لیے مقرر تھی اور دربار کا انتظام سٹرچالک کلکٹر ضلع اگرہ کے سپرد تھا۔ صاحب موصوف نے نالیش گاہ کے قریب ایک میدان میں درباریوں کے لیے گریبان اُٹھ بچھوائیں کہ جو مقام کسی قدر بلند تھا کرسیوں کی ایک لین تو اُس مقام پر لگائی اور اسپر ایک شامیانہ بھی جس سے دھوپ کی روک ہو بچھوایا۔ اور دوسری لین اُسی کے متوازی مگر اُس سے ذرا نیچی جگہ پر لگوائی جس پر شامیانہ وغیرہ کچھ نہ تھا۔ سر سید نے اکثر ہندوستانی درباریوں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس موقع پر گورنمنٹ کو یہ منظور ہے کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں میں کچھ تمیز نہ رکھی جائے اور سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے۔ درباریوں میں سے ایک معزز ہندوستانی شاید دربار سے ایک دن پہلے چلتے پھرتے دربار کے میدان کی طرف جانکے اور اتفاق سے اوپر کی لین میں ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ ایک بابو نے آکر اُنکو وہاں سے اُٹھا دیا اور کہا کہ آپ کے واسطے نیچے کی لین لگائی گئی ہے۔ وہ وہاں سے سید سے سر سید کے پاس آئے اور حال بیان کیا اور یہ کہا کہ آپ کا خیال انگریزوں اور ہندوستانیوں کی

مساوات کے باب میں صحیح نہ تھا۔ سرسید کو نہایت تعجب وراسے ساتھ سخت ندامت ہوئی کہ جو کچھ لوگوں کو یقین دلایا گیا تھا وہ غلط ہو گیا۔ یہ اُسی وقت دربار کے میدان میں پہنچے اور قصداً اوپر کی لین میں ایک کرسی پر جا بیٹھے۔ بابو نے آکر انکو بھی ٹوکا یہ وہاں سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور مسٹر جیمس سمسن سکرٹری گورنمنٹ سے جو وہاں دربار کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے سارا حال بیان کیا۔ انھوں نے بھی اس امر کو ناپسند کیا اور سرسید سے کہا کہ آپ اسکا ذکر مسٹر پالاک سے کریں اتنے ہی میں مسٹر تھارن ہل صدر بورڈ کے حاکم اعلیٰ وہاں چلے آئے۔ جب انکو یہ قصہ معلوم ہوا تو وہ سرسید پر نہایت افروختہ ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں نے قدر میں کونسی برائی تھی جو ہمارے ساتھ نہیں کی؟ اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اور ہماری عورتوں کے ساتھ ہیلوہ ہیلوہ دربار میں بیٹھو۔ سرسید نے کہا اسی سبب تو یہ ساری خراسیاں پیدا ہوئیں کہ آپ لوگ ہندوستانیوں کو ذلیل سمجھتے رہے۔ اگر انکو اس طرح ذلیل نہ سمجھا جاتا تو کیوں یہاں تک نوبت پہنچی۔ تھارن ہل صاحب اور زیادہ برہم ہوئے۔ آخر مسٹر جیمس سمسن نے سرسید کو سمجھایا کہ اس گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں۔ سرسید وہاں سے اپنے دیرے میں چلے آئے اور دربار میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن پھر نواب لغٹنٹ گورنر کو پہنچی تو انھوں نے بھی دربار کی ترتیب اور انتظام کو ناپسند کیا اور یہ حکم دیا کہ اس وقت زیادہ تبدیلی تو نہیں ہو سکتی لیکن ہر ضلع اور قسمت کے حکام کو چاہیے کہ اپنے اپنے ضلع اور قسمت کے ہندوستانی رئیسوں اور افسروں کے ساتھ نیچے کی لین میں بیٹھیں۔ دربار کے بعد جو بورڈ میں افسر سرسید سے ملتا تھا اس واقعہ کو پوچھتا تھا اور جب وہ بیان کرتے تھے تو بگڑتا تھا۔ لاچار انھوں نے دہان زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور رات کو وہاں سے سوار ہو کر علیگڑھ چلے آئے۔ مگر چند روز بعد لوکل گورنمنٹ سکرٹری کی

چٹھی سرسید کے نام پہنچی جس میں اُن سے اس بات کا جواب طلب کیا گیا تھا کہ تم دربار میں کیوں نہیں شریک تھے؟ اور بلا اجازت کس لیے علیگڑھ چلے گئے؟ سرسید نے اگر وہ سے بلا اجازت چلے آنے کا سبب لکھ بھیجا اور دربار میں شریک نہ ہونے کی معافی چاہی۔ اس کے بعد پھر وہ ان سے کچھ باز پرس نہیں ہوئی۔ مگر اس نمائش سے پہلے جو لارڈ لارنس مرحوم والیس کے وگورنر جنرل نے اگر وہ میں دربار کیا تھا وہ ان سرسید کو ایک طلائی تمغہ دیے جانے کا حکم دیا تھا اور وہ تمغہ اب تیار ہوا تھا۔ چونکہ سرسید نمائش کے دربار میں شریک نہیں ہوئے تھے اس لیے نواب لفٹنٹ گورنر نے وہ تمغہ صاحب کشن قسمت میرٹھ کو دیدیا تاکہ وہ میرٹھ جاتے ہوئے علیگڑھ میں سرسید کو اپنے ہاتھ سے تمغہ پہناتے جائیں صاحب کشن میرٹھ کے ریلوے اسٹیشن پہنچے تو سرسید حسب حکم وہ ان موجود تھے اُن کو ایک طرف لجا کر سبب اس بخشش کے جو تمہارے ہل صاحب اُنھوں نے سخت گفتگو کی تھی یہ کہا کہ اگرچہ میں اپنے ہاتھ سے تم کو تمغہ پہنانا پسند نہیں کرتا لیکن گورنمنٹ کے حکم سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر سرسید کو تمغہ پہنانا چاہا سرسید نے یہ کہہ کر کہ میں بھی گورنمنٹ کے حکم سے مجبور ہوں اُن کے سر جھکا دیا اور تمغہ پہن کر چلے آئے۔ ہم نے معتبر ذریعہ سے سنا ہے کہ اُنھیں دنوں میں گورنمنٹ کا ارادہ سب ججوں کی تنخواہ میں معقول اضافہ کرنے کا تھا مگر سرسید کی اس کارروائی سے وہ اضافہ مدت تک ظہور میں نہیں آیا اور سرسید کے ساتھ اور لوگ بھی۔ جو اُن کے ہم عہدہ تھے۔ اُس سے محروم رہے۔ نواب محسن الملک کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بہت دن بعد مسٹر پالاک سے جب کہ وہ کشن تھے ایک دن سرسید کا ذکر آیا اُنھوں نے نہایت چین بہ چین ہو کر کہا کہ وہ بڑا مفسد اور باغی ہے اور اگر وہ کی نمائش گاہ کا وہ تمام قصہ بیان کیا۔ میں نے یہ حال سید صاحب کو لکھ بھیجا اُنھوں نے مسٹر پالاک کو

ایک مفصل چٹھی لکھ کر بھیجی جس میں اصل منشا اپنی اُس جسارت کا بیان کیا تھا۔ اس چٹھی کے آنے کے بعد پھر مسٹر بالک انکی طرف سے بالکل صاف ہو گئے تھے۔

الغرض سر سید کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہندوستانیوں کے ساتھ کوئی بڑا و انگریزوں کی طرف سے ایسا نہ ہو جو ہندوستانیوں کی ذلت کا باعث ہو۔ خصوصاً مسلمانوں کی جانب سے۔ انگریزوں کی بدگمانی ارفع کرنے میں انھوں نے کوئی دقیقہ کوشش و تدبیر کا فرو گذاشت نہیں کیا۔ انسٹیٹوٹ گزٹ کی سالانہ جلدوں میں شاید ہی کوئی جلد ایسی نکلے جس میں ان کے متعدد آرٹیکل اس مضمون پر لکھے ہوئے موجود نہ ہوں۔ خصوصاً ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کار دیو۔ جو انھوں نے لکھا۔ بمقام بنارس لکھا تھا اور جس کا مفصل ذکر پہلے حصہ میں ہو چکا ہے۔ سر سید کی اُن جلیل القدر خدمات میں سے ہے جس کے شکر سے ہندوستان کے تمام مسلمان عموماً اور وہابی مسلمان خصوصاً بھی عہدہ برائین ہو سکتے۔ چونکہ اس ریویو میں سر سید نے اپنے وہابی ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اس لیے انگریزوں کی بدگمانی وہابیوں کی نسبت بالکل جاتی رہی تھی۔ منشی غلام نبی خان مرحوم کہتے تھے کہ ”غالباً لائسنس میں جب مسٹر گریفن ڈپٹی کمشنر لاہور نے منشی قادر بخش خان تحصیلدار جوئیان کو ڈسٹرک سپرنٹنڈنٹ پولیس کی رپورٹ پر مجرم و باہلیت زیر مواخذہ کر کے صاحب فنانشل کمشنر کے پاس بھیجا اور کرنل ڈیوس کو۔ جو اس وقت کمشنر تھے۔ یہ معلوم ہوا کہ قادر بخش خان کا وہی مذہب ہے جو سید احمد خان کا ہے تو انھوں نے فنانشل کمشنر سے سفارش کر کے اُنکی تبدیلی قصور میں کرادی۔ اسکے بعد جب اُنکی تبدیلی قصور سے ہونے لگی تو مسٹر براؤن اسسٹنٹ کمشنر قصور نے اُنکو جو سٹیفکٹ بفرس صفائی کے دیا تھا اُس میں بڑا ثبوت اُنکی صفائی کا لکھا تھا کہ شخص وہی مذہب لکھا ہے جو سید احمد خان صدر الصد و ضلع شمال مغرب کا مذہب ہے اور اس لیے

اسکی نسبت بدخواہی سرکار کا اشتباہ محض لغو ہے۔“

ولایت کا سفر جو سر سید نے ۱۸۶۹ء میں کیا اگرچہ بہ ظاہر اس غرض سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کو تعلیم کے لیے انگلستان لیجا کر اُسکے آرام و آسائش و تعلیم و تربیت کا انتظام اپنی آنکھوں کے سامنے کریں اور اُسکی طرف سے ہر طرح کا اطمینان حاصل کر کے واپس چلے آئیں؛ مگر جن مشغلوں اور جن منصوبوں میں اُنھوں نے سترہ مہینے لندن میں بسر کیے اُنسے صاف پایا جاتا ہے کہ بیٹے کی تعلیم کا صرف ایک بہانہ تھا ورنہ اصل منشا اس سفر و دراز کا قوم کی خیر خواہی اور اسلام کی حمایت کے جوش کے سوا کچھ نہ تھا۔ اُسوقت اسلام اور مسلمانوں کی لگن میں سر سید کا حال بعینہ اس شعر کا مصداق تھا

”شَرَكْتُ لِلنَّاسِ دُنْيَاهُمْ وَ دِيْنَهُمْ شَغْلًا لِّحَيَاتِكَ يَا دِيْنِي وَ دُنْيَايَ“

مذہب اسلام کی خدمت جو کچھ کہ وہاں اُسے بن آئی اُسکا ذکر ہم اگلے عنوان میں کرینگے یہاں صرف یہ دکھانا منظور ہے کہ اس سفر کے آغاز سے لیکر انجام تک برابر اُنکو مسلمانوں کی نوکسفر لگی ہی ہے۔ اُنکے سفر نامہ سے جبکہ نمونہ پہلے حصہ میں دکھایا جا چکا ہے اور اُنکے آرٹیکلوں سے جو وقتاً فوقتاً وہ سُننے کے اخبار میں چھپنے کے لیے ولایت سے ہندوستان میں بھیجتے رہے شہرخص باسانی سمجھ سکتا ہے کہ ہندوستان سے جاتے وقت جو حالت کہ وہ مسلمانوں کی دیکھ گئے تھے اُس سے اُنکے دل پر عجب بے چینی اور قلق کا عالم تھا؛ خصوصاً اُنکے دل کی کیفیت اور تِلْكَ الْمَلَى اُن پر اِنوٹ خطوں کے دیکھنے سے بالکل آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے جو اُنھوں نے اپنے ہمدرد اور دلی دوست سید محمد علی خان کو ولایت سے بھیجے ہیں

لے شاعر اپنے خوب کی طرف خطاب کر کے کتاب کا مصل بہ ہے کہ لوگوں کو اُنکی دنیا اور کادین مبارک ہو ملاؤ دین بھی تو ہی ہے اور دنیا بھی تو ہی“

الذین

دستور کے آرٹیکل

دستور کے آرٹیکل

اور جو اس کتاب کے لکھتے وقت مخدومی مولوی سید زین العابدین خان نے راقم کو عنایت کیے ہیں۔ صفا پایا جاتا ہے کہ ایک شخص قوم کے سوزمین انگاروں پر لوٹ رہا ہے۔ کبھی یورپ کی ترقی کے مقابلہ میں مسلمانوں کی پستی و تنزل کا اندازہ کر کے نہایت مایوسی کے الفاظ لکھتا ہے، کبھی کسی انگریزی اخبار میں کوئی مضمون مسلمانوں کے برخلاف دیکھ کر تیج و تاب کھاتا ہے، کہیں یہ صلاح دیتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی انجمن مسلمانوں کی طرز معاشرت کی اصلاح کے لیے جلد قائم کرنی چاہیے، کبھی اسی غرض سے کوئی قومی اخبار یا میگزین ہندوستان میں جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، کبھی انگریزی میں ایسی کتابیں لکھوانے پر کمر باندھتا ہے جن میں یورپ کے مؤرخوں کے اُن بیجا اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ جو انھوں نے مسلمان بادشاہوں یا خلیفوں پر وارد کیے ہیں اور جو کائنات ہندوستان کے مسلمانوں کی پوٹنکل حالت پر بہت بُرا پڑتا ہے۔ اور اس کام کے لیے ہندوستان سے چندہ طلب کرتا ہے، کبھی ایسی کتابیں لکھوانے کا ارادہ کرتا ہے جسے مسلمانوں کو اپنی گذشتہ عظمت کا خیال پیدا ہو اور اُنکو سلف کی ترقی اور اپنے تنزل کا اندازہ کرنے سے غیرت آئے، کبھی کسی ہندوستان کے مسلمان کے اعزاز کی خبر سن کر نہایت خوشی ظاہر کرتا ہے اور کبھی کسی ایسے قانون کے نافذ ہونے پر جس سے ہندوستان کے حقوق کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے افسوس کرتا ہے۔ یہاں ہم چند فقرے مذکورہ بالا خطوں میں ناظرین کی اطلاع کے لیے بطور نمونہ کے نقل کرتے ہیں۔

ایک خط میں اُس عربی مدرسہ کا۔ جو دلی میں منشی اموجان مرحوم کے مکان میں قائم کیا گیا تھا۔ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”جان من و جناب من ! ایسے ایسے مدرسوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان ہندوستان کے ڈوبے جاتے ہیں اور کوئی اُنکا نکالنے والا نہیں۔ ہاے افسوس ! امرت تھوکتے ہیں

اور زہر نگتے ہیں۔ ہاے افسوس ہاتھ بکڑنے والے کا ہاتھ جھٹکتے ہیں اور مگر کے مونہ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ اے بھائی حمدی کچھ فکر کرو اور یقین جان لو کہ مسلمانوں کے ہونٹوں تک پانی آگیا ہے۔ اب ڈوبنے میں بہت ہی کم فاصلہ باقی ہے۔ اگر تم یہاں آتے تو دیکھتے کہ تربیت کس طرح ہوتی ہے؟ اور تعلیم اولاد کا کیا قاعدہ ہے؟ اور علم کیونکر آتا ہے؟ اور کس طرح پر کوئی قوم عزت حاصل کرتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ میں یہاں سے واپس آنکر سب کچھ کہو گا اور کرو گا، مگر مجھ کا فر، مردود، گردن مڑوئی ہوئی مرغی کھانے والے، کفر کی کتابیں چھاپنے والے کی کون سنیگا، ایک اور خط میں اس طرح لکھتے ہیں ”جو جس کتاب کے چھاپہ ہونے کا اشتہار میں نے بھیجا تھا وہ تمام گویں ہفتہ یا دو ہفتہ کے بعد اُسکے نسخے آپ کے پاس بھیجوں گا“ آپ دیکھیں گے کہ مصنف نے کیسا انصاف اور کیسا سچ اختیار کیا؟ گو بعض خیالات اُسکے ہمارے خیالات کے مطابق نہ ہوں۔ وہ مسلمان نہیں ہے انگریز ہے۔ جب آپ اُس کی کتاب دیکھیں گے تو جانیں گے کہ وہ انگریز ہزاروں مسلمانوں سے بہتر ہے“

”اب ایک اور بات ضروری ہے جو لکھتا ہوں۔ انگریزوں نے مسلمان بادشاہوں اور مسلمان حکومتوں کی تاریخیں نہایت نا انصافی اور تعصب لکھی ہیں اور کوئی برائی نہیں ہے جو مسلمانوں کی طرف منسوب نہ کی ہو۔ ہماری قوم کے جوان لڑکے انگریزی میں انہیں تاریخوں کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں۔ جس سے بڑا نقص پیدا ہوتا ہے اور جو بات کہ ازراہ نا انصافی اور تعصب کے مسلمانوں کی نسبت لکھی گئی ہے اُسکو وہ سچ اور واقعی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایسی قسم کی انگریزی کتابوں کا پیدا ہونا جنہیں مسلمانوں کا حال نہایت سچائی اور انصاف سے لکھا گیا ہو نہایت مفید بلکہ نہایت ضروری ہے“

اسے یہ اس کتاب کا ذکر ہے جو جان ڈیون پورٹ نے اسلام کی حمایت میں لکھی تھی اور جسکو لندن میں کوئی پبلشر نہیں چھاپتا تھا مگر سرسید نے وہاں پہنچا کر اپنے روپیہ سے اُسکو چھپوا کر ہندوستان میں بھیجا اور یہاں دو شخصوں نے اُسکے الگ الگ ترجمے کیے۔ اگرچہ ڈیون پورٹ کی انگلستان میں کچھ وقعت نہ تھی اور اُسکی کتاب میں اور مصنفوں کے اقوال نقل کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا مگر چونکہ سرسید نے اس سے پہلے کسی یورپین مصنف کی ایسی تحریر جو میں اسلام کی اس قدر حمایت کی گئی ہو نہیں دیکھی تھی اس لیے اُنکو اسے شائع کرنا خیال آیا

”دو بڑے واقعے دنیا میں ہوئے ہیں جن سے مسلمانوں کو نہایت بڑا تعلق ہے ؛ ایک ان واقعہ فتح اندلس کا ہے۔ جس میں سات سو برس تک مسلمانوں کی عیسائیوں پر حکومت رہی۔ اور جو انصاف اور تعلیم و تربیت مسلمانوں نے اُس قوم کی نہایت ہی عجیب و قابلِ فخر ہے۔ دوسرا واقعہ کروشید کا ہے یعنی اٹھ لڑائیاں جو مسلمانوں اور عیسائی قومن سے بیت المقدس پر ہوئیں۔ میں نے اُن عالم صاحب (یعنی جان ڈیون پورٹ) سے کہا ہے کہ ان دونوں واقعوں کی دو مختصر تاریخیں وہ لکھ دیں اور اُن کی رے میں جو سچ اور انصاف ہو اور جس کا تصور ان کی منصفانہ رائے میں ہو سب لکھیں۔ اور چونکہ وہ نہایت نصف اور بہت بڑا عالم ہے اور جرمن لیٹن فریج گریک زبان جانتا ہے اور سب صنفوں کی کتابیں پڑھ کر اُسے قائم کرتا ہے صرف انگریزی کتابوں پر اُس کو بھروسہ نہیں ہے ایسے امید ہے کہ جیسی بلا تعصب اُس نے یہ کتاب (یعنی اپالوجی) لکھی ہے ویسی ہی وہ بھی لکھیگا۔ ان دونوں کتابوں کے چھپنے اور تیار ہونے میں اٹھ سو روپیہ تخمیناً صرف ہوگا، فی کتاب چار سو روپیہ۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کے احباب اٹھ سو روپیہ چندہ کر کے میرے پاس بھیج دیں۔ چندہ کرنے میں شہرت نہیں چاہیے ؛ صرف احبابِ مخلصین سے چندہ ہو۔ مثلاً آپ میر ظہور حسین، زین العابدین، مرزا رحمت اللہ، اور اور احباب سے ملاقات کریں اور زبانِ بات چیت کریں اور جو جسکی توفیق ہو اُس سے لیکر جمع کریں“

مولوی سید ممدی علی خان کے لیے ہندوستان میں صاحبِ کشتہ ز خلعت کے لیے گورنمنٹ میں رپورٹ کی ہے اسکی مبارک باد کے بعد سرسید اُن کو لکھتے ہیں ”بھائی ممدی ! تم پابو نیو اخبار الد آباد کے ایک آرٹکل کا ترجمہ سنو وہ لکھتا ہے کہ ”آج کل ہندوستان میں خاندان مسلمانوں کے روز بروز گھٹتے جاتے ہیں۔ چنانچہ صرف بنگالہ میں تمام سلطنت کے ملازمین میں چند مسلمان ہیں ؛ وہ بھی ضعیف ہیں ؛ جلد پنشن لینے ؛ اور اُن کی جگہ یقینی کوئی مسلمان نہیں ہونیکا ؛ اور آئندہ مجز چپراسی اور ذفتری کے کوئی مسلمان مغرور عہدہ پر

نہیں ہوگا۔“ دیکھو جو مین کہتا تھا اور جب کاغذ کرتا تھا اب سب لوگ دہی کہتے ہیں۔ یہ اگر اطل بہت بڑا ہے کہ مین سے دستیاب ہو تو منگا کر بالکل سنو۔ بہر حال جو عزت کمو خدا دے وہ تمام قوم کی عزت ہے۔ اور مجھ کو دوسری خوشی ہے ایک قومی دوسری خاص محبت و محبوبیت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ با اقبال رکھے۔“

مولوی امداد اعلیٰ جو سرسید کے سخت مخالفت تھے اُنکو ہندوستان میں سٹار آف انڈیا کا خطاب ملنا تجویز ہوا ہے یہ خبر سکر سسرید مولوی مہدی علی خان کو لکھتے ہیں ”بہا تھن مین آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مولوی امداد اعلیٰ صاحب کی نسبت سٹار آف انڈیا تجویز ہونے سے بے انتہا خوشی ہوئی۔ عین آرزو مسلمانوں کی ترقی اور عزت کی ہے۔ چشم ماروشن و دل ماشاد۔ اُنکا یہ فرمانا کہ سید احمد نے انگریزوں کا جھوٹا ٹھکانا کر سٹار آف انڈیا لیا اور اُنھوں نے موچھون پر ناؤ دیکر۔ (نہیں نہیں بھول گیا اُنکے موچھین نہیں ہیں) ڈاڑھی پر ہاتھ پھیر کر۔ میرے سراور آنکھوں پر۔ خدا کرے ایک نکو اور ہزار اور مسلمانوں کو یہ دن نصیب ہو۔

اول کئی خطوں میں مولوی مہدی علی خان کو اس بات کی تاکید لکھی ہے کہ میرے واپس آنے سے پہلے ایک ایسوسی ایشن مسلمانوں کی طرز معاشرت کی اصلاح کے لیے قائم کرو اور ایک اخبار اسی مقصد کے لیے ایسوسی ایشن کی طرف سے ایسا اور ایسا نکالو؛ اور چنان کرو اور چین کرو۔ پھر جب اس سے بھی کچھ کامیابی ہوتی نہیں دیکھی تو ممانعت کر دی۔ بعد ممانعت کے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ”اگر تخصیص مسلمانوں کی تربیت کے لیے جدا گانہ مدرسہ مقرر ہو جائے تو ایک جہت ہمارے لیے ہے۔ کوئی رات نہیں جاتی کہ ایسے مدرسے تقریر کی باتیں اور تجویزین بیان نہیں ہوتیں۔ مگر بغیر لاکھ روپیہ نقد کے ممکن نہیں ہو“ اسی طرح سرسید تمام خطوں میں۔ جو ولایت سے اُنھوں نے سید محمد علی خان کو لکھے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کا دکھڑا رونے کے سوا کوئی مضمون نظر نہیں آتا۔

مولوی امداد اعلیٰ اتباع سنت کے خیال سے موچھین نہیں رکھتے تھے یہ اسکی طرف اشارہ ہے ۱۲

الغرض سرسید کے تمام منصوبے۔ جو وہ ابتداء سے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے برابر باندھتے رہتے تھے۔ اس ریلے پر اگر ختم ہو گئے کہ ہندوستان میں چلکر قوم کی تعلیم کے لیے ایک محمدن کلج یا محمدن یونیورسٹی قائم کی جائے۔ انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سوشل اور پولیٹکل حالت درست کرنے کے لیے ایسٹنشن قائم کرنی یا کاغذ کی ناو سے اس دریا کو طے کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ بلکہ جب تک انہیں انگریزی تعلیم نہ پھیلائی جائیگی انکی بھلائی کی تمام تدبیریں ایسی ہی فضول اور بیکار ثابت ہونگی جیسے کسی کھیت میں تخم ریزی سے پہلے آب پاشی کرنا۔ انھوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اپنی تمام زندگی اس کام پر وقف کر دیکھے۔ چنانچہ اس مقصد کے متعلق تمام ابتدائی مدالوج جو ولایت میں طے ہونے ممکن تھے انھوں نے وہیں طے کر لیے۔ ایک ہیفٹ جبین ہندوستان کے موجودہ نظام تعلیم پر اعتراض اور بجائے اسکے جو طریقہ تعلیم انکے نزدیک ہندوستان کی حالت کے مناسب تھا اسکو بیان کیا تھا۔ لندن میں شائع کیا؛ تاکہ جنکی رلے اسکے خلاف ہو وہ اخباروں کے ذریعہ سے ظاہر کریں۔ نیز کمبرج یونیورسٹی کو خود جا کر نہایت توجہ سے دیکھا اور اسکے تمام جزئی و کلی حالات پر غور کی۔ پھر مسلمانوں اور نیز گورنمنٹ کی اطلاع کے لیے اردو اور انگریزی میں اشتہار چھپوا کر سید محمد علی خان کے پاس اشاعت کی غرض سے ہندوستان میں بھیجے اور ہندوستان میں اگر نہایت باقاعدہ اور ذہندانہ طریقہ سے اس منصوبہ کے پورا کرنے پر کمرباندھی جو انکی سالہا سال کی غور و فکر کا آخری نتیجہ تھا۔ ادھر تو انجن خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی۔ جسکی کوششوں سے آخر کار مدرسہ العلوم قائم ہو گیا۔ اور ادھر قوم کو جگانے اور تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے پرتہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ سرسید ان دونو کاموں کا مفصل حال ہم پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں یہاں ہکو صرف یہ دکھانا ہے کہ تہذیب الاخلاق

مسلمانان میں
انگریزوں کا
بیچارگی کا بیان

مسلمانان ہندوستان کے
موجودہ تعلیم پر تنقید لکھا

انگریزوں کی
اوردھند

اشتہار
جاری کرنا

انجن خواستگار
ترقی تعلیم مسلمانان

تہذیب الاخلاق
نکالا

مسلمانوں پر کیا اثر کیا اور مدرستہ العلوم سے اُنکو بانک کیا فائدہ پہنچا اور آئندہ کن فائدوں کے پیشینہ کی توقع ہے ۔

ہندوستان میں دیسی اخباروں اور میگزینوں کی حالت کچھ تو اس وجہ سے کہ انہیں کوئی ایسا کثر نہیں ہوتا جو پبلک میں کچھ جنبش پیدا کرے اور زیادہ تر ہندوستانیوں کی مردہ دلی کے سبب۔ جیسی کہ اب تک رہی ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ یورپ میں یہی اخبار اور میگزین قوموں کے دلوں کے مالک ہیں اور اُنکے جذبات اور خیالات پر حکومت کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ملک میں۔ سوا اسکے کہ لوگ اُنکو ایک دل کا بہلاوا جانتے ہیں۔ وہ کسی مرض کی دوا نہیں سمجھے جاتے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ تہذیب الاخلاق سے۔ جو ایک سب سے زیادہ افسردہ اور دل مردہ قوم کے بیدار کرنے کے لیے نکالا گیا تھا۔ کیا امید ہو سکتی تھی؟ باوجود اسکے جو نتیجے اُس سے پیدا ہوئے وہ نہایت تعجب انگیز ہیں ۔

بات یہ ہے کہ جسوقت یہ پرچہ جاری ہوا اُسوقت مسلمانوں پر سبب اُس انقلاب کے۔ جسے غدر کے بعد اُنکی حالت دگرگون کر دی تھی۔ دو مختلف حالتیں طاری تھیں۔ ایک طرف مذہبی تعصبات اور مذہبی جوش و خروش۔ جو اب بار اور تنزُّل کے زمانہ کے ہتھیار ہیں۔ نہایت زور و پرتھے اور تہذیب الاخلاق کا جزو اعظم وہ مضامین تھے جنکو مذہبی تعصبات کے ساتھ وہی نسبت تھی جو آگ کو بارود کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس جیسی کہ امید تھی تہذیب الاخلاق نے متعصب لوہیوں کے گروہ میں تلاطم پیدا کر دیا اور مذہبی مناظرہ کے ہتھیار جو مدت دراز سے کام میں نہ آنے کے سبب زنگ خوردہ پڑے تھے اُنکو کام میں لانے کا موقع ملا ۔

دوسری طرف مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی تھا جنکی افسرہ اور مایوس طلبہ تین اپنے روز افزوں تنزل کے سبب ڈوبتی ہوئی ناؤ کی طرح کوئی ایسا سہارا ڈھونڈ رہے ہی تھیں جس سے اُنکی ڈھارس بندھی اور کوئی امید کی صورت نظر آئی۔ تہذیب الاخلاق نے اس گروہ کے دل پر فی الواقع وہ کام کیا جو ہم ہم زخم پر یا ٹھنڈا پانی پیاسے پر کرتا ہے۔ اس گروہ نے جبکہ وہ اپنے تئیں ناچیز اور ایک نہایت کس پیرس حالت میں سمجھ رہا تھا اور نبوی ترقی کے دروازے اپنے چاروں طرف مسدود پاتا تھا۔ دیکھا کہ ایک ناصح شفیق کمال نسوزی سے اُنکو نیند سے جگاتا ہے، اُنکی غفلت پر ملامت کرتا ہے، اُنکے اسلاف کے کارنامے سنا کر اُنکو غیرت دلاتا ہے اور اُنکو ترقی کرنے کا گم بتاتا ہے۔ یہ گروہ اُسکی آواز پر اس طرح دوڑا جیسے کسی بن سری فوج کا کوئی سردار پیدا ہو جائے اور وہ اُسکے اشارہ پر ادھر ادھر سے شکر اُس کے گرد جمع ہو جائے، غرض کہ موافق اور مخالف دونوں فریق ہم تن اُسکی طرف متوجہ ہو گئے دوسرا سیلے کہ اُسکی آواز غور سے سنیں اور پہلا سیلے کہ اُسکی آواز کسی کو سننے ندین۔ تعجب یہ ہے کہ جتنے ر اُسکی موافقت سے قوم کو فائدہ پہنچا اُسی کے قریب قریب اُسکی مخالفت نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔

بچوں جون تہذیب الاخلاق مدرسہ تعلیم کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور جب قدر وہ انگریزی تعلیم کی ضرورتیں اُنکے ذہن نشین کرتا تھا اسی قدر مدارس اسلامیہ قائم کرنے کا جوش مسلمانوں میں بڑھتا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی کی تحریک سے بے شمار اسلامی مدرسے ہندوستان میں قائم ہو گئے اور برابر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کو جاری ہوئے شاید تین برس گزرے تھے کہ مولوی سناوت علی صاحب نے انہدہ میں ایک اسلامی مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم کرنے کے بعد

اُنھوں نے جیسا کہ تہذیبِ اخلاق نمبر ۱۱ میں منقول ہے ایک موقع پر کہا کہ ”اگرچہ پہلے بھی ہم کو اپنی قوم کی بھلائی کی فکر تھی مگر کوئی تقاضا کر نہوا الا اور بار بار جگانے والا نہ تھا۔ اب تہذیبِ الاخلاق نے یہاں تک چوکنا اور آگاہ کیا جسکے سبب اس قصبہ میں بھی ایک مدرسہ قائم ہو گیا۔ خلا اس پرچہ تہذیبِ اخلاق کو ہمارے لیے ہمیشہ مبارک رکھے،“ اُنھوں نے یہ بھی کہا کہ ”ہمارے مدرسہ انہمٹہ اور ہمارے ضلع کے کل مدارس دیوبند، سہارنپور اور گنگوہ کوٹری تسلی ہے کہ یہ سب مدرسے اس مدرسۃ العلوم مسلمانان سے جسکے قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مستفیض ہونگے؛ گویا علی گڑھ ہمارے مدرسوں کے طلباء کا قصرِ امید ہے۔ اگر حقیقت ہم اپنی ترقی کرینگے تو وہ قصر ہمارے ہی لیے ہے۔ پس کس قدر ہمو اُسکے بانیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔

اس قول کے نقل کرنے کے بعد سرمد تہذیبِ اخلاق میں لکھتے ہیں کہ ”سب سے اخیر مدرسہ جو ہماری تحریروں کا اثر سے قائم ہوا وہ مدرسۃ ایمانیہ لکھنؤ ہے۔ جس میں بشمول دیگر علوم معینہ کے مذہبِ شیعہ اثنا عشریہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور اس سے خیال ہوتا ہے کہ ہماری کوششوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے دل کو جگا دیا ہے“ سرمد نے جس مضمون میں یہ حال لکھا ہے وہ ۱۹۰۷ء کا لکھا ہوا ہے جسکو اب جو بیس برس کا عرصہ گزر چکا ہو۔ اس عرصہ میں اُوپرے شمار مدارسِ اسلامیہ زیادہ تر اسی خیال سے قائم ہوئے ہیں کہ انگریزی تعلیم جسکی بنیاد مسلمانوں میں تہذیبِ اخلاق نے ڈالی ہے اُسکے اثر سے مسلمانوں کو بچایا جائے۔ یہ خیال فی نفسہ صحیح ہو یا غلط مگر اس میں شک نہیں کہ تہذیبِ الاخلاق ہی نے مسلمانوں میں یہ جوش پیدا کیا ہے اور سطحِ سرمد کی پہچان بیکار نے اپنے مخالفوں میں بھی وہ اسپرٹ پیدا کر دی جسکی قومی ترقی کا دار و مدار اگرچہ تمام مدارسِ اسلامیہ جو ہندوستان میں اب تک قائم ہوئے ہیں اُن میں آج تک کوئی تبدیلی زمانہ کے تقاضا کے موافق ظہور میں نہیں آئی اور وہ قدیم ڈگر اب تک نہیں چھوڑی گئی جو اس زمانہ کے

ہرگز مناسب نہیں ہے لیکن چند سال سے ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ زمانہ جو سب بڑا رفاہ رہے
 انکی اصلاح کی بغیر نہ رہیگا۔ چنانچہ ندوۃ العلماء جسکا پانچواں اجلاس سال گذشتہ میں ہو چکا ہے۔
 اس غرض سے قائم ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے قدیم سلسلہ درس کی زمانہ حال کی ضروریات کے
 موافق اصلاح کرے۔ اور اگر ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو خود ندوۃ العلماء کا وجود اسی نتیجہ کی ایک شاخ ہے
 جسکے لیے تہذیب الاخلاق جاری کیا گیا تھا۔ وہی کانپور جو تہذیب الاخلاق اور سید کی مخالفت
 کا سب سے بڑا مرکز تھا اور جہاں سے تہذیب الاخلاق کے برخلاف نوراانوار نورالآفاق اور امدادالآفاق
 اور کیا اور کیا مدت دراز تک شائع ہوتے رہے۔ وہیں سے علما کی یہ جماعت اس غرض اٹھی ہے
 کہ مسلمانوں کی قدیم طرز تعلیم زمانہ حال کی طرز تعلیم کے سانچے میں ڈھال جائے اور اسی لیے اکثر علما
 اُس سے بدگمان ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس سید احمد خان کے اشارہ سے قائم ہوئی ہے۔
 ہم ایسا تو نہیں سمجھتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ”ہذا ایضاً من برکات اللہ الملکہ“ بے شک
 مسلمانوں کی اصلاح کا خیال اُنکے دل میں سید کی چیخ پکار نے پیدا کیا ہے اور اگر وہ اپنے ارادوں پر
 ثابت قدم رہے اور لومۃ لائم سے خوف زدہ نہ ہوئے تو رفتہ رفتہ ضرور وہ اپنے موجودہ خیالات
 آگے بڑھینگے اور جن باتوں کی حقیقت قوم کو ضرورت ہے انکی طرف متوجہ ہونگے۔

نواب محسن الملک نے ایجوکیشنل کانفرنس کے ایک اجلاس میں گفتگو کرتے وقت ندوۃ العلماء
 کی رویداد میں سے اُسکے بعض ممبروں کی تقریر کا خلاصہ نقل کیا تھا جو تہذیب الاخلاق جدید کی پہلی
 جلد میں چھپ گیا ہے اُسکے دیکھنے سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ سید نے تہذیب الاخلاق
 کی ابتدائی جلدوں میں علوم جدیدہ کی ضرورت کے متعلق لکھا تھا، یا قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر

علوم جدیدہ کے مطابق کی تھی اور جس پر انکی تکفیر کی جاتی تھی۔ ہمارے علما کی رایوں پر اُسے کس قدر اثر کیا ہے اور انکے خیالات کو کمان سے کمان تک پہنچا دیا ہے اب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا قدیم علم کلام جو اُس زمانہ کے فلاسفہ کے مقابلہ کو لیے مدون ہوا تھا اس زمانہ میں اُس کا مدارس اسلامیہ میں پڑھانا بے فائدہ ہے؛ اب فلاسفہ زمانہ حال کے مقابلہ کی ضرورت ہے اور ایسے انگریزی زبان کا سیکھنا اور علوم جدیدہ سے واقف ہونا ضرور ہے۔ پہلے جو ہمارے علما علوم جدیدہ کے پڑھنے سے اس لیے منع کرتے تھے کہ اُن سے اصول اسلام میں شبہات پیدا ہونگے اور احکام اور دہریت پھیلے گی۔ اب برخلاف اُسکے وہ بھی وہی کہنے لگے ہیں جو بیس برس سے برابر سرسید کہتے چلے آتے تھے۔ چنانچہ ایک عالم نے ندوۃ العلماء میں یہ کہا کہ ”مذہب اسلام ایسا ریتے کا گھرنین جس پر نئے فلسفہ کا ریل گاڑا کچھ اثر کرے اور نہ کبھی پچھلی صدیوں میں کچھ اثر کیا ہے۔ فلسفہ بدلتا رہا ہے اور بدلتا رہیگا پر آسمانی مذہب کبھی نہ بدلیگا۔ سلام کا کوئی دنیاوی فلسفہ نہیں نہ کوئی ہیأت و ریاضی ہے وہ تو صرف انسان کی اخلاقی و روحانی تعلیم کرنا والا ہے“ پھر کہا کہ ”اسلام نے تاریخ کا بھی بطرز مورخانہ ذمہ نہیں لیا ہے بلکہ اُنہیں واقعات کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے عبرت و خبرت پیدا کریں۔ اگر تعلیموس کی ہیأت ثابت ہو جائے تو کیا، اور فیثاغورس کی قائم ہو جائے تو کیا، جزو لا یتجزی باطل ہوا تو کیا، اور ثابت ہوا تو کیا، خلا کا بطلان ہوا تو کیا اور اثبات ہوا تو کیا، ہمارے بزرگوں نے یونانی فلسفہ کے حلقہ رد کرنے کے لیے ایسے ایسے مسائل علم کلام میں داخل کیے تھے جنکو آج کل محض جودت طبع کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں؛ ندوہ ہمارا مذہب تھا نہ کتاب و سنت اور مشکوٰۃ نبوت کا فرمودہ تھا۔ سب کچھ مگر جائے تو ہماری بلا سے“

اگر تہذیب الاخلاق لوگوں کی مخالفت کے خوف سے صلح کل کا طریقہ اختیار کرتا اور جوڑ کا ڈن مسلمانوں کی

ترقی کی سدا رہتیں اُنکے دور کرنے پر علی الاعلان کر نہ باندھتا تو ظاہر ہے کہ اُسکی مخالفت بالکل نہوتی اور ایسے جو عمدہ نتیجے اُسکی مخالفت سے پیدا ہوئے وہ ظہور میں نہ آتے۔ نیز جس قدر اُسکی مخالفت کم ہوتی اُس قدر اُسکے مددگاروں کا جوش کم ہوتا اور ایسے وہ مخالفت اور موافق دونوں کے حق میں کوئی مقدمہ نہ نتیجہ پیدا نہ کر سکتا۔ یہی سبب تھا کہ جون جون اُسکی مخالفت زیادہ ہوتی گئی اُسی قدر لوگ اُسکی طرف زیادہ متوجہ ہوتے گئے اور اُسی قدر اُسکا منتر زیادہ کارگر ہوتا گیا۔

اُسے۔ جب کہ مسلمان اپنے اسلاف کے حال سے بے خبر تھے۔ نہایت مؤثر طریقوں کے ساتھ اُنکو اُنکے بزرگوں کی علمی اور عقلی فتوحات سے آگاہ کیا تاکہ اُنہیں وہ حمیت پیدا ہو جو اولاد کے دل میں اپنے آبا و اجداد کی بڑائی سننے سے پیدا ہونی چاہیے اور وہ اپنے موجودہ تنزل کا مقابلہ زمانہ سلف کی ترقیات کے ساتھ کر کے خود ترقی کی طرف مائل ہوں۔ اگرچہ تہذیب الاخلاق کو اس مقصد میں پوری کامیابی ہوئی کہ اُسے مسلمانوں میں فخر و مباہات کا جوش توقع سے زیادہ پیدا کر دیا لیکن اُن خیر چل مولف کے سبب۔ جو گرمی ہوئی قوموں کو مدت تک اُنکے نہیں دیتے۔ ابھی تک اُنہیں وہ حرکت پیدا نہیں ہوئی جو سلف کے کارنامے سن کر ایک غیور قوم میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور اُنکو سستی تنزل کے ننگ و عار سے نکلنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ تاہم جس قدر بیس بائیس برس کے عرصہ میں کم و بیش ترقی کا خیال ہندوستان کے مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے اُسکو اسی تہذیب الاخلاق کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ ورنہ مسلمانوں نے زمانہ کی مخالفت پر جس شد و مد کے ساتھ کمر باندھ لیا تھا وہ اُس وقت تک کہ زمانہ اُنکو بیس نہ ڈالے۔ ہرگز کھلنے والی نہ تھی۔ تہذیب الاخلاق جس کو ٹھہرے پر چڑھنے کی تاکید کرتا تھا صرف اُسکے بتانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ اُسکا زینہ بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ ایک

ہاتھ سے لوگوں کو ترقی کی طرف بلاتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مدرستہ العلوم کی تصویر اُنکے سامنے پیش کرتا تھا۔ اسی لیے اُسکی کوششیں بالکل آکارت نہیں گئیں۔

تہذیب الاخلاق ہی نے لوگوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ یورپ کے مصنفوں نے جو غلطیاں اسلام کی حقیقت ظاہر کرنے یا اسلام کی تباہی لکھنے میں کی ہیں اُن غلطیوں کو رفع کیا جائے اور اُنکا منشا ظاہر کیا جائے۔ اگرچہ سرسید اپنی متعدد تصنیفات میں جیسا کہ اس کتاب میں جا بجا ظاہر کیا گیا ہے اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکے تھے اور آئندہ مصنفوں کے لیے یہ رستہ صاف کر چکے تھے مگر اُنکی اکثر تحریرات عام طور پر شائع نہیں ہوئی تھیں۔ تہذیب الاخلاق ہی کی تحریک لائق لائق مسلمان اس کام پر کھڑے ہوئے بہت سے مضامین تہذیب الاخلاق میں اسی موضوع پر لکھے گئے اور اُنکے سوا عمدہ عمدہ متعدد کتابیں انگریزی اور اردو میں علمیہ شائع کی گئیں۔ اس تحریک کا سب سے عمدہ نتیجہ مسلمانوں کے حق میں یہ ہوا کہ بہت سے تعلیم یافتہ مسلمان - جنسے ہم خود واقف ہیں یا جنکا حال معتبر ذریعوں سے معلوم ہوا ہے - اُن اعتراضوں کو دیکھ کر جو انگریزی کتابوں میں اسلام اور مسلمانوں پر وارد کیے گئے ہیں اسلام سے برگشتہ ہو چلے تھے؛ کوئی عیسائی ہونے کا ارادہ رکھتا تھا؛ اور کوئی سرے سے مذہب ہی کو لغو سمجھنے لگا تھا؛ مگر تہذیب الاخلاق کے مضامین دیکھ کر جو شبہات اسلام کی طرف سے اُنکے ذہن میں خلط کرتے تھے وہ یک قلم زائل ہو گئے اور اُنکے دل کا دغ غبار بالکل جاتا رہا۔ اب وہ اسلام پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اپنے اُن پرانے خیالات سے ناام ہیں۔ تہذیب الاخلاق نے تعصبات کو بہت کم کر دیا، تقلید کی بندشیں ڈھیلی کر دیں، توکل، قناعت اور تقدیر کے جو غلط معنی لوگ سمجھے ہوئے تھے اور جس غلطی نے اُنکو نکم اور کامل ورجات

مسلمانوں میں عیسائی سرخروں کے ازادانے کر کے لایا جا چکا تھا

تہذیب غلط فہمیوں کو مٹا دیتا ہے اور تقدیر کو بڑھاتا ہے

کی طرح بے حس حرکت کر دیا تھا اُس سے اُنکو مطلع کیا اور صرف مطلع ہی نہیں کیا بلکہ لاکھون کے خیالات بدل دیے اور تدبیر و کوشش کی طرف اُنکا رخ پھیر دیا۔ اسی پرچہ نے اُنکو اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرنا اور گورنمنٹ کا سہارا چھوڑنا سکھایا اور سلف ہلپ کا اصول جسکے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اُنکے ذہن نشین کیا۔ جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ قومی کاموں میں ایک پیسہ صرف کرنا نہیں جانتے تھے وہ سیکڑوں اور ہزاروں صرف کرتے لگے۔ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ قومی کاموں میں چندہ دینا کم سے کم ہندوستان کے مسلمانوں کو صرف تہذیب الاخلاق نے یاد دوسرے لفظوں میں سید احمد خان کی تحریروں اور ایسیچون نے سکھایا ہے اور اس بات کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو روپیہ دور روپیہ جمعیتوں سے زیادہ اولاد کی تعلیم میں خرچ کرنا نہیں جانتے تھے وہ اسی شخص کی چیخ پکار سے اب پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپیہ مینا بیدار بننے اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کرتے ہیں اور ولایت کی تعلیم کے لیے ایک ایک لڑکے پر بیس تیس تیس ہزار صرف کر دیتے ہیں۔ سر سید کے مخالف جو ہمیشہ مستثنیٰ نتیجوں کو اعتراض کا ذریعہ گردانتے ہیں اس مقام پر ضرور مسلمان لڑکوں کی وہ مثالیں پیش کریں گے جنکو ولایت جانے سے بجائے فائدہ کے نقصان پہنچا ہے۔ مگر ایسے مستثنیات تو خدا کے کام بھی خالی نہیں پائے جاتے۔

باران کہ در لطافتِ طبعش خلاف نیست در بارغِ لالہ دید و در شورہ بوم خس

ہم کو اس باب میں اُن شاد و نادشالوں پر نظر کرنی نہیں چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سر سید نے مسلمانوں کے خیالات میں کس قدر تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ جو روپیہ وہ پہلے اولاد کی بیاہ شادیوں کی بیہودہ رسموں میں خرچ کرنے کے عادی تھے یا جس روپیہ جاہل و رنالا لائق اولاد کے لیے

جائیداد خرید کر ان کی عیاشی اور بد چلنی یا کاہلی اور سستی کا سامان میا کر جاتے تھے اب ہر وہ بلی کی لیاقت اور اصلی عزت اور اقتدار بڑھانے میں صرف کرنا سیکھ گئے ہیں ۔

تہذیب الاخلاق ہی نے اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو مدت دراز کے بعد قومیت کے معنی یاد دلائے ہیں ۔ قومیت جو حقیقت ایک لفظ اسلامی اُخوت کا مراد ہے اس کے مفہوم سے

ہندوستان کے مسلمانوں کو بالکل ذہول ہو گیا تھا ، اُن میں بھی مثل ہندوؤں کے ذاتوں کی تفریق پیدا ہو گئی تھی اور ایک ذات کو دوسری ذات کے ساتھ قومی حیثیت سے کچھ تعلق نہ سمجھا جاتا تھا پٹھانوں کو یہ استحقاق نہ تھا کہ وہ مغلوں کی فتوحات پر فخر کر سکیں اور سادات اس بات کا حق نہیں رکھتے تھے کہ بنی امیہ یا بنی عباس کے کارناموں پر نازان ہوں ۔ اس کے مذہبی فرقوں کے سوا

اختلاف نے اُن میں ایک دوسری طرح کا تفرقہ ڈال دیا تھا جس کے سبب سے وہ رابطہ جو تمام اہل قبلہ میں بسبب اتحاد اسلامی کے متحقق ہونا چاہیے باقی نہ رہا تھا ۔ تہذیب الاخلاق نے ان دونوں تفرقوں کے دور کرنے کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں میں کم سے کم یہ خیال ضرور پیدا کر دیا

کہ ذاتوں کے تفرقہ یا مذہبی طریقوں کے اختلاف سے قومی اتحاد میں کچھ فرق نہیں آتا اور ہمارے نزدیک یہ کمنا کچھ غلط نہیں ہے کہ قوم و قومیت و قومی ہمدردی اور قومی عزت کے الفاظ جن وسیع معنوں میں کہ اب ہندوستان میں عام طور پر بولے جاتے ہیں یہ حقیقت سرسید ہی کی تحریروں نے جواہل سوسائٹی اخبار میں اور اُس کے بعد تہذیب الاخلاق میں شائع ہوئے لوگوں کو بولنے سکھائے ہیں ۔

اُردو لٹریچر کو بھی اس پرچہ کچھ کم فائدہ نہیں پہنچا ۔ یہ پرچہ جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے جیسے برس کے عرصہ میں تین دفعہ مختلف قوتوں میں جاری ہوا مگر سب سے زیادہ عرصہ تک صرف پہلی دفعہ یعنی سات برس

برابر نکھار ہا۔ لٹریچر خوبی کے لحاظ سے جبکہ رعمہ مضامین ان سات برس کے پچوٹ میں نصاب ہو چکے ہیں۔
 نہیں ہوئے اور جو تلخ کہہ سنے اور بیان کیے ہیں وہ زیادہ تر انھیں سات برس کے پچوٹ میں علاوہ رکھتے ہیں۔
 اس پرچہ کو جاری ہوئے صرف تین برس کا عرصہ لڑا تھا کہ سرسید ایک نگریر دوست جیسا کہ جلد ۴
 نمبر میں مذکور ہے انکو لکھا تھا کہ ”تہذیب الاخلاق نے نہ ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں بھی ہر قسم کے مضامین اور
 خیالات چھٹی اور سادگی سے ادا ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ثابت کیا کہ مذہب اسلام ایسا تنگ تاریک ستہ نہیں جیسا کہ اب تک سمجھا جاتا تھا“
 یہ کہنا کچھ مبالغہ میں داخل نہیں ہے کہ سوشل اخلاقی اور مذہبی مضامین جس سادگی اور لطافت
 اور شائستگی کے ساتھ اس پرچہ میں لکھے گئے ویسے کبھی کسی اردو زبان کے پرچہ میں نہیں لکھے گئے۔
 اسی پرچہ نے مسلمانوں کے مذہبی لٹریچر میں جو صدیوں سے بند پانی کی طرح سچس حرکت چلا آتا تھا
 دفعۃً متوج پیدا کر دیا۔ تہذیب الاخلاق سے پہلے ہندوستان میں جو کچھ مذہب کے متعلق لکھا گیا تھا اُس میں سرسید
 کے سوا بہت ہی کم لوگوں کی تحریروں میں آزادی کا عنصر پایا جاتا تھا، تعصب اور تقلید نے ارجنیلٹی
 کی سونین بالکل بند کر دی تھیں، علمائے سلف کے اقوال و رائے کی رايوں کو نقل کر دینا ہی تصنیف تالیف
 کی معراج تھی، غیر مقلد جو بہت آزادی کا دم بھرتے تھے انکی جولا نگاہ بھی صرف چند مسائل فقہیہ متعلق
 برعبادات تھے اور بس، پادریوں کے مقابلہ میں اسلام کی حمایت کرنے کا طریقہ اسکے سوا اور کچھ نہ تھا کہ جو
 اعتراضات وہ مذہب اسلام پر قرآن اور حدیث کے حوالوں سے کرتے اُسی قسم کے اعتراضات عیسائی مذہب پر
 توریت و انجیل کے حوالوں سے کیے جاتے تھے، یورپین سولیریشن اور یورپین سائنس کے حوالے سلام پر مبنی تھے
 اول تو اُنہی مسلمان عالم محض بے خبر تھے اور اگر انکو خبر بھی ہوتی تو تقلید کی بدولت انہیں یہ قابلیت باقی نہ رہی تھی کہ
 ان نئے حملوں کو دفع کرنے کے لیے نئے ہتھیار ایجاد کریں، مناظرہ کا طریقہ اس قدر نامذہب و رخراب ہو گیا تھا

کہ کتابوں کے نام لٹھ، جوت، آرہ، درہ، قبقاب اور کٹناپ رکھے جاتے تھے؛ تہذیب و اخلاق جہاں تک کہ اُس سے ہو کر تعصب کی جڑ کاٹی، تقلید کی بندشیں توڑیں، مذہبی تحریروں میں آزادی کی موج پھونکی، مذہبی حمایت کا فرسودہ طریقہ جو اس زمانہ میں کچھ بکا آمد نہ تھا اُسکی جگہ دوسرا طریقہ جو زمانہ کے مناسب جالی تھا جاری کیا، مناظرہ کے ناپسندیدہ طریقہ کی اصلاح کی اور اپنے طرز بیان سے اُس طریقہ کی ایک مثال قائم کی جسکی قرآن نے ہدایت کی تھی کہ ”وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“

اُردو شعاعی جمیع دو سو برس سے ایک ہی قسم کے خیالات برابر دہرائے جا رہے تھے اُسے بھی زیادہ اسی پرچہ کی تحریک سے کروٹ بدلی نئے نئے میدانوں میں شہرِ اقدم کھنے لگے، مبالغہ اور جھوٹ کی جگہ حقائق و واقعات کے خاکے کھینچنے لگے اور شعاعی بجائے اسکے کہ محض ایک ل لگی کی چیز سمجھی جاتی تھی ایک کام کی چیز بننے لگی۔ سب سے عمدہ نتیجہ جو اس پرچہ کے اجرا سے مترتب ہوا اور جسکے لیے درحقیقت یہ پرچہ جاری کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو قدیم سے انگریزی تعلیم کی سخت مخالفت کرتے چلے آتے تھے آہستہ آہستہ اُنکی جھپک نکلتی شروع ہوئی یہاں تک کہ لاکھوں مسلمان ہندوستان میں اب ایسے موجود ہیں جو انگریزی تعلیم کو اپنی اولاد کے حق میں نہایت ضروری جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بغیر اسکے ملک میں عزت رہنا ناممکن ہے۔ سب سے بڑی ملکی اور قومی خدمت جو سرسید بن آئی اور جس کا احسان بظاہر صرف مسلمانوں کی قوم پر مگر درحقیقت ہندوستان کی تمام اقوام پر ہے۔ وہ مدرستہ العلوم کا قائم کرنا ہے۔ ہندوستان کی ایک ایسی قوم کا جسکی تعداد قریب چھ کروڑ کے ہے۔ تعلیم سے محروم رہنا تمام ملک کے لیے جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں ایسا ہی مضر تھا جیسا ایک عضوِ بیس کا ماؤں ہونا انسان کے تمام اعضاء کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اسکے سوا صرف مدرستہ العلوم کی ریس شمالی ہندوستان کے ہندوؤں میں قومی تعلیم کا جوش بکثرت زیادہ

اُردو شعاعی میں انقلاب۔

مشرق کا نیا ہونا۔

مشرق کا نیا ہونا۔

پیدا ہو گیا اور انھوں نے قومی چندہ سے متعدد کالج کھول دیے۔ پھر خود مدرستہ العلوم میں کوئی قاعدہ ایسا نہیں رکھا گیا جسکی رو سے وہ مسلمانوں کے لیے مخصوص سمجھا جائے اُس میں ابتدا سے آج تک ہندو مسلمان عیسائی بنگالی پارسی سب قوموں کے طالب علم برابر پڑھتے رہے ہیں چنانچہ ۱۸۸۷ء سے اب تک جس قدر ہندو طالب علم محمدن کالج اور اسکی لاکلاس سے مختلف امتحانوں میں کامیاب ہوئے ہیں انکی تعداد یہ ہے۔

گرچیپٹ انڈرگریجویٹ انٹرمیڈیٹس ال ال بی وکالت ہائی کورٹ وکالت ضلع میران اور متعدد ہندو گریجویٹ اسی کالج کے بیرسٹری یا مڈلسن میں ولایت جاکر کامیاب ہو چکے ہیں۔ پس یہ کہنا کچھ بناوٹ میں داخل نہیں ہے کہ محمدن کالج نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام ہندوستان کی بھلائی کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اُس سے غیر فوہونکو بھی برابر فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ سرسید کا بڑا مقصد اس کالج کے قائم کرنے سے یہی تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کی حالت درست ہو اور وہ انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں۔

مگر یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ قطع نظر ان سخت مخالفتوں کے۔ جو مدرستہ العلوم قائم کرتے وقت پیش آئیں اور جن کا حال ہم آئندہ عنوان میں لکھینگے۔ مسلمان پہلے ہی انگریزی تعلیم سے متنفر تھے۔ ابتدا سے ہندو اور مسلمانوں کے خیالات میں جو تفاوت انگریزی تعلیم کے متعلق تھا اُس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ۱۸۲۷ء میں جبکہ گورنمنٹ نے کلکتہ میں ہندوؤں کے لیے ایک سنسکرت کالج قائم کیا تو ہندوؤں نے ایک عرضداشت اس مضمون کی گذرانی کہ ہم کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے سنسکرت کی تعلیم کا سامان مہیا کرے بلکہ اُس کو چاہیے کہ جانتا کہ ہندو انگریزی تعلیم کی ابتدا میں کوشش کرے۔ برخلاف اسکے ۱۸۳۵ء میں۔ جب کہ واقعہ مذکور پر گیارہ برس گذر چکے تھے اور ہندوؤں کا

شوق دو بالا ہو گیا تھا۔ کلکتہ کے مسلمانوں نے جسوقت یہ سنا کہ گورنمنٹ تمام ہندوستان میں انگریزی تعلیم پھیلانا چاہتی ہے تو انھوں نے ایک عرضی تیار کی جس پر ٹھہرا مسلمان رئیسوں اور عالموں نے دستخط تھے اور جبکا پھیل رہا تھا کہ گورنمنٹ کا انگریزی تعلیم پر اس قدر توجہ کرنا صاف دلالت کرتا ہے کہ اسکا ارادہ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا ہے۔ قطع نظر مذہبی خیالات کے مسلمان زیادہ تر اسوجہ سے بھی انگریزی تعلیم کے مخالف تھے کہ ابتداً اشاعت اسلام سے وہ جس ملک میں گئے اور جہاں جا کر رہے مستثنیٰ صحتوں کے سوا کبھی انکو غیر ملک اور غیر قوم کی زبان سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی وہ جہاں جاتے تھے اپنی زبان اور اپنا علم ادب اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جس طرح اسپین میں جا کر انھوں نے اسپینش زبان یا ایران میں زند زبان نہیں سیکھی اسی طرح ہندوستان میں آکر اس ملک کی زبانوں کے سیکھنے کی طرف توجہ نہیں کی اور ایسے غیر زبانوں کے سیکھنے کی فی الواقع انہیں قابلیت نہ رہی تھی۔ برخلاف اسکے ہندوؤں نے مسلمانوں کے عہد میں غیر زبان سیکھنے کا ملکہ اپنے میں بخوبی پیدا کر لیا تھا۔ جو قومیں ملازمت پیشہ تھیں وہ اپنی اولاد کو کم سے کم فارسی زبان سکھانا نہایت ضروری جانتی تھیں اور اکثر شوقین لوگ فارسی کی تکمیل کے لیے عربی بھی سیکھتے تھے۔ پس مسلمانوں کو جس قدر کہ مذہبی خیالات انگریزی تعلیم سے مانع تھے اُس سے زیادہ انکی طبعی تائید مناسبت جو تیرہ سو برس سے انہیں متواتر چلی آتی تھی ایک اجنبی زبان کے سیکھنے کی انکو اجازت دیتی تھی۔ مدارس انگریزی میں انگریزی زبان کے سوا اور بھی بعض سبکٹ ایسے تھے جن سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ مناسبت نہ رہی تھی۔ جغرافیہ جیسے انکے اسلاف نے اگلے زمانہ میں بے انتہا ترقی کی تھی اب وہ اسکو محض لغو جاننے لگے تھے۔ تاریخ کا حال بھی اسی قریب قریب تھا۔ ریاضی سے فی الواقع مسلمانو کو کچھ لگاؤ باقی نہ رہا تھا۔ مسلمانوں کے دہن میں عموماً یہ بات تہ نشین تھی اور اب تک کہ انگریزی زبان میں منطق اور حکمت و فلسفہ

بالکل نہیں ہے اور دنیا میں عربی کے سوا کوئی علمی زبان نہیں ہے ۔

اسکے سوا اور بہت سے موانع تھے جنکی تفصیل کی بیان کنجائش نہیں ۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جسوقت سر سید نے محمدن کالج قائم کر کے کارا وہ کیا اُس وقت مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی کیا حالت ہوگی ؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء یعنی اُسوقت سے ۔ جبکہ کلکتہ مدراس اور بمبئی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں ۔ ۱۸۵۷ء یعنی اُسوقت تک ۔ کہ علیگر ٹھہر میں ابتدائی اسکول کھولا گیا ۔ تمام ہندوستان میں مسلمان گریجویٹس کی تعداد صرف بیس تک پہنچی تھی جنہیں ۱۷ بی اے اور ۳ ام اے تھے حالانکہ اُس وقت تک ہندو گریجویٹس کی تعداد ۸۲۶ تک پہنچ گئی تھی جنہیں ۱۵ بی اے اور ۱۳۱ ایم اے تھے ۔ نیز جو نفرت یا نامناسبیت اور اجنبیت مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے چلی آتی تھی اُس سے اس بات کا اندازہ بھی اچھی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض اُنکو تعلیم کا خیال پیدا بھی ہو جاتا تو بھی انہیں انگریزی تعلیم کے ساتھ دلچسپی اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے کس قدر عرصہ درکار تھا ؟ اور وہ کتنی مدت میں اس قابل ہو سکتے تھے کہ اپنی قوموں کے ساتھ جو پالیس برس پہلے سے انگریزی تعلیم پر دلدادہ اور اُسکے حاصل کرنے میں سرگرم تھیں تعلیمی دوزخ میں شریک ہوں ۔ ان تمام باتوں پر نظر کرنے کے بعد جو نتائج نہایت قلیل عرصہ میں علی گر ٹھہر محمدن کالج سے ظور میں آئے اُنکو نہایت غنیمت سمجھنا چاہیے ۔ علیگر ٹھہر محمدن اسکول ۱۸۵۷ء میں اور محمدن کالج ۱۸۵۷ء میں کھولا گیا تھا اور کالج کے نتائج ۱۸۵۷ء سے نکلنے شروع ہوئے اُسوقت سے ۱۸۹۸ء تک ۔ کہ جسکو ۱۹ برس سے زیادہ مدت نہیں گزری ۔ اُسے صرف اپنے مسلمان طلبہ میں سے

۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کی تعلیم کی کیا حالت تھی

تعلیم کو کالج نے ۱۹ سال میں لگے مسلمانوں کو علم تعلیم دی

۱۲۶ گریجویٹ اور ۱۷۱ انڈرگریجویٹ پیدا کیے ہیں ۔

جو طالب علم کہ محمدن کالج کی ناکلاس مین کچھ سنتے ہیں وہ ۱۹۰۸ء سے قانونی امتحانوں میں شریک ہونے لگے ہیں اُس وقت سے اب تک صرف مسلمانوں میں سے ۱۲ ال ال بی کے امتحان میں اور ۵ وکالت کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں ۔

اور اگر اُس سخت گیری پر جو آٹھ سات برس سے قانونی امتحانوں میں ہونے لگی ہے۔ نظر کی جائے تو اس قلیل عرصہ میں مذکورہ بالا نتائج خاصہ مسلمانوں کے حق میں بہت غنیمت ہیں ۔ مگر محمدن کالج کے فوائد کو صرف اُن نتائج ہی میں منحصر نہ سمجھنا چاہیے جو خاصہ اُس کے طالب علموں نے یونیورسٹی کے مذکورہ بالا امتحانوں میں حاصل کیے ہیں بلکہ اُس کا اثر ہندوستان کے تمام حصوں اور تمام صوبوں تک پہنچا ہے اور اس کا کسی قدر اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ لفٹنگ گورنر بنگال نے ۱۹۰۶ء کے آغاز میں ایک موقع پر مسلمانان بنگالہ کی تعلیم کے متعلق یہ کہا تھا کہ ”۱۹۰۸ء میں جبکہ میں نے بنگال کو چھوڑا تھا تو صوبہ مذکور کے تمام مدرسوں اور کالجوں میں ایک لاکھ پچاسی ہزار مسلمان طالب علم تھے اور اپنے واپس آنے پر محض معلوم ہوا ہے کہ اس تعداد کی نویت قریب چار لاکھ نوے ہزار کے پہنچ گئی ہے “ چونکہ ۱۹۰۸ء ہی سے زیادہ تر محمدن کالج کا چرچا ہندوستان میں ہوا ہے اور صوبہ بنگال میں ظاہر کوئی زبردست تحریک مسلمانوں کی تعلیم کے لیے نہیں ہوئی اسیلئے سوا اسکے کہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت اور محمدن کالج کی شہرت سے یہ نتیجہ پیدا ہوا ہے اور کوئی بات خیال میں نہیں آتی ۔

نیز اسی کالج کی ریس اور اسی کے بانی کی پیچیدہ کاری سے متعدد کالج اور بے شمار اسکول خاص

قانون کالج کا اثر ملک کے دیگر حصوں پر

مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کے لیے ہندوستان میں کھول لیے جس کا ایک صریح نتیجہ یہ ہے کہ ۱۹۵۸ء سے لیکر ۱۹۸۰ء تک کہ محمدن کالج کے طالب علم یونیورسٹی کے اعلیٰ امتحانوں میں شریک ہونے لگے اور اُنکی شہرت سے تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کا ولولہ پیدا ہوا۔ یعنی ۱۹۸۱ء تک جو کہ چوبیس برس کا زمانہ ہوتا ہے تمام ہندوستان میں مسلمان گریجوٹس کی تعداد صرف ۴۳۳ تکت پہنچی تھی مگر ۱۹۸۲ء سے ۱۹۹۲ء تک یعنی صرف بارہ سال میں تمام ہندوستان کے مسلمان گریجوٹس کی تعداد ۴۳۳ سے بڑھ کر ۳۹۹ تکت پہنچ گئی اور ۱۹۹۲ء سے ۱۹۹۶ء تک یعنی تین سال میں صرف آلہ آباد یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی سے ۱۸۵ مسلمان بی اے اور ام اے کے امتحانوں میں کامیاب ہوئے اور اگر قسمتی سے وہ مشکلات جو گذشتہ دس برس طالب علموں کو پیش آرہی ہیں اور جنہوں نے خاص کر مسلمانوں کی چلتی گاڑی میں روڑا اٹکا دیا پیش آئیں تو اور بھی زیادہ عمدہ اور بہتر نتیجے ظہور میں آتے۔

اسکے سوا جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے یہ بات بھی محاذ کے قابل ہے کہ قومی تعلیم کی چال ابتدا میں نہایت سست اور دھیمی ہوتی ہے۔ کم عمر لڑکے۔ جنسی قومی تعلیم کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ باوجودیکہ اُنکو حد سے زیادہ ترغیب اور اشتعال کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے دائیں بائیں کوئی سامان ایسا نہیں دیکھتے جس سے اُنکو تعلیم میں کچھ بدل سکے، یا اسکی طرف کافی توجہ ہو۔ نہ قومی سوسائٹی میں اُن باتوں کا چرچا ہوتا ہے جسے تعلیم کا شوق اور اس کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو، اور نہ خاندان کے چھوٹے بڑوں میں کوئی ایسا نظر آتا ہے جس سے مدرسہ کی پڑھائی میں کسی قسم کی اعانت کی توقع ہو۔ برخلاف اسکے جب قوم میں تعلیم کی بنیاد پڑ جاتی ہے

تو انکو گلی کوچہ اور گھر کے در و دیوار سے یہی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسلئے امید ہے کہ اگر مسلمانوں میں تعلیم کا شوق اسی نسبت سے آئندہ بھی بڑھتا رہا جیسا کہ گذشتہ ۲۳ برس میں بڑھتا رہا ہے تو انکی ترقی کی رفتار روز بروز زیادہ تیز ہوتی جائیگی۔

ولایت کی تعلیم کا خیال شمالی ہندوستان کے ہندو مسلمانوں میں درحقیقت اسوقت سے پیدا ہوا ہے جبکہ سر سید اپنے میٹون کو ساتھ لیکر انگلستان گئے ہیں۔ اُس سے پہلے ہندوستان کوئی مسلمان اور شمالی ہند سے کوئی ہندو یا مسلمان ولایت میں تعلیم کے لیے نہیں گیا تھا۔ اگرچہ سر سید کو اس سفر کی جرأت زیادہ تر اُس اسکا لرشپ کے سہارے سے ہوئی تھی جو سید محمود کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ نے عنایت کیا تھا لیکن چونکہ وہ خود بھی مع اپنے بڑے بیٹے کے، ۱۷ مہینے ولایت میں ٹھہرے تھے اور سید محمود کی تعلیم ختم ہونے تک ایک خدمتگار برابر با پنج برس اُنکے ساتھ رہا تھا اور بعض ایسے اخراجات بھی جو اوروں کو اٹھانے نہیں پڑتے تھے سر سید کو برداشت کرنے پڑے تھے۔ اسلئے علاوہ دس ہزار روپیہ کے جو گورنمنٹ نے عطا کیا تھا پچاس ہزار روپیہ اُنکو اپنی جائداد اور کٹا میں بیچکر اور رخصت کے زمانہ کی تنخواہ کٹوا کر گویا اپنے پاس سے خرچ کرنا پڑا۔ اگرچہ سر سید کو اُس سے بہت بڑی زیر باری ہوئی مگر ہندوستان کے لیے آئندہ ولایت جانے کی راہ کھل گئی۔ سر سید نے اسی پر اتکا نہیں کیا کہ بیٹے کو ولایت میں تعلیم دلا کر ملک کے لیے ایک مثال قائم کر دی بلکہ جیسا پہلے حصہ میں مذکور ہو چکا ہے اُنھوں نے متعدد تدبیریں ہندوستانیوں کے اور خاصکر مسلمانوں کے ولایت بھیجنے کے لیے کیں جنکا نتیجہ آج ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کلکتہ بمبئی اور مدراس کے علاوہ شمالی ہندوستان میں کوئی سال ایسا نہیں جاتا جہاں کچھ ہندو یا مسلمان

طالب علم تعلیم کے لیے ولایت نہ جاتے ہوں۔ ایک معتد بہ تعداد ولایت کے تعلیم یافتہ بیرسٹروں اور سول سرونٹس وغیرہ کی جنکا پہلے بنگالیوں اور پارسیوں کے سوا کسی قوم میں وجود نہ تھا۔ اکثر قوموں میں پیدا ہو گئی ہے جو روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور جیسا کہ نواب محسن الملک نے اپنے لاہور کے لکچر میں بیان کیا ہے اس وقت صرف محمدن کالج کے ۳۱ طالب علم بیرسٹریٹ لاہین اور ۴ ولایت میں ڈاکٹری کی تعلیم پا رہے ہیں۔

اس حالت کا مقابلہ جب شمالی ہندوستان کی اُس حالت سے کیا جاتا ہے۔ جبکہ سرسید نے پہلے ہی بار ولایت جانے کا ارادہ کیا تھا اور جب کہ ہمارے ملک کے ہندو اور مسلمان دونوں بھی خیالات کے سبب یورپ جانے کو عیسائی ہو جانے سے کم نہیں سمجھتے تھے اور غیر ملکوں کے سفر کے بالکل عادی نہ تھے۔ تو دونوں حالتوں میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور آئینہ شک کمرے کی ظاہر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جس طرح مسلمانوں میں ولایت کی تعلیم کا خیال صرف سرسید کی تحریک سے پیدا ہوا ہے اسی طرح شمالی ہندوستان کے ہندوؤں میں خیال اسی شخص کی بت پھیلایا ہے۔ باوجودیکہ ہندوؤں سے انگریزی تعلیم میں مصروف تھے مگر وہ ایسے چپ چاپ یہ رستہ طے کر رہے تھے جیسے تناخو آدمی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور پڑوسیوں کو خبر نہیں ہونے دیتا؛ یہاں تک کہ پچاس برس گزر گئے اور مسلمانوں میں کسی قسم کی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ مگر سرسید کی چیخ پکار صرف مسلمانوں ہی کو جگانے والی نہ تھی بلکہ اُسے شمالی ہندوستان کے دونوں صوبوں میں اس سرے سے اُس سرے تک تعلیم کا غل ڈال دیا۔ اگرچہ ہندوستان کی تعلیم پر ہندو پہلے ہی سے متوجہ تھے اور سرسید کی تحریک نے سوا اسکے کہ ان کی ترقی کی رفتار کسی قدر تیز کر دی

کوئی بڑا نمایاں اثر اُس پر نہیں کیا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ولایت کی تعلیم کا خیال انہیں صرف مسلمانوں کی ریس اور سرسید کے شور و غل سے پیدا ہوا۔ مذہبی رکاوٹیں ہمارے ملک کے ہندوؤں میں اور ہندوؤں سے بہت زیادہ تھیں؛ چنانچہ بعض شریف ہندو اسی جرم میں کہ انھوں نے ولایت میں جا کر تعلیم پائی برادری سے خارج کر دیے گئے۔ لیکن چونکہ تعلیم نے انکو ذکی اُس کر دیا تھا اور زمانہ کا ساتھ دینے کے مفسر نتائج سے وہ خوب واقف تھے۔ اس لیے انھوں نے وہ کام قیدین جو ترقی کے مانع تھیں توڑ ڈالیں اور مسلمانوں کو ولایت کی تعلیم میں بھی اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔

سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت میں جس قدر ترقی مسلمانوں نے محمدن کالج کی تعلیم کے ذریعہ سے بواسطہ یا بلا واسطہ کی ہے اُس کا اندازہ اس طرح پر کرنا صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اس کالج کے قائم ہونے سے پہلے مسلمان ملازموں کی تعداد کیا تھی اور اُس کے قائم ہونے کے بعد کتنا تک پہنچ گئی؟ یہاں کہ ہندوستان کی دیگر قوموں کے ساتھ صیغہ ملازمت میں اُنکو پہلے کیا نسبت تھی اور اب کیا ہو؟ بلکہ ہمارے نزدیک اُس کا اندازہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر محمدن کالج قائم نہ ہوتا اور سرسید کی تحریک سے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیم کا خیال پیدا نہ ہو جاتا تو آج کل کے مسلمان سرکاری محکموں یا ہندوستانی ریاستوں میں ملازم پائے جاتے؟

سرکاری ملازمت کی جو شرطیں گزشتہ بیس سال میں وقتاً فوقتاً قرار پاتی ہیں اور انھیں کے قریب قریب ہندوستانی ریاستوں میں بھی قیدین لگتی چلی جاتی ہیں ان پر لحاظ کرنے سے اس بات میں کچھ شبہ باقی نہیں رہتا کہ اگر اب تک مسلمان اُسی خواب غفلت میں رہتے اور

انگریزی تعلیم سے جب قدر حصہ کہ انھوں نے اس عرصہ میں لیا ہے وہ حصہ نہ لیتے تو آج سرکاری دفتر اور محکمے اُنسے گویا بالکل خالی پاتے اور ہندوستانی ریاستوں میں بھی وہ شاید خال خال ہی نظر آتے۔
 ذمہ داری کے عہدے۔ جو پہلے ہندوستانیوں کو ادا کرنے درجہ کی تعلیم یا سعی سفارش وغیرہ کے ذریعہ سے مل جاتے تھے۔ اب سوا اسکے کہ گورنمنٹ اپنے خاص اختیارات سے کسی مستثنیٰ آدمی کو دیدے۔
 گریجویٹس کے سوا کسی کو نہیں مل سکتے۔ کو میڈیشن کے قاعدہ نے ایجوکٹیو کلاس کے سوا۔ ہر درجہ کے آدمیوں کو عمدہ خدمات سے گویا بالکل محروم کر دیا ہے۔ اور جب قدر ملازمت کے امیدواروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اُسی قدر ملازمت کی شرطیں روز بروز زیادہ سخت ہوتی جاتی ہیں۔ سیکڑوں مڈل پاس اور انٹرینس پاس آٹھ آٹھ دس دس روپیہ ماہوار کی نوکری ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور مشکل سے فیصدی دس کامیاب ہوتے ہیں۔

۱۸۸۷ء میں جبکہ محمدن کالج کی عمر دین برس سے زیادہ کی نہ تھی سرسید نے جو متعدد مضامین پنجاب یونیورسٹی اور مشرقی تعلیم کے خلاف لکھے تھے انہیں ایک جگہ لکھے ہیں جب صدر عدالت دیوانی ہائیکورٹ نہیں ہوئی تھی مشرقی علوم اور مشرقی زبان کے نہایت ذی علم و لائق شخص وکالت کرتے تھے اور ایسے کامیاب تھے کہ زمانہ ان پر رشک کرتا تھا دفعہ ۱۸۸۶ء میں صدر عدالت دیوانی ہائی کورٹ ہو گئی اور یوروپین زبان نے اپنا راج کیا۔ وہ بار آور دخت علوم مشرقی اور مشرقی زبان کے جنکی پھنگ آسمان تک پہنچی تھی اسطرح گمراہ زمین پر گر پڑے جیسے کوئی نیا نازک پودا پالے کے صدمہ سے جھجھک جائے۔ اب ہائی کورٹ میں جا کر علمائے علوم مشرقی کا حال دیکھو کہ ان پر لکھیاں بھینکتی ہیں۔ نہ وہ اپنی ذات کا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں، نہ ملک کا، نہ قوم کا، تمام عہدوں میں مشرقی علوم و مشرقی زبان خارج ہو گئی ہے۔ دیوانی عہدوں میں جنکی بنیاد و وکالت کے امتحان پر قائم ہوتی ہے مشرقی علوم

و مشرقی زبان کی قدر و پرورش نہیں رہی ہے ۔ پہنچے سنہ ہے کہ ہائی کورٹ کی وکالت کے امیدواروں کی فہرست میں ایک بھی مسلمان نہیں ۔ یہ بھی سنہ ہے کہ ایک لائق تحصیلدار عالم علوم مشرقی کو امیدواران ڈپٹی کلکٹری کی فہرست میں اس لیے جگہ نہیں مل سکی کہ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا “

سرسید کا یہ مضمون سنہ ۱۸۸۷ء کا لکھا ہوا ہے جسکو ستروہ برس کا زمانہ گزر چکا ہے اور جس کے بعد سرکاری عہدوں کی شرطیں آج تک برابر سخت ہوتی چلی آئی ہیں ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں جو تھوڑی بہت ترقی مسلمانوں نے انگریزی تعلیم میں کی ہے اگر اس کا اب تک کچھ ظہور نہ ہوتا تو سرکاری معزز عہدوں پر شاؤ و ناد رہی کسی مسلمان کی صورت نظر آتی اور پالیسی نے جو سنہ ۱۸۷۷ء میں صوبہ بنگال کی نسبت لکھا تھا کہ ”تمام بنگالہ میں چند مسلمان عہدہ دار ہیں جو جلد نشین لینگے اور ان کی جگہ یقینی کوئی مسلمان نہیں ہونیکا اور آئندہ بجز چراسی اور دفتری کے کوئی مسلمان معزز عہدہ پر نہیں دکھائی دیگا “ بعینہ وہی حال صوبہ پنجاب اور اضلاع شمال مغرب و او دھکا ہو جاتا کہ سرکاری عہدوں پر کسی مسلمان کی شکل دکھائی نہ دیتی پس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کم سے کم شمالی ہندوستان میں جس قدر تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان سرکاری عہدوں پر نظر آتے ہیں ۔ عام اس کے کہ وہ محمدن کلج کے تعلیم یافتہ ہوں یا کسی اور کلج کے ۔ یہ سب اُسی شور و غل کا نتیجہ ہے جو سرسید نے ولایت سے آکر محمدن کلج قائم کرنے اور مسلمانوں کو اُسکی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے تمام ملک میں ڈال دیا ۔

اگرچہ اس صاف اور صریح نتیجہ پر خیال کرنیکے بعد اس بات کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ خاص کر محمدن کلج کے جن مسلمان طالب علموں نے گورنمنٹ سروس یا ہندوستانی ریاستوں کی ملازمت میں

اقتیاد حاصل کیا ہے اُنکی گنتی بتائی جائے تاہم اُن لوگوں کی اطلاع کے لیے جو انگریزی تعلیم یا محمدن کالج کی علت غائی ملازمت کے سوا اور کسی چیز کو نہیں سمجھتے محمدن کالج کے اُن طالب علموں کی فہرست جو بالفعل سرکاری یا غیر سرکاری عہدوں پر ہندوستان کے مختلف حصوں میں مامور ہیں یا عنقریب مامور ہونے والے ہیں ذاب محسن الملک کی ایک تحریر سے اس مقام پر نقل کرتے ہیں

آپریل سروس	۱	ڈپٹی کلکٹر و اسٹراکسٹنٹ کلکٹر	۱۱	سرشتہ دار و ڈپٹی کلکٹر غیرہ	۶۴
سول سروس	۲	جج	۲	ملازمان سرشتہ تعلیم	۳۱
بیرٹرائٹ لا	۳۱	منصف	۷	ملازمان ریاستہائے	
سول سرجن	۱	تحصیلدار	۲۰	ہندوستانی	۴۹
جوڈا کٹری کے لیے ولایت میں		انسپکٹر سب انسپکٹر پولیس	۲۹	وکلہ	۳۷
تعلیم پارہے ہیں	۴	نائب تحصیلدار	۱۶	ملازمان فوج	۷
جوڈا کٹری کے لیے لاہور میں		اسٹنٹ سب ڈپٹی		میزان	۳۲۴
تعلیم پارہے ہیں	۵	اوپیم ایجنٹ	۲	عہدہ نگار کے ایک جج باقی کورٹ	
جوڈا پولیس اسکول الہ آباد میں		اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ محکمہ		اور ایک سکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ	
تعلیم پارہے ہیں	۵	واسٹیشن ماسٹر وغیرہ	۱۰	حیدر آباد ہے	۱۲

علی گڑھ محمدن کالج کے جو نتائج اوپر بیان کیے گئے اگرچہ ان کو مسلمانوں کی اُس پست حالت کے لحاظ سے جو بیس بائیس برس پہلے تھی اور جو روز بروز زیادہ پست ہوتی جاتی تھی

لے اس فہرست میں ہندو اور مسلمان مشابہ ہیں مگر ہندو خال خال ہیں باقی کل مسلمان ہیں صرف وہ مسلمان ہندوؤں کی تعداد کو قریب زیادہ ہے

بہت غنیمت سمجھنا چاہیے لیکن ان نتائج سے محمدن کالج کی کوئی ایسی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی جسکی رو سے اُسکو ہندوستان کے اور کالجوں پر ترجیح دیا سکے یا اُسکو مسلمانوں کے حق میں زیادہ مفید سمجھا جائے۔ سوا اسکے کہ اس کالج میں ہندوستان کے اور کالجوں کی نسبت مسلمان طلبہ کی تعداد کسی قدر زیادہ پائی جاتی ہے کوئی تفادوت تعلیم اور نتائج تعلیم کے لحاظ سے محسوس نہیں ہوتا۔ نہ یہاں کے طالب علموں نے آج تک فضیلت اور علمی لیاقت میں اور کالجوں کے طلبہ پر کوئی صریح فوقیت دکھائی ہے اور نہ یہ ثابت کیا ہے کہ یونیورسٹی کے نتائج امتحان میں اس کالج کے تعلیم یافتہ بہ نسبت دیگر کالجوں کے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں پس تا وقتی کہ کوئی وجہ امتیاز کی نہ بتائی جائے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر اور اس مفید تر کوئی سٹیڈیشن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نفس تعلیم کے لحاظ سے ہمارے ملک کے کالجوں کو جب تک کہ انکی باگ ہندوستان کی موجودہ یونیورسٹیوں کے ہاتھ میں ہو، ایک دوسرے پر ترجیح دینی ناممکن ہے ایک سانچے سے ایک ہی سے پرئے ڈھلکے نکلتے ہیں اور جس قسم کا بیج بویا جاتا ہے ویسی ہی جنس پیدا ہوتی ہے۔

درپس اُنہ طوطی صفتم داشتہ اند
 انچہ استاد ازل گفت ہماں میگویم

بارہا خود مدبران سلطنت نے ایجوکیشنل درباروں میں کہا ہے کہ سرکاری کالج اور یونیورسٹیوں کا مل تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ پس جو تعلیم کا اصلی مقصد ہونا چاہیے اُسکو سر دست ہندوستان کے کسی کالج میں ڈھونڈنا لا حاصل ہے ہاں اگر ہندوستانیوں میں اتنی ہمت اور اُسکے ساتھ قدرت بھی ہو کہ وہ بھی یورپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طرح اپنے پرائیویٹ کالجوں میں فیلو سسٹم جاری کریں یا اپنی یونیورسٹی الگ قائم کریں تو ممکن ہے کہ اس ملک میں بھی ویسی ہی

محقق اور موجد و مخترع پیدا ہونے لگیں جیسے انگلستان فرانس اور جرمنی میں پیدا ہوتی ہیں مگر یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جنکو ہندوستان کی آب و ہوا اس آتی معلوم نہیں ہوتی۔

لیکن اگر تعلیمی نتائج سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو محمدن کالج میں ضرور ایسی خصوصیتیں موجود ہیں جنکے لحاظ سے اُسکو ہندوستان کے دیگر کالجوں کی نسبت زیادہ مفید کہا جاسکتا ہے از انجملہ ایک نہایت صاف اور صریح خصوصیت کالج مذکور کی یہ ہے کہ اُس میں ہر سال جب قدر روپیہ اسکالرشپوں میں خرچ کیا جاتا ہے ظاہر ہندوستان کے کسی گورنمنٹ کالج یا پرائیویٹ کالج میں صرف نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ مسلمانوں کی مالی حالت کے لحاظ سے یہاں سب جگہ سے زیادہ اس بات میں کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو غریب طالب علموں کو جو شوقین اور ہونہار معلوم ہوتے ہوں اسکالرشپوں کے ذریعہ سے تعلیم میں مدد دی جائے اور تا بمقدور غریب اور آسودہ حال طلبہ تقریباً یکساں حالت میں طالب علمی کا زمانہ بسر کریں۔ چنانچہ ۱۹۹۱ء سے لیکر ۱۹۹۶ء تک یعنی چھ سال میں کچھ کم ستائیس ہزار روپیہ اس کالج کے طلبہ کو اسکالرشپوں اور وظیفوں میں دیا گیا ہے۔ اگر بقدر مسلمانوں کو منتظمان کالج کی نسبت ایک سٹوان حصہ بھی قوم میں تعلیم پھیلانے کا خیال ہو تو مذکورہ بالا رقم سے دس حصہ زیادہ روپیہ اس مدین صرف ہو سکتا ہے

لیکن بڑی خصوصیت اس کالج کی سامان تربیت ہے جسکو یانی کالج نے ہمیشہ تعلیم سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھا ہے اور جسکے بغیر فی الواقع تعلیم کا عدم اور وجود برابر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسکا ہماری درس گاہوں میں کبھی خیال نہیں کیا گیا اور اسی لیے ہم لوگ تربیت کے مفہوم سے جیسی کہ چاہیے واقفیت نہیں رکھتے۔ اگرچہ کالج کے بانیوں نے تربیت کے متعلق بہت کچھ تحریر و

اور تقریروں میں بیان کیا ہے باوجود اسکے اکثر لوگ تربیت کے مضموم سے اب تک ناواقف ہیں اور اسی واسطے محمد کالج کے کھیلوں پر اور طالب علموں کے لباس وغیرہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسی خیال سے ہم چاہتے ہیں کہ اس مطلب کو زیادہ وضاحت سے بیان کریں۔ کیونکہ سر سید کی لائف میں اس سے زیادہ کوئی مہتمم بالشان واقعہ نہیں ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کی درس گاہ میں تربیت کی بنیاد ڈالی ہے۔

ہمارے ہاں تربیتِ اولاد کا آلہ زیادہ تر تعلیم و تلقین، نصیحت و پند، زبردستی یا زور و کتا کو سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ تمام وسائل جب تک کہ لڑکے ایک معتد بہ زمانہ تک عمدہ سوسائٹی میں نہ رہیں اکثر صورتوں میں محض فضول اور بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ مذکورہ بالا وسائل سے اول تو اکثر صورتوں میں مضرت نکل پیدا ہوتے ہیں اور اگر کوئی عمدہ اثر دلون پر ہو تا بھی ہر تودہ نقشِ بر آب کی طرح جلد زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوسائٹی کے اثر سے عمدہ اخلاق رفتہ رفتہ طبیعت ثانی بن جاتے ہیں۔ اسی سوسائٹی کے اثر سے اہل یورپ کے اخلاق اصولاً ایک سا پنچے میں ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اسی سوسائٹی کے میسر ہونے سے ہم لوگوں کے اخلاق و عادات میں باہم زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔

ہمارے لڑکے جب کسی درس گاہ میں آتے ہیں تو بجائے اسکے کہ انکو کچھ سکھایا اور یاد کرایا جائے زیادہ تر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے گھروں سے سیکھ کر آئے ہیں اُسکو بالکل اُنکے دلون سے بھلا دیا جائے۔ قطع نظر اُن عام خرابیوں کے جو ہندوستانیوں کے اخلاق اور معاشرت میں عموماً پائی جاتی ہیں ہم خاص کر اُن چند خصلتوں کا ذکر کرتے ہیں جو بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ

منسوب کیجاتی ہیں؛ جیسے مذہبی تعصبات، باہمی نزاع، رشک و حسد، غیبت، بدگمانی، کاہلی، تن آسانی، تضييع اوقات، ادائی فرائض میں مستی کرنا، غصہ، بے اعتدالی، نافرمانی وغیرہ وغیرہ اور کچھ شک نہیں کہ انہیں سے اکثر خصلتیں مسلمانوں میں بہ نسبت دیگر اقوام کے زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ یہی باتیں جب چھوٹے بڑوں میں دیکھتے ہیں تو انکی طبیعتوں میں آہستہ آہستہ ستر کرتی جاتی ہیں اور آخر کار انکی طبیعت ثانی بنجاتی ہیں۔

انہیں خرابیوں کے تدارک کے لیے محمد کالج میں بورڈنگ سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ مگر پہلے اس سے کہ ہم اس سسٹم کے فوائد اور یہ کہ اسکو طلبہ کی تربیت میں کیا دخل ہو بیان کریں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح تعلیم کے نتیجے اعداد کے ذریعہ سے دکھائے جاسکتے ہیں اس طرح تربیت کے نتائج نہیں دکھائے جاسکتے۔ نیز تعلیم کا اثر دفعۃً اور نمایاں ہوتا ہے اور تربیت کا اثر معلوم اور بتدریج ہوتا ہے۔ جس طرح دھوپ اور ہوا اور پانی کی تاثیر سے پودے جو آہستہ آہستہ نشوونما پاتے ہیں اُنکا نمونہ کرنا مالی کے سوا ہر شخص کو فوراً محسوس نہیں ہوتا اسی طرح تربیت کے نتائج بدیہی طور پر ایک مدت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ چونکہ کالج اور بورڈنگ ہوس کو قائم ہوئے کچھ بہت عرصہ نہیں گزرا ایسے یہاں ہکو زیادہ تر یہ دکھانا مقصود ہے کہ محمد کالج میں مسلمان طلبہ کی تربیت کا کیا سامان مہیا کیا گیا ہے؟ وہ کہاں تک انکی حالت کے مناسب ہے؟ اور اُس سے آئندہ کن نتائج کی توقع ہو سکتی ہے؟ نہ یہ کہ اس طریقہ تربیت سے اب تک کیا نتیجے مترتب ہو چکے ہیں؟

سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کی موجودہ اور آئندہ نسلوں میں اتفاق و یکجہتی قومی ہمدردی پیدا کرنے کی ہے جسکے نہونے سے تمام قوم روز بروز مضحل اور تباہ و برباد ہوتی جاتی ہے۔

یہ امید رکھنی۔ کہ وعظ و نصیحت سے، یا اخباروں اور رسالوں میں اتفاق کے فوائد پر بڑے بڑے آرٹیکل لکھنے سے، یا اس مضمون پر زور دار اور مؤثر نظمیں شائع کرنے سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائیگا۔ ایسی ہی بات ہے جیسے حُب کے عمل سے دشمنوں میں دوستی پیدا کرنی۔ انہیں اتفاق پیدا ہونے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ انکی نسلیں اتفاق کے سایہ میں نشوونما پائیں اور ایک مدت تک ایسی سوسائٹی میں زندگی بسر کریں جہاں مختلف خاندانوں، مختلف صوبوں اور مختلف مذہبوں کے لڑکے ایک ہال میں کھانا کھائیں، ایک مسجد میں نماز پڑھیں، ایک قیلند میں مزارانہ کھیل کھیلیں، ایک میدان میں گھوڑے دوڑائیں، ایک کلب میں ڈبیٹ کریں، ایک کالج میں پڑھیں اور ایک حاطہ میں دن رات سکے بھائیوں کی طرح شیر و شکر ہو کر رہیں اور اس طرح اتفاق کی حلاوت مان کے دودھ کی طرح انکی رگ و پے میں سرایت کر جائے۔

ریاضت جسمانی۔ جسکا سامان محمدن کالج میں ہندوستان کے تمام کالجوں سے زیادہ مہیا کیا گیا ہے اور جسمیں یہاں کے طالب علموں نے تمام ملک میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ اکثر لوگ عرض کرتے ہیں کہ اس سے طالب علموں کی طبیعت تعلیم سے اُچاٹ ہو جاتی ہے اور کالج میں رہنے سے جو اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ مگر جس قوم کی تقلید سے ہم اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دلواتے ہیں انکے ہاں ریاضت جسمانی تعلیم کا جزو غیر منفک سمجھی جاتی ہے۔ لیکن صرف انکی تقلید ہی سے ریاضت جسمانی کو محمدن کالج میں ضروری نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ ایسے اُسکا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ جو طالب علم یہاں سے نکلیں وہ قوم میں مستعدی اور جفاکشی کی مثال ہوں اور کمالی جو مسلمانوں کی ایک قومی خصلت سمجھی جانے لگی ہے بجائے اسکے وہ انہیں جستی و چالاک کی بنیاد ڈالیں۔ وہ برخلاف

اُن کتاب کے کیرٹون کے جو اپنے تمام قوای دماغی کتاب کی نذر کر دیتے ہیں اور زندہ دلی و شگفتگی اور تمام اُمنگین اور چاؤ بلکہ بعض صورتوں میں اپنی زندگی تک تعلیم پر قربان کر دیتے ہیں۔ جب کالج کو چھوڑیں تو لکھنے پڑھنے کے سوا وہ دنیا کے تمام کاموں کے لائق ثابت ہوں۔

وہ ہندوستان کی عام حالت کے برخلاف۔ جہاں ایک شخص کا سپاہی اور عالم ہونا گویا اجتماعِ ضدین سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ بھی ہوں اور سپاہی بھی۔ وہ اُن فرسودہ دماغوں کی طرح۔ جنہیں اکثر مطالعہ سے محفل و برداشت کی طاقت نہیں رہتی۔ چڑچڑے، نازک مزاج، اور بد دماغ نہ بن جائیں۔ اگر اُنکو یورپ میں افسروں کی ماتحتی میں رہنے کا اتفاق ہو تو محنت اور جفاکشی کے موقعوں پر اُنکا ساتھ دینے سے عاجز اور اُنکی نظر میں ذلیل ہوں۔ وہ ملکی اور فوجی دو قسم کی خرابی کے لیے انتخاب ہو سکیں۔ اگر اُنکو نوکری میسر نہ آئے تو اپنے دست و بازو پر بھروسہ کر کے ہر کام پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کر سکیں۔ اُنہیں ایسی مستعدی پیدا ہو جائے کہ بیکاری اور آرام طلبی۔ جو مسلمانوں کی قومی خصلت بن گئی ہے اور جس کے سبب سے عرب میں ”ہندی بھال“، ایک مثال ہو گئی ہے اُنکو وبال معلوم ہونے لگے۔ وہ غیر ملکوں کے سفر سے نہ بچکے اُنہیں، وہ سختیوں کے جھیلنے کے عادی ہو جائیں۔ انہیں اغراض کے لیے محمدن کالج میں ریاضت جسمانی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ محض تعلیم سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اُس میں دلیری اور مستعدی کا عنصر پیدا نہ ہو۔ لارڈ ڈفرن اپنے عہد حکومت میں جب محمدن کالج کے ملاحظہ کو آئے اور ایڈریس میں کرکٹ وغیرہ کا ذکر سنا تو اُس کا جواب دیتے وقت اُنہوں نے طالب علموں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ”ہماری قوم نے

پہلی فتح کرکٹ کے میدان میں حاصل کی تھی، ”ایک حکیم کا قول ہے کہ ”قومی قوت صحت پر منحصر ہے“ اور چونکہ صحت بغیر ریاضت جسمانی کے قائم نہیں رہ سکتی اسلئے یہ کہنا چاہیے کہ قومی قوت ریاضت جسمانی پر منحصر ہے۔

خصوصاً جس قوم کو خدا نے ہم پر حکمران کیا ہے اور جنگی پسند اور انتخاب کے ساتھ ہماری تمام امیدیں وابستہ ہیں اُنکے برابر کوئی قوم روی زمین پر ریاضت جسمانی کی فریفتہ نہیں۔ اُنکو شیر خوارگی کے زمانہ سے ریاضت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اور جب تک مرض الموت میں مبتلا نہیں ہوتے کبھی ریاضت ترک نہیں کرتے۔ علاوہ معمولی کھیلوں اور ریاضتوں کے سیکڑوں بلکہ ہزاروں کس گھوڑے یا بائیسکل پر یا پیادہ پاسفر کرتے ہیں، کشتیاں کھتے ہیں، گاڑیاں ہانکتے ہیں، برف پر دوڑتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، کانوں میں اُتتے ہیں، لکڑیاں چیرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ مصر کا ایک لائق مسلمان اپنے سفر نامہ یورپ میں لکھتا ہے کہ ”مخاطرو ممالک میں گھس جانا، اخیر دم تک اپنے ارادہ پر ثابت قدم رہنا اور جس قدر زیادہ مشکلات پیش آئیں اسی قدر زیادہ ثبات اور استقلال سے اُنکا مقابلہ کرنا دنیا کی کسی قوم میں ایسا نہیں پایا جاتا جیسا انگریزوں کی قوم میں پایا جاتا ہے“ ایسی قوم کی نظر میں کیا ہمارے نوجوان جب تک کہ اُنھیں کی برابر بلکہ اُنسے زیادہ جفاکش، محنتی، دلیر اور مستعد نہوں محض کتاب کا کیرٹا بننے سے کچھ اعتبار یا وقعت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں۔ کہ ہکمو والنٹیر بنایا جائے اور ہکمو فوج میں معزز عہدے دیے جائیں۔ جب تک کہ وہ بھی مثلاً انگریزوں کے اپنے تئیں ایجوکیٹڈ سپاہی نہ بنائیں ہرگز ایسی خواہش کرنے کا اتحقاق نہیں رکھتے اور اسی لیے محمدن کالج کے بانیوں نے ریاضت جسمانی کو تعلیم کا جزو غیر منفک قرار دیا ہے۔

پر خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ کرکٹ فٹ بال اور جمناسٹک وغیرہ کے شوقین تعلیم میں پیش نہیں کرتے یا لکھنے پڑھنے سے انکا دل اُچاٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جس کالج ٹیم نے پچھلے دنوں میں بمبئی اور پارسی ٹیم اور پٹیلہ ٹیم پر دو نمایاں فتحیں حاصل کی تھیں انہیں کئی گریجوٹ تھے اور باقی جتنے کالج کلاسوں میں پڑھتے تھے وہ سب تعلیم کے لحاظ سے بھی اپنی جامعہ میں اچھے سمجھے جاتے تھے ایک اور فائدہ بورڈنگ سسٹم سے طالب علموں کے لیے یہ سمجھا گیا ہے کہ بورڈنگ ہوس میں رہنے سے اُنکو ضبط اوقات کی عادت پڑتی ہے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی اولاد تصنیع اوقات کرنیوالی مشہور ہے؛ حالانکہ جس قوم کی گورنمنٹ سے ہمارے نوجوان نوکریوں کے خواستگار ہیں اُسکا ایک ایک فروقت کو اپنی دولت بلکہ اپنا دین و ایمان سمجھتا ہے۔ اور فی الحقیقت جو لوگ وقت کی کچھ قدر نہیں کرتے نہ وہ دین کے فرائض ادا کر سکتے ہیں نہ دنیا کے۔

وقت کی پابندی بھی وعظ و نصیحت سے یا کتابوں میں اُسکی خوبیاں پڑھنے سے یا کسی نفع کی امید یا نقصان کے خوف سے نہیں ہوتی؛ بلکہ ایک مدت تک اُسکی مشق کرنے سے ہوتی ہے محمدن کالج کے بورڈنگ ہوس میں جو صغیر سن لڑکے ایک الگ وارڈ میں رہتے ہیں اُنکی ابتدا ایسی ڈالی گئی ہے جس سے امید ہوتی ہے کہ وہ کالج سے نکل کر ہمیشہ اوقات کے پابند رہیں گے۔

صبح کے پانچ بجے سے رات کے نو بجے تک وہ مختلف فرائض میں جکڑے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ہوا خوری کرنا، یا گیند بلا کھیلنا، مارنگل سکول، نائٹ اسکول اور بڑے اسکول میں پڑھنا، کھانا کھانا، مطالعہ دیکھنا اور سونا یا سو کر اُٹھنا، غرض ہر ایک کام کے لیے خاص اوقات مقرر ہیں جن میں بیماری کے سوا کبھی فرق نہیں آنے پاتا۔ ظاہر ہے

کہ اٹھ دس برس تک جب انکی زندگی اس پابندی اوقات کے ساتھ گزرے گی تو امید نہیں کہ وہ عمر بھر اس عادت کو ترک کر سکیں اگرچہ بڑی عمر کے لڑکوں کے لیے بھی فرائض اور اوقات مقرر ہیں مگر جو عادت بچپن میں ڈالی جاتی ہے وہ طبیعت ثانی ہو جاتی ہے؛ بخلاف بڑی عمر کے لڑکوں کے کہ اول تو انکو بچپن کی برابر کالج میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوتا، دوسرے جو عادتیں وہ باہر سے سیکھ کر آتے ہیں انکا زائل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد کالج میں بچپن سے رہنا بہ نسبت بڑی عمر کے لڑکوں کے زیادہ مفید ہے۔

شریفانہ اور باقاعدہ اطاعت و فرمانبرداری جو ہر قوم کا اور خاص کر محکوم قوم کا زیور ہے انکی عادت ڈالنے اور مشق کرائیے جو ذریعے اس بورڈنگ ہوس میں موجود ہیں ظاہر ہندوستان کے کسی انسٹیٹوشن میں موجود نہیں ہیں۔ علاوہ کالج اور ہائی اسکول اور مائنگ اسکول اور نائیٹ اسکول کے جہاں طالب علموں کو برابر پروفیسروں اور ماسٹروں کی آرڈر میں رہنا ضرور ہے وہ ہر وقت اپنے تئیں کسی نہ کسی ہڈیا افسر کے زیر حکم پاتے ہیں۔ جب تک وہ بورڈنگ ہوس میں ہیں پرائکٹر کے محکوم ہیں، جب تک ڈائنگ ہال میں رہتے ہیں ایک یورپین پروفیسر انکا نگران رہتا ہے، اسی طرح فیلڈ میں پرووڈنٹ یا کمپٹن، یونین کلب میں پریسڈنٹ یا انکا قائم مقام، جناٹک اور قواعد کے وقت ڈرل ماسٹر، گھوڑے کی سواری کے وقت رائڈنگ ماسٹر، بیماری کی حالت میں ڈاکٹر، اور مسجد میں ایک دیندار عالم انکی روک ٹوک کے لیے مقرر ہیں جبکہ حکم ماننا انکو ضرور ہے۔

ظاہر ہے کہ جب برابر اٹھ سات برس طالب علموں کی زندگی ان ضوابط کے ساتھ بسر ہوگی

تو کس قدر باقاعدگی اور اطاعت انکی طبیعت میں پیدا ہو جائیگی؟ اور کقدر وہ دنیا میں ہر جگہ ہر دل عزیز ہو کر ہنسائیکھ جائینگے؟

ایسی اطاعت جو قواعد و اصول پر مبنی ہو انکی عادت اولاد کو ابتداء سے عمر میں ڈلوانی ایسی ہی ضروری ہے جیسے ایل بچھڑے کو سدھا کر اور باگون پر صاف کر کے سواری کے قابل بنانا۔ جس طرح انوکھے اور سرکش گھوڑے کا کوئی خریدار نہیں ہوتا اسی طرح نافرمان آدمی کہیں عزیز نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر انگریز افسروں نے لوگوں سے یہ شکایت کی ہے کہ مسلمان ایسے فرمان بردار نہیں ہوتے جیسے ہندو؛ اور اسی لیے یورپین افسرانکی نسبت ہندوؤں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اگر فی الواقع یہ شکایت صحیح ہے تو مسلمانوں کی اولاد جنکا مار مار عاش اب تک صرف نوکری پر رہا، انکو سب سے زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا کہ آزادی اور اطاعت میں منافات ہے صحیح نہیں ہے۔ انگریزوں کی قوم دنیا میں سب سے زیادہ آزاد خیال اور آزاد طبع سمجھی جاتی ہے؛ حالانکہ اُنسے بڑھ کر کوئی اپنے افسر کا حکم ماننے والا اور قانون پر چلنے والا اور قواعد کی پابندی کرنے والا نہیں ہوتا۔ پس محمد کا لچے کے بورڈنگ ہوس میں رہنے سے مسلمانوں کی اولاد ایک ایسی خصلت سیکھتی ہے جس پر انکی تمام آئندہ کامیابیاں منحصر ہیں۔

اسکے سوا مسلمانوں میں قومیت کا خیال پیدا کرنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے جسکو آج تک ہندوستان کے عام مسلمانوں نے قابل التفات نہیں سمجھا؛ حالانکہ وہ ایک نہایت مہتمم بالشان مسئلہ ہے لباس جسکی نسبت ہمارے بزرگوں کا یہ قول تھا کہ ”الاناس باللباس“ اور جس ایک قوم کی دوسری قوم سے تمیز کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس میں کوئی امتیاز باقی

نہیں رکھا۔ انگرکھا، پاجامہ، ٹوپی، عمامہ، گپڑی یا جوتا غرض کہ کوئی چیز مسلمانوں کے لباس میں ایسی نہیں، جس پر قومی خصوصیت کا اطلاق ہو سکے۔ ہندو مسلمانوں میں پہلے صرف اُلٹے اور سیدھے پردہ کی تمیز تھی مگر جب سے چکن کا رواج ہوا ہے یہ تمیز بھی باقی نہیں رہی۔ قطع نظر اور ملکوں کے۔ جہاں ہر قوم ایک خاص لباس رکھتی ہے۔ خود ہندوستان میں اکثر معزز قومیں ہیں جو صرف اپنے قومی لباس سے پہچانی جاتی ہیں؛ جیسے پارسی، مرہٹے، بنگالی، راجپوت وغیرہ۔ مگر مسلمانوں کے لباس میں کوئی قومی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ لباس کا متحد ہونا قومی یکسانیت کے بڑھانے اور مغایرت کے دور کرنے میں ویسا ہی دخل رکھتا ہے جیسا زبان، نسل اور مذہب کا متحد ہونا۔ اسکے سوا جس قوم کے لباس میں کوئی قومی خصوصیت نہیں ہوتی انکی مجلسیں، انکے میلے اور انکی جماعتیں دوسری قوموں کی نظر میں ایک گویا ہرے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں۔

اسی سبب سے سرسید کو ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بھی اور قوموں کی طرح اپنے لباس میں کوئی خصوصیت اور ماہرہ الاقتیاز پیدا کریں؛ اور چونکہ بقول انکے آج ہندوستان میں کوئی مسلمان اتھارٹی ایسی موجود نہیں ہے۔ جو ایک نیشنل لباس اختراع کرے اور اس کے رواج دینے پر زور دے۔ اسلئے انھوں نے مسلمانوں کی ایک معزز ترین قوم یعنی ترکوں کا لباس اول خود اختیار کر کے قوم میں ایک مثال قائم کی اور پھر محمدن کالج کے بورڈروں کے لیے اس قاعدہ کے موافق جیسپر قسطنطنیہ کی درگاہوں میں عملدرآمد ہے یونی فارم کا قاعدہ جاری کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر بعض موانع کے سبب وہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکا۔ لیکن محمدن کالج کے طالب علم جو بورڈنگ ہوس میں آکر رہتے ہیں بغیر کسی جبر کے اپنے ہنچشمون کو دیکھ کر خود بخود ترکش لباس اختیار کر لیتے ہیں جو علاوہ خوش قطع اور خوش نما

ہونی کے ہر موسم اور ہر حالت کے مناسب اور قواعد حفظ صحت کے بھی موافق ہے۔ اور جب وہ کالج چھوڑ کر وہی لباس اپنے وطن میں جا کر پہنتے ہیں تو اکثر قوم کے نوجوان انکی دیکھا دیکھی وہی لباس اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح محمدن کالج ہندوستان کے مسلمانوں میں آہستہ آہستہ ایک قومی لباس کو رواج دے رہا ہے۔

اگرچہ بعض تنگدل انگریز جو ہندوستانیوں کو ہمیشہ شہ پست اور ذلیل حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ اس لباس سے ناراض ہوتے ہیں لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ہر کوہر قسم کا لباس پہننے کی آزادی دی ہے اور انگریزوں میں بھی زیادہ تر وہی فیاض اور آزاد طبع لوگ ہیں جنکے ایسے متعصبانہ خیالات نہیں ہیں اس لیے محمدن کالج کے طالب علم نہایت آزادی سے ٹرکش لباس پہنتے ہیں اور کسی کی بیجا ناخوشی یا ناگواری کا خیال نہیں کرتے۔

نیز بورڈروں نے کالج کے احاطہ میں متعدد سوسائٹیاں قائم کر رکھی ہیں۔ از انجملہ ایک کالج یونین کلب اور دوسری اسکول یونین کلب ہے۔ کالج اور اسکول کے طلبہ ہفتہ میں ایک روز مختلف مضامین پر اپنے اپنے صدر انجمن کے روبرو انگریزی یا اردو میں معارضہ بحث کرتے ہیں مگر کوئی بات داب مناظرہ اور تعذیب کے خلاف زبان پر نہیں لاسکتے۔ جو لڑکے ڈبیٹ یا اسپیکنگ میں عمدہ لیاقت ظاہر کرتے ہیں انکو انعام دیے جاتے ہیں۔ اس سے علاوہ اسپیکنگ اور استدلال کا ملکہ پیدا ہونیکے۔ بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں جو مجاہدہ کا ناپسندیدہ طریقہ عموماً جاری ہے اسکی اصلاح کی انجمن بنیاد پڑتی ہے اور طالب علموں کو مختلف سوالات پر بحث کرنیکے لیے مختلف کتابیں دیکھنے اور ہر ایک سے ال پر اپنے قائم کرنا موقع ملتا ہے۔

طالب علموں ہی نے ایک دوکان ڈیوٹی شاپ کے نام سے بورڈنگ ہوس میں کھول رکھی ہے جو مختلف طریقوں سے روپیہ جمع کر کے کالج اور طلبہ کی مدد کرتی ہے اس سے اُنکے دل میں کالج کے ساتھ بھرداری اور اُنکی امداد کے لیے عملی کام کرنے کی خود بخود ترغیب ہوتی ہے ۔

ایک اور سوسائٹی برادر ہڈ کے نام سے قائم کی گئی ہے جس میں اُن تمام طالب علموں نے جو تعلیم ختم کرنے کے بعد کمین نوکر ہو گئے ہیں اپنی آمدنی میں سے فیصدی ایک روپیہ ماہوار چندہ محض کالج کی امداد کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے ۔

اسکے سوا دو اور سوسائٹیاں ہیں ایک انجمن اخوان الصفا جس میں اُسکے عہد آزادی کے ساتھ مختلف عنوانوں پر مضامین لکھ کر پیش کرتے ہیں ۔ دوسری بحثنہ الادب جو عربی زبان میں تقریر یا تحریر کی مشق کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے ۔

ایک اور سوسائٹی حال ہی میں سائنس پر لکچر دینے اور اُسکے تجربے دکھانے کے لیے طالب علموں نے قائم کی ہے جس کا مقصد ہندوستانیوں میں علمی مذاق پیدا کرنا ہے ۔ یہ سوسائٹی گوا بھی ابتدائی حالت میں ہے مگر چونکہ وہ زمانہ کے مقتضا کے موافق ہے اس لیے اُسکے ترقی کرنے کی بہت کچھ امید کی جاتی ہے ۔

ان سب سوسائٹیوں کے علاوہ ریاضت جسمانی کے لیے کرکٹ اور فٹ بال ورجنٹا سٹاکلب اور گھوڑے کی سواری کے لیے رائڈنگ سکول ہے ۔ اگرچہ رائڈنگ سکول نے مسلمانوں کی کم ہمتی یا بے مقدوری کے سبب ابھی تک کچھ زیادہ ترقی نہیں کی مگر جو کلب ریاضت جسمانی کے لیے قائم ہیں ان میں توقع سے بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے جسکی وجہ سے کالج ٹیم نے تمام ہندوستان کی یورومین اور

ہندوستانی ٹیمون مین۔ جیسا کہ کالج کی سالانہ رپورٹوں سے ظاہر ہے۔ توقع سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے۔

مذہبی تعلیم و تربیت بھی اس کالج کی خصوصیات میں سے ہے۔ اگرچہ ہمیں شک نہیں کہ یہ شاخ جیسی کہ ایک محمدن کالج میں ہونی چاہیے ابھی تک اس درجہ پر نہیں پہنچی لیکن اسکا الزام سر سید یا کالج کے اور منتظمین پر عائد نہیں ہوتا۔ اول تو وہ مذہبی کمیٹیاں جو شیعہ اور سنی دونوں کی مذہبی تعلیم کی نگرانی اور انتظام کے لیے جدا جدا مقرر تھیں اور جن سے سر سید نے لوگوں کی بدگمانی کے خیال سے خود علیحدگی اختیار کی تھی انھوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ دوسرے دینیوی تعلیم کے کورس جو یونیورسٹی وقتاً فوقتاً مقرر کرتی ہے وہ اس قدر مشکل و رطویل الذیل ہوتے ہیں کہ اُنکے پورا کرنے میں طلبہ کو دوسری طرف متوجہ ہونے کا بہت ہی کم موقع ملتا ہے؛ یہاں تک کہ اگر ان پر مذہبی تعلیم کا زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں؛ یا تو وہ کالج چھوڑ دینگے یا یونیورسٹی کے امتحانوں میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بالابینہ حسب قدر مسلمانوں کی مذہبی تعلیم و تربیت کا اہتمام اس کالج میں کیا جاتا ہے اور جسکی تفصیل اسکی سالانہ رپورٹوں میں ہمیشہ چھپی ہے ہندوستان کے کسی کالج میں اسکا وجود نہیں ہے۔

یہ سچ ہے کہ انگلستان کے جن کالجوں کی تقلید سے اس کالج میں تربیت کا مذکورہ بالا سامان مہیا کیا گیا ہے اُنکے مقابلہ میں اس کالج کو مشکل سے ایک خاک یا ایک دھوا نمونہ اُن کالجوں کا کہا جاسکتا ہے؛ لیکن اسکے ساتھ ہی جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ انگلستان کے مذکورہ بالا کالج کتنی کتنی مدت میں موجودہ حالت تک پہنچے ہیں تو جس حد تک علی گڑھ محمدن کالج بمیں بائیس

برس کے عرصہ میں پہنچ گیا ہے اس سے کچھ کم تعجب نہیں ہوتا۔ انگلستان کے بڑے بڑے نامور کالج اور یونیورسٹیاں جو آج تمام یورپ میں مشہور و معروف ہیں کئی کئی سو برس تک نہایت گمنامی اور پستی کی حالت میں رہی ہیں اور جس طرح بندرتج قوم میں تعلیم بڑھتی گئی اُسی طرح آہستہ آہستہ انکی حالت ترقی کرتی گئی۔ پس ہم کو اس کالج کی موجودہ حالت پر نظر کرنی نہیں چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن اصول پر وہ قائم کیا گیا ہے اگر انھیں اصول کے موافق وہ ترقی کرتا چلا گیا تو پچاس ساٹھ ہی برس میں وہ کس درجہ پر پہنچ جائیگا۔

بے شک کالج کے اندرونی انتظامات میں بہت سی باتیں قابل اعتراض موجود ہیں جنکو سرسید کی خود رائی اور ضد اور ہٹ کا نتیجہ کہا جاتا تھا اور کچھ شبہ نہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط نہ تھا لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ صدیوں کے کام مہینوں اور دنوں میں پورے نہیں ہو سکتے اور ایک شخص کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک قومی انسٹیٹیوشن کو اُس حد تک پہنچا جائے جسکے بعد کسی اصلاح یا ترقی کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور ایک رفارمر جسنے اگلے وقتوں کے بہت سے خیالات اور بہت سی رایوں کی اصلاح کی ہو اُس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ساتھ کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنی رایوں کی بھی اصلاح کرتا جائے۔

ایک اور خصوصیت اس کالج کی یورپین اسٹاف ہے جسکو بانی کالج نے متعدد وجوہ سے نہایت اہم اور ضروری سمجھا ہے۔ انکی رائے تھی کہ اول تو ہندوستانی تعلیم یافتہ علمی لیاقت اور طرز تعلیم کے لحاظ سے بھی یورپین پروفیسروں کی برابری نہیں کر سکتے اور اگر بالفرض ایسے لائق ہندوستانی پروفیسر میسر بھی آجائیں تو انکا اثر طلبہ کی تربیت پر جو اس کالج کا اصلی مقصود ہے ویسا ہرگز نہیں پڑ سکتا

جیسا انگریز پروفیسروں کا پڑھ سکتا ہے۔ ڈیوٹی کا خیال، وقت کی قدر، قواعد و ضوابط کی پابندی، سلف ہلپ، مستعدی اور ریاضت جسمانی کی عادت؛ یہ تمام خصلتیں یورپ میں بھی نگلش قوم کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہیں۔ خصوصاً انگلستان کی مشہور یونیورسٹیوں کے گریجویٹ شریفانہ اخلاق کے لحاظ سے تمام قوم میں ممتاز گنتے جاتے ہیں۔ اسکے سوا کالج کا نظم و نسق اور افسرانہ عہد و داب جیسا کہ ایک انگریز معلم کالج یا اسکول میں قائم رکھ سکتا ہے ہندوستانی معلموں سے اُسکی ہرگز توقع نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے کالج کے قواعد میں یہ اصول قرار دیا گیا ہے کہ کم سے کم ایک پرنسپل اور دو پروفیسر کالج میں اور ایک ہڈاسٹر اسکول میں ہمیشہ یوروپین ہونا چاہیے اور جانتا کہ کالج کی آمدنی میں گنجائش ہو اس تعداد میں اور اضافہ کیا جائے اور جب کسی یوروپین پروفیسر کی ضرورت ہو تو انگلستان کی کسی مشہور یونیورسٹی کا گریجویٹ جسکی علمی اور اخلاقی فضیلت پر اُسکے استادوں نے شہادت دی ہو ایک ہزار روپیہ سفر خرچ دیکر بلا لیا جائے۔ چنانچہ اب تک چار چار پانچ پانچ یوروپین افسر کالج اور اسکول میں برابر مقرر رہے ہیں اور اگر کالج فنڈ میں گنجائش ہو تو ممکن ہو کہ عند الضرورة اُنکی تعداد اس سے زیادہ بڑھ جائے۔

اگرچہ بظاہر جو ہمیش قرار تھا، این یوروپین عہدہ داروں کو دیجاتی ہیں وہ کالج کی مالی حیثیت سے بہت زیادہ معلوم ہوتی ہیں لیکن حق یہ ہے کہ یوروپین اسٹاف نے عام طور پر اُس ضرورت کو بخوبی ثابت کر دیا ہے جسکی بنا پر سرسید نے اُنکو کالج کا جزو عظم قرار دیا ہے۔ وہ باوجود قومی، مذہبی اور ملکی مغایرت کے محمدن کالج کو گویا اپنا قومی اسٹیڈیشن سمجھتے ہیں، وہ اپنے طلبہ کے ساتھ متفقانہ اور برادرانہ برتاؤ رکھتے ہیں، اُنکے کھیلوں میں، اُنکی دعوتوں اور پارٹیوں میں، اُنکی

مجلسوں میں، اور اُنکے مباحثوں میں خود بھی شریک ہوتے ہیں اور اسٹیشن کے پور و پین افسروں اور انکی لیڈیوں کو شریک کرتے ہیں؛ اور سطح اُنکا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ وہ اسلئے کہ گورنمنٹ اور انگریزوں کی نظر میں اُنکا اعتبار زیادہ ہو۔ اُنکو گورنمنٹ کا ادب اور انگریزوں کی محبت سکھاتے ہیں۔ خود اُنکا برتاؤ جو ہندوستانی طالب علموں کے ساتھ ہے انگلش نیشن کی محبت اور وقعت اُنکے دل میں پیدا کرتا ہے۔ وہ طرح طرح سے اُنکو غیرت دلاتے ہیں اور انکی غفلت کے نتائج سے اُنکو خبردار کرتے ہیں۔ وہ اپنی عمدہ خصلتوں، شایستہ عادتوں، فراٹس کی پابندی، صفائی، ضبط اوقا اور دیگر خوبیوں سے طالب علموں کے کیرکٹر پر نہایت قوی اور پایدار اثر پیدا کر رہے ہیں جو کسی اور طریقہ سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ غریب طالب علموں کی طرح طرح سے امداد اور تقویت کرتے ہیں، بیاروں کی خبر لیتے ہیں، کالج کے چندوں میں شریک ہوتے ہیں، اُسکی ترقی کی تدبیریں سوچتے ہیں، اُسکی محبت طالب علموں کے دل میں پیدا کرتے ہیں اور اُس میں وہ تمام انتظامات اور تربیت کے طریقے جو انگلستان کے کالجوں میں جاری ہیں آہستہ آہستہ جاری کرتے جاتے ہیں۔ وہ باوجود مذہبی اختلاف کے مسلمان لڑکوں کی مذہبی تعلیم و تربیت کا خیال خود مسلمانوں سے زیادہ رکھتے ہیں۔ مسجد کی غیر حاضری پر اُنکو سزا نہیں دیتے ہیں، مذہبی تعلیم اور قرآن خوانی کی اُنکو تاکید کرتے ہیں، مولود کی مجلسوں اور اُنکے دیگر مذہبی اجتماعوں میں شریک ہوتے ہیں۔

ایک بڑا بدیہی ثبوت اس بات کا کہ وہ محمدن کالج میں کس وقعت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ مسٹر آرنلڈ پر وفسر آف فلازفی جو کالج کی بدقسمتی سے میان کا تعلق ترک کر کے لاہور کالج میں چلے گئے ہیں۔ اُنکی روانگی کے زمانہ میں ہر شخص کو جو کالج تعلق رکھتا تھا

اس قدر افسوس ہوا تھا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً کالج کلاسوں کے طالب علم جو انکا کچر سنتے تھے انکو مسٹر آرنلڈ کی اور مسٹر آرنلڈ کو انکی جدائی کا جقد رنج اور قلق ہوا تھا اسکی مثال ملنی مشکل ہے اسے پہلے جب مسٹر والس پروفیسر اور مسٹر ہورسٹ ہڈ ماسٹر نے کالج سے قطع تعلق کیا تھا اسوقت بھی تمام کالج کو اسی کے قریب قریب رنج ہوا تھا جیسا کہ اس سال مسٹر آرنلڈ کے جانے سے ہوا اور اسی طرح مسٹر ڈنٹن مرحوم ہڈ ماسٹر کے قبل زو وقت مر جانے پر کالج کے تمام تعلقین نے مثل اپنے عزیزوں کے رنج و ماتم کیا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کالج کو ہمیشہ ایسے ہی دلسوز اور مسلمانوں کے ہمدرد پروفیسر ملتے رہینگے جنکا ذکر اوپر ہوا یا جیسے کہ اب کالج میں موجود ہیں لیکن بہر حال یورپین اسٹاف کا اس کالج میں ہونا خاص کر مسلمانوں کی حالت کحاطہ سے نہایت ضروری ہے۔

غدر شہ عے۔ بلکہ اسوقت سے جبکہ ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر انگلش قوم کے ہاتھ میں گئی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال بعینہ ایک نوجوان بیو کا سا رہا ہے کہ کیسی ہی عقیفہ اور پاک امن ہو مگر بدگمانیوں سے کسی طرح نہیں بچ سکتی۔ پس ہندوستان کے مسلمانوں کو جس طرح اپنے مذہب کی رو سے اس بات کی ضرورت ہے کہ سچے دل سے انگلش گورنمنٹ کے وفادار رہیں اسی طرح ملکی مصلحت سے یہ بھی ضرور ہے کہ حکمران قوم کو کبھی اپنی طرف سے بدگمان ہونے کا موقع نہ دیں۔ آج کل انگریزی تعلیم سے انگریزوں میں تقریباً ویسی ہی بدگمانی پائی جاتی ہے جیسی کسی زمانہ میں جہالت اور تعصب سے پائی جاتی تھی۔ پس ایک ایسا انسٹیٹیوشن جہاں چار چار سو مسلمان طالب علم ایک وقت میں انگریزی تعلیم پاتے ہوں اور کئی کئی برس تک دن رات وہیں زندگی بسر کرتے ہوں۔ جب تک کہ اسیں متعدد یورپین افسرانے نگران اور

ان کے خیالات کی اصلاح کرنیوالے موجود نہون ہرگز حکمران قوم کے اطمینان کے لائق نہیں ہو سکتا۔

انہیں خیالات سے سرسید نے کم سے کم چار یورپین افسروں کا ہمیشہ کالج اور اسکول میں

رہنا کالج کے قواعد میں داخل کر دیا ہے اور اس تدبیر سے کالج کو بہت فائدہ پہنچا ہے اور اس سے

بہت زیادہ فائدے پہنچنے کی آئندہ توقع ہے۔ زیادہ تر اسی خصوصیت کی وجہ سے گورنمنٹ پندرہ ہزار

چھ سو روپیہ سالانہ کی امداد اس کالج میں دیتی ہے اور اسی سبب سے تمام انگریزوں اور افسروں کو عموماً

اس کالج کی نسبت عمدہ خیال رکھتے ہیں۔ دور دور سے نابالغ سردار زادوں اور رئیس زادوں کو تعلیم

کے لیے یہاں بھیجتے ہیں، ہر صوبہ میں یہاں کے طالب علموں کو خوشی سے نوکریاں دیتے ہیں۔ بعض

اوقات پرنسپل سے خود درخواست کر کے یہاں کے طلبہ کو نوکری کے لیے بلاتے ہیں، بڑے بڑے علما و اقد

انگریز کالج کو آکر دیکھتے ہیں، چار و لیسری اور چھ سات لفٹ گورنر تک یہاں آچکے ہیں، لارڈ ناتھ

بروک نے دس ہزار روپیہ اسکا لرشپوں کے لیے اس کالج کو عنایت کیا ہے اور ان کے سوا کئی و لیسروں اور

لفٹ گورنروں نے اس میں چند ہاتھ دیے ہیں خصوصاً سرسید کی وفات کے بعد جو خاص توجہ اور سرمایہ سرسید

حضرت لارڈ کلین اور ایریل مسٹر لاٹون اور خاص کر مسٹر ٹی ٹی مکڈانل نے کالج کی نسبت خاص فرمائی ہے

اسکی شکرگزاری سے ہندوستان کے تمام مسلمان عموماً اور منتظمان کالج خصوصاً کسی طرح سبکدوش

نہیں ہو سکتے اور کچھ شک نہیں کہ یہ تمام امتیازات زیادہ تر یورپین اسٹاف اور خاص کر مسٹر

تھیوڈور بک پرنسپل کالج کی بدولت اس اسٹیٹوشن کو حاصل ہوئے ہیں۔ انہیں وجوہات سے

سرسید کالج کی باگ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں جانی نہیں چاہتے تھے جس سے یورپین اسٹاف کے

ساتھ ویسا ہی برتاؤ رکھنے کی۔ جیسا کہ وہ خود ان کے ساتھ رکھتے تھے۔ توقع نہو۔

جو رائیں اور خیالات محمدن کالج یا اسکے طلبہ اور اسکے بانی کی نسبت مہربان سلطنتی وقتاً فوقتاً اپنی تحریروں یا تقریروں میں ظاہر کیے ہیں انہیں سے کچھ کچھ فقرے انتخاب کر کے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”اے مین سر جان اسٹرنسچی نے اُس ایڈریس کے جواب میں جو ہندوستان سے جاتے وقت اُنکو کالج میں دیا گیا تھا کہا کہ ”سب بڑا اور اخیر کام حسین انھوں نے (یعنی سید احمد خان نے) اپنی زندگی اور اپنے تمام وسائل کو صرف کیا ہو یعنی اپنے ہموطنوں کی تعلیم اور اُنکی حالت کو ترقی دینے اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان زیادہ تر اتھا اور ہمدردی پیدا کرنے کا وہ کام ہے جسکے بعض نتیجوں کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مجھکو کچھ شبہ نہیں کہ یہ نتیجے زمانہ آئندہ میں اور بھی زیادہ عجیب و غریب ہوں گے۔ لیکن اب بھی میں اس کالج کی ترقی کو شمالی ہندوستان کی کھپتی توارخ کے نہایت عظیم اور دلچسپ واقعات میں سے تصور کرتا ہوں“

پھر صاحبِ مدح نے اپنی کتاب ”انڈیا“ میں اول ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ کا یہ فقرہ جو محمدن کالج کے متعلق ہے نقل کیا ہے کہ ”بعض اعتبارات سے یہ کالج ہندوستان میں سب انسٹیٹیوشنوں سے اعلیٰ درجہ کا انسٹیٹیوشن ہے جو تعلیمی اور ملکی دونوں حیثیتوں سے بڑی عظمت اور وقعت کا مدعا کرتا ہے۔ انگریزی حکومت کے آغاز سے لیکر ایک مسلمانوں کی ذاتی کوشش کا یہ پہلا اظہار ہے۔ علی گڑھ کی جماعت نے ایک مثال پیدا کی ہے جسکی اگر اچھی طرح سے پیروی کی جائے تو قومی تعلیم کا مسئلہ حل کر دیگی۔ اُن لوگوں کی جنھوں نے ایسی دلسوزی سے محنت کی ہے اور اُن پر فرقہ کی جو سرکار کو تعلیم و ترقی کے کام میں ملا ہے جانتا کہ قدر و منزلت کیجائے نامناسب نہوگی“ اسکے بعد وہ اپنی کتاب ”انڈیا“ میں اہلِ انگلستان سے محمدن کالج کی سفارش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”انھیں (یعنی اہل انگلستان کو) اپنی مدد سید احمد خان کے کالج کے واسطے بھیجی چاہیے۔ اُنکو اس زیادہ طمانیت بخش موقع کی گزیرنا نہیں ملے گا“

ڈاکٹر ہنڈل نے ۱۸۸۲ء میں جبکہ وہ ایجوکیشن کمیشن کے پریذیڈنٹ تھے اضلاع شمال مغرب کے دورہ کے وقت صرف محسن کالج کی عظمت و شان کے لحاظ سے کمیشن کا پہلا اجلاس علی گڑھ میں کیا اور اپنی اخیر اسپچ جو ایجوکیشن کے باب میں تھی وہ کالج کے بڑے ہال میں آکر کی اور کالج کی نسبت کہا ”صاحبوہ کالج جس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ ایک نہایت عظیم اور شریف کوشش کا نتیجہ ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کی گئی ہے۔ اس لیے کمیشن کا پہلا اجلاس شمال مغرب میں ہونا چاہیے تھا علی گڑھ میں تجویز ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری موجودگی اور اس مقام پر ان اس سلف ہلپ کی عظیم الشان مثال کی خوبی کا ایک ثبوت خیال کیا جائیگا۔ اگر ایسی ہی چند مثالیں سلف ہلپ کی آؤرسوں تو ہندوستان میں ایجوکیشن کمیشن کی ضرورت نہ رہیگی“ پھر کہا کہ ”یہ ایک نہایت شریف کام ہے جو کسی فانی انسان کے ہاتھوں سے دنیا کے پروردہ پر ہوا ہوا اور یہ میرے پاس موجود ہے وہ بہادر اور فیاض دل شخص جس نے بیس برس کی پُرصورت و پر استقلال کوششوں سے اس کام کو انجام دیا ہے“ پھر کہا کہ ”پہلے دس برسوں میں میرے دوست سید کو اکثر ایوسیوں کا موند دیکھنا پڑا اور اس کے اختیار کیے ہوئے کام میں بہت کم ترقی ہوئی۔ اس کو اپنے بعض خیالات چھوڑ کر نئی تجویز میں اختیار کرنی پڑیں اور لوگوں کی مخالفت اور ناراضی اور اپنے پرانے دوستوں کی سرد مہری اور جاہل دشمنوں کی پر ضرر شورش نہایت تحمل سے برداشت کرنی پڑی مگر اس نے ایک لمحہ کے واسطے ہمت نہ ہاری۔ رفتہ رفتہ مگر مضبوطی سے اس کے مقصد تک ترقی پائی۔ لوگوں نے اُس پر اعتماد کیا کیونکہ وہ اپنے کام پر اعتماد رکھتا تھا“

سر ایڈلر ڈلائیل نے اس کالج کی نسبت کہا کہ ”اس نظیر کے قائم کرنے سے کالج کے بانیوں نے گورنمنٹ اور رعایا اور علی العموم ہندوستان کی تعلیم کے حق میں ایک عمدہ خدمت کی ہے؛ کیونکہ وہ ہر ایک ایسے مسئلہ کے حل کرنے میں مدد دے رہے ہیں جو اب تک شاید ہی دنیا کے کسی حصہ میں خاطر خواہ طور پر حل ہوا ہو“

سر اکلند کالون نے محمد علی علیچ کے طالب علموں کی نسبت کہا کہ ”جو شخص ان نوجوان آدمیوں سے واقف ہے جو اس کالج سے پاس ہو کر نکلتے ہیں وہ غالباً اس امر میں مجھے اتفاق کریں گے کہ وہ اپنی تعلیم و تربیت کی علامتیں ایسی ہی صاف صاف ظاہر کرتے ہیں جیسی کہ انگلستان میں ہمارے پبلک اسکولوں اور ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹ ظاہر کرتے ہیں۔ علی گڑھ کالج کا طالب علم فیاضانہ خیالات اور ترقی یافتہ تعلیم و تربیت اور آزادانہ خصلت رکھنے والا شخص خیال کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ ہندوستانیوں کے اُس فرقہ کا ایک نمونہ ہو گیا ہے جو انگریزوں کی خواہش کی بخوبی داد دینے کے واسطے کوشش کرتا ہے اور اُس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کی خواہشوں کی اسی طرح داد دیں“

مسٹر کین۔ جو پارلیمنٹ کے ایک نامور اور بنی نوع کے خیر خواہ ممبر ہیں اور جو پچھلے برس لندن میں شراب اور مسکرات کے استعمال کے خلاف ہندوستان میں لکچر دینے اور اصلی حالات تحقیق کرنے کے لیے آئے۔ انھوں نے سفر ہندوستان کے متعلق ایک کتاب موسوم بہ ”پیکچر سٹاک انڈیا“ لکھی ہے جس کے ایک باب میں علی گڑھ کالج کی نسبت نہایت عمدہ اور مفصل خیالات ظاہر کیے ہیں۔ انہیں سے ہم چند فقروں کا خلاصہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ”محمد علی گلاؤرنیٹل کالج دوسرے کالجوں سے اس بات میں امتیاز رکھتا ہے کہ وہ ایک خالص تعلیمی جوش کی نسبت زیادہ تر ایک پولٹیکل جوش پھیلانے والا ہے۔ اسی فیلنگ کا۔ یعنی اس بات کا کہ قومی بہبودی اسی اصول پر منحصر ہے جس کا وہ پابند ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ اُسکی بڑی امداد کی گئی ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کا ترقی یافتہ گروہ بلکہ گورنمنٹ انگریزی بھی نہایت توجہ اور شوق سے اُسکی جانب نظر رکھتی ہے“ دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ”گورنمنٹ کالجوں سے یہ کالج دو خاص باتوں میں مختلف ہے۔ اول تو اُس میں مسلمان طالب علموں کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ اذان کی آواز سن کر طالب علم اس

وسیع احاطہ کی تمام اطراف سے اپنے آبا و اجداد کے عقیدہ کے موافق عبادت کرنے کے لیے مسیحیوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تبارک
 علاوہ قرآن اور دینیات اور اخلاق کی کتابوں کا پڑھنا کالج کے سلسلہ خواندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے امید کی جاتی ہے
 کہ جو طالب علم اس کالج سے نکلے وہ قدیم خیالات پر نئے علوم کا بیونڈ لگا دینگے اور اُس کے ذریعہ سے پُرانے خیالات کے
 لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرینگے کہ وہ زمانہ کے ساتھ ساتھ چلیں اور جو طریقہ قوم کو اسکی ذلیل حالت سے نجات دینے کا
 موجود ہے اسکو اختیار کریں۔ دوسرا اصول جس میں یہ کالج سرکاری مدارس سے ممتاز ہے۔ یہ ہے کہ اُس میں بخلاف
 سرکاری مدارس کے صرف عقلی تعلیم ہی پر توجہ نہیں کی جاتی۔ بلکہ وہ انگلستان کی یونیورسٹیوں کے نمونہ پر قائم کیا گیا ہو۔
 سب طالب علم ایک احاطہ میں رہتے ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں اور ایک صحت بخش کالج لائف خطا کھاتے ہیں۔
 کسی ملک میں ایک ایسے انسٹیٹوشن کا پانا مشکل ہے جو اس کالج کی بنسبت زیادہ تر زبردست جوش باہمی اتحاد
 کا پسہ اکر رہا ہو۔ قوم کی امیدیں اس انسٹیٹوشن کی کامیابی کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ ایک بڑی کوشش ہے جو
 ترقی اور اصلاح کے باب میں ایک ایسی قوم نے کی ہے جس میں تقدیر پر بھروسہ کر نیکی عقیدہ نے تمام مہتممین اور اراک
 پست کر دیے ہیں۔ ”پھر کرکٹ کلب کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”کالج کی ایک ٹیم تمام ایرانڈیا میں ہندوستانی
 ٹیموں سے گوی سبقت لی جاتی ہے اور اسٹیشن کی نہایت عمدہ ایونون کا مقابلہ کرتی ہو“ پھر یونین کلب
 وغیرہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”ڈسٹنگ سوسائٹی۔ جو کمبرج یونین کلب کے نمونہ پر قائم کی گئی ہے۔ لڑکوں
 کو جلسہ عام میں گفتگو کرنے اور انگریزی طریقہ پر کاروبار انجام دینے کا سبق دیتی ہے۔ کالج کی دعوتوں اور
 جلسوں، مذہبی تہواروں، شاعرانہ صحبتوں، کرکٹ، فٹ بال اور اور جسمانی ورزشوں کے باعث
 نوجوان مسلمانوں کو اپنی زندگی مختلف طریقوں میں دل بہلانے کے لیے مدد ملتی ہے اور اُنکی مختلف لیاقتیں ظاہر
 ہوتی ہیں۔ معلمین اور طالب علموں میں کسی قسم کا تفرقہ جو قومی اختلاف سے پیدا ہوتا ہو مطلق نہیں ہے۔“

علی گڑھ میں انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان جو صفائی قلبی دلی میل جول دیکھا جاتا ہے ویسا شاید دونا در ہی ہندوستان میں کہیں اور دیکھا جاتا ہے۔ اسٹیشن کے انگریز جنٹلمین اور لیڈیان کالج کے طالب علموں کی بیچ پر دعوت کرتے ہیں اور کالج کے ہال میں اُنکے ساتھ دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح پر محبت کی فیلنگ کی ایک ایسی بنیاد قائم کی گئی ہے کہ اگر اسکو ترقی ہو جائے تو وہ ہندوستان کے باشندوں اور انگریزی حکومت دونوں کے حق میں بے شمار فائدوں کا باعث ہوگی۔ ایسے موقعوں پر معزز بزرگ سید نے اکثر اوقات پُر جوش سرگرمی کے ساتھ اپنی یہ دلی آرزو ظاہر کی ہے کہ انگریز اور مسلمان سچے دوست ہو جائیں اور ایک دوسرے کے اتفاق سے کام کیا کریں اور انھیں موقعوں پر اُسے کالج کے اُس نشان کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں پر ایک صلیب لگی ہوئی ہے۔

سراینٹونی مکملڈ اہل نے جو ۱۸۹۶ء میں ٹرسٹیان کالج کی ایڈریس کلاچا یا تھا اُس میں اُنھوں نے کالج کا ذکر کرتے وقت فرمایا ”ایک بڑے شاعر کا قول ہے کہ صلح کی فتوحات لڑائی کی فتوحات کی نسبت کچھ کم نہیں ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں ہمارے عہد کی مصالحت آمیز فتوحات میں اس کالج کا قائم ہونا یقیناً ایک فتح ہے جس سے سب کے دونوں خوشی حاصل ہوتی ہے اور کسی کے دل کو تکلیف یا بیخ نہیں پہنچتا۔ یہ ایک ایسی فتح ہے جسکی رونق مرور زمانہ کی وجہ سے کم نہیں ہو سکتی“ پھر فرمایا کہ ”میں اس اسٹیشن کو نہایت عزت کے لائق سمجھتا ہوں؛ جس طرح کہ میں کسی شخص کو پسند کرتا ہوں اسی طرح ہر میں اُس اسٹیشن کو پسند کرتا ہوں جو آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھتا ہو اور فخریہ طور پر آزاد ہو اور اسی کے ساتھ گورنمنٹ کی فیاضانہ مہربانی کی واجبی طور پر قدر کرتا ہو“ پھر اسپیش کے خاتمہ پر یہ الفاظ کہے ”اس بات کی امید کرنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ یہ کالج ترقی پا کر آئندہ مسلمانوں کی بڑی درگاہ ہو جائیگا اور یہ مقام مشرق کا قرطبہ ہو جائیگا“

لارڈ ایملگن نے نومبر ۱۸۹۷ء میں جبکہ سرحد پر سرکاری فوج آفریدیوں سے لڑ رہی تھی

اور ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت اینگلو انڈین اخبارات حکمران گروہ میں بدگمانی پھیلا رہے تھے۔ محمدن کلج میں آنے کی خود خواہش ظاہر کی اور جوائڈر لیس ٹرسٹیان کلج کی طرف اُن کی خدمت میں پیش کی گئی اُسکے جواب میں اُنھوں نے اُسوقت جبکہ کلج کے تمام طالب علم اُنکے سامنے حاضر تھے یہ فرمایا کہ ”وصا جو کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ اس قسم کا ایک مجمع میری طبیعت کو اس قدر خوش معلوم ہو سکے جیسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے۔“ پچھلے چند مہینوں میں اور اسوقت گورنمنٹ ہند بالکل اپنی خواہش کے برخلاف اُن قوموں کے ساتھ جو تھارے ہم مذہب ہیں۔ علانیہ لڑنے پر مجبور ہوئی ہے اور ایسے شخصوں کی کچھ کمی نہیں ہے جنھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت اور اُسکی مسلمان رعایا کے درمیان مخالفت روز بروز رو بہ ترقی ہے ++++ صاحبانِ قابلِ فہم ہنگاموں میں ہنسنے پھر اُس بات کو دیکھا ہے جو ہم اکثر اوقات سابق میں دیکھ چکے ہیں؛ یعنی حضورِ مظلوم کی نسبت مسلمان رعایا کی خیر خواہی اور بہادری کو؛ اور میں اس جگہ پر ایک زیادہ تر پر امن موقع پر اس بات کو تسلیم کرنے اور معلوم ہونے سے خوش ہوں کہ اس کلج کے اندر پر امن و تعون میں خیر خواہی اور وفاداری کا وہی جوش ترقی پر ہے جیسا کہ میدانِ جنگ میں ظاہر کیا گیا ہے۔“

یہ اور اسی قسم کے آور بہت سے عمدہ خیالات مدیرانِ سلطنت انگلیشیہ اس کلج کی موجودہ حالت دیکھ کر وقتاً فوقتاً ظاہر کرتے رہے ہیں اور کچھ شبہ نہیں کہ ایک تعلیمی انسٹیٹوشن کی عمدگی پر ان لوگوں کی شہادت سے بہتر کسی کی شہادت نہیں ہو سکتی۔

یہ ہے سید احمد خان کی زندگی کا وہ کارنامہ جسکی اگرچہ مسلمانوں نے عام طور پر اتنا کچھ قدر نہیں کی لیکن یورپ کے نامور اخبارات آئنٹوائف لندن نے گزشتہ اپریل میں اسی کارنامہ سرسید کی نسبت لکھا تھا کہ ”اس شخص کو ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں تعلیم کا پروٹے کما جائے تو بجا ہے“

اگرچہ اس عظیم الشان کام کی ابتدائی مشکلات اُس مرحوم کی جالفشانی اور ہستقلال سے تقریباً بالکل حل ہو گئی ہیں ؛ مذہبی مخالفتوں اور بدگمانیوں کا طوفان فرو ہو گیا ہے ، کالج کی سالانہ آمدنی اور خرچ کی نوبت پون لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے ، عمارتیں جس اعلیٰ اور وسیع پیمانے پر بنائی منظور تھیں گوا بھی انکی تکمیل نہیں ہوئی مگر قوم کی تھوڑی سے توجہ سے پوری ہو سکتی ہیں ، یورپین اور نیٹواسٹاف توقع سے زیادہ عمدہ اور قابل طینان ہم پہنچ گیا ؛ یونیورسٹی کے نتائج امتحان کالج اور اسکول کی وقعت اور اعتبار لوگوں کی نظر میں روز بروز زیادہ کرتے جاتے ہیں ، بورڈنگ ہوس ایک بے نظیر نمونہ پر جیسا کہ کبھی ہندوستان میں نہیں دیکھا گیا تھا طلبہ کی تربیت کے لیے قائم ہو گیا ہے ، مذہبی تعلیم و تربیت کا سامان بھی جہاں تک کہ منتظمان کالج کی قدرت میں تھا مہیا کیا گیا ہے اور سب بڑھکر یہ کہ گورنمنٹ نے اُسی طرف خاص توجہ مبذول فرمائی ہے ، مگر حقیقت اُسکا تھا ماننا ، اُسکی صلاح کرنا اور اُسکو ترقی دینا قوم کا اور صرف قوم ہی کا کام ہے ۔ اگرچہ سرسید کی زندگی میں تو لوگ قوم کی طرف سے بالکل مایوس تھے اور سمجھتے تھے کہ انکی آنکھیں بند ہوتے ہی کالج کی حالت دگرگون ہو جائیگی مگر خدا کا شکر ہے کہ سرسید کے بعد مسلمانوں نے بالکل خلاف توقع اور خلاف امید کالج کی طرف وہ توجہ ظاہر کی ہے کہ بقول ایک ظریف کے اگر سرسید کو یہ خبر ہوتی کہ میرے بعد لوگ ایسی سرگرمی ظاہر کریں گے تو وہ بن آئی مر جاتے ۔

سرسید نے ترقی تعلیم کی غرض سے صرف محمدن کالج قائم کرنے اور اُس میں تعلیم و تربیت کا سامان مہیا کرنے ہی پر قناعت نہیں کی بلکہ یونیورسٹی کے طریقہ تعلیم کی اصلاح اور بائی ایجوکیشن کی

ضرورت پر وہ اخیر دم تک اپنی تحریروں اور ایسی چوں میں برابر زور دیتے رہے۔ ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم کو وہ ہمیشہ ہندوستانیوں کے حق میں غیر مفید خیال کرتے تھے اور جب ملک میں یہ خیال پھیل گیا تھا کہ گورنمنٹ ہائی ایجوکیشن موقوف کرنا چاہتی ہے اُنکو سخت اندیشہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو مکرر تعلیم کے وسائل مہیا کیے گئے ہیں کہیں یہ تمام کوششیں برباد نہ ہو جائیں اور سرمنڈاتے ہی او لے نہ پڑ جائیں اس لیے وہ ہمیشہ یونیورسٹیوں کے نظام پر نکتہ چینی کرتے تھے اور جب کبھی اُنکو گورنمنٹ کے تیور ہائی ایجوکیشن کے برخلاف معلوم ہوئے اُنھوں نے فوراً اسکی حمایت پر قلم اُٹھایا اور نہایت دلیری اور بے باکی سے اس پالیسی کی تغلیط کی۔ ۱۹۱۲ء میں اُنھوں نے ایجوکیشن کمیشن میں شہادت دیتے وقت یونیورسٹی کے قواعد پر خوب لکھ کر اعتراض کیے اسکے سوا ہمیشہ بذریعہ تحریر اور تقریر کے یونیورسٹی کے نقص اور سُقم ظاہر کرتے رہے۔ ہائی ایجوکیشن کے متعلق اُنھوں نے کمیشن کو آگاہ کیا کہ لوگوں میں عموماً یہ خیال پھیل گیا ہے کہ گورنمنٹ ہائی ایجوکیشن بند کرنا چاہتی ہے پس اگر گورنمنٹ کوئی کامیاب ٹوڑیگی۔ خواہ اُسکے توڑنے کی کیسی ہی معقول وجوہات ہوں۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ سرکار ہمو اعلیٰ درجہ کی تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے۔

اس سے پہلے ۱۸۹۱ء میں جس شد و مد کے ساتھ اُنھوں نے اسی بنا پر پنجاب یونیورسٹی کی مخالفت کی تھی وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ اس مخالفت کی بنیاد یہ تھی کہ اول لارڈ لٹن نے پنجاب کے بعض مقامات میں جو اسپیشیہ کین اُنسے مشرقی علوم کی ترغیب و تحریص کی بو آتی تھی۔ اسکے بعد جوائڈریس اہل پنجاب نے لاڈرپن کی حضور میں گذرانے اور جو جواب حضور مدوح نے انہیں

اُن سے یہ احتمال قوی ہو گیا کہ اگر پنجاب یونیورسٹی کالج کو یونیورسٹی کے اختیارات مل گئے تو پنجاب میں ہائی ایجوکیشن کا نام و نشان باقی نہ رہیگا۔ چنانچہ ہنر اکسلنسی کے جواب میں یہ الفاظ موجود تھے کہ ”ترقی و اشاعت زبانہای مشرقی و علوم مشرقی نہایت ہی کارِ احسن ہے +++ اور جہاں تک میری محدود و قنیت معاملات ہندوستان میں ہے میں اُن خیالات سے اتفاق رکھتا ہوں جو میرے نزدیک آپ لوگ رکھتے ہیں کہ اس ملک میں صرف زبانہای ولیسی کے توسل سے علوم و فنون کی ترقی و اشاعت بہترین سہولیت سے ہو سکتی ہے“ اور جس ایڈریس کے جواب میں ہنر اکسلنسی نے یہ ارشاد فرمایا تھا اُس میں صاف لکھا تھا کہ ”سارے تین لاکھ روپیہ جو سرایہ یونیورسٹی کالج ہے والیان ریاستہاؤں کو دیکر دوسرے پنجاب نے دراصل زبانہای ولیسی کی تکمیل سے تعلیم کو رواج دینے کی غرض سے عطا کیا تھا۔ سنٹ کو اس بارہ میں کچھ بھی شک نہیں کہ علم کو زبانہاؤں ولیسی کے توسل سے ترقی دینا تعلیم کی ضروریات کو ملک کے حسبِ حال بنانے کا بہترین طریقہ ہے اور سنٹ اور گورنمنٹ ہند کا بھی یہی مقصد ہے“

جب یہ ایڈریس اور اُس کا جواب شائع ہوا اور سرسید کی نظر سے گذرا تو اُن کی آنکھوں میں اندھیرا آگیا اور جیسا کہ اُن کی طرزِ تحریر سے پایا جاتا ہے عنانِ صبر اُن کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ اُنھوں نے حد سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ پے درپے تین آرٹیکل پنجاب یونیورسٹی کے خلاف لکھ کر شائع کیے جن کا تمام پنجاب میں غل پڑ گیا۔ تعلیم یافتہ گروہ نے جنمیں زیادہ تر ہندو ایجوکیٹڈ شامل تھے تینوں آرٹیکلوں کو ایک جگہ جمع کر کے چھپوایا اور تمام پنجاب میں اُن کو عام طور پر شائع کر دیا جس سے پنجاب یونیورسٹی کے اکثر حامیوں کی رائیں بدل گئیں اور ڈاکٹر لائٹمنر جو مشرقی علوم اور ولیسی زبانوں کے نہایت سرگرم حامی تھے اور پنجاب یونیورسٹی کو گویا دیرینہ نظر

یا اُورینٹل یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے انھوں نے سرسید کے آرٹکلوں کا انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں جواب لکھ کر منتشر کیا مگر اس عربی مثل کے موافق کہ ”قَدْ سَبَقَ الشَّيْفُ الْعَذْلَ“ سرسید کی تحریریں اپنا کام کر چکی تھیں اور اس لیے اب انکا جواب لکھنا اور انکی تردید چھاپنی بے سود تھی۔ اگرچہ یہ تینوں آرٹکل بہت لمبے ہیں اور بیان اُنکے نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بھی سرسید کی ملکی خدایات میں سے ایک خدمت ہے اور اُسکی وقعت کا اندازہ بغیر اسکے نہیں ہو سکتا کہ اُن تحریروں میں سے کچھ فقرے بطور نمونہ کے ناظرین کو دکھائے جائیں اس لیے ہم تینوں آرٹکلوں میں سے بعض بعض مقامات اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

پہلے آرٹکل کو جب کا عنوان ”مشرقی علوم و فنون“ ہے وہ اس طرح شروع کرتے ہیں ”ہمکہ نہایت ہوشیاری سے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ کہ ہمارے اور ہمارے ملک کی بہبودی اور ترقی کے لیے جو ایسا نہ کہ صرف دھوکا ہو۔ ہم کو اس وقت پچھلے زمانہ کے قصے اور کہانیوں کو یاد دلانا اور کہنا۔ کہ ایشیائین، ایشیائی سلطنت کے زمانہ میں علوم و فنون کیا تھے اور اُنکے وقت میں اُنکو کیسی ترقی اور کیسی سرسبزی تھی۔ محض فائدہ ہے۔ ہم کو اپنے زمانہ کے حالات پر جو گوشت و انگلیشیہ کی حکومت کا زمانہ ہے۔ غور کرنا اور اُسکو ہندوستان ہی کی حدود میں محدود رکھنا ہمارے لیے زیادہ مفید اور زیادہ تر بہار آمد ہے“

اسکے بعد انھوں نے وہ مختلف طریقے جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستانیوں کی تعلیم کے متعلق ابتدائے عملداری سے اختیار کرتی رہی (یعنی اول ہندوستانیوں کی تعلیم کے فرض سے غافل رہنا، پھر انہیں علوم مشرقی کے رواج دینے میں کوشش کرنا اور آخر کار لارڈ مکالے کے

۱۔ یعنی تلوار چل چلی اب ملامت بے فائدہ ہے۔

اصول سے اہل ہند کو یورپ کے علم و حکمت کی تعلیم دینا (بیان کیے ہیں)۔ پھر انھوں نے دینیات کو مستثنیٰ کرنے کے بعد مشرقی علوم اور مشرقی لٹریچر کی ۔ جس کو پنجاب یونیورسٹی از سر نو زندہ کرنا چاہتی تھی خوب قلعی کھولی ہے ۔ اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ ہندو مشرقی علوم کی ترقی کے پھندے میں پھنسا نا ہندوستانیوں کے ساتھ نیکی کرنا نہیں ہے بلکہ دھوکے میں ڈالنا ہے ۔ ہم لاڈ لکالے کو دعا دیتے ہیں کہ خدا اُس کو بہشت نصیب کرے کہ اُسے اس دھوکے کی ٹٹی کو اٹھا دیا تھا ؛ کیا وہ ٹٹی ہماری آنکھوں کے سامنے پھر لگائی جاتی ہے ؟ ایڈریس کے ساتھ (جولارڈرپن کو دیا گیا تھا) بڑے بڑے ہندوستانی سزاوروں کا ہونا اور بہت بڑی فیاضی سے بڑے بڑے چندون کا دیدینا مثل اُسی فیاضی کے ہے جو ہمیشہ وہ اصلی مقصد نا واقف رہ کر دیگر اسباب سے کیا کرتے ہیں ۔ اُنکی شان و شوکت ایسے امر کی ۔ جو فی الحقیقہ کچھ وقعت نہیں رکھتا ۔ وقعت نہیں بڑھا سکتی ۔ چند نا عاقبت اندیش ہندوستانی شاید ان باتوں سے خوش ہوتے ہوں گے اور گورنمنٹ کا حسان مانتے ہوں گے ؛ مگر دورانِ اندیش آدمی ان تمام باتوں سے نہایت رنجیدہ ہوتے ہیں اور نہایت افسوس مایوسی سے گورنمنٹ کی اور اُن یوروپین اعلیٰ درجہ کے حکام کی کارروائی کو ۔ جو اس میں شریک ہیں ۔ دیکھتے ہیں “

”ہم نہایت سچائی سے اور گورنمنٹ کی دلی خیر خواہی سے بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھدار اور دورانِ اندیش ہندوستانی ان تمام کارروائیوں سے گورنمنٹ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں ؟ نہایت بد خیال اُنکے دل میں پیدا ہوتا ہے چند سال گذرے (یعنی یونیورسٹیاں قائم ہونے سے پہلے جبکہ مشرقی علوم کی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا) کہ اُنکو یقین کامل تھا کہ گورنمنٹ کو حقیقت ہم کو واقعی تعلیم دینا منظور نہیں ہے اور وہ ہم کو اسی قدر تعلیم دینا چاہتی ہے جس قدر کی اُس کو ضرورت ہے ۔ وہ ہم کو ایسا مفرک بے بنانا چاہتی ہے کہ اسباب لا ذکر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے ۔ اس کو انتظام ملک و انتظام دفتر کے لئے چند ایسی پتلیاں درکار ہیں جو انگریزی لکھ سکتی ہیں

مگر سمجھ نہ سکتی ہوں؛ جیسے کہ مینچسٹر میں سوت کا تنے کے لیے پتلیوں کی ضرورت ہے۔ جو کچھ کہ وہ (یعنی گورنمنٹ) ہندوستان میں تعلیم کی نسبت کرتی تھی کوئی اُسکا شکر گزار نہ تھا اسلئے کہ اُسکو خود غرضی پر محمول کیا جاتا تھا نہ رعایا پروری پر۔“

دو کچھ بہت عرصہ نہیں گزرا (یعنی جب کہ ہندوستان میں کلکتہ بمبئی اور مدراس یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں) کہ ہندوستانیوں میں سے یہ بد خیال دور ہوا تھا اور ہندوستانی یہ یقین کرتے تھے کہ گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بدل دی ہے اور حقیقت اُسکو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دینا اور ہندوستانیوں کو انھیں کے فائدہ کے لیے تعلیم دینا مقصود ہے۔ مگر ہندوستانی خوب سمجھتے ہیں کہ تھوڑے دنوں سے بعض مدبران سلطنت کی پالیسی پھر بدلی ہے اور ہندوستانیوں کو اب اعلیٰ درجہ کی حقیقی تعلیم دینا وہ مناسب نہیں سمجھتی۔ اُنکو (یعنی ہندوستانیوں کو) اب تک یقین نہیں ہے کہ یہ پالیسی حقیقت مستحکم ہو گئی ہے اور اُسپر عمل کرنا فی الواقع قرار پا چکا ہے۔ مگر ایسے واقعات جو پیش آتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضور علی لارڈ لٹن کے وقت میں انڈین سول سروس کے قواعد قرار پائے، اور جیسے کہ جناب مدوح نے بعض سیدچون میں علوم مشرقی کی ترقی کی ترغیب دی، یا جیسے کہ یہ حال میں واقعہ پنجاب یونیورسٹی کالج کو کامل یونیورسٹی بنانے کی درخواست کے وقت پیش آیا۔ دور اندیش ہندوستانیوں کو نہایت تردد میں ڈالتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ پالیسی مستحکم ہو گئی ہے اور وہی دھوکے کی ٹی پھر ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی کیجاتی ہے جسکو ہمارے محسن مرحوم لارڈ مکالے نے اپنی نہایت سچی تحریروں اور زبردست ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ ہننے کوئی مجلس لائن ہندوستانیوں کی ایسی نہیں پائی جیسمیں ان خیالات کی روز بروز ترقی نہ ہوتی ہو۔ ہمارا دلی مقصد ہے کہ ہم اصلی حال اُن ہندوستانیوں کی فیلنگ کا

سلہ چونکہ انڈین سول سروس کے قواعد میں امیدواروں کے لیے کسی یونیورسٹی کی ڈگری کی شرط نہیں تھی اسلئے یہ خیال پیدا ہوا کہ گورنمنٹ ہائی ایجوکیشن کو موقوف کرنا چاہتی ہے ۱۲

جنگی قیلنگ درحقیقت قدر و غور کے لائق ہے گورنٹ سے مخفی نہ رکھیں اور اس میں کوشش کریں کہ گورنٹ ایسی جماعت کی باتوں سے۔ جنگی ظاہری بدن زور و جواہر سے جگمگاتے ہیں اور جنگی نام کام درحقیقت دیگر اسباب پر مبنی ہیں نہ واقعی واقعات پر۔ دھوکے میں نہ آوے۔“

دوسرے آرگل مین جس کا عنوان ”ورنیکلر یعنی ہماری زبان“ ہے انھوں نے اول اُن مشکلات کو بیان کیا ہے جو مغربی علوم کو دیسی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کرنے میں پیش آتی ہیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا کلکتہ میں ایک سوسائٹی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے قائم کرنا، پھر دہلی کالج میں بہت سی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہونا، اور پھر اسی مقصد کے لیے سائنٹفک سوسائٹی علیگر ٹھہر کا قائم ہونا اور تینوں جگہ ناکامی کے سوا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہونا نہایت عمدگی سے ظاہر کیا ہے۔ اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”جب غیر قوم یعنی مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو یہاں کے باشندوں میں سے وہی لوگ برسرِ عرصہ اور حکومت میں شریک ہوئے جنھوں نے اُنکے علوم، اُنکی زبان، اُن کیسے خیالات، اُنکا سامان، اُنکا سالب لہجہ اور اُنکی سی روش اختیار کی۔ ہندوستان میں اس خیال کا پیدا کرنا۔ کہ ہم مشرقی علوم، دیسی زبان اور دیسی علوم کو ترقی دیکر عزت و دولت و شہرت حاصل کریں گے بعینہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی امریکا کے اصل باشندوں کو خیال دلاوے کہ تم اپنی دیسی زبان اور دیسی علوم میں ترقی کر کے اپنی حکمران قوم میں عزت و دولت و شہرت و حکومت حاصل کرو گے۔“

قوی ترقی اور حکومت دونوں مان جائی بہنیں ہیں؛ پس جب کسی قوم میں حکومت نہ رہے تو اُسکی ترقی صرف اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی فتنہ قوم کے علوم و زبان حاصل کرنے سے اپنے فتنہ دون کے ساتھ ملی حکومت میں حصہ لے، علوم کی اُن شاخوں میں اعلیٰ درجہ کی لیاقت حاصل کوئے جنہیں اُن فتنہ دون نے

کامیت حاصل کی ہے، سوشل عادات اور علمی و ملی خیالات اس قسم کے پیدا کرے جو فاتح و مفتوح میں کسی درجہ تک مناسبت پیدا کریں۔ جب تک فاتح و مفتوح میں اس قسم کی مناسبت پیدا نہ ہو اس وقت تک باہمی دوستی کا برتاؤ محالات سے ہے۔ اسی مناسبت کے نہ ہونے سے آج تک ہندوستان میں فاتح و مفتوح کے باہم دوستانہ برتاؤ نہیں ہے۔ خوشامد کی باتیں جو کوئی چاہے سو کہ لے اور پورے لٹکل طریقہ میں جو کچھ بیان کرنا ہو کیا جائے مگر ہندوستانیوں کا حال اپنی فتنہ قوم کے ساتھ غلامی کی حالت سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ہم اسکا الزام اپنی فتنہ قوم کے ذمہ نہیں دھرتے بلکہ خود اپنی قوم کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ اسے خود اپنے تئیں اس لائق نہیں بنایا کہ ہماری فتنہ قوم ہم سے دوستانہ برتاؤ کر سکے۔ پھر علوم مشرقی کی ترقی اور چھوٹی موٹی ترجمہ کی ہوئی کتابیں ہلکو کیا نتیجہ دینگے؟ اور ہلکو کونسی عزت و دولت و حشمت و حکومت بخشینگے؟ یونیورسٹی کا لچ لاہور نے اب تک ہلکو کس نتیجہ پر پہنچایا ہے جو آئندہ پوری یونیورسٹی ہو کر اور مردہ علوم مشرقی کو زندہ کر کے اور ہماری پرانی سٹائی کو پھر پیدا کر کے ہلکو پہنچا دیگا۔ کچھ شبہ نہیں کہ یونیورسٹی کا لچ اب بھی ہماری ترقیوں کا سدرا رہا ہے اور جب وہ یونیورسٹی ہو جائیگا اور ضرور ہو جائیگا تو ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملکی اور قومی ترقی کے لیے آفت عظیم ہوگا۔ ہم پراحسان رکھ کر ہلکو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے کہ ہم تمہارے مشرقی علوم و تمہاری مشرقی زبان کو ترقی دیتے ہیں؛ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں اور کس مطلب سے؟ اسکا جواب کسی پیرایہ میں اور کیسی ہی میٹھے لفظوں میں دیا جائے اسکا نتیجہ یہی ہے کہ غلامی کی حالت میں رکھنے کے لیے۔“

”گورنمنٹ نے ہمارے لیے سول سروس میں داخل ہونے کا راستہ۔ گواسمین کیسی ہی مشکلات پر لگی ہیں ابھی تک کھلا رکھا ہے، بیرسٹری کی سند، ڈاکٹری کا ڈپلوما اور انجینیری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی امر ہلکو فراہم نہیں ہے، ہندوستان میں انڈین سول سروس کے عمدے کو۔ جس میں ہماری بختی سے ابھی تک

چند ان قابلیت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے۔ جانے دو؛ مگر بانی کورٹ کی ججی حاصل کرنے سے ہماری امیدیں ابھی منقطع نہیں ہوئی ہیں، ہندوستانیوں کا کونسل قانونی میں داخل ہونا ابھی تک بند نہیں ہوا ہے، ہکو بھنا چاہتے۔ کہ ان حقوق کے واجبی طور سے حاصل کرنے کے لیے ہکو کیا کرنا ہے؟ کیا مشرقی مُردہ علوم کو زندہ کر نیوالی یونیورسٹی؟ کیا ہماری پرانی شایستگی کو پھر ہمارے لیے مہیا کرنے والی تجویز؟ معمولی عہدے بھی۔ جیسے وکالت و منصفی و سب ججی ہے۔ بغیر انگریزی زبان کی کافی لیاقت کے ہکو میسر نہیں آ سکتے؛ پھر کیا مُردہ علوم مشرقی کے زندہ ہو سکیں اور ہماری مشرقی زبانوں کی ترقی سے ہکو کچھ نتیجہ مل سکتا ہے؟ یونیورسٹی کالج لاہور۔ جو پوری یونیورسٹی ہونے والا ہے۔ بجز اسکے۔ کہ ہکو سیدھی راہ چلنے سے روکے، ہکو ہمارے حقوق سے محروم رکھے اور ہکو اس لائق نہونے دے کہ ہم اپنے حقوق کا دعوے کر سکیں۔ ہمارے حق میں اور کیا کر سکتا ہے؟

ہکو ایسا لائق ہونا چاہیے کہ ہم دور دراز اور مختلف ملکوں کے سفر کرنے کے قابل ہوں، ہم بساطی کی سی دوکانداری سے نکلین، ہم اپنی اور اپنے ملک کی تجارت کو ترقی دیں، ہماری تجارت کی جھن اینڈ ٹھنڈو کمپنی کے نام سے کوٹھیان لندن میں، ایڈنبرا میں، ڈبلن میں، بروزلز میں، سینٹ پیٹریک میں، برلن میں، وائٹمین، قسطنطنیہ میں، پیکن میں، وشننگٹن میں اور دنیا کے تمام حصوں میں قائم ہوں اور ہم بحری و بری سفر اسی طرح خوشی سے کریں جیسے کہ اور قومیں کرتی ہیں جس سے ہکو عزت، دولت، شہرت اور حکومت میں شرکت حاصل ہو۔ پھر کیا ہمارے مُردہ مشرقی علوم کا زندہ ہونا اور مشرقی زبانوں کا ترقی دینا اور ہماری پرانی شایستگی کو پھر قائم کرنا ہکو اس قابل بناویگا؟ بہرگز نہیں۔ پس ہکو علوم مشرقی کے زندہ کرنے اور مشرقی زبانوں کے ترقی دینے کے جال میں پھنسانا صاف ایسی تدبیریں کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہکو ہماری ترقیات حاصل کرنے سے روکا جائے۔ جو لوگ دورانڈیش ہیں وہ کبھی ایسی پالیسی کو پسند نہ کریں گے

اور اسی میں ہندوستان کی فلاح نہ تصور کرینگے ؛ بلکہ اپنے حق میں ہندوستان کے حق میں اور گورنمنٹ کے حق میں شدید مضر سمجھینگے۔“

اسکے بعد اُن اسباب کی طرف۔ جسے یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ گورنمنٹ ہائی ایجوکیشن موقوف کرنا چاہتی ہے۔ اشارہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم نے بعض تعلیم یافتہ لوگوں کو زیادہ دلیر کر دیا ہے اور اُنھوں نے نہایت سخت اور بعض اوقات نہایت بیجا اور نا واجب اور نامنصفانہ نکتہ چینی گورنمنٹ پر کی ہے ؛ مگر ہم دل سے یقین رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہی تعلیم یافتہ نکتہ چین جس قدر گورنمنٹ انگریزی کے قدردان ہیں شاید کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ پس نکتہ چینی کے اندیشہ سے ہماری تعلیم کو برباد کرنا ہمارے حق میں کچھ انصاف نہیں ہے۔ ہکو بالغ العلوم اور مالک العلوم کے خطاب دینا اور پھر نابالغ کے درجہ پر رکھنا ہم کبھی پسند نہیں کر سکتے۔“

”ہمارے لیے سیدھا راستہ ٹھلا ہوا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے یورورپین لٹریچر اور یورورپین سائنس میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں ، جہاں تک ہکو یونیورسٹی کے سچے خطاب حاصل ہو سکتے ہیں حاصل کریں ، جب اُس سے بھی زیادہ ہم میں بہت ہو آکسفورڈ و کیمبرج کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کو جائیں ، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی ڈگریاں حاصل کرنے میں کوشش کریں ، اپنے تئیں مذہب و تعلیم یافتہ جٹیلیں اُسکے اصلی حقیقی معنوں میں بنائیں اور جو فیض تعلیم و تربیت و تہذیب بخنے اُن مذہب ملکوں میں حاصل کیا ہو اُسکو اپنے ہموطنوں اور ہم قوموں میں پھیلا دیں۔ بے شک ہکو ایسا کرنے میں بہت مشکلات ہیں ؛ ادھر ہکو اپنی قوم کی جہالت و تعصب کے مقابلہ کرنا ہے اور ادھر اپنی فتنہ خیز قوم کے اُن تنگدل لوگوں کی مزاحمت کا برداشت کرنا ہے جو ہماری سوشل ورلڈ کے کل حالت کی ترقی اپنی طبعی تنگدلی کے برخلاف سمجھتے ہیں ، ہماری انگلش لٹ ، انگلش تمدن ،

جسٹسین کیسے اخلاق، بیان تک کہ ہمارے تغیر لباس سے بھی وہ ایسے ناراض ہوتے ہیں اور چشم خشم آلود سے ہمو دکھتے ہیں جیسے کوئی نہایت نیک دل بڑے مجرم کو دیکھتا ہو۔ مگر ہکو باہنی اور اپنی قوم کی بھلائی پر نظر رکھنی چاہیے اور جو تکالیف اور مشکلات ہکو پیش آئیں نہایت تحمل اور پختہ مزاجی سے برداشت کرنی چاہئیں۔ مگر ہم اس بات کو خفی رکھنا نہیں چاہتے کہ گریٹ رفاہی (یعنی زمانہ) ان باتوں کو ضرور ہونے دیگا اور کوئی مزاحمت اور کوئی ناخوشی و خفگی اُس کو روک نہیں سکیگی۔ لیکن بے شک یہ تنگدلی کے خیالات ناراضی کو ترقی دینے والے اور فاتح و مفتوح میں ہمدردی و محبت کو توڑنے والے ہیں۔“

یہ دو آرٹیکل جنسے مفہوم ہوتا تھا کہ سرسید نے خاص کر پنجاب یونیورسٹی پر حملہ کیا ہے جب پنجاب یونیورسٹی کے حامیوں کو شاق گذرے اور اُنکے برخلاف پنجاب سے بعض مضامین شائع ہوئے تو سرسید نے ایک تیسرا آرٹیکل - جسکا عنوان ”ہماری زبان اور ہماری اعلیٰ درجہ کی تعلیم“ تھا اور لکھا جس سے صرف یہ جتنا مقصود تھا کہ درحقیقت ہمارا روی سخن پنجاب یونیورسٹی کی طرف نہیں بلکہ گورنمنٹ کی پالیسی کی طرف تھا جس سے خوف تھا کہ رفتہ رفتہ تمام ہندوستان کی یونیورسٹیاں یہی اصول نہ اختیار کر لیں۔ اس آرٹیکل کو اُنھوں نے اس طرح شروع کیا ہے ”ہمارے دو آرٹیکلون نے ہمارے پنجاب کے دوستوں کو گھبرا دیا ہے بلکہ کسی قدر رنجیدہ کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اُن آرٹیکلون سے ہکو بالخصوص یونیورسٹی پر حملہ کرنا مقصود ہے اور اپنے حسن ظن سے اسکی بنیاد حسد پر قائم کی ہے۔ ہکو افسوس ہے اگر یہ کینہ خصلت ہم میں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج - جسکے اصول سے بلاشبہ ہم مختلف الرے ہیں - اگر وہ یونیورسٹی ہو جائے تو ملک کو اور ایسے وسیع ملک کو حصین تین اور یونیورسٹیاں موجود ہوں کوئی معتد بہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر وہ صحیح اصول پر قائم ہوتی ہے اور اُس سے ملک کو بظراف ہماری رائے کے فائدہ پہنچنے والا ہے تو چشم مارویشن۔“

ہماری عین خوشی ہے کہ ملک فائدہ پہنچے اور ہماری رائے غلط ثابت ہو۔ اور اگر وہ فی حقیقت ملک کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہو تو اُسکو ہٹنے دو؛ اُس سے مخالفت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں؛ خود اُس میں ناکامی کا بیج ہے اور وہ آپ ہی ناکام ہو جائیگی۔

اسکے بعد وہ مشرقی علوم اور مشرقی لٹریچر کی تعلیم کے نتائج کی طرف اشارہ کر کے لکھتے ہیں کہ ”بنارس کا لچ نے سنسکرت زبان کی ترقی پر بہت توجہ کی مگر وہ ایک کو بھی سنسکرت میں اُن پندتوں کے برابر نہیں بناسکا جو دھوتی باندھے کمرے پہنے منڈکا اور شیوا لگھاٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنی مقدس زبان سنسکرت کو تحصیل کرتے ہیں۔ مگر انکی تحصیل سے ملک کو بچا سکے۔ گرنارس میں دس پانچ منگتا پندت اور زیادہ ہو گئے۔ کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ یونیورسٹی کا لچ لاہور نے بلخ و بدخشان کے طالب علموں کو جو کچھ تعلیم دی ہو دی ہو، ہمسوا کا حال معلوم نہیں؛ مگر آج تک (ہندوستان میں) اُسے ایک کو بھی عربی یا فارسی میں اُن لوگوں کے برابر نہیں بنایا جنھوں نے مسجد کے چبوتروں اور خانقاہ کے تنگ و تاریک حجروں میں بیٹھ کر اور درود فاتحہ کی روٹی پر گزرا کر عربی و فارسی کو تحصیل کیا اور اعلیٰ درجہ کا تبحر نہیں پیدا کیا۔ مگر اسکا نتیجہ بچا سکے۔ کہ مردوں کی روٹیاں کھانیوالے اور زیادہ ہو گئے۔ ملک کو کیا فائدہ پہنچا؟ اگر پنجاب یونیورسٹی قائم ہو جائے اور ہمسوا علوم مشرقی میں ویسی ہی تعلیم دے (گو ویسی تعلیم بھی ممکن نہیں) تو بچا سکے کہ چند بھکاری اور چند فاتحہ کی روٹی کھانیوالے ملک میں زیادہ ہو جائیں اور کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمسوا صاف بتاؤ کہ لاہور یونیورسٹی کا لچ نے جن لوگوں کو +++ پر فتنسی اور ہائی پر فتنسی کے خطاب مرحمت فرمائے ہیں وہ کس مرض کی دوا ہیں اور اُن سے ملک کو، قوم کو، اُسکی دولت کو، اُسکی حکومت کو، اُسکی تجارت کو، اُس کے اخلاق کو، اُسکی روشن ضمیری کو اور اُسکی وسعت خیالات کو کیا فائدہ پہنچا یا آئندہ پہنچ سکتا ہے؟ ہاں اگر یہ کہا جائے

لے جو اُن کی سر سیکر خلاف لاہور سے نکلے تھے انھیں لکھا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا لچ من بلخ و بدخشان کے طالب علم تعلیم پاتے ہیں ۱۲

کہ اس تعلیم سے مقصد یہی ہے کہ ایسے نہ ہونے پائین تو سب کچھ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔“

اسکے بعد سر سید نے اس اعتراض کا کہ۔ سائنٹفک سوسائٹی جو انھوں نے علی گڑھ میں قائم کی تھی وہ بھی تو اسی اصول پر مبنی تھی کہ مغربی علوم ترجموں کے ذریعہ سے ملک میں شائع کیے جائیں۔ جواب دیا ہے اور جو آسمان وزمین کا فرق سوسائٹی کے قیام کے وقت میں اور موجودہ زمانہ میں ہو گیا تھا اُسکو دکھایا ہے اور لکھا ہے کہ ”اُس زمانہ کے مناسب حال بلاشبہ ایک شخص کو۔ جو سچے دل سے اپنی قوم اور ملک کی ترقی کا خواہاں ہو۔ اس خیال کا پیدا ہونا کہ ہم دیسی زبان کے ذریعہ سے اپنے ملک و قوم کو ترقی دین نہایت سچا اور واجب خیال ہو سکتا تھا؛ مگر رفتہ رفتہ تمام حجاب رفع ہوتے گئے اور خود زمانہ نے بتا دیا کہ کھر جاتے ہو اور ٹھیک رستہ کہہ رہے۔“

پھر اُر کل کو اس طرح ختم کیا ہے کہ ”ہم کہ چکے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کسی اصول پر قائم ہو؛ صحیح پر یا غلط پر۔ ہر کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اسیلے ہم ضرورت نہیں سمجھتے کہ پنجاب یونیورسٹی پر کوئی حملہ کریں۔ بان بلاشبہ ہر کو اس وقت خوف پیدا ہوتا ہے جبکہ ہم ایسے لوگوں کو۔ جنکے ہاتھ میں خدا نے ہمارے ملک کی بھلائی برائی نفع نقصان سپرد کیا ہے۔ مُردہ مشرقی علوم و مشرقی زبانوں کے زندہ کرنے پر اہل پائے میں تو ضرور سمجھتے ہیں بلکہ بلحاظِ حبِ قومی اپنا فرض جانتے ہیں کہ اس امر کو بیان کریں کہ مُردہ علوم مشرقی اور مشرقی زبانوں کے زندہ کرنے کی فکر میں پڑنا ہمارے لیے، ملک کے لیے، بلکہ گورنمنٹ کے لیے کچھ بھلائی نہیں ہے۔ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ان کا مقصد مغربی علوم و مغربی زبان کو اعلیٰ درجہ تک حاصل کرنا ہونا چاہیے اور گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یورپ کے علوم اور یورپ کی حکمت کو ترقی دینا اُس کا مقصد ہو۔“

پھر ۱۸۸۹ء میں جب کہ الہ آباد یونیورسٹی اسی اصول پر۔ جس پر پنجاب یونیورسٹی کے قائم ہونے کا

گمان تھا۔ قائم ہونے لگی اور سرسید کو معلوم ہوا کہ سرولہم میور لفٹ گورنر سابق جو مشرقی علوم کے بڑے قدر دان تھے اُنکی پرانی تجویز کے موافق یہ یونیورسٹی بھی اسی غرض سے قائم ہونے والی ہے کہ مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں کو ترقی دے تو انھوں نے الہ آباد یونیورسٹی کی بھی اُسی شد و مد کے ساتھ مخالفت کی جیسے کہ پنجاب یونیورسٹی کی مخالفت کی تھی۔ چنانچہ اُنکے ایک آرٹیکل کے چند جملے بطور نمونہ کے بیان لکھے جاتے ہیں۔ ”انھوں نے کہا ”افسوس ہے کہ لوگوں میں یہ خیال پختہ ہوتا جاتا اور دن بہ دن اُسکو وسعت ہوتی جاتی ہے کہ الہ آباد یونیورسٹی ایک نقل پنجاب یونیورسٹی کی ہوگی۔ شاید اُسکی صورت میں کچھ تبدیلی ہو مگر اُسکی پالیسی وہی ہوگی جو پنجاب یونیورسٹی کی تھی۔ پس علوم مشرقی کی ترقی کا دھوکا دیکر انگلش ہائی ایجوکیشن کو گھٹانا اور جسطرح ایک تیلی اپنے کو کھوکھلے بیل کی آنکھیں بند کر کے دن رات ایک ہی سرکل میں کوٹھو کے گرد پھرائے جاتا ہے اسی طرح ہندوستانی رعایا کی آنکھیں بند کر کے دن رات ایک ہی چکر میں ڈالے رکھنا ہے تنک ایک مہذب گورنمنٹ کا کام ہے +++ ہم اپنا یقین ظاہر کرتے ہیں کہ الہ آباد یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کی بہن نہیں ہونیکی؛ وہ انگلش ہائی ایجوکیشن کے لیے بمنزلہ ایک مادرِ جربان کے ہوگی۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ ہمارا خیال غلط ہے تو یہ سوال پیش آتا ہے کہ ہلکو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری رلے میں اسکا جواب صاف ہے؛ استقلال، استقلال، استقلال؛ ہمت، ہمت، ہمت؛ کوشش، کوشش، کوشش۔ ہلکو گورنمنٹ کی پالیسی کی کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور خود اپنے لیے انگلش ہائی ایجوکیشن کے حاصل کرنی کوشش کرنی چاہیے اور اگر ہم میں سلطنتِ روسیہ کا کچھ اثر باقی ہے تو گورنمنٹ کو دکھا دینا چاہیے کہ بلاشبہ گورنمنٹ کو لوگوں کی جانوں پر اختیار ہے مگر لوگوں کی راہوں پر نہیں۔“

اگرچہ بالیقین یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سرسید کی تحریروں کا کیا اثر ہوا اور آیا فی الواقع

پنجاب یونیورسٹی اور الہ آباد یونیورسٹی کا مقصد مشرقی علوم کی اڑمین انگلش ہائی ایجوکیشن کو گھٹانا تھا یا نہیں مگر اسمین شک نہیں کہ جو خیالات دونو یونیورسٹیوں کی نسبت شمالی ہندوستان کے تعلیم یافتہ گروہ میں پھیل گئے تھے۔ اور جہاں تک کہ معلوم ہوا ہے وہ خیالات محض بے بنیاد تھے۔ اب تک علانیہ طور پر اپنا کچھ طور نہیں ہوا۔ بہ ظاہر دونو یونیورسٹیوں میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں پایا جاتا جو ہائی ایجوکیشن کا سہارا ہو۔ بے شک پنجاب یونیورسٹی جس طرح بی اے اور ام اے کی ڈگریاں دیتی ہے اسی طرح اوٹیل کالج کے طلبہ کو بی اوائل اور ام اوائل یا بالنگ العلوم اور مالک العلوم وغیرہ کی بھی ڈگریاں دیتی ہے مگر جیسا کہ سرسید نے کہا تھا کہ ”اسمین ناکامی کا بیج ہے اسیلے وہ آپ ہی آپ ناکام ہو جائیگی“ اور نیٹیل کالج روز بروز تنزل کرتا جاتا ہے اور کچھ عجب نہیں کہ ایک عرصہ کے بعد وہ فضول سمجھ کر توڑ دیا جائے۔

سرسید نے جو مذکورہ بالا آرٹیکلون میں مشرقی علوم (یعنی قدیم منطق فلسفہ طبیعیات اور ہیئت وغیرہ جنکا درس و تدریس مسلمانوں میں قدیم سے جاری ہے) اور مشرقی زبانوں کو ترقی دینے یا دیسی زبانوں میں مغربی علوم کے شائع کرنے پر اس قدر لے دے کی ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اسکے بالکل مخالف تھے مشرقی زبانوں کی نسبت انھوں نے خود اپنے پہلے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ”بلاشبہ ہم اس بات کو کہ پنجاب یونیورسٹی کالج۔ قدیم مشرقی زبانوں کو ترقی دے۔ پسند کرتے ہیں کیونکہ قدیم لینگویج ماڈرن لینگویج کی زیور ہیں“ اسی طرح انھوں نے مغربی علوم کے دیسی زبانوں میں ترجمہ ہونے کی نسبت دوسرے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ”ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عام تعلیم کے لیے ہماری زبان نہایت عمدہ وسیلہ ہے جو تحصیل و دیہاتی مکتبوں میں محدود رہنی چاہیے“ اسکے سوا انھوں نے ایجوکیشنل کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں خود اس

مضمون کا رزلویشن پیش کیا تھا کہ ”علوم عربی جو ہماری قومی نشانی ہیں اور علوم مذہبی جو ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ ہیں بدستور قائم رہیں اور مسلمانوں کے اوقات کار و پسہ انکی ترویج اور ترقی میں صرف کیا جائے۔ پس انھوں نے جو علی العموم مشرقی علوم اور مشرقی لٹریچر اور دیسی زبانوں کے ترجموں کی مخالفت کی ہے اُس سے انکا صرف یہ مطلب ہے کہ ہندوستان کے کالجوں میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم محض انگلش لینگویج کے ذریعہ سے ہونی چاہیے نہ یہ کہ کالجوں میں انگلش لینگویج بطور سکند لینگویج کے برائے نام رہ جائے اور اصل مقصود مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں کی ترقی اور مغربی علوم کو بذریعہ دیسی زبانوں کے تعلیم دینا قرار دیا جائے۔

مذکورہ بالا آرٹیکل کے سوا انکی بے شمار تحریریں اسی موضوع پر علیگڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی جلدوں میں موجود ہیں جن میں شاید سب اخیر وہ آرٹیکل ہے جو علیگڑھ گزٹ موزہ ۱۹ فروری ۱۸۹۸ء میں اُنکے مرنے سے سوا مینے پہلے شائع ہوا تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی موجودہ حالت کے لحاظ سے درست ٹکنکل ایجوکیشن کی چندان ضرورت نہیں ہے بلکہ سب سے مقدم اعلیٰ درجہ کی دماغی تعلیم کی ضرورت ہے جو اب تک بالکل یا پورے طور پر پوری نہیں ہوئی۔ چند برسوں سے جو اکثر اعلیٰ حکام اپنی اپسیچون میں ٹکنکل ایجوکیشن کی ضرورت بیان کرتے تھے اس سے بھی سرسید کو یہی اندیشہ ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ کا منشا ہائی ایجوکیشن یا لٹریری تعلیم کے موقوف کرنے کا ہے اور اسی لیے جب کوئی ایسی اپسیچ انکی نظر سے گذرتی تھی وہ ضرور اُسکے برخلاف کچھ نہ کچھ لکھتے تھے اور اسی بنا پر انھوں نے کانفرنس کے پانچویں اجلاس میں ایک رزلویشن ٹکنکل ایجوکیشن کے خلاف پیش کیا تھا اور رزلویشن کی تائید میں ایک طویل طویل اپسیچ کی تھی جو کانفرنس کی رونماد میں مندرج ہے

اور جب کا حصول یہ تھا کہ اگر ٹکنگل تعلیم کا بچوں اور اسکولوں میں محض ویشنل طور پر جاری کی جائے اور ہماری اعلیٰ درجہ کی لٹری تعلیم کو اس سے کچھ صدمہ نہ پہنچے تو ہمو اوسمین کچھ عذر نہیں ہو سکتا ؛ لیکن اگر موجودہ طریقہ تعلیم میں کوئی ایسی تبدیلی کی جائے جو ہماری اعلیٰ درجہ کی لٹری تعلیم میں خلل ہو تو ہمو علانیہ یہ بات ظاہر کر دینی چاہیے کہ ہم ایسی تبدیلی سے سخت ناراض ہیں ۔ سرید کو یہ خیال اس سبب پیدا ہوا تھا کہ الہ آباد یونیورسٹی میں بغرض ترقی ٹکنگل بچو کمیشن یا بہ خیال تکمیل تجاویز گورنمنٹ متعہ دفعہ ایسے امور پیش ہوئے تھے جو سرید کے نزدیک علانیہ لٹری تعلیم کو روکنے والے تھے اور انھیں دنوں میں گورنمنٹ شمال مغرب ایک زولیوشن بغرض ترقی ٹکنگل بچو کمیشن مشہر کیا تھا اور ایک کمیٹی اس بات کے دریافت کرنے کو منعقد کی تھی کہ ٹکنگل تعلیم کو کن طریقوں سے ملک کے حق میں مفید بنایا جائے سرید نے اس خوف سے کہ کمین یہ سب تہیدین ہائی ایجو کمیشن کے موقوف کرنے کی نہوں یہ زولیوشن کانفرنس کے جلسہ عام میں جس میں ایک ہزار لائق ہندوستانی موجود تھے اس غرض سے پیش کیا تھا کہ اس باب میں ہندوستانیوں کی عام رائے معلوم ہو نیکی بعد یونیورسٹی کو اس سے آگاہ کیا جائے چنانچہ یہ زولیوشن جسکی تائید مولوی حشمت اللہ ام لے اور مسٹر تھیوڈور یکٹے بڑے زور شور کے ساتھ کی تھی تمام مجمع کے اتفاق سے پاس ہوا اور الہ آباد یونیورسٹی اور گورنمنٹ شمال مغرب کو اس تمام کارروائی کی اطلاع دی گئی ۔

سرید نے مسلمانوں کی ترقی تعلیم کے لیے انھیں تدبیرون اور کوششوں پر بس نہیں کی جو انکی زندگی کے ساتھ ختم ہونے والی تھیں بلکہ وہ قوم کی تعلیمی مشکلات کی حل کرنے والی ایک ایسی انجن چھوڑ گئے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اسکو قائم رکھا تو وہ تمام معاملات میں جو قومی تعلیم سے علاقہ

رکھنے میں سرسید کا نعم البدل ثابت ہوگی۔ انھوں نے ۱۸۶۷ء میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی جس کا ذکر پہلے حصہ میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ انھوں نے اس قومی انجمن کو اپنی زندگی میں برابر گیارہ برس تک جاری رکھا اور اس عرصہ میں وہ تمام مرحلے جو ابتداءً ایسے کاموں میں پیش آتے ہیں نہایت خوبی کے ساتھ طے کر دیے اور آئندہ نسلوں کے لیے رستہ بالکل صاف کر دیا کہ سطح اسکو چلائیں اور کیونڈا اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو کام قوم کے کرنے کے تھے ایک جم غفیر کے صلاح و مشورہ سے قوم کو اُنکے کرنے کی صلاح دی اور جو باتیں گورنمنٹ پر ظاہر کرنے کی تھیں اُنکو بطور ایک جماعت کی رسا کے با وقعت صورت میں گورنمنٹ کے کان میں ڈالا اور اپنی بے نظیر لیاقت اور حسن تدبیر سے ایک ایسی مجلس کو جس میں تعلیم و تعلم کی روکھی بھیک بیا توں کے سوا کچھ نہ تھا۔ چند سال کے عرصہ میں ایسا دلچسپ بنا دیا کہ پان پانسو اور ہزار ہزار کو س سے ہندوستان کے مسلمان جو ایسی صحبتوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے خرچ کثیر برداشت کر کے ایسے چاؤ اور اُمانگ کے ساتھ جیسے کہ لوگ پھول والوں کی سیر یا شالامار کے میلے میں دور دور سے آتے ہیں۔ اس علمی مجمع میں آکر شریک ہونے لگے۔

ایک اور تدبیر ترقی تعلیم کی۔ جو قوم کی معمولی بے پروائی سے براہِ رست پوری نہ ہو سکی رسول مسر کلاس اور رسول سروس فنڈ ایسوسی ایشن کا قائم کرنا تھا جنکو سرسید نے اس غرض سے قائم کیا تھا کہ جو مسلمان اپنی اولاد کو ولایت کی تعلیم کے لیے تیار کرنا چاہیں اُنکو محمدن کالج میں ایک خاص طریقہ پر ابتدائی تعلیم دی جائے اور بعد امتحان کے جوڑ کے ولایت میں جانے کے قابل سمجھے جائیں اُنکو چندہ کے ذریعہ سے مدد دی جائے۔ یہ تجویز بھی اگر چل جاتی تو مسلمانوں کی ترقی تعلیم کے حق میں نہایت مفید تھی۔ یہاں تک کہ ایجوکیٹڈ کلاس کے ہندو بھی اس ایسوسی ایشن میں شریک ہونے کی دل سے آرزو کرتے تھے۔ چنانچہ

محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا خاکہ

توں میں رسول فنڈ اور رسول کلاس

۱۸۸۴ء میں جب کہ سرسید نے پنجاب کا دوسرا سفر کیا تو لاہور کے مقام میں برہم سماج اور آریہ سماج کے تقریباً پچاس معزز ممبرین نے اور نیز انڈین ایسوسی ایشن لاہور نے سرسید یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ ”اس ایسوسی ایشن میں اگر ممکن ہو تو ہندوؤں کو بھی شامل کیا جائے وہ بہت خوشی سے اس میں چندہ دیئے کو تیار ہیں“ اگرچہ اور طریقوں سے ہندو مسلمانوں کے لیے ولایت کی تعلیم کی راہ کھل گئی مگر اس تدبیر میں کچھ کامیابی نہیں ہوئی اور آخر کار وہ کلاس اور وہ ایسوسی ایشن دونوں توڑ دی گئیں۔

کونسل کی ممبری کے زمانہ میں جو ملک کی خدمت سرسید نے کی اُسکو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ تمام تعلیم یافتہ ہندوؤں نے برابر تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ جوائڈریس انڈین ایسوسی ایشن لاہور نے ۱۸۸۴ء میں اُنکو دیا تھا اُس میں صاف لکھا تھا کہ ”ہندوستان کی قانونی کونسل میں جو اپنے نہایت منفعت بخش کارروائی کی اُسکی نسبت یہاں (یعنی ایڈریس میں) صرف سرسری طور پر ذکر کیا جاسکتا ہے اور آپ جو اُس زمانہ میں جبکہ آپ مجلس مذکور (یعنی کونسل) میں کام کرتے تھے۔ بے طرفدارانہ طور پر تمام فرقوں کی بہبودی کی فکر رکھتے تھے اور قومی خیالات کو دلیری اور راستبازی کے ساتھ ظاہر کرتے تھے اور بڑی سرگرمی کے ساتھ قومی مطالبہ کیال رکھتے تھے اُسکے الفاظ سے آپ ہماری طرف سے اور ہمارے ہموطنوں کی طرف سے دلی احسان مندی کے مستحق ہیں“ اسی طرح برہم سماج اور آریہ سماج کے ایک معزز ڈپوٹیشن نے۔ جیسا کہ سفر نامہ پنجاب میں مذکور ہے سرسید کی ممبری کونسل کی نسبت یہ الفاظ کہے تھے کہ ”ہم ممبران آریہ سماج اور برہم سماج لاہور تمام ہندوؤں کی طرف سے +++ آپ کی اُن کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے قانونی کونسل میں اور نیز مختلف اوقات میں ہندوستان کے لیے کی ہیں +++ ہندو راجہ ہمارا جہ (غالباً یہ اشارہ راجہ شیو پرشاد کی طرف ہے) جسے بہت کچھ امید کی جاتی تھی ملک کے لیے خیر خواہ نہ ثابت ہوے +++ لیکن آپ نے حب الوطنی کو ہاتھ سے نہ دیا

اور البرٹ بل اور دیگر مفید ملک تجویزوں کی کونسل میں استقلال کے ساتھ حمایت کی

جو کام خاص کر مسلمان معزز خاندانوں کی بھلائی کا سرسید نے ممبری کونسل کے زمانہ میں کرنا چاہا تھا اُس کا مفصل ذکر پہلے حصہ میں ہو چکا ہے یعنی قانون وقف خاندانی کا مسودہ جو بری محنت اور جانفشانی اور اعلیٰ درجہ کی قانونی لیاقت سے تیار کیا تھا اور جو بعض قانونی موافقات کے سبب کونسل میں پیش نہیں کیا وہ کم سے کم اس بات کو ہمیشہ یاد دلانیگا کہ قوم کی بھلائی کی کوئی تدریج خیال میں آسکتی تھی۔ عام اس سے کہ ممکن الوقوع ہو یا نہ ہو۔ اس شخص نے اُس کا تعاقب کیے بغیر نہیں چھوڑا۔

نیشنل کانگریس میں شریک ہونے سے جو ۱۸۸۷ء میں سرسید نے مسلمانوں کو باز رکھا اگرچہ افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ اُنکی اس کارروائی سے تعلیم یافتہ ہندوؤں میں عموماً ایک قسم کی ناراضی مسلمانوں سے پیدا ہو گئی مگر درحقیقت سرسید نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ایک خاردار جھاڑی میں۔ جو شاید اور دن کے لیے درخت باردار ہو۔ اُنکا دامن اب کھلے نہیں دیا۔ سرسید کی اس کارروائی کو اول اول تعلیم یافتہ لوگ نہایت تعجب سے دیکھتے تھے مگر کچھ دنوں میں پونا کے افسوسناک واقعات نے امید ہے کہ اُنکا تعجب رفع کر دیا ہوگا۔ مسلمان جو تعلیم میں نسبتاً مرہون سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے اگر کانگریس والوں کے خیالات عام طور پر انہیں پھیل جاتے تو کچھ شک نہیں کہ وہ اپنی جمالت اور نا عاقبت اندیشی سے برہنیت پونا کے برہمنوں کے بہت یاد دہاں نہیں گورنمنٹ کی بدگمانی کا نشانہ بنا لیتے اور جب اُنپر کوئی ایسا بُرا وقت آکر پڑتا جیسا کچھ دنوں میں پونا کے برہمنوں پر پڑا تو جو ہمدردی اہل پونا کے ساتھ ملک نے ظاہر کی اور جس قدر اُنکی طرف سے

نیشنل کانگریس
کی مخالفت اور
برہمنوں کی
تسلیم کرنا

۱۵ البرٹ بل سے مراد وہ مشہور مسودہ قانون ہے جو لارڈ پرن کے عہد میں ویسٹمنسٹر کونسل کے لیگل ممبرسٹن لارڈ نے ۱۸۳۳ء میں بر اجلاس کونسل پیش کیا تھا اور اسی لیے یہ مسودہ البرٹ بل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس مسودہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی مجسٹریٹوں کو بھی مثل یورپین مجسٹریٹوں کے پورہ پین اور یوریشین باشندگان ہند کو جہاری مقدمات کے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ چونکہ اس مسودہ کو یورپین اور یوریشین باشندوں کے حقوق سے تعلق تھا اس لیے جس قدر کہ لیمبس لیٹو کونسل میں اور اخباروں میں اس مسودہ پر بحث اور مذمت چینی اور مخالفت ہوئی تھی ویسی شاید ہی ہندوستان کے کسی مسودہ قانون پر ہوئی ہو۔ ہندوستانی ممبروں میں سے سرسید نے اور آرنیبل کرسٹوڈاس پال نے اس مسودہ کی بڑی زور سے تائید کی تھی مگر راجہ شیو پرشاد مثل اکثر یورپین ممبروں کے اُسکے مخالف تھے جسکی وجہ سے بنگالی اخباروں میں اُن پر سخت لٹاڑا ہوئی تھی۔ جو اس لیے سرسید نے اس مسودہ کی تائید میں کی تھی اُس کو کسی قدر قصاً کے ساتھ ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

اُنھوں نے کہا ”مائی لارڈ! میں اس بات سے واقف ہوں کہ اس بل کی نسبت اخبارات میں بہت بحث ہوئی ہے اور یورپین اور یوریشین باشندوں کے غیر سرکاری گروہ میں اُسکی نسبت بڑا تملکہ مچا ہوا ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ قانون مجوزہ سے اُنکی آزادی خطرہ کی حالت میں ہے ++ اگرچہ ہر طرح پر میری یہ خواہش ہے کہ جو رائیں یورپین اور یوریشین لوگوں نے ظاہر کیں ہیں اُن پر بخوبی غور کیا جائے لیکن مائی لارڈ! میں اقرار کرتا ہوں کہ ہر طریقہ مجوزہ قانون کے برخلاف تخریک کرنے والوں نے اختیار کیا ہے اُس پر میں دلی افسوس کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ تخریک کیوں اُنوں نے میرے ہونٹوں کے برخلاف نہایت سخت اور کسی قدر بے احتیاطی کے ساتھ کلمات استعمال کیے ہیں ++ مائی لارڈ! اس مقام پر میں اپنی دلی امید ظاہر کرتا ہوں کہ ہندوستان کے کسی حصہ میں میرے ہونٹ اُن شخصوں کی بیروی نہ کرینگے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ دامنِ قانون کی خور کے واسطے دلائل اور دعووں کے پیش کرنے کا سبب عمدہ طریقہ عام طور پر جمع کر کے سخت گفتگو کرنا ہے ++ میرے نزدیک جو مخالفت اس مسودہ قانون کی نسبت کی گئی ہے وہ زیادہ تر اس سبب ہے کہ لوگوں کو اس قسم کے معاملات میں ہندوستان کے قوانین کی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے اور جو حقیقت تبدیلی قانون مروجہ میں اس بل کی رو سے کرنی تجویز کی گئی ہے اُسکے سمجھنے میں اُنھوں نے غلطی کی ہے۔ میں کانٹینیوئٹل لا کے مسائل سے واقف ہونے کا دعوے نہیں کرتا لیکن اس مسودہ قانون کے برخلاف جو یہ حجت پیش کی گئی ہے کہ ہندوستان میں حضورِ قیصر ہند کی یورپین اور یوریشین رعایا ایسے حقوق رکھتی ہوں جنکے سبب

وہ ہندوستان کی لچیس لیٹو کونسل کے اختیار سے باہر ہے۔ اُسکی قانونی صحت کی نسبت میں بلا تامل شبہہ کر سکتا ہوں۔ میں ہندوستان کے لچیس لیٹو کونسل کا ایک ناچیز ممبر ہونے کی حیثیت سے اس قسم کی پابندی کو ناپسند کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے اختیارات انگلستان کی بڑی پارلیمنٹ سے حاصل کیے ہیں اور جب تک ہم اُن اختیارات کی حد سے تجاوز نہ کریں اُسوقت تک میرے نزدیک اُن تمام معاملات میں۔ جو ہندوستان سے متعلق ہیں۔ اس کونسل کی قانونی حکومت کی نسبت شبہہ کرنا بجا معلوم ہوتا ہے۔++ جو محرکات بالفعل اس مسودہ کے برخلاف کی گئی ہے اُنہیں ہم اُنہیں دلیوں اور رالیوں کی تکرار پاتے ہیں جواب سے پہلے خطہ پیدا کرنے والوں نے اُسوقت پیش کی تھیں جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتوں کے ہندوستانی ججوں کو صیغہ دیوانی کی اُن انشتات کی تجویز کا اختیار دیا گیا تھا جنہیں یوروپین اور یوریشین فریق مقدمہ ہوں۔ میں بغیر تشویش تردید کے یہ بات کہ سکتا ہوں کہ جن مقدمات میں یوروپین شرکاء ہوتے ہیں اُنہیں ہندوستانی ججوں کے اختیارات دیوانی کے عمل میں لانے سے قومی اختلاف کی بنا پر کوئی نا انصافی بلکہ شکایت بھی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ بے شک اُس زمانہ کے خطرے پیدا کرنے والوں کے اندیشے بے اصل تھے اور اُنکی پیشین گوئی غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اُسوقت تمام برٹش انڈیا میں ہندوستانی جج اہل یوروپ پر اختیارات دیوانی ایک ایسے طریقہ میں استعمال کرتے ہیں جو درحقیقت اس الزام کے لائق نہیں ہے کہ قومی امتیاز کا اُس میں اثر پایا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دیوانی کا اختیار فوجداری کے اختیار سے مختلف ہے؛ دیوانی کا اختیار صرف جائداد پر موثر ہوتا ہے اور فوجداری کا اختیار ذاتی خصلت اور آزادی پر۔ پس ہندوستانی ججوں کے دیوانی کے اختیار کی اطاعت سے یہ لازم نہیں آتا کہ فوجداری کے معاملات میں بھی اُنکے اختیار پر رضامندی ظاہر کی جائے۔

”مائی لارڈ! میں اس وجہ کو نہیں سمجھ سکتا جس پر یہ امتیاز مبنی ہے۔ عدالت ہائے دیوانی کی ڈگریات ایک شخص کو دو متمند سے مفلس کر سکتی ہیں، دیوانی کے بعض صیغے صرف ذاتی تعلقات ہی سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ اُن میں ذاتی گرفتاری کے اختیارات بھی شامل ہوتے ہیں اور انصاف کی غرض سے اُنہیں اُس قسم کی کارروائی کی اجازت دی گئی ہے جو فوجداری کی عدالتوں کے واسطے قرار دی گئی، دیوانی کے مقدمات میں واقعات کی نسبت نتیجوں کے قرار دینے کا قاعدہ زیادہ تر وہی ہے جیسا فوجداری کے مقدمات میں ہوتا ہے، ہندوستان میں دیوانی اور فوجداری کی عدالتوں میں امر حق کی تحقیقات ایک ہی قانونِ شہادت کے بموجب

کیجاتی ہے، عدالتوں کے دیوانی کی تجویزوں سے فریقین کی نیکنامی پر تقریباً اسی طرح دہتا لگ سکتا ہے اور انکی عزت برباد ہو سکتی ہے جیسی فوجداری عدالتوں کے احکام سے۔ پس میرے نزدیک دونوں عدالتوں کے جوڈیشل اختیارات میں امتیاز قرار دینے کے لیے کوئی معقول بنیاد موجود نہیں ہے۔ اگر بہت بازی انصاف اور قومی بے بسی دیوانی کے معاملات میں ہندوستانی جموں میں پائی جاتی ہے تو اس بات کا سمجھنا مشکل ہے کہ ان میں وہی خصیلتیں فوجداری کے ان مقدمات میں نہ پائی جائیں جنہیں یورپین اور یوریشین شریک ہوں۔ تمام ہندوستانی مجسٹریٹ اب بھی ان مقدمات فوجداری میں۔ جنہیں اہل یورپ نالشی ہوں اور بطور فریق ضرر رسیدہ کے عدالتوں سے چارہ جوئی کریں۔ اختیارات عمل میں لاتے ہیں؛ میں نے اب تک کبھی یہ نہیں سنا کہ یورپین انگریزی رعایا نے ہندوستانی مجسٹریٹوں سے دادخواہی کرنے میں کوئی عذر کیا ہو؛ پس جب کہ یہ صورت ہے تو اس بات کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ہندوستانی مجسٹریٹوں پر ان مقدمات میں۔ جنہیں یورپین انگریزی رعایا کی نسبت نالشیں پیش کی جائیں۔ اُس قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ جو مجسٹریٹ کہ دادرسی کے مجاز ہیں ضرور ہے کہ وہ سزا دینے کے بھی مجاز ہوں اور رعایا کے کسی فرقہ کا یہ کہنا نا واجب اور بے جا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی مجسٹریٹوں کے روبرو چارہ جوئی کے واسطے تو جانیگے لیکن اس بات کو گوارا نہ کریں گے کہ جو نالشی ہم پر کی جائے اسی میں وہ ہماری نسبت تجویز کریں +++ میں یقین کرتا ہوں کہ مجھ کو یہ صحیح اطلاع دی گئی ہے کہ جزیرہ لنکا میں۔ جو اس ملک کے متصل واقع ہے اور جو برطانیہ کی وسیع سلطنت کا ایک جزو ہے۔ ہندوستانی مجسٹریٹ اور جج یورپین انگریزی رعایا پر فوجداری کا اختیار عمل میں لاتے ہیں اور وہ ان اُس جوڈیشل ناقابلیت کو جو قومی تفرقہ پر مبنی ہو کوئی جانتا بھی نہیں حالانکہ انگریزی سرمایہ اور انگریزوں کی تجارتی اولوالعزمی کو۔ بجائے اسکے کہ وہ اس جزیرہ سے جاتی رہی ہو۔ نہایت ترقی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک لنکا میں قہوہ کے کاشتکاروں کے مطالب بنگالہ کے نیل کے کاشتکاروں کے مطالب سے کسی حالت میں کمتر نہیں ہیں اور لنکا کے باشندے ہندوستان کے باشندوں کی نسبت کسی طرح پر کچھ کم ایشیائی نہیں ہیں اور نہ لنکا میں اُنکا کوئی نہایت مضبوط محب قوم بھی میزبان شایستگی میں اُس سے زیادہ تر اعلیٰ رتبہ کا دعوے کر گیا جو وہ ہندوستان کے باشندوں کی نسبت قرار دے لگا مگر باوجود اسکے یورپین انگریزی رعایا پر فوجداری کے اختیار کے معاملہ میں برٹش انڈیا کا قانون لنکا کے قانون سے پیچھے ہے پس مائی لارڈ! میرے نزدیک یہ کچھ

ناواجب بات نہیں ہے کہ ہندوستان کے باشندے یہ خیال کریں کہ اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ قانون میں اصلاح کرنے کی شدید ضرورت ہو گئی ہے +++ مائی لارڈ ! جیسا کہ میں نے اس مسودہ کو سمجھا ہو اس میں یہ تجویز نہیں کی گئی ہے کہ ہر ایک ہندوستانی مجسٹریٹ کو انگریزی یوروپین رعایا کی نسبت تجویز کرنے کا اختیار دیا جائے بلکہ صرف انھیں ہندوستانیوں کے معاملہ میں۔ جنھوں نے اپنی مسلمہ رست بازی اور لیاقت کے بدولت جوڈیشل سروس میں ایسے عمدے حاصل کیے جائیں جو رتبہ میں اعلیٰ درجہ کے انگریزی عمدہ داروں کے مساوی ہوں۔ اُس مسودہ میں اُن جوڈیشل ناقابلیتوں کے دور کرنے کی تجویز کی گئی ہے جو قومی امتیاز پر مبنی ہیں۔ اس قسم کے ہندوستانی عمدہ داروں کی تعداد نہایت محدود ہے اور اسی وجہ سے اس مسودہ کی نسبت یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر کافی غور و تامل کے پیش کیا گیا ہے یا اُس کے سبب سے داد رسی کے موجودہ ذریعوں میں کسی بڑی عملی تبدیلی کا ہونا متصور ہے “

”جس دلیل پر قومی امتیازات کا نہایت کاٹا گیا ہے میرے نزدیک اُس میں بڑی غلطی ہے۔ جس چیز کی لوگ اُن ملکوں میں۔ جنکو شاید گورنمنٹ کی برکت حاصل ہے۔ اطاعت کرتے ہیں۔ وہ کچھ خاص خاص شخصوں کی حکومت نہیں ہے بلکہ وہ قانون کے احکام ہیں۔ جب تک کہ قانون منصفانہ بے طرفدار اور باہم ہوگا اور جب تک اُس قانون کا عمل درآمد ٹھیک ٹھیک پر کیا جاسکے گا اُس وقت تک اُن شخصوں کی قومیت جو قانون کی تعمیل کریں۔ باریک خیال والوں کے نزدیک بھی چندان کاٹا کے قابل نہیں ہونی چاہیے۔ جس چیز کی تعظیم اور ادب اور اطاعت درکار ہے وہ قانون کی حکومت ہے نہ کہ خاص خاص شخصوں کی۔ پس جو لوگ ہندوستانیوں کو اپنی برابری کا مستحق نہیں سمجھتے وہ اگر غور کریں گے تو اُن کو معلوم ہو جائیگا کہ ہندوستانی مجسٹریٹ گورنمنٹ کے نوکر ہیں جن کے متعلق گورنمنٹ کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ قانون کے مناسب عمل آمد کے واسطے انتظام کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے اور اس مقصد کے واسطے گورنمنٹ کو نہایت عمدہ ذریعے جو ہم پہنچ سکیں منتخب کرنے پڑتے ہیں اور یہ ایک پوچ اور غیر واجبی تجویز معلوم ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی رعایا اُس بات پر اصرار کرے کہ عمدہ داروں کا انتخاب کسی خاص قوم یا فرقہ پر حصر رکھا جائے۔ میرے نزدیک یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اصول کی نسبت کسی جدید فیصلہ کی حاجت نہیں ہے؛ اس سوال کی نسبت اُس وقت بحث کی گئی تھی اور اُس کا فیصلہ عمدہ طور پر ہو گیا تھا جبکہ انگلستان نے اپنی عالی حاکمیت اور انصاف سے ہندوستان کے

باشندون کو یہ حقوق عطا کیے تھے کہ سلطنت کی ملازمت میں ہندوستانیوں کو اسی حیثیت پر نوکری دی جائے جیسی کہ خاص انگریزوں کو۔ اس فیصلہ کا پچھلے برسوں میں علی طور پر نفاذ کیا گیا ہے اور انتظامی مصلحت اُس خفیف تبدیلی کی مقتضی ہوئی ہے جو اس بل میں تجویز کی گئی ہے۔

”لیکن مائی لارڈ ! اس مسودہ کی تائید میں انتظامی مصلحت کی بہ نسبت زیادہ اعلیٰ درجہ کی وجوہات موجود ہیں ؛ یعنی میں آزادی انصاف اور انسانیت کے اُن عمدہ اصولوں کا ذکر کرتا ہوں جنکی جاسے قرار کمین ہا سقذر نہیں ہے جیسی کہ اُس قوم کی طبیعت میں ہے جسے سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کیا اور سب سے پہلے ہندوستانیوں کو اس امر سے مطلع کیا کہ کانسٹیٹوشنل حقوق کے معاملہ میں قوم و مذہب کے امتیازات کی قانون کی نگاہ میں کچھ وقعت نہیں ہونی چاہیے ++ + تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ کسی ملک کی فلاح و بہبودی کی برباد کرنے والی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے کہ حاکم اور محکوم کے درمیان قومی تفرقہ قائم رکھا جائے۔ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اس بات کا خواہاں نہیں ہو سکتا کہ انگریزی قوم اور ہندوستان کے باشندوں کے درمیان دوستانہ خیالات کو بہ نسبت اُسکے جیسی کہ اب تک ہوئی ہے اور زیادہ ترقی ہو۔ قدرت نے دونوں قوموں کو ایک پولٹکل (اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سوشل) رشتہ میں ملایا ہے جس کو جوں جوں زمانہ گذرتا جاوے گا اسی قدر زیادہ استحکام ہوتا جاوے گا ++ + مجھ کو یقین واثق ہے کہ جب تک قومی امتیازات کو ملک کے عام قانون میں دخل ہوگا اُس وقت تک دونوں قوموں کے درمیان اصلی دوستانہ خیالات کی ترقی کے باب میں مزاحمتیں قائم رہیں گی۔ زندگی کی سوشل خوشی اور موافقت۔ پولٹکل ہمہ سری سے اور ایک ہی قانون کے زیر حکم رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ذات کا سلسلہ شاید اس قدر عرصہ تک ہرگز قائم نہ رہتا اگر زمانہ قدیم کے معقن۔ برہمن کے واسطے ایک قانون اور شدر کے واسطے دوسرا قانون نہ بناتے۔ خیر زمانہ سابق کی ضرورتیں کچھ ہی کیوں نہ ہوں لیکن مائی لارڈ ! میں امید کرتا ہوں کہ انگریزی حکومت کے ڈیرھ سو برس گذرنے سے ہم شایستگی کے اُس درجہ تک پہنچ گئے ہین کہ قومی امتیاز کو بہر کیف ملک کے عام قانون میں کم کرنا ہر ایک وجہ سے مناسب ہے۔ میرے نزدیک یقیناً اب وہ زمانہ آگیا ہے جبکہ ہندوستان کے تمام باشندے۔ خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان یورپین ہوں یا یوریشین۔ اس بات کو سمجھنے لگیں کہ وہ ہم سہرے ہیں اور اُنکے

پورے کل حقوق یا کانسٹیٹیوشنل رتبہ میں قانون کی نگاہ میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور ہندوستان میں انگریزی حکومت کے ماتحت جو حفاظت کا استحقاق انکو حاصل ہے وہ کچھ قوم یا مذہب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اُس بڑے حق کے سبب سے ہے جس میں سب شریک ہیں یعنی اُس جلیل القدر شاہنشاہ کی وفادار رعایا ہونے کے حق کے سبب جسکے عہد دولت میں ہندوستان کو امن و آسائش بخشی ہے اور اُسکو تجارتی اولوالعزمی اور زمانہ شایستگی کے ہنر اور فنون کے اکتساب کے واسطے ایک مناسب مقام بنا دیا ہے۔

”مائی لارڈ! چونکہ یہ موقع غالباً اخیر موقع ہے جو قانونی کونسل سے مخاطب ہو کر گفتگو کرنے کا مجھکو حاصل ہوگا اسلئے میں اس اخیر گفتگو کو بغیر کے اس بات کے ختم نہیں کر سکتا کہ حضور کا عہد حکومت اس بات پر دل سے مبارکبادی کا مستحق ہے کہ اُس میں ایک ایسا مسودہ قانون پیش کیا گیا جسکے ذریعہ سے میں یقین کرتا ہوں کہ حسد انگیز قومی امتیازات بہت کچھ دور ہو جائیں گے اور آخر کار حکام اور محکوم کے درمیان اس ملک میں۔ جس میں بہت سی قومیں مختلف مذاہب کی رہتی ہیں۔ دوستی اور باہمی ادب اور ہمدردی کو ترقی ہوگی۔“

ڈفنس مین پیروی کی گئی اُسکا سوان حصہ بھی بذصیب مسلمانوں کے ساتھ نہ مسلمانوں کی طرف سے اور نہ غیر قوموں کی طرف سے۔ ظہور میں آنے کی امید تھی۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو تو وہ مولوی ہدایت رسول کی مثال پر غور کرے جو کانگریس کے بعض جلسوں میں شریک ہو کر بنگالیوں سے آزادی کا سبق پڑھوا کر آئے تھے۔ اگر عام مسلمانوں میں۔ جو تعلیم سے عموماً بے بہرہ ہیں اور جن میں مشکل سے پچاس ہزار میں ایک تعلیم یافتہ نکلیگا۔ کانگریس میں گروہ کے خیالات پھیل جاتے تو اُن سے اکثر ایسی ہی سخیف اور نالائق حرکتیں سرزد ہوتیں جیسی ہدایت رسول سے لکھنؤ کے ایک عام مجمع میں سرزد ہوئی، اور جب وہ عدالت میں ماخوذ ہوتے تو اپنے تئیں ویسا ہی بے یار و مددگار پاتے جیسا مولوی ہدایت رسول کا حال ہوا کہ اُس کو ضمانت تک میسر نہ آئی اور جو سزا عدالت ماتحت نے اُس کے لئے تجویز کی اُس کو بے چون و چرا قصاے مہم کی طرح بھگتنا پڑا۔

پس اگرچہ مسلمانوں کی علیحدگی سے ہندوؤں میں ناراضی پھیل جانے کا نہایت افسوس ہے لیکن کانگریس کی شرکت میں جو مضرتائج مسلمانوں کے حق میں پیدا ہونے والے تھے وہ اُن کے لئے اس سے بہت زیادہ افسوسناک ہوتے۔ اسی لئے مسلمانوں کو سرسید کا دل سے شکر گزار ہونا چاہئے کہ اس شخص کی چیخ و پکار سے وہ ایک ایسے ایجنٹیشن میں۔ جو دیوانوں کے لئے ھو کی آواز اور ہشیاروں کے لئے خالی بادل کی گرج تھی۔ شریک ہونے سے باز رہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کانگریس کے بلند ارادوں پر نظر کرتے ہیں اور پھر اپنے گریبان میں مونہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو ہم کو لامحالہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ”طواغوروں داروے باہ“

ہماری قوم میں عموماً پھوٹ پڑی ہوئی ہے، مذہبی تعصبات مادہ اکالہ کی طرح قوم کو فنا کر رہے ہیں، ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی جان کا مال کا عزت و آبرو کا خواہاں ہے، پولیس ہمارے مذہبی جھگڑوں کی تحقیقات کرتے کرتے اور حاکم سرائین دیتے دیتے تھک گئے مگر ہم لڑنے جھگڑنے کے لئے اُسی طرح تازہ دم ہیں، تمام قوم ہزاروں بیہودہ رسموں کی پابندی میں گرفتار ہے، اسراف اور فضول خرچی ہماری قومی خصلت بن گئی ہے، صد ہا خاندان اپنی فضولیوں کے سبب بگڑ گئے اور بگڑتے چلے جاتے ہیں، کروڑ ہا روپیہ کی جائداد قرضہ کی ڈگریوں اور عدالت کے جھگڑوں میں غیر قوموں کے پاس منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، تعلیم کے لحاظ سے اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو ابھی ہم نے الٹ بے تے شروع کی ہے، عورتوں کی تعلیم جو قومی ترقی کی جڑ ہے۔ اُس کے لحاظ سے ہم اب تک بالکل صفر ہیں، تجارت میں گویا ہمارا کچھ حصہ ہی نہیں، دولت کو ہمارے ساتھ وہ نسبت ہے جو بانی کو چلینی کے ساتھ ہے، لاکھوں مسلمان شہر شہر اور گانوں گانوں بھیک مانگتے پھرتے ہیں مگر ہم اس کا کچھ تدارک نہیں کرتے، ہزاروں اشراف خاندانوں کے لاوارث اور مفلس بچے آوارہ اور مطلق العنان پھرتے ہیں مگر ہم سے اُن کی پرورش اور تعلیم کا کچھ انتظام نہیں ہو سکتا، ہماری حالت پر فی الواقع یہ مثل صادق آتی ہے کہ ”اونٹ رے اونٹ تیری کون سی گل سیدی“ جب کہ ہماری قوم کا یہ حال ہے تو کس برتن پر ہم نشین کا گیس میں شریک ہو سکتے ہیں اور کیا مونہ لیکر ہم گورنمنٹ سے اُن حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جن کے ہم مستحق نہیں ہوئے۔ ہکو پہلے اس سے کہ گورنمنٹ سے

کچھ مانگیں۔ مانگنے کا استحقاق پیدا کرنا چاہیے اور پہلے اس سے۔ کہ گورنمنٹ سے اُن اصلاحوں کے خواستگار ہوں۔ جو اُسکے اختیار میں ہیں۔ ہم کو وہ اصلاحیں کرنی چاہئیں جو خود ہمارے اختیار میں ہیں۔ ہم کو اپنی معاشرت، مذہب، اخلاق اور تعلیم و تربیت کے متعلق ہزاروں کام کرنے ہیں جنکے بغیر ہماری دنیا اور دین دونوں خراب ہیں پھر ہم سلطنت سے کس بات کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم کو اپنے نبی کا یہ ارشاد یاد رکھنا چاہیے کہ ”اَعْمَا لَكُمْ عَمَّا اَلَكُمُ“ (یعنی جیسی تمہاری حالت ہوگی ویسی ہی تم پر حکومت کجائیگی) اسی لیے سرسید نے اپنی لکھنؤ والی اپیل کے آخر میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ ”گورنمنٹ سے حقوق طلب کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے تئیں اُن حقوق کا مستحق بناؤ“ اور کہا تھا کہ ”جو چیز تم کو اعلیٰ درجہ پر پہنچانے والی ہے وہ صرف ہائی ایجوکیشن ہے، جب تک ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا نہ ہوں گے ہم دلیل رہیں گے، اور وہ سب سے بہتر رہیں گے اور اُس عزت کو نہ پہنچیں گے جس پر پہنچنے کو ہمارا دل چاہتا ہے۔ یہ دلسوزی کی چند نصیحتیں ہیں جو میں نے تم کو کیں ہیں۔ مجھے اسکی کچھ پروا نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیوانہ کہے یا اور کچھ؛ میرا فرض تھا کہ میرے نزدیک جو باتیں قوم کی بھلائی کی ہیں وہ اُن سے کم ہوں اور اپنا فرض ادا کروں اور خدا کے سامنے۔ جو قادر مطلق اور رحیم اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دھو دوں“

یہ ہے سلسلہ سرسید کی سرکاری، ملکی اور قومی خدمات کا جن میں بعض ایسی جلیل القدر ہیں کہ جس قوم میں ایک مثال بھی ایسی خدمات کی پائی جائے وہ قوم کم سے کم دنیا کی نظر میں تہذیب بن سکتی جاتی۔ جیسا کہ کہا گیا

مَثَلِي تَحَلُّوْا لِمِثْمٍ مِّنْ كَرِيْمٍ
وَمُسْلِمَةٌ ابْنُ عَمْرٍو مِّنْ تَمِيْمٍ

(یعنی جب کہ مسلمان بن عرو (یعنی میرا ممدوح) بنی تم میں سے ہو تو یہ کیونکر کہا جاسکتا ہو کہ بنی تم جو افرادوں سے خالی ہیں)

مذہبی خدمات

اس عنوان میں ہم سرسید کی وہ کوششیں اور خدمات دکھانی چاہتے ہیں جو دین اسلام کی حمایت میں زمانہ حال کی ضرورتوں کے موافق وہ اخیر دم تک انجام دیتے رہے۔ اگرچہ ابھی تک انکی مذہبی خدمات کی کچھ قدر نہیں ہوئی کیونکہ ایک محدود جماعت کے سوا اکثر مسلمان انکی مذہبی تصنیفات کو مخرب اسلام جانتے ہیں اور اکثر تکفیر بالذلیل کے خوف سے محض مصلوٰۃ مخالفین کی بان میں بان ملا دیتے ہیں یا سکوت اختیار کرتے ہیں؛ لیکن چونکہ مخالفت کا سبب محض تعصب یا پاس دینداری ہی نہیں بلکہ اُسکے ساتھ ناواقفیت اور زمانہ کی ضرورتوں سے بے خبر ہونا بھی شامل ہے اسلئے امید ہے کہ جس قدر لوگ زمانہ کی ضرورتوں سے واقف ہوتے جائینگے اُسی قدر سرسید کی مذہبی خدمات کی قدر مسلمانوں میں روز بروز بڑھتی جائیگی۔

سرسید نے جو کچھ مذہب کے متعلق ابتدا سے اخیر تک لکھا ہے منجملہ اُسکے وہ کتابیں اور رسالے جو غدر کے زمانہ سے پہلے لکھے گئے اور جنکا ذکر پہلے حصہ میں اپنے اپنے موقع پر آچکا ہے وہ اس مقام پر ہماری بحث سے خارج ہیں؛ کیونکہ انہیں ہم کوئی چیز ایسی نہیں پاتے جسکے لحاظ سے انکو قدیم طرز کی تصنیفات میں کوئی ممتاز درجہ دیا جائے یا جو اسلام کی حمایت کے لیے اس زمانہ میں درکار ہے۔ پس جو کچھ ہم کو اس باب میں دکھانا ہے وہ صرف انکی وہ مذہبی خدمات ہیں جو غدر کے بعد انھوں نے انجام دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ انھوں نے غدر کے بعد مذہب کے متعلق لکھا وہ خطا اور غلطی سے بالکل پاک ہے۔ اور ایک فانی مخلوق کا کام ایسا ہو بھی سکتا۔

لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں اور کہیں گے کہ جس شخص کو کافر، ملحد، نیچری اور بد مذہب کہا جاتا تھا جو اسلام کی خدمت اُس سے بن آئی وہ نہ اُن مستفتیوں سے ہو سکی جنہوں نے مکہ میں جا کر اُس کے کفر کے فتوے لکھوائے اور نہ اُن مفتیوں سے جنہوں نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر اُس کے کفر کے فتوے پڑھیں کہیں ہندوستان میں اسلام تین خطروں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف مشنری اُسکی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ اگرچہ قحط کے دوروں میں اُنکو دُبلایا پتلا شکار پیٹ بھراؤ ملتا تھا مگر وہ اسپر قانع نہ تھے اور ہمیشہ صید فریب کی تلاش میں رہتے تھے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ اُکھا دانت مسلمانوں پر تھا اور اسلئے اُنکی منادیوں میں، اُنکے اخباروں میں اور اُنکے رسالوں میں زیادہ تر بوجھاڑ اسلام پر ہوتی تھی۔ اسلام کی تعلیم کی طرح طرح سے بُرائیاں ظاہر کرتے تھے، بانی اسلام کے اخلاق و عادات پر انواع و اقسام کی نکتہ چینی کرتے تھے چنانچہ بہت سے مسلمان کچھ ناواقفیت اور بے علمی کے سبب در اکثر فلاس کے سبب اُنکے دام میں آ گئے۔ اس خطرہ سے بلاشبہ بعض علمائے اسلام (شکراً اللہ مساعیہم) جیسے مولانا رحمت اللہ مرحوم اور مولوی آل حسن اور ڈاکٹر وزیر خان وغیرہ۔ متنبہ ہوئے انہوں نے متعدد کتابیں عیسائیوں کے مقابلہ میں لکھیں اور اُنسے بالمشافہہ مناظرے کیے جس سے یقیناً مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا لیکن اسکا اثر مسلمانوں ہی تک محدود رہا عیسائیوں کی غلط فہمیاں جو اسلام کی نسبت قدیم سے چلی آتی تھیں وہ بدستور قائم رہیں۔

دوسرا خطرہ جو پہلے سے زیادہ خوفناک تھا وہ مسلمانوں کی پولٹکل حالت سے علاوہ رکھتا تھا۔ اول تو مسلمان اس نظر سے کہ ہندوستان کی سلطنت انگلش قوم نے مسلمانوں سے لی تھی۔ ہمیشہ

حکمران قوم کی نگاہ میں کھینکتے تھے دوسرے بسبب اُن غلط فہمیوں کے جو یورپ کی تمام عیسائی قوموں میں اسلام کی نسبت پھیلی ہوئی تھیں۔ انگریز مسلمانوں کے مذہب کو بغی و فساد کا سرچشمہ اور امن و عافیت کا دشمن خیال کرتے تھے۔

تیسرا خطرہ خاصکہ مذہب اسلام کو انگریزی تعلیم کی طرف سے تھا جو وزیر ہندوستان میں پھیلتی جاتی تھی اور جس سے ہندوستانیوں کو کسی طرح مغر نہ تھا۔ اگرچہ غدر سے پہلے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی کچھ اشاعت نہیں ہوئی تھی لیکن غدر کے بعد اسکے بغیر مسلمانوں کا اُبھرنا محال ہو گیا تھا یہاں تک کہ سرسید کو خود اُن میں تعلیم پھیلانی پڑی۔ حالانکہ انگریزی تعلیم کے نتائج اسلام کے حق میں مشنریوں کی پرچنگ سے بہت زیادہ اندیشہ ناک تھے۔

پچھلے دو نو خطروں کا سرسید کے سوا ہندوستان کے کسی عالم کو احساس نہیں ہوا۔ مولویوں سے اسکے سوا۔ کہ چند روز دریا کی رُو یعنی انگریزی تعلیم کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤ مار کر رہ گئے۔ اور کچھ نہیں ہو سکا۔ سید احمد خان پہلا شخص ہے جس نے ان تینوں خطروں کا جائزہ لیا کہ اُسکی قدرت میں تھا مقابلہ کیا اور توقع سے زیادہ اُس میں کامیابی حاصل کی۔ اُس نے تمام اعتراضوں کے جواب جنکے ذریعہ سے مشنری مسلمانوں کو دام میں لاسکتے تھے۔ خود عیسائی عالموں کے اقوال کی سند پر لکھے، اُس نے اُن تمام غلطیوں کو رفع کیا جو اسلام کی نسبت عیسائی قوموں میں پھیلی ہوئی تھیں، اُس نے بدلائل قاطعہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں کوئی مذہب اسلام سے زیادہ عیسائی مذہب اور عیسائی قوم کا دوست نہیں ہو سکتا اور اُسی نے جب دیکھا کہ انگریزی تعلیم سے کسی طرح مسلمانوں کو مقرر نہیں تو اپنی عمر کا ایک تہائی حصہ اسلام کو انگریزی تعلیم کے مضر نتائج سے بچانے میں صرف کیا۔

اُنھوں نے ان مقاصد کی طرف پہلے ہی بار اُسوقت توجہ کی تھی جبکہ مراد آباد میں تبیین الکلام یعنی توریت و انجیل کی تفسیر لکھنے کی بنیاد ڈالی اس کتاب کا مفصل ذکر پہلے حصہ میں ہو چکا ہو بیان اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب سرواۃ کی کتاب لائف آف محمد چار جلدوں میں چھپ کر ہندوستان میں پہنچی۔ جسکی نسبت عیسائیوں میں مشہور تھا کہ اُسے اسلام کے استیصال میں تسہل لگانہیں رکھا۔ اُسوقت جو حال سرسید کی بے چینی اور جوش و خروش کا تھا وہ ہنسے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ غالباً ۱۸۶۷ء یا ۱۸۶۸ء میں سائنٹفک سوسائٹی کا سالانہ جلسہ تھا اور دلی سے منشی اموجان مرحوم اور جہانگیر آباد سے نواب مصطفیٰ خان مرحوم۔ کہ یہ بھی اُسوقت تک سوسائٹی کے ممبر تھے۔ علی گڑھ گئے تھے۔ نواب صاحب کی ہمراہ میں بھی گیا تھا گو اُسوقت تک میری سرسید سے جان پہچان نہ تھی مگر چونکہ ہم اُنھیں کی کوٹھی میں ٹھہرے تھے اُنکے خیالات معلوم کر نیکا اکثر موقع ملتا تھا۔ وہ جب کبھی اُور کا مون سے فارغ ہو کر بیٹھتے تھے اکثر سرواۃ کی کتاب کا ذکر کرتے تھے اور نہایت افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ اسلام پر یہ حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو مطلقاً خبر نہیں۔ اُسی وقت ہنسے یہ بھی دیکھا کہ سرسید جاہلیت کے اشعار۔ جن سے اُس زمانہ کی بیہودہ اور نفرت انگیز زمین ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جو خطبات احمدیہ میں مجتبئہ نقل کیے گئے ہیں ایک مولوی سے انتخاب کر رہے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اُنکا پختہ ارادہ سرواۃ کی کتاب کا جواب لکھنے کا ہے۔

مگر معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار جب اُنھوں نے دیکھا کہ ۱۸۷۷ء کے ہنگامہ میں ہندوستان کے تمام اسلامی کتب خانے برباد ہو گئے ہیں اور جن کتابوں کی اس مضمون کے لیے ضرورت ہے وہ بیان

دستیاب نہیں ہو سکتیں تو اُنکو ولایت جانے کا خیال ہوا۔ چنانچہ ایک ہی دو برس بعد جب سید محمود کا ولایت جانا قرار پایا تو وہ بھی اُنکے ساتھ روانہ ہو گئے۔

سرسید کے بعض خطوں سے جو انھوں نے ولایت سے سید مہدی علی خان کے نام بھیجے ہیں پایا جاتا ہے کہ ہندوستان سے چلتے وقت جب انھوں نے یہ ارادہ اپنے احباب پر ظاہر کیا تو اُن کے بعض دوست جو سرکاری عہدہ دار اور سرولیم میور کی گورنمنٹ کے ماتحت تھے اُنکو میوریم کی کتاب کا جواب لکھنے سے مانع آئے تھے مگر سرسید نے اُنکا کہنا نہیں مانا اور ولایت پہنچتے ہی اس کی فکریں مصروف ہو گئے۔

انھوں نے انڈیا آفس کے کتب خانہ سے کتابیں بہم پہنچائیں، برٹش میوزیم کی لائبریری سے بہت سی اطلاعات حاصل کیں، سیر کی عربی کتابیں جو مصروف فرانس اور جرمنی میں چھپتی تھیں وہاں سے منگوائیں، اور چیڈ لیٹن اور انگریزی کی پرانی کتابیں جو نایاب تھیں بہت گران قیمت پر لندن کے بازار سے خریدیں اور شب و روز کی لگاتار محنت سے بارہ اُسے یعنی خطبہ یا مضمون لکھ کر ایک لائق انگریز سے انگریزی میں ترجمہ کرائے اور لندن ہی میں خطبات احمدی کے نام سے اُسکو چھاپ کر شہر کیا۔

اس کتاب کے لکھتے وقت جس قدر جوش سرسید کے دل میں تھا اور جو مالی مشکلات اُنکو اسکے شایع کرنے میں پیش آئیں اور جو سخت محنت اُسکے لکھنے میں اُنکو کرنی پڑی اُنکا کسی قدر اندازہ اُنکے خطوں سے ہوتا ہے جو انھوں نے ولایت سے مولوی سید مہدی علی خان کے نام بھیجے ہیں۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں ”ان دنوں ذرا قدرے دل کو شورش ہے۔ دلیم میو صاحب کی کتاب کی

میں دیکھ رہا ہوں۔ اُس نے دل کو جلا دیا اور اُسکی نا انصافیان اور تعصبات دیکھ کر دل کباب ہو گیا۔ اور مصمم ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر میں جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا کتاب لکھ دی جائے۔ اگر نام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے۔ میں نے فرانس اور جرمن سے اور مصر سے کتب سیر منگانی شروع کر دی ہیں، چھپیات روانہ ہو گئیں، سیرت ہشامی مطبوعہ اور چند کتابیں لیٹن کی خرید لیں، ایک آدمی مقرر کر لیا جو لیٹن کا ترجمہ کر کر مضمون بتلا سکے،

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”مواعظ احمدیہ (یعنی خطبات احمدیہ) لکھنے میں شب روز صرف ہوں۔ اسکے سوا اور کچھ خیال نہیں۔ جانا آنا ملنا جلنا سب بند ہے۔ آپ اس خط کے پہنچنے پر میرے طور حسین کے پاس جائیے اور دونوں صاحب کسی مہاجن سے میرے لیے ہزار روپیہ قرض لیجئے؛ سود اور روپیہ میں ادا کر دوں گا۔ +++++ ہزار روپیہ بھینچنے کے لیے دلی لکھا ہے اور لکھ دیا ہے کہ کتابیں اور میرا اسباب بیان تک کہ میرے ظروف مٹی تک فروخت کر کے ہزار روپیہ بھینچ دو +++++ کیا کیسے اس کتاب کے پیچھے خواب و خور حرام ہو گیا ہے خدا مدد کرے“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”میں روز و شب تحریر کتاب سیر مصطفوی (یعنی خطبات احمدیہ) میں مصروف ہوں۔ سب کام چھوڑ دیا ہے۔ لکھتے لکھتے کمر درد کرنے لگتی ہے +++++ اور کسی شخص کے مددگار نہ ہونی سے یہ کام اور بھی سخت ہو گیا ہے۔ ادھر جب حساب دیکھتا ہوں تو جان نکل جاتی ہے کہ الٹی لکھنا اور چھپوانا تو شروع کر دیا روپیہ کہاں سے آئیگا۔ مسلمان البتہ استغنین چڑھا کر اس بات پر تو لڑنے کو تیار ہو جاوے گی کہ انگریزوں کے ساتھ کھا نا کیون کھایا؟ مگر جب کہو کہ مذہب کی تائید میں کچھ روپیہ خرچ کرو تو جان بچا جائیگا“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”میں اپنا حال آپ کو کیا لکھوں؛ سکتہ سا ہو گیا ہے۔ دن رات کی تکلیف سے۔ جو میرا دل ہی خوب جانتا ہے۔ جلد اول خطبات احمدیہ کی تمام ہو گئی ہے اور اس میں نے میں چھاپہ بھی تمام

ہو جائیگا۔ اب جو اندازہ اُسکی ایک جلد کے چھاپے کی لاگت کا کیا گیا تو ڈھائی ہزار روپیہ سے زیادہ کا معلوم ہوتا ہے۔ ہوش جاتے رہے ہیں اور جان میں جان نہیں۔ میرزا اب علی نے نہایت مدد کی ہے؛ تین سو روپیہ اسکے چندہ کی بابت بھیجے ہیں۔ میرزا حسین صاحب نے ڈیڑھ سو روپیہ بھیجا ہے۔ مرزا رحمت الدیگ صاحب نے اپنا چندہ سو روپیہ کا بھیج دیا۔ +++ آپ زین العابدین سے روپیہ نگو اکبر بھیجو دیجیے۔ اپنا ذاتی چندہ سو روپیہ بھی بھیج دیجیے۔ جب ہندوستان سے سرسید کے دوستوں نے کچھ اور چندہ بھیجا ہے تو اُنکو بے انتہا تقویت ہوئی چنانچہ اُسکی رسید کے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ ”اگر آپ لوگ کچھ مدد کرتے تو زہر کھا کر مرنے کے سوا کچھ چارہ نہ تھا“

مگر بعض خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تخمینہ کتاب کے چھاپہ کا پہلے کیا گیا تھا اُس سے بہت زیادہ صرف ہو گیا تھا؛ یعنی قریب چار ہزار کے خرچ ہوا۔ جمین سے کچھ کم سولہ سو روپیہ سرسید کے دوستوں نے ہندوستان سے چندہ کر کے بھیجا اور باقی روپیہ سرسید نے قرض لیکر ادا کیا۔ اُنکے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت سے مراجعت کرتے وقت اُنکے پاس زادِ راہ کے لیے کچھ نہ رہا تھا اور نہایت پریشان تھے۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ”اب جب تک اُوں روپیہ قرض نہ لیا جائے مراجعت متعسر ہے۔ یہ ترددات ایسے جانکاہ ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کتابیں مطبوعہ صندوق میں بند ہو رہی ہیں واسطے روانگی ہندوستان کے۔ اُنکے محصول وغیرہ میں بھی دو سو روپیہ سے کم خرچ نہیں ہونیکے۔ اب زیادہ حال ترددات کا لکھنا ناسخ آپ کو تردد میں ڈالنا ہے“

شاید اسی اخیر خط کے جواب میں مولوی سید ممدی علی خان نے اپنی ساری تنخواہ بھیجنے اور کچھ قرض لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جسکے جواب میں سرسید نے اُنکو لکھا کہ ”کتاب کو اجاب کا حصہ

اور عین اسی صدمہ میں صدمہ غم انتقال ہمیشہ حامد و محمود کا لاحق ہونا جیسا کچھ مصیبت کا وقت بچھڑ گزرا واقعہ کر بلا سے کم نہ تھا؛ سع این ہم اندر عاشقی بالائے غمہائے دگر بد آپنے جو الفاظ اپنی محبت اور الفت سے لکھے ہیں اُنکا بہت بہت شکر کرتا ہوں اور بے تکلف لکھتا ہوں کہ اب کچھ حاجت نہیں ہی؛ تین ہزار روپیہ فرض لیا گیا۔ سب بیباق ہو گیا۔ اب آپ نہ کچھ فرض لیجیے نہ اپنی تنخواہ بھیجیے، مگر خراجاً معلوم ہوا کہ سید ممدی علی خان اس خط کے پہنچنے سے پہلے اپنی تنخواہ کا روپیہ روانہ کر چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرسید اس کتاب کے لکھنے کو مذہبی فرائض میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری فرض خیال کرتے تھے اور جب کہ وہ حسبِ تنخواہ تیار ہو گئی تو اُنکو بے انتہا خوشی اور فخر اسکے لکھنے پر ہوا تھا۔ وہ سید ممدی علی خان کو ایک کتاب میں لکھتے ہیں ”اگر میری یہ کتاب تیار ہو گئی تو میں لندن میں آنادس حج کے برابر سمجھوں گا؛ خدا قبول کرے“ ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”میری کتاب خطبات احمدیہ ایک مسلمان عالم متحجر نے پڑھی جو قسطنطنیہ سے یہاں آیا ہے۔ جو الفاظ کہ اُس نے کہے اور مجھے لکھے اور جس طرح میرے ہاتھ چورے اُسکی لذت میں ہی جانتا ہوں“ ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”آنحضرت صلع کی بارہ برس کی عمر تک حال لکھ چکا اور سرولیم میور صاحب اور آؤر مصنفوں نے یہاں تک کہ حال پر جو کچھ لکھا ہے سب کے ایک ایک حرف کا جواب لکھا ہے۔ نہایت محققانہ جواب ہیں۔ اور یہ شرط ہے کہ کسی شخص کے آگے ڈال دو وہ کیسا ہی بے دین کیوں نہ ہو اگر وہ کہے کہ ہاں نہایت سچ اور انصاف کا جواب ہے تو تو میرا نام ورنہ میرا نام نہیں“

خیر یہ خیالات تو سرسید کے اپنی کتاب کی نسبت ایسے ہی ہیں جیسے ہر مصنف کے خیالات اپنی تصنیف کی نسبت ہوتے ہیں؛ اس سے سوا اسکے کہ وہ اسلام کی حمایت کرنے سے بے انتہا

خوش تھے اور کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ سرسید سے پہلے بے شمار عالموں نے بہت ابلہ عیسائیوں کے اسلام کی حمایت میں کتابیں لکھیں ہیں، غدر سے پہلے خود ہندوستان کے علمائے اسلام نے (جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا) بڑی بڑی مبسوط کتابیں نہایت کوشش سے اسی مضمون پر تحریر کی ہیں؛ پس تا وقتیکہ خطبات احمدیہ میں کوئی وجہ ترجیح کی نہ پائی جائے اُسکو اگلے علماء کی کتابوں پر فوقیت نہیں دی جاسکتی۔ مگر ہمارے نزدیک فی الواقع ایسی وجوہات موجود ہیں جنکی رو سے کہا جاسکتا ہے کہ سرسید سے پہلے کسی مسلمان اسلام کی ایسی خدمت بن نہیں آئی۔

اولاً۔ جہاں تک ہمکو معلوم ہوا ہے۔ سرسید سے پہلے دنیا کے کسی مسلمان نے یورپ کا سفر محض اس غرض سے اختیار نہیں کیا کہ وہاں جا کر اسلام کی حمایت کے لیے بڑے بڑے کتب خانوں سے میٹرل جمع کرے، وہیں بیٹھ کر عیسائیوں کی تردید اور اسلام کی تائید میں کتاب لکھے، یورپ ہی کی کسی زبان میں۔ جو تمام براعظم میں عموماً بولی اور سمجھی جاتی ہو۔ اُسکا ترجمہ کرانے اور وہیں اُسکو چھپوا کر شائع کرے اور اس طرح اسلام کی خوبیاں اُن قوموں کے کان تک پہنچائے جنہوں نے تیرہ سو برس سے کبھی اسلام کی نسبت بُرائی کے سوا کوئی بات نہ سنی ہو۔

ریورنڈ ہمپر۔ جو اب سے تقریباً بیس برس پہلے لاہور ڈیونٹی کالج میں پرنسپل تھے اور جے میں خود بارہا ملاحظوں۔ اُنہوں نے میرے ایک دہلوی دوست سے۔ جو اُنکو اُردو پڑھاتے تھے کہا کہ ”مسلمانوں سے نہایت تعجب ہے کہ وہ سید احمد خان کو کافر مُرد اور بد مذہب سمجھتے ہیں؛ ہمارے نزدیک جو کام سید احمد خان نے اسلام کی حمایت کا کیا ہے وہ آج تک کسی مسلمان سے بن نہیں آیا۔ جب کہ مسلمان اسلام کے سوا سب مذہبوں کو باطل یا غلط سمجھتے ہیں اور اسلام کا ماننا تمام بنی آدم پر فرض جانتے ہیں تو اُنکا فرض تھا کہ جنکو وہ

گزارہ سمجھتے تھے اُنہر اسلام کی حقیقت اور اُسکی خوبی ظاہر کرتے ، اُن ک ملکوں میں جا کر اُنھیں کی زبان میں وعظ کتے یا اُنھیں کی زبان میں اسلام کی حمایت پر کتاہیں لکھتے مین نینن جانشا کہ تیر سو برس میں سید احمد خان سے پہلے کسی ایک مسلمان نے بھی ایسا کام کیا ہو۔“

مسٹر آرملڈ جنھوں نے ابھی پریسنگ آف اسلام لکھی ہے اور اُسکے لکھتے وقت مسلمانوں کے لٹریچر سے بیشل واقفیت حاصل کی ہے۔ ایک نہایت سچے اور نہایت پختہ عیسائی ہیں ۔ اُنکا بیان ہے کہ ”ایسی مثالیں تو پائی جاتی ہیں کہ کسی مسلمان نے مقابلہ عیسائیوں کے اپنی زبان میں اپنی ہی ملک میں بیٹھ کر اسلام کی حمایت پر کوئی کتاب لکھی اور اُسکا ترجمہ کسی یورپ کی زبان میں ہو گیا لیکن مجھے کوئی ایسی مثال معلوم نہیں کہ کسی مسلمان نے یورپ میں جا کر یورپ ہی کی کسی زبان میں اس مضمون پر کتاب لکھ کر شائع کی ہو“ سرسید کہتے تھے کہ ”سنتۃ امین جبکہ خطبات احمدیہ چھپ کر لندن میں شائع ہوئی تو اُسپر لندن کے ایک اخبار میں کسی انگریز نے لکھا تھا کہ عیسائیوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان کے ایک مسلمان نے اُنھیں کے ملک میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اُسنے دکھایا ہے کہ اسلام اُن تمام داغوں اور دھبوں سے پاک ہے جو عیسائی اُسکے خوش ناماچرے پر لگاتے ہیں“

دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ سرسید نے اس کتاب میں مناظرہ کے اُس فحاصلانہ طریقہ کی جگہ جو مسلمانوں میں عموماً دائر و سائر ہے اور جس سے فریق مخالفت کے دل میں بجائے رغبت کے نفرت اور بجائے اشتی کے ضد پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسا دوستانہ اور بے تعصبانہ طریقہ اختیار کیا ہے جو کسی کو ناگوار نہیں معلوم ہوتا اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جسکی پیروی کرنے کی نہایت ضرورت تھی ۔

کرنل گریم سرسید کی لائف میں خطبات احمدیہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے مصنف کا غیر معمولی تعمیق نظر، غیر مذہبوں سے بے تعصبی اور اصلی عیسائیت کے سچے اصول کا ادب“
 پھر اپنی قوم کے مذہبی لوگوں کو اس طرح آگاہ کرتے ہیں کہ ”جو لوگ مذہبی باتوں سے دیکھی لکھے ہیں اُنکو چاہیے کہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں۔ دین محمدی فی زمانہ انگریزوں کے نزدیک بالکل ایک غیر معقول اور سخت مہم دین ہے اور وہ اُسکو ایک روحانی آفت خیال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے بزرگ اس صدی کے شروع میں ہونا پارٹ کو ایک جہانی آفت خیال کرتے تھے۔ وہ (یعنی اسلام) عموماً ایک تلوار کا مذہب خیال کیا جاتا ہے اور ہر ایک چیز تعصب، مغایرت اور تنگدلی کی اُس میں خیال کیجاتی ہے۔ لیکن ہمارے ناظرین کتاب جو اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب سید احمد خان کی اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل دوسرے خیالات لیکر اُٹھیں گے۔ ہمارے مصنف (یعنی سید احمد خان) نے اپنے دلی دوست سرولیم میور کی کتاب ”لائف آف محمد“ کی تحریروں کی مخالفت کی ہے اور خوب چٹکیاں لی ہیں۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ بے تعصب اور نکتہ سنج ناظرین کتاب بہت سی باتوں میں سرولیم میور کے خلاف فیصلہ دینے میں اتفاق کریں گے“ اس سے ہر شخص بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ خطبات احمدیہ انگریزوں کے دل پر کیا اثر کیا اور جو کتابیں مذہبی مناظرہ کے متعلق۔ برخلاف قدیم طریقہ کے شائستگی اور بے تعصبی کے ساتھ لکھی جاتی ہیں وہ کس قدر مفید اور کس قدر فریق ثانی کو انصاف پر مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔

تیسری خصوصیت اس کتاب میں یہ ہے کہ سرولیم میور نے وہ قدیم فرسودہ و بوسیدہ طریقہ جسکے بموجب مشنری اسلام پر نکتہ چینی کرتے تھے اور جس میں اُنکو کبھی بمقابلاً اہل اسلام کے

کامیابی نہیں ہوئی ترک کر دیا تھا اور اسکی جگہ اپنی کتاب لائف اوف محمد مین نکتہ چینی کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جو خاصکر تعلیم یافتہ لوگوں پر خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ ہندو اور خواہ عیسائی بہت زیادہ اثر کرنے والا تھا۔ مثلاً قدیم مشنیری مسلمانوں کی کتب سیر و احادیث پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ مثل انجیلوں کے امام سے نہیں لکھی گئیں اور اسلئے جن روایتوں سے آنحضرت کے معجزات اور پیشین گوئیاں ثابت کیجاتی ہیں وہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ مگر سرولیم میو نے اُنکے برخلاف تمام روایتوں کو جو مسلمانوں کی حدیثوں تفسیرن اور سیر کی کتابوں میں مندرج ہیں صحیح تسلیم کر کے آنحضرت کی تعلیم اور اخلاق وغیرہ پر نکتہ چینی کی تھی۔ یا مثلاً پادری فائڈر وغیرہ اسلام کے برخلاف عقلی دلیلیں پیش کرتے تھے اور اسکی تعلیم کو انبیاء کی روحانی تعلیم کے منافی بیان کرتے تھے؛ مگر سرولیم میور نے بجائے عقلی دلیلوں کے تاریخی شہادتیں پیش کی تھیں اور بجائے اسکے کہ اسلام کی تعلیم کو روحانیت کے برخلاف ثابت کریں اُسکو زائد حال کی شایستگی اور تمدن و حسن معاشرت کے برخلاف ظاہر کیا تھا، مسلمانوں کی موجودہ پستی اور تنزل کو اسلام کی تعلیم کا نتیجہ قرار دیا تھا اور مسلمان بادشاہوں کی ہوا پرستی و سفاکی و خونریزی کا جوابدہ اسلام کو ٹھہرایا تھا۔ یہ باتیں گوئی نفسہ صحیح ہوں یا غلط مگر تعلیم یافتہ جماعتوں کے دل پر جادو کا کام کر نیوالی تھیں۔ سرسید نے ان تمام مغالطوں کو نہایت معقول اور دلنشین لائل سے رفع کیا ہے؛ اُنھوں نے دو طویل خطبوں میں صرف مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کا اور اُن روایتوں کا جو ان کتابوں میں درج ہیں مفصل حال بیان کیا ہے جو ان لوگوں کے لیے جو سچائی اور انصاف سے اسلام کے متعلق کچھ لکھنا چاہیں ہمیشہ کے واسطے ایک بے مثل رہنما ہو۔

ان خطبوں میں روایات کی تنقید کے جو اصول و قواعد محمد ثین نے مقرر کیے ہیں اور جو معیار انھوں نے معتبر اور غیر معتبر روایتوں کا قرار دیا ہے اُنکی تشریح ایسے بسط کے ساتھ کی گئی ہے کہ اسپر غور کرنے کے بعد اُن روایات کی کچھ وقعت باقی نہیں رہتی جنکی رو سے سرولیم میور نے اسلام کی تعلیم اور بانی اسلام کے اخلاق پر نکتہ چینی کی ہے۔ انھوں نے نہایت صفائی اور وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زمانہ حال کی شایستگی یا دنیوی ترقیات کی مانع ہو اور مسلمانوں کے اعمال اور کردار جنکے ٹرے وہ آج بھگت رہے ہیں اُنکے جوابدہ خود مسلمان ہیں نہ اسلام اور جو مباحث تاریخی یا جغرافیہ تحقیقات پر مبنی تھے اُنکا فیصلہ ایسی عمدگی سے کیا کہ کسی منصف مزاج آدمی کو۔ اگرچہ وہ اسلام کا کیسا ہی مخالف ہو۔ اُسکے تسلیم کرنے سے چار نہیں۔ مگر سب سے بڑی خصوصیت خطبات احمدیہ کی جو اسکو اگلے علما کی کتابوں سے ممتاز ٹھہراتی ہو وہ یہ ہے کہ اُس میں برخلاف دیگر علمائے اسلام کے الزامی جوابوں سے بہت ہی کم تعرض کیا گیا ہو؛ بلکہ ہر ایک اعتراض کا محققانہ جواب جو عیسائی اور لاد مذہب دونوں کو برابر دیا جاسکے لکھا گیا ہو۔ الزامی جوابوں سے سوا اسکے کہ صرف مسلمانوں کی تسلی ہو جائے یا بعض صورتوں میں عیسائی بھی ساکت ہو جائیں اُن لوگوں کی زبان بند نہیں ہو سکتی جو اسلام اور عیسائیت دونوں مذہبوں کے الگ ہیں یا مطلقاً قید مذہب سے آزاد ہیں۔ یہاں بطور مثال کے مختصر طور پر ہم چند مقامات خطبات احمدیہ کے اس غرض سے دکھاتے ہیں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں سرسید کا طریق استدلال کیا ہے اور جنھوں نے اُنسے پہلے اس مضمون پر کتابیں لکھی ہیں اُنکا طریق استدلال کیا تھا؟ مگر ہم باوجود اسکے کہ سرسید نے اس مضمون کو پہلے کی نسبت بہت بلند

کر دیا ہے۔ مولانا رحمت اللہ اور مولوی آل حسن کے سرسید سے کچھ کم مداح اور شکر گزار نہیں ہیں جنھوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو مشنریوں کے حملوں سے بچایا اور اُن سے مناظرہ کرنے کی سب سے پہلے بنیاد ڈالی اور جنگی کتابیں دیکھ کر پچھلون کو یہ خیال پیدا ہوا۔

عیسائیوں کا جو طعن آنحضرت صلعم پر بابت کثرت ازواج کے اور اسلام پر بابت اجازت تعدد ازواج اور اجازت طلاق کے ہے اُسکی تردید میں ہمارے علمائے بالکل الزامی جوابوں سے کام لیا ہے اور بلاشبہ اگر عیسائی اپنے مذہب کے اصلی اصول کے پابند نہ ہوں تو یہ جواب اُنکے سکوت کے لیے کافی دوائی ہیں مثلاً الزالہ الا وہام میں توریت کے حوالوں سے نہایت تصریح کے ساتھ حضرت ابراہیم کے تین نکاح، حضرت یعقوب کے چار نکاح، حضرت موسے کے دو نکاح، حضرت داؤد کی نوے سے زیادہ بیویاں۔ جنہیں سے بعض منکوحہ اور بعض غیر منکوحہ تھیں۔ اور حضرت سلیمان کی ایک ہزار بیویاں اور بعض اور انبیاء کی کثرت ازواج کو ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح طلاق کی طعن پر توریت سے۔ جسکے احکام کو عیسائی منسوخ نہیں مانتے۔ ثابت کیا ہے کہ حضرت موسے نے حجاز طلاق کا حکم دیا ہے کتاب تفسار، میں بھی اولیٰ قسم کے الزامی جواب دیے ہیں اور آخر میں جواب تحقیقی یہ لکھا ہے کہ کوئی دلیل عقلی یا نقلی توریت و انجیل سے بھی اس بات پر قائم نہیں ہے کہ جو بہت سی بیویاں کرے، وہ نبی نہیں ہو سکتا یا خدا تعالیٰ کسی نبی کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور طلاق کی نسبت یہ لکھا ہے کہ اگرچہ انجیل میں طلاق کو منع کیا گیا ہے مگر توریت میں اجازت دی گئی ہے اور عیسائیوں کا دعوے ہے کہ توریت اور انجیل آپس میں متحد ہیں ناسخ و منسوخ نہیں۔

اگرچہ یہ جوابات جو ہمارے علمائے دیہین مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور اگر عیسائی اپنے مذہبی اصول کے پابند ہوں تو اُنکے ساکت کرنے کے لیے کافی ہیں مگر عیسائی۔ باوجودیکہ توریت کو الہامی کتاب اور قیامت تک غیر منسوخ جانتے ہیں۔ نہ توریت کے کسی حکم کو مانتے ہیں اور نہ توریت کے حوالوں پر کان دھرتے ہیں۔ نیز عیسائی انبیاء کو مثل اہل اسلام کے معصوم نہیں سمجھتے یہاں تک کہ انہیں سے بعض کی طرف بدترین گناہوں کو منسوب کرتے ہیں پس تاوقتیکہ عیسائیوں کو تحقیقی جواب نہ دیا جائے اُنکی زبان بند نہیں کیجا سکتی اسکے سوا الزامی جوابات اُن لوگوں کے لیے جو توریت و انجیل کو نہیں مانتے کافی نہیں ہیں جب تک اس مانہ کی مُسلمات کے موافق اُنکا جواب نہ دیا جائے۔

مسئلہ تعددِ ازدواج اور جوازِ طلاق کی بحث خطبات احمدیہ میں بھی آگئی ہے۔ اس میں سرسید نے اول سرولیم میور کا اعتراض نقل کیا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ تعددِ ازدواج اور طلاق کا حکم عام اخلاق کی بخلگی کرتا ہے، عام زندگی کو آلودہ اور ناپاک کرتا ہے اور حسن معاشرت کو درہم و برہم کر دیتا ہے۔

اسکے جواب میں سرسید نے اول تعددِ ازدواج پر لمبی بحث کی ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اس معاملہ پر تین چینیوں سے بحث ہو سکتی ہے۔ اول قانونِ قدرت کے لحاظ سے؛ سو ہم قدرت کی بے خطا نشانیوں سے پاتے ہیں کہ جن ذی روحوں کی نسبت اُنکے خالق کا یہ منشا تھا کہ اُنکے صرف ایک ہی مادہ ہو اُنکی نسل ہمیشہ جڑا جوڑا پیدا ہوتی ہے جنہیں سے ایک مادہ اور ایک نہ ہوتا ہے؛ برخلاف اسکے جن ذی روحوں کی متعدد مادائیں ہوتی مقصود تھیں اُنکے ایک سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور نر مادہ کی تعداد متناسب نہیں ہوتی۔ اس قانون کے بموجب جیسا کہ ظاہر ہے انسان دوسری قسم میں داخل ہے؛ مگر چونکہ رتبہ میں بوجہ اس پیش بہا قوت کے جو

مذکورہ کلیات و جزئیات ہے وہ تمام مخلوقات سے اشرف ہے۔ ایسے اُسکا فرض ہے کہ جو قوتیں اور حقیقتیں مثل اُور ذی روحوں کے قدرت نے اُسکو عطا کیے ہیں اُنکو احتیاط سے اور موقع بموقع بطحا اموراتِ طبعی اور حسن معاشرت اور انتظام خانہ داری یا نظمِ ملکی و قوانینِ حفظانِ صحت اور ممالکِ مختلفہ کی آب و ہوا کے کام میں لائے۔ ورنہ اُسہیں اور دیگر حیوانات میں جو اُس کے آس پاس پھرتے ہیں کچھ فرق نہیں ہے اور ایک بکرے یا مرغے سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتا۔ پس جس طرح کثرتِ ازواج اکثر حالتوں میں قابلِ نفرت ہے ویسے ہی ایک سے زیادہ نہوے کا قطعی التزام خلافِ فطرت ہے۔

اسکے بعد سرسید نے معاشرت کے لحاظ سے اسی مسئلہ پر بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”انسان مدنی طبع پیدا ہوا ہے۔ اسی بات کو توریت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ”جب خدا تعالیٰ کو یہ خیال آیا کہ انسان کا اکیلا ہونا اُس کے حق میں اچھا نہیں ہے تو اُس نے اُسکے واسطے ایک ساتھی پیدا کیا“ اور وہ عورت ہے جو اس واسطے پیدا کی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کے فکر و تردد اور رنج و راحت میں شریک ہو، اپنی مجالست سے اُسکی خوشی کو بڑھاوے، اپنی محبت بھری ہمدردی سے اُسکی تکلیف کو کم کرے اور سببِ اخیر غرض جسکے لیے وہ پیدا کی گئی ہے یہ ہے کہ مرد کے ساتھ شریک ہو کر خدا کے اس بڑے حکم کی تعمیل میں کہ ”بڑھو اور پہلو اور زمین کو آباد کرو“ مدد دے۔ مگر جب کبھی یہ مددگار کسی سبب سے اپنے ان قدرتی فرائض کے ادا کرنے میں قاصر ہو تو اُس دشمنِ مذہب و خالقِ زن و مرد نے اس نقصان کے رفع کرنے کی بالیقین کوئی تدبیر رکھی ہوگی اور وہ بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یا ایسی حالتوں میں ایک سے زیادہ مگر کسی خاص حد تک ایک ہی وقت میں جو روان رکھنے کی اجازت ہو اور یا پہلی زوجہ کو طلاق دینے کے بعد دوسری جو وکرے۔ پچھلا حقِ عورت کو بھی حاصل ہونا چاہیے تھا؛ چنانچہ مذہبِ اسلام کی رو سے اُسکو حاصل ہے۔ سیاستِ مدن کے لحاظ سے صرف اتنا فرق ہے کہ مرد جب چاہے یہ علاج کر سکتا ہے

لیکن عورت کو اول قاضی کی اجازت حاصل کرنی چاہیے۔“

”اگر اس تدارک کی انسان کو اجازت نہوتی تو اسکے سبب حسن معاشرت میں بڑا خلل واقع ہوتا اور انسان کو بدترین گناہوں کی طرف مائل ہونا پڑتا۔ اگرچہ تعلیم و تربیت سے اس ضرورت کا کم ہونا ممکن ہے لیکن مٹنا محال ہے۔ پس جہاں اسکی ضرورت ہو وہاں اُسکے عمل میں نہ لانا ہے وہی تمام نقصان پیدا ہوتے ہیں جو حسن معاشرت کے لیے سم قاتل ہیں۔“

اسکے بعد وہ ڈیون پورٹ کی کتاب سے مائٹسگیو کی رائے تعداد ازواج کی تائید میں نقل کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ”گرم ملکوں میں جہاں عورتیں بلند بڑھیا ہو جاتی ہیں ضرور ہے کہ تعداد ازواج کا قاعدہ جاری کیا جائے“ پھر مسٹر ہگنسر کی رائے لکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ”علم قوامی انسانی اور علم طبیعیات کے ماہرین نے بعض وجوہات ایسی دریافت کی ہیں جو کثرت ازواج کے واسطے بطور ایک عذر کے تصور ہو سکتی ہیں اور ہم شمالی ملکوں کے سرد خون والے مینڈک کے سے مزاج کے جانوروں سے متعلق نہیں ہو سکتیں؛ مگر بنی اسماعیل سے جو گرم ریگستان کے رہنے والے ہیں متعلق ہو سکتی ہیں“ اس کے بعد مسٹر ہگنسر نے سرد دلیو او سلی صاحب کی یہ رائے نقل کی ہے کہ ”ایشیا کے گرم ملکوں کی تاثیر سے دونو گروہ یعنی مرد و عورت میں ایک ایسا اختلاف ہوتا ہے جو یورپ کی آب و ہوا میں نہیں ہے جہاں دونو برابر اور بتدریج عالم ضعیفی کو پہنچتے ہیں مگر ایشیا میں صرف مرد ہی کو یہ بات حاصل ہے کہ ضعیفی میں بھی قوی اور طاقتور رہتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو بانی اسلام کے لیے اس بات کی کہ انھوں نے متعدد جو رُوں کی اجازت دی ایک بڑی وجہ تھی اور یہ ایک کافی سبب اس بات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس مضمون کی نسبت اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی بلکہ اسکو ملکوں کی گورنمنٹوں کے آئین پر چھوڑ دیا؛ کیونکہ جو بات ایشیا کے واسطے

مناسب ہوگی وہ یورپ کے واسطے نامناسب ہوگی۔“

ان دونوں مذکورہ بالا راپون پر سرسید یہ رپارک کرتے ہیں ”افسوس کہ ان دونوں صاحبزادوں نے تعددِ ازواج پر صرف امورِ مذہبی کے لحاظ سے نظر کی ہے مگر مذہبِ اسلام میں یہ اجازت خاص خاص حالتوں میں صرف انوراتِ طبیسی کے لحاظ سے نہیں دی گئی بلکہ زیادہ تر اس لحاظ سے دی گئی ہے کہ تہِ تزویج کی تعلیموں کے واسطے اور مقاصدِ تزویج کے فوت ہو جانے کی حالت میں ایک تدارک حاصل ہو جو عین مرضیِ آدم ہو جائے کہ پیدا کر سیدالے کی اُسکے قدرت کے کاموں کی نشانیوں سے معلوم ہوتی ہے۔“

اسکے بعد سرسید اُن اخلاقی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں جو آنحضرت سے پہلے عرب اور اُسکے گرد و نواح کے ملکوں میں ازواج کے متعلق واقع تھیں جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ ”ایران میں قوانین نکاح بالاس طاق رکھ دیے گئے تھے؛ یہاں تک کہ بیٹے کو اُسکی ماں ایسی ہی مباح تھی جیسے باپ کو اُسکی بیٹی اور بہائی کو اُسکی بہن۔ یہودیوں کے ہاں جو ایران کے گوشہ شمال مغرب میں بکثرت آباد تھے تعددِ ازواج کی رسم بکثرت اور حد کے بے روک ٹوک جاری تھی۔ عرب میں ابراہینوں اور یہودیوں دونوں کی رسمیں یکساں جاری تھیں۔ تعددِ ازواج کی کچھ انتہا نہ تھی۔ تمام عورتیں بغیر کسی امتیاز یا تہ یا عمر یا رشتہ داری کے مردوں کی وحشیانہ خواہشوں کے پورا کرنے کا کام دیتی تھیں۔ عیسائیوں کا حال ان سب کے برخلاف تھا؛ اُنکے ہاں ایک جو رو کرنی بھی کچھ نیکی نہیں گنی جاتی تھی بلکہ رہنمائی اور تجربہ و محض کی عام ہدایت تھی اور مرد و عورت دونوں کے لیے وہی نیکی گنی جاتی تھی۔ ایسے زمانہ میں جبکہ عقل اور دل کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اخلاق و معاشرت اس قدر بگڑ گئی تھی بانیِ اسلام نے ایک ایسا عمدہ قانون جاری کیا جو بلحاظ اپنی صلیت کے نہایت کامل اور عقلِ کامل کے بالکل مطابق اور انسان کی تندرستی اور بہبودی اور حسن معاشرت کی ترقی کا نہایت عمدہ ذریعہ اور زن و مرد کی حالتِ زوجیت کے

حق میں اور دونوں کے لیے اُس کی تلخیوں کے دور کرنے میں نہایت ہی مفید ہے۔“

اسکے بعد انھوں نے مذہب کی حیثیت سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”جس خوبی سے اسلام نے تعددِ ازواج کو روکا ہے اس طرح نہ یہودیوں کے مذہب اُسکی بندش کی ہے اور نہ عیسائی مذہب۔ یہودیوں کے ہاں بکثرت اور بلا تعین حرازِ ازواج موجود ہے۔ عیسائی مذہب بھی تعددِ ازواج کی کہین ممانعت نہیں کی؛ چنانچہ مسٹر مگنر لکھتے ہیں کہ ”میں نہیں جانتا متعدد یہودیوں کی اجازت کی نسبت اسلام پر ایسا سخت طعن کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی نظیر پر جو خدا کی دلی مرضی کے مطابق چلتے تھے اور جنکو خدا نے اپنی شریعت کے احکام کی تعمیل کے لیے بنایا تھا۔ یہ امر ہر گز اعراض کے لائق نہیں ہے؛ خصوصاً اسوجہ کہ عیسے مسیح نے بھی اُن بیس انجیلوں میں سے۔ جنکو اُنکے معتقدوں نے اُنکے احکام قلمبند کرنے کے واسطے تحریر کیا تھا۔ کسی انجیل میں اسکی ممانعت نہیں کی“ جان ڈیون پورٹ نے بھی اپنی کتاب میں بائبل کی بہت سی آیتوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعددِ ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں ہے بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے“

اسکے بعد سرسید نے نہایت مشہور و معروف عیسائی عالم جان ملٹن۔ جو تعددِ ازواج کا ایک مشہور حامی ہے اور جس نے اس امر کی تائید میں بائبل میں سے بہت سی آیتیں نقل کی ہیں اُسکی تقریر نقل کی ہے جس میں تعددِ ازواج کے جواز پر ایک لطیف اور دقیق استدلال کیا گیا ہے۔ اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”یہ حال تو تعددِ ازواج کی نسبت مذہب موسوی اور عیسوی میں تھا؛ اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے نام مذہبوں سے بڑھ کر تعددِ ازواج کو نہایت خوبی سے روکا ہے اور صرف ایک ہی یہودی کرنے کو پسند کیا ہے اور تعدد کو صرف ایک نہایت محدود و خاص حالت میں جائز رکھا ہے۔ ہر کچھ شبہ نہیں

کہ سچا مسئلہ سچے غریب کا جو اسکی مرضی کے موافق ہو جسے مرد و عورت کو جوڑا پیدا کیا۔ ضرور ایسا ہوگا جو قانون قدرت کے تو بر خلاف نہ ہو اور معاشرت میں کوئی نقصان نہ پیدا کرے۔ اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ عموماً کثرت ازواج کی ممانعت اور صورت ہائے خاص اور حالات مستثنیٰ میں اجازت ہو۔ اور یہی مسئلہ ٹھیٹ اسلام کا ہو۔ قرآن مجید نے اس نازک معاملہ اور دقیق اور پر پیچ مطلب کو نہایت فصیح و بلیغ دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے جہاں فرمایا ہے ”فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً“ (یعنی اگر تم کو خوف ہو کہ متعدد مردوں میں عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک ہی جو مرد رکھنی چاہیے) اسکے بعد انکی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ”اس آیت کے گرد ہی ظاہر ہی معنی لیے جائیں جیسے کہ اکثر فقہاء اور علمائے لیے ہیں تو بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شارع نے تعدد ازواج کو گویا بالکل روک دیا ہے؛ کیونکہ جو سچا دیندار ہوگا وہ بغیر اشد ضرورت کے کبھی تعدد ازواج کی جو ایسی سخت شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے جزأت نہیں کریگا۔ لیکن اگر اس آیت کے الفاظ کو بہ تعمق نظر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تعدد کو شاذ و نادر صورتوں کے سوا قطعاً ناجائز ٹھہرا دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ إِنْ لَمْ تَعْدِلُوا بَلْکَ یہ فرمایا گیا ہے کہ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پس اگر یہ ممکن بھی ہو کہ مرد متعدد عورتوں میں عدل کر سکے تو بھی عدل نہ ہو سکے گا اندیشہ کبھی زائل نہیں ہو سکتا“ اسکے بعد انھوں نے دوسری آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عدل کرنا مرد کی طاقت سے باہر ہے اور اسلئے مستثنیٰ صورتوں کے سوا اُس کو متعدد جو مردین کرنے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی اور وہ آیت یہ ہے وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ“ (یعنی تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں میں عدل کر سکو) اسکے بعد وہ خاص خاص صورتوں کو جن میں تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے بیان کر کے لکھتے ہیں۔

”ہاں بلاشبہ اس اجازت سے ادب و شہوت پرست آدمیوں کو جنکی زندگی کا منشا و مٹھی کی اوچھل

شکار کھیلنا " ہے ایک جیلہ ہاتھ آگیا ہے۔ مگر اُس عمدہ اور مفید قاعدہ کی بجائے عمل درآمد کرنے سے وہ لوگ اُس خدا سائنسے جو ابیدہ ہوئے جو انسانوں کے دلوں کا محرم راز ہے اور وہ یقیناً آنکھوں اس قسم کی سزا دیگا جو انکے گناہ کے لحاظ سے واجب ہوگی۔"

"ان تمام باتوں کے سمجھنے کے بعد ہمارے اس خطبہ کے پڑھنے والے یقین کرینگے کہ جو تعدد و ازدواج اس زمانہ میں رائج ہے کہ جہاں ذرا دولت ہوئی اور دو-دو-تین-تین اور چار-چار جو روان کرنے لگے، اور ایک بازار کی عورت کو دلوں پر پڑھایا اور نکاح کر مارا، جہاں مقدس بزرگ مولوی ہوئے اور ائمہ میان کے ساتھ بیٹے، اُس مینی کو لے ڈالا، وہاں وعظ کرنے لگے اور سنت نکاح ثانی کو جاری کیا، قرآن پڑھاتے پڑھاتے دوسرے سبق خطبہ نکاح کا پڑھانے لگے: اور ہمارے دوسرے بھائیوں نے ایک جیلہ متعہ کا جو جاہلیت میں تھا اسلام میں پیدا کر کے عورتوں کو کھنگانا شروع کر دیا، ان سب باتوں کو مذہب اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے؛ یہ سب ایک قسم کی اوباشی کے ڈھنگ ہیں جسے اسلام نفرت کرتا ہے، اور وہ سب یہاں پر اوباش ہیں جسے اسلام کا نام بھنام ہوتا ہے۔ پس ایسے شخص کے افعال پر اسلام کی خوبی و حقیقت چشم پوشی کرنا چکا ڈرون کے لیے آفتاب کا سیاہ کرنا ہے۔"

اسکے بعد سرسید نے طلاق کے مسئلہ پر بحث کی ہے۔ وہ اول حسن معاشرت کی نظر سے اُس بچہ نظر ڈالتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب بڑا دشمن حسن معاشرت و تمدن کا طلاق ہے جس سے نکاح کی وقعت گھٹ جاتی ہے اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ اسکے بعد لکھتے ہیں "لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی سبب ایسی خواسیان مرد و عورت میں پیدا ہو جائیں جو کسی طرح صلاح کے قابل نہ ہوں تو انکا بھی کچھ علاج ہونا چاہیے اور وہ علاج طلاق ہے؛ کیونکہ اس سے مرد و عورت کو آزادی ہو جاتی ہے جسکے مزاج کے اختلاف سے دونوں کی

زندگی تلخ ہو گئی تھی۔ با اینہم اگرچہ طلاق ایک شخص واحد کے حق میں مفید ہو لیکن بلحاظ اُن بد اخلاقیوں کے۔ جو اکثر اوقات نہایت آشکارا طور پر وقوع میں آتی ہیں۔ اور نیز اُس مضرت بخش انزکی وجہ سے جو طوفین کی اولاد پر اپنے والدین سے جدا ہونے سے ہوتا ہے تمدن کے حق میں کچھ کم مضرت پہنچانے والا نہیں ہے۔ پس جبکہ طلاق کے ساتھ ایسی خرابیاں لگی ہوئی ہیں تو اُس کو بطور ایک علاج کے سمجھ کر اُسی حالت میں اُسکی جانب رجوع کرنا جائز ہو سکتا ہے جبکہ اُسپر عمل کرنے سے ایسی مصیبتیں۔ جو طلاق کی مصیبتوں سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہوں، اور ایسے زوادات و تفکرات میں ڈالنے والی ہوں۔ جو طلاق کے بخون سے بھی زیادہ رنج دینے والے، اور روز افزون رنجشیں پیدا کرنے والے، اور باہمی معاشرت کے بدلے دن رات کی لعن و طعن و جوتی پزیرا میں رکھنے والے ہوں۔ دور ہو سکتے ہوں۔ اگر ایسی حالت میں طلاق کو جائز رکھا جائے۔ جیسا کہ اسلام نے اسی حالت میں جائز رکھا ہے۔ تو وہ کسی طرح حسن معاشرت کے مخالف نہیں ہے بلکہ اُسکی اصلاح کرنے والی اور ترقی دینے والی ہے۔“

اسکے بعد مسئلہ طلاق پر اسلام اور مذہب موسوی و عیسوی کے بموجب گفتگو کی ہے جسکا ماحصل یہ ہے کہ ”یہودیوں کے ہاں طلاق دینا بغیر کسی قید و مشروطہ و حالت کے مرد کے اختیار میں تھا؛ جبہ چاہتا تھا طلاق نامہ لکھ کر جو رو کو دیدیتا تھا اور اسپر کوئی گناہ عائد نہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور جیسا کہ اس زمانہ کے عیسائی سمجھتے ہیں۔ سولے زنا کے اور کسی حالت میں طلاق کو جائز نہیں رکھا۔ لیکن اگر فی الواقع عیسائیوں کے خیال کے موافق طلاق کی امتناع سے حضرت عیسیٰ کا یہی مطلب تھا تو یہ ایک ایسا سخت حکم تھا جسکی برداشت انسان کی طاقت سے باہر تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے معقدون نے اُن سے کہا کہ اگر جو رو سے مرد کا یہ طور ہے تو جو رو کرنا خوب نہیں۔ اگر یہ حکم اسی طرح مانا جائے جیسا کہ آج کل عیسائی مانتے ہیں تو

حسن معاشرت کے لیے نہایت ہی مضر ہے؛ اور جو رنج و شور میں واقع ہو جاتے ہیں جسے تمام اغراض تزوج برباد ہو جاتے ہیں اُسکا کچھ بھی علاج نہیں ہے اور زن و مرد دونوں کے لیے اُورہت سی خرابیوں اور خوفناک حالتوں میں پڑنیکا اندیشہ ہے۔“

اسکے بعد سرسید نے یورپ کے مشہور و نامور عیسائی عالم جان ملٹن کی بہت لمبی تقریر اور محققانہ ریلے جو وہ اس مسئلہ کے متعلق رکھتے ہیں نقل کی ہے اور بائبل کی جن آیتوں اُنھوں نے جو اُورہت پر استدلال کیا ہے وہ سب آیتیں نقل کی ہیں۔ جس سے نہایت عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ ”حضرت عیسیٰؑ نے جو یہ فرمایا تھا کہ۔ جو کوئی اپنی جور و کوسولے زنا کے کسی سبب سے طلاق دے اور دوسرے سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی اُس چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اُسے برگزیدہ معنی نہیں ہیں جو اس زنا کے عیسائی سمجھتے ہیں“ اس سے آگے چلکر وہ لکھتے ہیں کہ ”اگر غور کیا جائے تو یہ کتنا کچھ بجا نہوگا کہ جان ملٹن نے اپنی بحث میں جو کچھ روشنی بائبل کے درسوں پر ڈالی ہے وہ سب اسلام کی روشنی سے لی گئی ہے کیونکہ اسلام نے بارہ سو برس پیشتر بتا دیا تھا کہ طلاق نہ بطور معجون مفرج کے استعمال کرنے کو ہے بلکہ صرف ایک مرض لا علاج کا علاج ہے۔“

جان ملٹن کی تقریر نقل کر نیکیے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”اب دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے نسبت طلاق کے کیا کیا؟ اُسے طلاق کو بطور ایک مرض لا علاج کے جائز و مباح بتایا ہے۔ مگر زن و شوہر کا معاملہ ایک ایسا نازک اور ایک عجیب قسم کے ارتباط و اختلاط کا معاملہ ہے کہ جو ائینہ بیماری پیدا ہو سولے اُنھیں دونوں کے اور کوئی تیسرا شخص اس بات کی تشخیص نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اُس حد تک پہنچ گئی ہے جسکا علاج مجزئہ طلاق کے اور کچھ نہیں۔ اسیلے بانی اسلام نے اس مرض کی تشخیص کسی بیچ یعنی قاضی کی رلے پر منحصر کی ہے نہ کسی

مفتی کے فتوے پر بلکہ صرف شوہر کی رے اور اخلاق پر جسکی تسلی اور موافقت کے لیے ابتدائین عورت بطور ایس دلتوازا اور مونس نگہسار کے پیدا ہوئی تھی“

”اب اس بات کی بندش کہ وہ علاج بے محل و بے موقع نہ استعمال کیا جائے صرف مرد کے اخلاق اور دینی نیکی اور روحانی تربیت پر منحصر تھی جو نہایت اعلیٰ درجہ پر خاص اسی معاملہ میں مذہب اسلام نے اپنے سچے مردوں اور ٹھیک مسلمانوں کو کی ہے“

”بانی اسلام نے اسلام کے سچے پیروں کو بتایا کہ ”ما خلق الله شیئاً علی وجه لا یرض البغض الیہ من الطلاق“ (یعنی کوئی چیز خدا تعالیٰ نے زمین کے پردہ پر ایسی پیدا نہیں کی جو خدا کے نزدیک طلاق سے زیادہ مبغوض ہو)“

”پھر ایک دفعہ یوں فرمایا کہ ”ایض الحلال الی الله الطلاق“ (یعنی خدا کے نزدیک مباح چیزوں میں سے زیادہ مبغوض اور مکروہ چیز طلاق ہے)“

اسکے بعد لکھتے ہیں ”کہ یہ ہدایت تو مردوں کی نسبت تھی اور عورتوں کو جو طلاق لینا چاہتی ہیں یہ فرمایا اِیْمَاہُ سَاَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاَقَیْ غَیْرِ مَا بَاسُ فَحَرَامٌ عَلَیْہَا رَاٰحَةُ الْجَنَّةِ“ (یعنی جو عورت اپنے خاوند سے بغیر سختی کی حالت کے طلاق چاہے اُس جنت کی بونک حرام ہے)“

پھر لکھتے ہیں کہ ”پیغمبر خدا صلعم طلاق دینے والے سے ایسے ناراض ہوتے تھے جس سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہو گیا کہ جو شخص اپنی جو رو کو دفعۃً قطعی طلاق دیدے وہ قتل ہونے کے لائق ہے۔ چنانچہ نسائی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی جو رو کو دفعۃً تین طلاقیں دیدیں۔ یہ سنکر آنحضرت صلعم غصہ میں بھرے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا اسنے خدا کے حکم کو کھیل بنایا ہے؟ اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ میں تم میں موجود ہوں“

یہ سنکر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسکو قتل نہ کر ڈالوں؟ یعنی وہ شخص آنحضرت کی شدتِ غضب سے سمجھا کہ اس شخص نے قتل کیے جانیکے لائق کام کیا ہے۔

اسکے بعد انکی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ”بانی اسلام نے طلاق کے روکنے میں انھیں تہذیب اور ہدایتوں پر پس نہیں کی بلکہ نکاح اور ملاپ قائم رکھنے کے لیے یہ تدبیر رکھی ہے کہ جب تک تین دفعہ طلاق نہ دی جائے زن و شوہر میں پوری تفریق نہ ہو اور دفعۃً تین طلاقیں دینے کی ممانعت فرمائی اور حکم دیا کہ سوچ سوچ اور سمجھ سمجھ کر مناسب مناسب فاصلہ سے طلاق دیجائے کہ ہر ایک میں تقریباً پچیس روز کا فاصلہ ہوتا ہے؛ تاکہ پہلی طلاق کے بعد اگر آپس میں صلح ہو جائے تو بدستور زن و شوہر میں اور دوسری طلاق کے بعد بھی بشرطِ مصلحت کے اسی طرح ملاپ ہو جائے لیکن اگر تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے تو سمجھا جائے کہ یہ بیل منڈھے چڑھنے والی نہیں ہے اور پھر واپسی تفریق ہو جائے۔“

علاوہ ان ہدایتوں کے عورتوں کے ساتھ محبت رکھنے اور انکے ساتھ مہربانی اور خاطر داری سے پیش آنے اور انکی سختی اور بد مزاجی کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کی نہایت تاکید سے ہدایت فرمائی ہے اور یہ سب باتیں اسی مکروہ چیز یعنی طلاق کے روکنے کو ہیں۔

اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام صرف اسی حالت میں طلاق کی اجازت دیتا ہے جب کہ وہ زن و شوہر کے حق میں ایک بیش بہا نعمت ثابت ہو اور اُسکے ذریعہ سے حالتِ زوجیت کی تمام تلخیان رفع ہو جائیں یا کم ہو جائیں اور بغیر اُسکے حالتِ معاشرت روز بروز خراب ہوتی جائے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ طلاق بجائے اسکے کہ حسن معاشرت کے حق میں مضر ہو وہ زن و شوہر دونوں کے حق میں ایک برکت اور حسن معاشرت کی ترقی کا کامل ذریعہ ہوگی۔ ہاں میں اس بات کو قبول کر دینگا کہ مسلمانوں نے اس عمدہ حکم کو نہایت قابلِ نظر

طریقہ پر استعمال کیا ہے؛ پس اُنکے افعال کی نفرت اُنھیں پر پھونی چاہیے نہ مذہبِ اسلام پر۔ ہملو اسید ہے کہ تمام منصف فراج لوگ جب اسلام کے اس مسئلہ پر غور کریں گے تو قبول کریں گے کہ جو عمدہ طریقہ اس باب میں اسلام نے اختیار کیا ہے وہ عقل، انصاف اور معاشرت کی نظر سے ایسا عمدہ ہے کہ اُس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا اور صاف صاف یقین دلاتا ہے کہ یہ مسئلہ اُسی استاد کا بتایا ہوا ہے جس نے انسان کو پیدا کر کے اُنکے لیے اُسکا جوڑا پیدا کیا تاکہ اُسکی تسلی اور دل کی خوشی کا باعث ہو۔

جہاد کے طعن پر بھی ازالۃ الاولیاء اور تفسار وغیرہ میں عمدتِ عتیق کے بے شمار حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ جس شدت اور سختی کے ساتھ جہاد کا حکم انبیاء بنی اسرائیل کو دیا گیا اور جس طرح انبیاء نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اسلام میں ویسی شدت اور سختی جہاد کے حکم میں نہیں ہے۔ یہ جو آ بھی بلاشبہ عام مسلمانوں کے اطمینان اور عیسائیوں کے ساکت کرنے کے لیے۔ جو کہ تمام عمدتِ عتیق کو الہامی جانتے ہیں۔ کافی تھا؛ مگر جو لوگ یہودی یا عیسائی مذہب کے قائل نہ تھے اور جہاد کو عموماً۔ خواہ وہ کسی مذہب میں ہو۔ اصولِ تمدن اور حسنِ معاشرت کے خلاف جانتے تھے اور سلطانِ فاتحوں کے افعال کی بدولت خود اسلام کو سب مذہبوں سے زیادہ نوعِ انسان کی آزادی کا دشمن سمجھتے تھے اُنکے لیے اور اُن تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے جو ان معترضین کی تحریریں دیکھتے تھے کافی نہ تھا۔ سرسید نے خطباتِ احمدیہ میں اور اُسکے سوا اپنی اور بہت سے تحریریں میں اس مغالطہ کو اس طرح رفع کیا ہے کہ فی الواقع کسی انصاف پسند کو۔ خواہ وہ عیسائی ہو اور خواہ غیر عیسائی۔ اسلام کے مسئلہ جہاد پر نکتہ چینی کرنے کا محل باقی نہیں رہا۔ سب سے زیادہ مفصل بحث اُنھوں نے اس مسئلہ پر اپنی تفسیر میں کی ہے؛ مگر بیان ہم صرف اُنکی اُس تحریر کا بہت مختصر خلاصہ۔ جو خطبات میں

درج ہے۔ لکھتے ہیں ۔

سرولیم پور نے اپنی کتاب کی پہلی جلد میں اسلام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اُس نے مذہب کے معاملہ میں رے کی آزادی بالکل روک دی بلکہ بالکل معدوم کر دی ہے ۔ سرسید نے اُس کے جواب میں اول ایک لمبی تحریر میں اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ جیسی آزادی رے کی روک عیسائی مذہب میں ہے ایسی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ۔ اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”اگر عیسائیوں کے قول کے موافق اسلام میں آزادی رے نمونے کے معنی میں کہ اسلام کے قبول کرنے کی لازمی سزا تلواریا ہے تو یہ اسلام پر ان جھوٹے الزامات میں سے ہے جو غیر مذہب الون نے نا انصافی سے اُسپر لگائے ہیں ۔ یا تو وہ لوگ اصول اسلام سے ناواقف ہیں یا دیدہ و دانستہ حق پوشی کی نظر سے ایسا کیا ہے ۔ جبکہ اسلام دلی یقین اور قلبی تصدیق پر منحصر ہے تو کیونکر یہ بات خیال میں آسکتی ہے کہ وہ زبردستی منوایا اور قبولایا جاتا ہے ۔ جو لوگ اسلام سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الزام قرآن مجید کے اس صاف اور روشن حکم کے کس قدر خلاف ہے کہ ”لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (یعنی دین کے معاملہ میں کچھ جبر نہیں ہے کیونکہ ہدایت اور گمراہی میں صاف فرق ظاہر ہو گیا ہے) اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”جس اصول پر حضرت موسیٰ نے کافروں پر تلوار کھینچی تھی۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک خدا کے حکم سے وہ تلوار کھینچی گئی تھی۔ کہ تمام کافروں اور بت پرستوں کو بغیر استثناء کے قتل و غارت اور نیست و نابود کر دیں۔ اُس اصول پر اسلام نے کبھی تلوار میان سے نہیں نکالی ؛ اُس نے کبھی تمام کافروں اور بت پرستوں کے نیست و نابود کرنے کا یا کسی کو تلوار کی دھار سے مجبور کر کے اسلام قبولانے کا ارادہ نہیں کیا ۔ ہاں بلاشبہ اُس نے بھی تلوار نکالی مگر دوسرے مقصد سے۔ یعنی خدا پرستوں کی جان و مال کی حفاظت اور انکو خدا پرستی کا موقع ملنے کو ۔ اور یہ وہ منصفانہ اصول ہے جس پر کوئی شخص الزام نہیں لگا سکتا ۔ ابتدائے اسلام میں

مسلمانوں پر بہت بڑا فرض تھا اور اب بھی بقدر ضرورت وقت کے اُن پر فرض ہے کہ کافروں کے ملکوں میں جائیں اور خدا کی توحید کا یقین اُن کے دل میں بٹھائیں۔ جہاں کوئی ایسے وعظ و نصیحت کا مانع نہیں ہے وہاں سلام نے تلوار نکالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ مگر جب خدا کے نام کی منادی روک دیا جائے اور موحّدوں کو امن میسر نہ ہو۔ جیسا کہ مکہ میں کافروں نے کیا کہ جب مسلمان مکہ سے نکل گئے تو بھی اُن کا تعاقب نہ چھوڑا۔ اُس وقت بلاشبہ یہ اپنے بچاؤ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اسلام نے تلوار نکالنے کی اجازت دی ہے۔

مذکورہ بالا مضمون کو نہایت مفصل و شرح بیان کر نیکی بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”اس بیان سے اُن عیسائی مصنفوں کی بھی غلطی صاف ظاہر ہوتی ہے جو لکھتے ہیں کہ اسلام میں دوسرے مذہب کو آزادی سے رہنے دینا مطلق نہیں ہے“ پھر لکھتے ہیں کہ ”ہاں ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ مسلمان فتح مندوں میں سے بعضوں نے نہایت بیرحمی سے دوسرے مذہب کی آزادی کو برباد کیا؛ مگر مذہب کا اندازہ اُن کے افعال سے نہیں بلکہ اس بات سے کرنا چاہیے کہ آیا اُنھوں نے اسلام کے مطابق عمل کیا یا نہیں؟ اُس وقت صاف کھل جائیگا کہ اُن کے افعال اسلام کے بالکل برخلاف تھے۔ مگر اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان فتح مند اپنے مذہب کے پابند تھے وہ دوسرے مذہب کی آزادی میں خلل انداز نہ تھے اور اپنی تمام رعایا کو بلا لحاظ قوم و مذہب کے ہر طرح کا امن و آزادی بخشے تھے“ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ”چمبرزانسا ایکلو پڈیا میں ایک عیسائی مصنف نے۔ جسے اسلام کی طرف اری کی بالکل توقع نہ تھی۔ اسپین کے علم تاریخ پر ایک آرٹیکل لکھا ہے اُس میں وہ لکھتا ہے کہ ”اسپین کے بنی امیہ خلفاء کی حکومت کی ایک مشہور و معروف بات قابل بیان ہے کہ کیونکہ اُس سے اسپین کے ہمعصر یعنی عیسائی۔ اور پچھلے مسلمان بادشاہوں کے مقابلہ میں بلکہ اس افسوسین صدی کے زمانہ تک اُن بادشاہوں کی بڑی عمدگی پائی جاتی ہے؛ یعنی اُن کا عام طور سے دوسرے مذہب کو مذہبی معاملات میں آزادی کا دینا“

اسکے بعد گاڈ فری ہنسز کی رائے اس امر کے متعلق نقل کی ہے جسکے چند فقرے یہاں نقل کیے جاتے ہیں ”کوئی بات ایسی عام نہیں ہے جیسی کہ پادریوں کی زبانی اسلام کی مذمت اسوجہ سے سننے میں آتی ہے کہ اُس میں تعصب زیادہ ہے اور دوسرے مذہب کو آزادی نہیں ہے۔ یہ عجیب علم اور محض ریاکاری ہے؛ وہ کون تھا جس نے مسلمان باشندگان اسپین کو بائیں وجہ کہ وہ عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے تھے جلاوطن کر دیا تھا؟ اور وہ کون تھا جس نے میکسیکو اور پیرو کے لاکھوں باشندوں کو قتل کیا تھا اور ان سب کے بطور غلام کے دیدیا تھا اسوجہ سے کہ وہ عیسائی نہ تھے؟ مسلمانوں نے بمقابلہ اسکے یونان میں کیا کیا؟ کئی صدیوں سے عیسائی امن و امان کے ساتھ اپنی ملکیت پر قابض چلے آتے ہیں، اور اُن کے مذہب، اُن کے پادریوں، اُن کے بَشپ، اُن کے بزرگوں اور اُن کے گرجاؤں کی نسبت دست اندازی نہیں کی گئی ہے۔ جو لڑائی بالفعل یونانیوں اور ترکوں میں ہو رہی ہے وہ بہ نسبت اُس لڑائی کے جو حال میں ڈیمارا کے حبشیوں میں ہوئی تھی کچھ زیادہ مذہبی نہیں ہے“

”ایک نہایت دشمن مگر غیر متعقد عالم نے مسلمانوں کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ ”وہ کسی شخص کو ایذا نہیں دیتے تھے اور یہودی اور عیسائی سب ان میں خوش و خرم تھے۔ اگرچہ بظاہر ہنوز اسوجہ سے جلاوطن کیے گئے تھے کہ وہ عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے تھے مگر جھگڑا گمان ہے کہ وہ اپنی دلیلوں سے عیسائیوں پر اس قدر غالب آگئے تھے کہ نادان عیسائی منک (راہب) سمجھتے تھے کہ اُن کی دلیلوں کا جواب صرف مذہبی عدالت کی سزا اور تلوار سے ہو سکتا ہے اور جھگڑو کچھ شبہ نہیں کہ جہاں تک اُن کی ناقص قوت جواب دینے کے باب میں تھی وہاں تک اُن کا یہ خیال صحیح تھا“

”خلفا کی تمام تاریخ کی کوئی بات ایسی نہیں مل سکتی جو ایسی رسوائی کا باعث ہو جیسے کہ (عیسائیوں میں) مذہبی عدالت سے مندرینا تھا اور نہ کوئی مثال اس بات کی پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑنے کے سبب آگ میں جلا یا گیا ہو اور نہ مجھ کو یقین ہے کہ زمانہ امن میں صرف اسوجہ قتل کیا گیا ہو کہ اسے اسلام قبول نہیں کیا“

اسکے بعد جان ڈیون پورٹ کی کتاب اپالوجی سے مندرجہ ذیل عبارت نقل کرتے ہیں

”خونریزی اور بد باری اُن نو احمقانہ جہادوں کی جو عیسائیوں نے تقریباً دو سو برس تک ترکوں پر کیے اور جس میں کئی لاکھ آدمی ہلاک ہوئے، پھر قتل کرنا اُن شخصوں کا جو اس عقیدہ کو نہیں مانتے تھے کہ انسان کو دوبارہ اصطباع ہونا چاہیے۔ نو تھر کے بیرون اور رومن کیتھولک مذہب والوں کا دریائے رائن سے لیکر انتہائی شمال تک ہنری ہشتم اور اسکی بیٹی میری کے حکم سے قتل ہونا، فرانس میں سینٹ بارتھولمیو کا قتل ہونا، چالینس تک اور بہت سی خونریزیوں کا ہونا، فرانسس اول کے عہد سے ہنری چہارم کے پیرس میں داخل ہونے تک عدالت مذہبی کے حکم سے قتل کا ہونا۔ جو اب تک اسلئے قابلِ نفرین ہے کہ وہ عدالت کی رائے سے ہوا تھا۔ علاوہ اسکے وہ بیس برس کی خرابیاں جبکہ پوپ کے مقابلہ میں اور بشپ بشپ کے مقابلہ میں تھے، زہر خورانی اور قتل کی وارداتوں کا ہونا۔ ++ اور آخر کار اس خوفناک فحشت کا خاتمہ ہونیکے لیے ایک کروڑ بیس لاکھ ٹینیسیا کے باشندوں کا صلیب ہاتھ میں لیے قتل ہونا، اس میں شک نہیں کہ ایسا مکروہ اور گویا ایک غیر منقطع سلسلہ مذہبی لڑائیوں کا چودہ سو برس تک سوائے عیسائیوں کے اور کہیں بہرگز جاری نہیں رہا“

اسکے بعد مشہور عیسائی مؤرخ مسٹر گبن کی رائے اُس آزادی کی تائید میں جو اسلام نے غیر قوموں کو دی ہے نقل کی ہے۔ پھر ایک آرٹیکل سے جو کسی یورپین مصنف ایسٹ اینڈ واسٹ اخبار میں چھپوایا تھا۔ مندرجہ ذیل عبارت نقل کی ہے ”اسلام نے کسی مذہب کے مسائل میں دست اندازی

نہیں کی، کسی کو ایذا نہیں پہنچانی، کوئی مذہبی عدالت خلاف مذہب والوں کو سزا دینے کے لیے قائم نہیں کی اور کبھی اسلام نے لوگوں کے مذہب کو مجبر تبدیل کرنے کا قصد نہیں کیا۔ ان اُسنے اپنے مسائل کا جاری ہونا چاہا مگر اُسکو جبراً جاری نہیں کیا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی خاصیت پائی جاتی ہے جو دوسرے مذہب کو غیر آزاد رکھنے کے بائیل برخلاف ہے۔“

اسکے بعد فلسطین کے ایک عیسائی شاعر لارمین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”صرف مسلمان ہی تمام رومے زمین پر ایک قوم ہیں جو دوسرے مذہب کو آزادی سے رکھتے ہیں۔“
پھر ایک انگریزی سیاح سیلڈن کا یہ قول نقل کیا ہے جو اُسے بطور طعن کے مسلمانوں کی نسبت کہا ہے یعنی یہ کہ ”وہ حد سے زیادہ دوسرے مذہب کو آزادی دیتے ہیں۔“

یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد سرسید لکھتے ہیں کہ ”دیکھو یہ سب رائیں بہت سے بے طرفدار اور فیاض طبع عیسائی مصنفوں کی سرولیم میور کے اس بے سند دعوے کے کیسے برخلاف ہیں کہ اسلام میں دوسرے مذہب کو آزاد رکھنے کا نام بھی نہیں ہے۔“

ان دو مثالوں کے بعد ہم سرسید کی کتاب کی نہایت مختصر کیفیت - جس سے مصنف کی محنت اور جانفشانی کا - جو اس کتاب کے لکھنے میں اُس نے کی ہے - کسی قدر اندازہ ہو سکے اور ناظرین کے ذہن میں کتاب کی حقیقت کا ایک ٹھنڈا سا خیال پیدا ہو جائے - بیان کرتے ہیں۔

پہلے خطبہ میں - جو سب بڑا اور بچا سے خود ایک کتاب ہے - عرب کا نہایت مفصل تاریخی جغرافیہ مسلمانوں کے ان بعض مسلمات کے ثابت کرنے کے لیے - جن کا سرولیم میور نے اپنی کتاب میں انکار کیا ہے - بطور بنیاد مباحث آئندہ کے بیان کیا گیا ہے تاکہ آئندہ خطبات میں اس بات کا فیصلہ

آسانی سے ہو سکے کہ مثلاً جبل فاکران - جس کا نام توریت کی ایک آیت میں آیا ہے اور جس سے مسلمان آنحضرتؐ کی نبوت کی بشارت نکالتے ہیں - آیا وہ بقول اہل اسلام جبل عرب میں سے ہے یا بقول سرولیم میور کے جبال شام میں ؟ یا یہ کہ فی الواقع حضرت اسماعیلؑ اور اُن کے بیٹے عرب کے مختلف حصوں میں - جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں - آباد ہوئے یا بقول سرولیم میور کے آباد نہیں ہوئے ؟ یا یہ کہ آنحضرتؐ کا اسماعیلؑ کی اولاد میں ہونا ثابت ہے یا بقول سرولیم میور کے ثابت نہیں ہو ؟ اس خطبہ میں سرسید نے توریت کے حوالوں اور عیسائی محققوں کی شہادتوں سے اپنے ہر ایک دعوے پر سرولیم میور اور دیگر عیسائی مصنفوں کے برخلاف استدلال کیا ہے ۔

دوسرے خطبہ میں عرب جاہلیت کی رسوم و عادات اور خیالات و عقائد اچھے یا بُرے جو ان تک کہ شعرے جاہلیت کے اشعار اور دیگر معتبر ذریعوں سے معلوم ہوئے - بیان کیے ہیں اور جس قدر باتیں اشعار سے استنباط کی ہیں اُن کے ساتھ وہ اشعار یا مصرعے بھی نقل کر دیے ہیں جن سے ان باتوں کا سراغ لگایا گیا ہے ۔ یہ خطبہ اس غرض سے لکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کے اندازہ کرنے کا موقع ملے کہ اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی اور اسلام کے بعد اُن کے اخلاق اور عادات اور عقائد و خیالات کس درجہ تک تبدیل ہو گئے ۔

تیسرے خطبہ میں اُن ادیان مختلفہ کا جو اسلام سے پہلے عرب میں شائع تھے اور اس بات کا بیان ہے کہ اسلام ان تمام ادیان میں کونسے دین سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے ؟ اس خطبہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل عرب اسلام سے پہلے چار فرقوں میں منقسم تھے - بت پرست - خدا پرست - لامذہب اور معتقدین مذہب الہامی - ان میں سے اول کے تین فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد عرب کے

الہامی مذاہب کی تفصیل بیان کی ہے۔ اول مذہب صائبین۔ (۲) مذہب براہیم اور دیگر انبیاء عرب یعنی ہنود صالح اسمعیل اور شعیب کا (۳) مذہب یہود (۴) مذہب عیسوی ۔

اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”ان مذاہب نے بھاری بوجھ کے نیچے ملک عرب ایک مذہبی حرکت کر رہا تھا کہ دفعۃً اسلام نمودار ہوا اور اسکو میرٹ آمیز سرور میں ڈالکر اسکا غیر متحمل بوجھ دور کر دیا اور دفعۃً جزیرہ عرب کے چاروں کونوں کو صدق کے نور سے بھر پور کر دیا“ اسکے بعد انھوں نے منقول بیان کیا ہے کہ اسلام عرب کے مذاہب مذکورہ میں کیا کیا اصلاحیں کیں؟ کن باتوں کو قائم رکھا اور کن امور میں ان سے نفی کی؟ اسکے بعد جو اکثر عیسائی اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اسلام درحقیقت اصول و عقائد متفرقہ و منتشرہ مذاہب سابقہ کی محض ایک ترتیب اور اجتماع کا نام ہے۔ اسکا اسی طرح جواب دیتے ہیں کہ ہر ذی فہم شخص پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ یہ مشابہت اصول اسلام کی دیگر مذاہب الہامی کے اصول سے اسلام کے پاک اور الہامی ہونے کی سبب بڑی دلیل ہے۔ تمام چیزیں۔ جنکا مبداء ایک ہی غیر فتنے اور کامل ذات ہو۔ ضرور ہے کہ ایک ہی قسم کی اور ایک ہی کامل اصول پر ہونگی۔ جس طرح کہ خدا تعالیٰ سے اپنا مثل پیدا کرنا غیر ممکن ہے اور جس طرح کہ اسکی ذات سے کسی پیدا کی ہوئی چیز کو اپنی مرضی اور اپنی حکومت کے احاطہ سے خارج کر دینا محال ہے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک ہی غرض کے انجام دینے کے لیے دو متناقض اصول اور احکام اسکی ذات سے صادر ہوں۔ مسلمانوں کو بلکہ تمام دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ممنون رہنا چاہیے جنھوں نے ابتداءً دنیا سے اپنے زمانہ تک کے تمام نبیوں کی رسالت کو برحق ٹھہرایا، جنھوں نے دنیا کے تمام الہامی نبیوں کی تکمیل کی اور جنھوں نے اپنے ایمان متبعین کے لیے بے بہا اور لازوال نور کے دروازے کھول دیے“

جو تھے خطبہ میں اس بات کا نہایت شافی ثبوت دیا ہے کہ اسلام انسان کے حق میں

رحمت ہے اور اس سے موسوی اور عیسوی مذہب کو نہایت فائدے پہنچے ہیں۔ اس خطبہ کو سرسید نے اس طرح شروع کیا ہے کہ ”یہ مضمون جسکو اب ہم لکھنا چاہتے ہیں ایک ایسا مضمون ہے کہ ہم کو اسکا لکھنا یا پڑھنا شروع کرنے سے پہلے نہایت بے تصدیق پیدا کرنا چاہیے کیونکہ ظہار دل سچے اور صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچتا اس الزام کے رفع کرنے سے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانی مذہب میں جو فی الواقع خوبی ہے اسکو ظاہر کرنے لگا جیسا تک جیسے ہو سکا ہے بمعنی نہایت ٹھنڈی طبیعت اور ناظر ظہار دل اور سیدھی سادی سچی نیت سے یہ مضمون لکھا ہے اور اسی لیے ہلکوی یقین ہے کہ اگر ہم اپنی اس رلے پر دوسرے کو یقین نہ دلا سکیں گے تو اسکو بخیرہ بھی نہیں کہیں گے“ مصنف نے اس مضمون کو چار حصوں پر تقسیم کیا ہے جنہیں سے پہلے حصہ میں وہ فائدے بیان کیے ہیں جو اسلام سے عموماً انسان کی معاشرت کو پہنچے ہیں اور اس کے ثبوت میں اُن مشہور اور نامور عیسائی مصنفوں کے اقوال نقل کیے ہیں جنہوں نے اسلام کے حق میں مذہب اسلام کے مفید ہونے کی نسبت شہادتیں دی ہیں جیسے سر ولیم میور۔ جنکی نسبت سرسید لکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت دیندار عیسائی ہیں اور جب تک کہ علانیہ و نہایت روشن بات نہ ہو اسلام کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے۔ ایڈورڈ گبن، جان ڈیون پورٹ، ٹامس کارلائل وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے حصہ میں اُن عیسائی مصنفوں کی رلے کی تردید کی ہے جنہوں نے اسلام کو نفع انسان کی معاشرت کے حق میں مضرت بتایا ہے اور اُس میں بھی یورپ کے بہت سے نامور اور محقق مصنفوں کی شہادتوں سے استدلال اور اسلام کا مقابلہ حسن معاشرت کے لحاظ سے عیسائی مذہب کے ساتھ کیا ہے۔

تیسرے حصہ میں اُن فائدوں کا بیان ہے جو یہودی اور عیسائی دونوں مذہبوں کو بالاشتراك

اسلام کی بدولت حاصل ہوئے ہیں۔ یہ دونوں حصے خطبہ مذکور کے چونکا بہت طولانی ہیں اور خلاصہ میں اسکی خوبی باقی نہیں رہ سکتی اسلئے انکو اصل کتاب میں دیکھنا چاہیے۔ مگر تیسرے حصہ کا صرف ایک فقرہ بطور نمونہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ ”اسلام سے پہلے یہودی اور عیسائی اکثر پیغمبروں اور پاک شخصوں سے نہایت بد اخلاقی کے افعال قبیحہ منسوب کرتے تھے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک ان تحریروں کو الہام ربانی سے کچھ تعلق نہ تھا مگر تمام یہودی اور عیسائی ان تمام تحریروں کو الہام ربانی اور ان نبیوں اور مقدس لوگوں کو ان افعال قبیحہ کا مرتکب یقین کرتے تھے۔ اسلام نے ان معصوم نبیوں اور خدا پرست شخصوں اور پاک نصلت بزرگوں کو ان تمہتوں سے بچایا اور جو اہتمام یہودیوں اور عیسائیوں نے اُن پر لگائے تھے اُنکو فحشہندی سے دفع کیا اور ان بزرگوں کے معصوم اور بے گناہ ہونے کا دنیا کے بہت بڑے حصہ پر یقین کرادیا۔ مسلمان عالموں نے اسلام کے اس مسئلہ پر یقین دلانے سے کہ انبیاء و پیغمبر پاک و معصوم ہیں۔ توریت کو بڑے غور سے پڑھا اور عیسائیوں اور یہودیوں کی تمام غلطیوں کو ظاہر کر دیا اور جن وجوہ سے وہ غلطی میں پڑے تھے اُنکو بخوبی دریافت کیا۔ پس اگر اسلام نہ ہوتا تو ان پیغمبروں اور نبیوں اور خدا کے پاک بندوں یعنی حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ، انکی بیٹیوں، حضرت سحقی، یہودا، حضرت یعقوب کی بیویوں اور بیٹوں، ہارون، داؤد اور سلیمان کی دنیا میں ایسی ہی مٹی خراب رہتی جیسی ایک بدکار آدمی کی خراب ہوتی ہے۔ وہ تمام دنیا کی نظروں میں ایسے ہی حقیر ہوتے جیسے کہ ایسے جرموں کے مجرم حقیر ہوتے ہیں جنکو دائم کجس کر کے کالے پانی بھیجتے ہیں یا اُنکے گناہوں کی سزا کے لیے اُنکو سوسے پر لٹکاتے ہیں۔ صرف یہ اسلام ہی کا احسان ہے جس نے

لے یہ وعدہ عیش کے ان دوسوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں حضرت لوطؑ اور حضرت داؤدؑ وغیرہ کی طرف زنا اور دیگر افعال قبیحہ کی نسبت کی گئی ہے ۱۲

ان تمام بزرگوں کی بزرگی دنیا میں اُس حد تک پہنچادی جسکے وہ مستحق تھے۔“

پھر اسی خطبہ کے چوتھے حصہ میں اُن فائدوں کو بیان کیا ہے جو اسلام کی بدولت خاص عیسائی مذہب کو پہنچے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ”دنیا میں مذہب اسلام سے زیادہ کوئی مذہب عیسائی مذہب کا دوست نہیں ہے اور اسلام نے کسی مذہب کو مسقدر فائدے نہیں پہنچائے جسطورہ کہ عیسائی مذہب کو پہنچائے ہیں عیسائی مذہب کی بنیاد اُس نیک و حلیم شخص (یعنی حضرت یحییٰ بن مریم) سے ہے جو خدا کا راستہ درست کرنے آیا تھا اور پھر بالکل دار و مدار اُس عجیب شخص پر ہے جسکا انھوں نے اتنا بزرگ و مقدس سمجھا کہ خدا یا خدا کا بیٹا مانا (یعنی حضرت عیسیٰ پر) مذہب اسلام ہی کا یا احسان عیسائی مذہب پر ہے کہ وہ نہایت مستقل راہ اور نڈر دل اور نہایت ہتھوڑا ثابت مذہب سے عیسائی مذہب کا طرہ قرار ہوا اور یہودیوں سے مقابلہ کیا اور علانیہ اور ظہرانہ اس بات کا اعلان کیا کہ جان دی باپسٹ (یعنی حضرت یحییٰ) بلاشبہ سچے پیغمبر اور حضرت عیسیٰ بے شک عبد اللہ اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ تھے پس کونسا مذہب اس بات کا دعوے کر سکتا ہے کہ وہ عیسائی مذہب کی حمایت میں اسلام سے زیادہ ترمفید ہو اور اُسے عیسائی مذہب کی حمایت میں اسلام سے زیادہ کوشش کی ہے۔“

”جو سب بڑی خرابی جواریوں کے بعد عیسائی مذہب میں پیدا ہو گئی ہے وہ تثلیث فی التوحید اور توحید ثلاثی کا مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ اُس لازوال سچ کے بھی متناقض تھا اور اُن خاص نصیحتوں کے بھی برخلاف تھا جو حضرت عیسیٰ نے فرمائی تھیں اور جواریوں نے انجیل میں لکھی تھیں۔ یہ امر اسلام کی لازوال عظمت کا باعث ہے کہ اُسی نے خدا کے ذوالجلال کی پرستش کو پھر جاری کیا اور اُس خاص مذہب کو پھر سر پر کیا جسکی خاص تلقین حضرت عیسیٰ نے کی تھی۔ اسلام ہمیشہ اُس زمانہ کے عیسائیوں کو اُنکی غلطیوں سے متنبہ کرتا رہا اور اب بھی متنبہ کرتا رہتا ہے۔ اسلام نے عیسائیوں سے اُسی سچے مذہب کے قبول کرنے کی استدعا کی جسکا وعظ حضرت مسیح نے کیا تھا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے

”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا“ بہت سے عیسائیوں کی آنکھیں اسلام کی روشنی سے کھل گئیں اور اُس ذلیل حالت سے وہ خبردار ہو گئے جس میں مبتلا تھے اور انھوں نے چن چن کر رتبہ کے حامل کرنے کی کوشش کی جو پہلے انکو حاصل تھا یعنی انھوں نے صرف قرآن کی ہدایت سے تبلیغ کے عقیدے کو غلط سمجھا اور خدا کو وحدہ لا شریک نہ اور عیسیٰ مسیح کو خدا کا مقدس بندو مانا جو عین مسئلہ مذہب اسلام کا ہے چنانچہ وہ فرقہ اب موجود ہے اور نہایت معزز لقب یونیورسٹین (یعنی موحّدین) سے معزز ہے“

”اگر یہ عقیدہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے اٹھالیا جائے تو مسٹر گلبن کی یہ رائے عیسائیوں کے حال پر بالکل مطابق ہو جائیگی کہ ”اگر سینٹ پیٹر یا سینٹ پال پوپ کے محل میں آجائیں تو غالباً وہ اُس دیوتا کا نام دریافت کرینگے جسکی پرستش ایسے پراسرار رسومات کے ساتھ اُس عظیم الشان عبادت گاہ میں کجائی ہے۔ اسکو فریاد جنیوا میں جا کر انکو چندان حیرت نہو گی مگر اگر جاپن جا کر سوال و جواب کا پڑھنا اور جو کچھ صادق القول مفسرین نے اُنکی تحریرات اور اُنکے مالک کے کلمات کی تفسیر کی ہے اُسپر غور کرنا پڑیگا“

اسکے بعد سر سید لکھتے ہیں کہ ”جو فائدے اسلام نے عیسائی مذہب کو پہنچائے ان میں سب بڑا فائدہ یہ ہے کہ اُسے عیسائیوں کو پوپ کے بے انتہا اختیارات نا جائز سے نجات دی اور عیسائیوں میں ایک نئی مذہبی روح بھونکی۔ تمام عیسائی پوپ کو حضرت عیسیٰ کا پورا با اختیار نائب سمجھتے تھے اور اُسکو مصلوب جانتے تھے جیسے کہ اب بھی بہت سے فرقے عیسائیوں کے سمجھتے ہیں۔ اُنکا یقین تھا اور بہتوں کا اب بھی یقین ہے کہ دو فرخ اور اعلان اور نبوت کے

۱۲ سینٹ پیٹر یعنی پطرس حواری اور سینٹ پال یعنی پولوس مقدس ۱۲

۱۲ صادق القول کا لفظ مسٹر گلبن نے بطور طنز کے لکھا ہے جس سے مراد تحریف کر نیا لے غسر ہیں ۱۲

دروازوں کے کھولنے کا پوپ کو بالکل اختیار ہے۔ پوپ گنگارون کے گناہوں کے بخشدینے کا دعوے رکھتا ہے۔ پوپ کو پورا اختیار تھا کہ جس ناجائز چیز کو چاہے جائز کر دے۔ حقیقت پوپ بطحا اُن اختیارات کے۔ جو اسکو حاصل تھے اور جنکو وہ کام میں لاتا تھا۔ کسی طرح حضرت عیسیٰ سے کم نہ تھا بلکہ دو چار قدم آگے بڑھتا ہوا تھا۔ قرآن ہی نے عیسائیوں کو اس خرابی سے مطلع کیا اور جو خرابیاں اُس سے پیدا ہوتی ہیں انکو بتلایا اور جابجا عیسائیوں کو اس غلامانہ اطاعت پر ملامت کی اور انکو سمجھایا کہ اس رسوائی اور بے عقلی کی اطاعت کو چھوڑیں اور خود آپ اپنے لیے سچ کی جستجو کریں۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ“ اور پھر دوسری جگہ فرمایا ”اتَّخِذُوا الْخُبَارَ هُمْ وَرَحِبًا نَهْمُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّيِّئُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُبْشِرَاتُ عَمَّائِمْ كُونُ“

”جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم جو اسوقت عیسائی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اُنکے گلے میں سونے کی صلیب پڑی ہوئی تھی۔ آنحضرت نے فرمایا کہ اے عدی اس بت کو اپنے گلے سے نکال پھینک چنانچہ نکال ڈالی۔ جب وہ پاس آئے تو آنحضرت قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے ”اتَّخِذُوا الْخُبَارَ هُمْ وَرَحِبًا نَهْمُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ“ جب آپ پڑھ چکے تو عدی نے عرض کیا کہ ہم تو انکی پرستش نہیں کرتے آپ نے فرمایا کیا یہ نہیں ہے کہ وہ حرام کر دیتے ہیں اُس چیز کو جسے خدا نے حلال کیا پھر تم بھی اُسکو حرام سمجھتے ہو اور حلال ٹھہراتے ہیں وہ اُس چیز کو جسے خدا نے حرام کر دیا سو تم بھی اُسکو حلال سمجھنے لگتے ہو؟ عدی نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ آنحضرت نے فرمایا بس یہی اُنکا پوجنا ہے“

”ایک مدت تک عیسائی اسلام کو عداوت سے دیکھا کیے اور اُسکے ہر ایک مسئلہ سے بے سمجھی سے نفرت کرتے رہے

مگر بعض نیک دل عیسائیوں نے کچھ تھوڑی بہت غور سے اُسے دیکھا اور کالون اور لو تھر مقدس دل پر اُسکا کچھ کچھ اثر ہوا جب کہ اُن دونوں نے قرآن مجید کی اس قسم کی آیتوں کو پڑھا جن میں پوپ کو اور پادریوں کو خدا کے سوا دوسرے خدا یا جھوٹے خدا ماننے کی مذمت تھی تو وہ سمجھے اور اس سچے مسئلہ نے اُنکے دل پر اثر کیا اور جیسی کہ قرآن نے ہدایت کی تھی وہ سمجھے کہ ہر شخص فی الواقع آپ اپنا پوپ اور پادری ہے وہ چلا اُٹھے کہ چالیا پالیا اور اسی وقت پوپ کی علامی سے آزاد ہوئے اور غلامانہ اور ذلیل حالت سے جس میں وہ خود اور اُنکے تمام ہم مذہب مبتلا تھے نکل آئے اور صاف صاف اُسکے خلاف وعظ کرنے کو کھڑے ہو گئے جسکی بدولت ہم کروڑوں عیسائیوں کو پروسٹنٹ مذہب میں دیکھتے ہیں۔ اگر اسلام عیسائی مذہب کو نعت نہ بخشتا تو آج تمام دنیا کے عیسائی ایسے ہی بہت پرست ہوتے جیسے کہ اب تک رومن کیتھولک فرقہ کے لوگ بہت پرست ہیں اور حضرت مسیح کی مجسم مورت صلیب پر لٹکی ہوئی کے آگے سجدہ کرتے ہیں بس عیسائی مذہب پر یہ کتنا بڑا احسان اسلام کا ہے

”جو کہ حقیقت لو تھر مقدس نے مذہب اسلام سے یہ ہدایت پائی تھی ایسے اُسکے مخالف علانیہ اُس پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ دل سے مسلمان تھا۔ کو ارٹری ریویو نمبر ۱۵۷ میں لکھا ہے کہ جینی براڈ نے پوپ کی طرف سے جرمنی کے رفاہیوں اور خصوصاً لو تھر کے ذمہ یہ الزام لگایا تھا کہ وہ عیسائیوں میں مذہب اسلام کو جاری کرنے اور تمام پادریوں کو اس مذہب میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرا کسی کی یہ ریلے ہے کہ اسلام میں اور لو تھر کے عقیدہ میں کچھ بہت فرق نہیں ہے۔ چنانچہ دونوں کا میلان جو بت پرستی کے برخلاف ہے اُس پر غور کرو۔ مارٹینس الفانس اور والدس کہتے ہیں کہ تیرہ نشانیاں اس بات کے ثابت کرنے کو موجود ہیں کہ اسلام میں اور لو تھر کے مذہب میں ایک رقبہ بھوکا بھی تفاوت نہیں ہے۔ محمد (صلعم) نے انھیں بائبل کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ مرتد (یعنی پیروان لو تھر) کرتے ہیں“

تاہم لو تھرنے اپنی کوشش کو نہیں چھوڑا اور آخر کار اُس عظیم الشان اصلاح کرنے پر کامیاب ہوا جو عموماً مذہب پر ٹسٹنٹ یا رفاہیشن کے نام سے مشہور ہے ؛ اور طبیعت انسانی کو تمام غلامیوں کی بدترین غلامی سے جو ایک مرشدانہ غلامی تھی آزاد کر دیا ۔ ہکولیقین ہے کہ اگر لو تھر مقدس اور زندہ رہتے تو ضرور وہ مسئلہ تثلیث کے مخالف ہوتے اور اسلام کی ہدایت سے خدا کی وحدانیت کے مسئلہ کو بھی جو حقیقت حضرت عیسیٰ نے بھی یہی مسئلہ تلقین کیا تھا ۔ لوگون مین پھیلاتے اور آخر اُس نبی آخر الزمان پر یقین کرتے جس نے ایسی ایسی بڑی غلطیوں سے عیسائی مذہب کو بچایا تھا ۔ پس مذہب عیسوی کو ہمیشہ اسلام کا احسان مند رہنا چاہیے “

پانچویں خطبہ مین نہایت تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کی مذہبی کتابوں یعنی کتب حدیث کتب سیر تفاسیر اور کتب فقہ کی تصنیف کا منشا اور غرض اور ڈھنگ بیان کیا ہے تاکہ غیر مذہب کے محقق اور ائمہ چین جو اسلام کی نسبت آئندہ زمانہ مین کچھ لکھنا چاہیں انکو مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کی طرز تصنیف سے آگاہی اور بصیرت حاصل ہو اور وہ ان مصنفوں کی طرح جو اسلام کی مذہبی کتابوں کے ناواقفیت کے سبب غلطی مین پڑے ہین گمراہ نہ ہوں اور انکی رہبری کے لیے ایک سیدھا راستہ بن جائے ۔ چھٹا خطبہ مذہب اسلام کی روایت پر لکھا گیا ہے یہ خطبہ کسی قدر طولانی ہے اسلئے صرف اسکی سرخیان لکھنے پر اکتفا کیا جاتا ہے اس مین اول روایت کی اصلیت اور یہ کہ اُنکے رواج کی ابتدا کیونکر ہوئی اور نیز یہ کہ دین اسلام صرف انھیں صحیح روایتوں مین منحصر ہے جو تبلیغ رسالت سے علاوہ رکھتی ہین نہ دیگر دنیوی امور سے ۔ بیان کیا ہے ۔ پھر چھوٹی روایت کرنے کا اشیاع اور اسکی سراجو اسلام مین مقرر ہے ، درجات احادیث بلحاظ ثقہ ہونے رِوَاۃ کے ، راویوں کا درجہ اعتبار بلحاظ تفقہ کے ، یہودیوں سے روایت کرنے کی اجازت جو انحضرتؐ نے صحابہ کو دی ، اختلاف

روایات کے اسباب، احادیث موضوعہ کا بیان، یہ تمام باتیں مفصل بیان کی گئی ہیں اسکے بعد سرولیم میور نے جن روایات سے استدلال کر کے اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات وارد کیے ہیں اُن اعتراضوں کا نہایت شافی جواب الزامی اور تحقیقی دونوں طرح سے دیا ہے۔

یہ دونوں خطبے یعنی پانچواں اور چھٹا نہایت ضروری اور مفید اطلاعوں پر مشتمل ہیں جو اسلام کی مذہبی کتابوں اور روایتوں پر ایسی روشنی ڈالتے ہیں جسکے اُجالے میں کوئی غیر مذہب مصنف بشرطے کہ اُسے آنکھیں بند نہ کر لی ہوں ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔

ساتویں خطبہ میں اول قرآن مجید، اُسکا نزول، اُسکی سورتوں اور آیتوں کی ترتیب، اُسکی مختلف قراتیں، آیات ناسخ و منسوخ کی بحث، اُسکے جمع ہونے کا زمانہ، اُسکی نقلوں کی اشاعت، اور اُسکا کامل اور الہامی ہونا بیان ہوا ہے اور اسکے بعد سرولیم میور اور دیگر عیسائی مصنفوں کی غلطیاں جو انھوں نے قرآن مجید کے متعلق کی ہیں بیان کی ہیں۔

ان غلطیوں کا اصل منشا وہ اسطرح بیان کرتے ہیں کہ ”مسلمان بادشاہوں یا عالموں کو تو خدا نے توفیق نہیں دی کہ قرآن مجید کو خود دوسری زبانوں میں ترجمہ کراتے اور مختلف ملکوں میں شائع کرتے، یورپ کی زبانوں میں بے شک اسکے ترجمے ہوئے مگر وہ سب غیر مذہب کے لوگوں یعنی عیسائیوں نے کیے۔ ابتدا میں جسطرح پر بذریعہ اُن ترجموں کے قرآن مجید کا رواج یورپ میں ہوا اسکا بیان گاڈفری گنسنر نے عمدہ طح پر ان الفاظ میں کیا ہے کہ ”اگر عبرانی توہریت کا ترجمہ اس طح پر شائع ہوتا کہ ہر لفظ قابل تبدیل (یعنی محتمل لمعینین) متین اور شایستہ معنی سے ذلیل اور غیر مذہب معنی میں بدل دیا جاتا اور ہر آیت جسکا مضبوط کسی جوڑ توڑ اور ناقابل برداشت غلط ترجموں اور غلط تاویلوں کے ساتھ مصنف پر معیوب معنی پنھانے کا ذریعہ

بنایا جاتا۔ ایک بے قدر اور خراب شرح اُسکے ساتھ لگی ہوئی : تو اُس ذریعہ کا کسی قدر تصور بندھ سکتا جسکی وساطت سے یورپ میں قرآن کی اشاعت ہوئی“

اُسکے بعد سرسید نے سرولیم میور اور دیگر عیسائی مصنفوں کی غلطیوں کی تشریح کی ہے اور جو اعتراض اُنھوں نے غلط فہمی سے قرآن پر وارد کیے ہیں ہر ایک کا جواب دیا ہے ۔

آٹھواں خطبہ خانہ کعبہ کے حالات اور اُسکی تاریخی اور جغرافیہ تحقیقات پر مشتمل ہے ۔ یہ خطبہ اس غرض سے لکھا گیا ہے کہ سرولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں اس بات کا دعو کیا ہے کہ یقیناً جسکا ذکر توریت میں جا بجا آیا ہے اہل عرب کا اُسکی اولاد میں ہونا ، حضرت اسمعیل کا مکہ کے قریب آباد ہونا ، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اُسکی تمام مراسم کا ابراہیم و اسمعیل سے تعلق ہونا ، یہ سب بناوٹ اور افسانہ ہے اور ہر قسم کی تاریخی سچائی اور مؤرخانہ احتمالات و قیاسات سے نہایت بعید ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ”جبرسود کو بوسہ دینا“ کعبہ کے گرد طواف کرنا ، مکہ اور عرفات اور منی میں ہجرات کا ادا کرنا اور مقدس مہینوں اور مقدس ملک کی تعظیم کرنا ان سب باتوں کو حضرت ابراہیم سے یا ان خیالات و اصول سے جو غالباً اُنکی اولاد کو اُن سے پہلے کسی طرح کا تعلق نہیں ہے ۔ یہ باتیں یا تو ٹھیک ٹھیک مختص المقام تھیں ، یا انکو بت پرستی کے اُن اصول سے جو جزیرہ عرب کے جنوب میں جاری تھے تعلق تھا“ اس دعوے سے اُنکا مطلب یہ ہے کہ اُنھوں نے جو آگے چل کر آنحضرت صلعم کے بنی اسمعیل ہونے سے انکار کیا ہے اور آپکے نسب نامہ شہادت وارد کیے ہیں اُنکے لیے ایک جہا تھ آئے ۔

سرسید نے اس خطبہ میں نہ صرف مسلمانوں کی تاریخوں سے بلکہ زیادہ تر یورپ کے عیسائی محققوں اور جغرافیہ دانوں کی تحقیقات سے حضرت اسمعیل و اُنکی اولاد کا حجاز یا عرب میں آباد ہونا

ثابت کیا ہے اور اسکے بعد توریت کی نہایت صریح شہادتوں سے اس امر کا ثبوت یا ہو کہ حجرِ اسود اور قربانی کی رسم اور کعبہ کا بیت اللہ نام ہونے کو خاص حضرت ابراہیم اور انکی اولاد سے تعلق ہے۔ انھوں نے توریت کے بہت سے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور انکی اولاد یعنی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ سب کا یہی طریقہ تھا کہ خدا کی عبادت کے لیے ایک بن گھڑا پتھر مثل حجرِ اسود کے گھڑا کر کے مزبح بناتے تھے اور اُس کو بیت ایل یعنی بیت اللہ کہتے تھے۔ اور کام مراسم جو موسم حج میں خانہ کعبہ اور اُس کے قرب و جوار میں مسلمان ادا کرتے ہیں ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے ساتھ ایسے طور پر ثابت کیا ہے جس سے فی الواقع سر ولیم میور کے شبہات ہر نصف مزاج آدمی کی نظر میں نہایت بے وقعت ہو جاتے ہیں۔

مثلاً وہ کعبہ اور حجرِ اسود کی نسبت کتابِ پیدائش اور کتابِ خروج کے متعدد بابوں اور آیتوں کا حوالہ دیکر لکھتے ہیں کہ ”حجرِ اسود وہی مزبح ہے جس کو خدا کے حکم سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ بناتے تھے۔ +++ یہ سب بزرگ ایسے تھے کہ ان کی تعظیم کرتے تھے، یعقوب نے اُس پر تیل ڈالا۔ جو اُس زمانہ کے دستور کے موافق غایت الغایت تعظیم پرستش کے قریب تھی۔ یعقوب نے کہا کہ یہ جگہ خانہ خدا ہوگی +++ اور خدا نے منع کیا کہ اس گھر کے اوپر مت چڑھو کہ تمہاری شرکاء اُس کے اوپر ننگی نہو جائے۔ پس اب کو نسا دقتیہ تعظیم کا باقی رہ گیا جو اس قسم کے پتھروں کی نسبت بنی ابراہیم میں جاری نہ تھا چہر سر ولیم میور حجرِ اسود کی اس خفیف تعظیم کو بنی ابراہیم کی رسم سے جدا کر کے عرب کے بت پرستوں کی رسم بتاتے ہیں“

”ایک گھر کا خدا کے واسطے بنانا اور بیت اللہ اُس کا نام رکھنا۔ جیسے کہ کعبہ ہے۔ اگر ابراہیم کی رسومات سے نہ تصور کیا جائے تو وہ کون تھا (یعنی موسیٰ) جس نے بقیع گبعون بیابان میں خدا کا گھر بنایا +++ اور وہ کون تھا

(یعنی داؤد) جسے خرمنگاوارنان بیوسی کو خدا کا گھر بنائے کو مول لیا اور پھر وکمری ولوبا ویتیل اُسکے بنائے کو جمع کیا +++ اور وہ کون تھا (یعنی سلیمان) جسے بعد کو خرمنگاوارنان بیوسی میں نہایت عالی شان مکان بنایا جسکو خدا کا گھر اور بیت المقدس نام ملا +++ پس کعبہ کی بنا کو اور اُسکو خدا کا گھر قرار دینے کو ابراہیم کی طرف منسوب نہ کرنا بلکہ عرب کے بت پرستوں کی رسم بتانا نہایت تعجب کی بات ہے “

اسکے بعد عرفات کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ ”عرفات۔ جسکو سرولیم میوربت پرستوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے جو خاص ابراہیم اور اُسکی اولاد سے علاقہ رکھتی ہے۔ ہزاروں جگہ توریت میں آیا کہ خدا ابراہیم کو مرنے ہوا، خدا اسحق کو مرنے ہوا، خدا یعقوب کو مرنے ہوا، خدا موسیٰ کو مرنے ہوا؛ پس ٹھیک یہی معنی عرفات کے ہیں۔ جس پہاڑ پر۔ جو قریب مکہ کے ہے۔ خدا ابراہیم واسمعیل کو مرنے ہوا اس پہاڑ کا نام جبل عرفات معلوم نہیں کہ سرولیم میور نے جبل عرفات کو کیا سمجھا جو اُسکی نسبت کہا کہ اُسکو ابراہیم سوم یا حالات کچھ تعلق نہیں ہے“ عرفات ایک ایسی چیز ہے جو تمام دنیا کے بت پرستوں سے کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتی +++ عرفات کا استعمال بجز خاندان ابراہیم کے دنیا کے اور کسی خاندان یا مذہب میں نہ تھا +++ یہی وہ مقام ہے جہاں حاضر ہوئے کوچ کتے ہیں وہاں کوئی چیز نہیں ہے؛ پہاڑ تلے کا میدان ہے؛ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور خدا کی یاد کرتے ہیں؛ وہاں خطبہ پڑھا جاتا ہے جس میں خدا کی تعریف ہوتی ہے اور خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک اُسی طرح جس طرح کہ موسیٰ نے کوہ سینا کی تلیٹی میں سنائے تھے پس غور کرنا چاہیے کہ اس رسم کی اصلیت بت پرستوں سے پائی جاتی ہے یا خاص ابراہیم سے “

اسکے بعد منا کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”منا کا مقام صرف قربانی کے لیے ہے؛ وہاں بجز قربانی کے اور کوئی رسم نہیں ہوتی۔ تمام توریت قربانی کی رسم سے بھری پڑی ہے۔ جہاں بیت اللہ بنا تھا وہاں قربانی ہوتی تھی

اور اسی قربانی کے سبب بیت اللہ مزبح کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ انا اور خانہ کعبہ نہایت قریب ہے اس لیے قربانی نذر کرنے کے لیے وہ مقام قرار دیا گیا تھا۔ بان ابراہیم و یعقوب و اسحق اور موسیٰ اور داؤد و سلیمان کی قربانی اور اسلام کی قربانی میں یہ فرق ہے کہ اُس قربانی میں جانور کو مار کر اُسکی لاش کو آگ میں جلا دیتے تھے اس خیال سے کہ خدا کو اُسکی خوشبو یعنی چرنا پسند آتی تھی اور اسلام میں وہ قربانی غریب محتاج لوگوں کو تقسیم کی جاتی ہے تاکہ وہ بچوں کی سختی سے محفوظ رہیں۔ اگر اسی امر کے سبب سرولیم میور نے مٹا کی رسومات کو بت پرستی کی رسوم تصور کیا ہے تو کچھ افسوس کی بات نہیں کیونکہ ہر بڑی عقل اُس پہلی قربانی سے اس پچھلی قربانی کو نہایت عمدہ اور بہتر سمجھتا ہوگا۔

یہ خطبہ بہت لمبا ہے۔ اسکی اصل خوبی بغیر اس کے کہ اُسکو اول سے آخر تک اصل کتاب میں دیکھا جائے معلوم نہیں ہو سکتی۔ آئین سرولیم میور کے شبہات کی تردید کرنے کے بعد خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کی تمام تاریخ محققانہ طور سے مفصل بیان کی گئی ہے۔

نوان خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی تحقیقات پر ہے۔ اس خطبہ کے لکھنے کا منشا یہ تھا کہ سرولیم میور نے اپنی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسمعیل ہونے سے انکار کیا ہے۔ چنانچہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”غالباً یہ کوشش کہ وہ (یعنی آنحضرت) اسمعیل کی نسل سے ثابت کیے جائیں مٹی جین حیات میں پیدا ہو گئی تھی اور اس طرح پر محمد (صلعم) کے ابراہیمی نسب نامہ کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے تھے اور اسمعیل و بنی اسرائیل کے بے شمار قصے نصف یہودی اور نصف عربی سانچے میں ڈھالے گئے تھے“ سرولیم میو کو نسب پر نکتہ چینی کرنے کی جرأت غالباً اس سبب ہوئی کہ آنحضرت کا نسب سیر کی کتابوں میں صرف عدنان تک مسلسل بیان ہوا ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے مگر عدنان کے بعد حضرت اسمعیل تک جتنی پشتیں اہل سیر نے لکھی ہیں ان میں اختلافات واقع ہوئے ہیں۔

اسی بنا پر اس خطبہ کے اول میں سرسید نے ایک نہایت عمدہ تمہید لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ”زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ کوئی فن نہیں جانتے تھے مگر دو باتیں انہیں بے مثل تھیں ؛ ایک شاعری ، دوسرے علم الانساب ۔ چونکہ اُنکے ہاں کتابت کا رواج نہ تھا اور صرف حافظہ پر مدار تھا ایسے وہ اپنے اپنے قبیلہ کی تمام پشتیں اور اسی طرح دوسرے ہمسایہ قبیلوں کی تمام پشتیں تا بقدرِ آرزو یاد رکھتے تھے اور اپنے نسب پر فخر کرتے تھے اور اپنے حرفیوں کے نسب میں عیب نکالتے تھے ۔ مگر چونکہ بغیر کتابت کے کسی قبیلہ کی تمام پشتوں کو ترتیب یاد رکھنا غیر ممکن تھا ایسے بڑے بڑے حلیل القدر اور مشہور اشخاص کے نام تو ضرور یاد رہتے تھے ؛ باقی کے نام کچھ یاد رہتے تھے کچھ بھول جاتے تھے ۔ مشاہیر کے نام یاد رہنے کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ اُنکے نام اور اُنکے کارنامے اشعار میں بیان ہوتے تھے اور بڑے بڑے معرکوں میں وہ اشعار پڑھے جاتے تھے ۔ ان وجوہات سے ہر شخص اپنے تئیں اور اپنے ہمسایہ اور مخالف کو بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس قبیلہ اور کس نسل سے ہے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ اپنی قوم اور نسل کو بدل سکے اور جھوٹ موٹ اپنے کو کسی دوسری نسل کا بتا سکے ۔ اگرچہ کسی کو کسی قبیلہ کی نسلیں بترتیب یاد نہ ہوں مگر ہر ایک قبیلہ میں جو نامور اور قابل فخر اشخاص ہوتے تھے وہ سب کو یاد رہتے تھے ۔ اسی لیے جب اسلام کے زمانہ میں کتابت اور تصنیف و تالیف کا رواج ہوا اور ایک مدت کے بعد مؤرخین نے کسی کا پورا نسب نامہ سلسلہ وار لکھنا چاہا اُنکو ایسی دقیقین پیش آئیں جو کما حل کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ نسب ناموں کے بہ ترتیب یاد نہ ہونے کے علاوہ دوسری مشکل یہ تھی کہ ایک ہی نام کے کئی کئی شخص نسب ناموں میں ہوتے تھے اور پھر ایک ہی شخص کے کئی کئی نام ہوتے تھے ۔ شام و عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ نسب نامہ کے اشخاص میں جو شخص مشہور و معروف ہوتا باپ کی جگہ اُس کا نام لے دیتے تھے ؛ جیسا کہ انجیل متی میں حضرت عیسیٰ کی نسبت لکھا ہے کہ ”زنا بنہ عیسیٰ مسیح بن داؤد ابن ابراہیم“ حالانکہ مسیح سے داؤد تک اور داؤد سے ابراہیم تک بہت سی پشتیں درمیان تھیں ۔

مگر چونکہ داؤد اور ابراہیم نہایت مشہور اشخاص تھے اس لیے مسیح کو داؤد کا اور داؤد کو ابراہیم کا بیٹا بتا دیا۔

”عرب کے لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ اپنا کرسی نامہ بیان کرتے وقت جب آبا و اجداد کے نام ان کی یاد کے قوی ختم ہو جاتے تو اخیر یاد رہے ہوئے شخص کو اُس شخص کا بیٹا کہہ دیتے تھے جس سے وہ نسل چلی ہے۔ ان اسباب سے مؤرخوں کو اُن کے نسب نامے سلسلہ وار لکھنے میں سخت مشکلات پیش آئیں۔“

”آنحضرت کا نسب نامہ سلسلہ وار لکھنے والوں کو بھی یہی مشکلیں پیش آئیں۔ آپ کو اپنا کرسی نامہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ تمام عرب کے لوگ یقیناً آپ کو قبیلہ قریش سے اور قریش کو معد بن عدنان کی اولاد میں اور عدنان کو قیدار بن اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد میں جانتے تھے اور اسی قدر اُن کا جاننا آپ کے اسماعیل ہونے کے لیے کافی تھا؛ گو کہ درمیان میں کتنی ہی پشتیں گزری ہوں۔ اسی لیے کوئی صحیح روایت آپ کے نسب نامہ کے متعلق موجود نہیں ہے سوا اسکے کہ آپ نے فرمایا ”ابراہیم خلیل اللہ میرے باپ و میرے ولی ہیں۔“

”پس جب لوگوں نے آنحضرت کا نسب نامہ ترتیب لکھنا چاہا تو ان میں اختلاف ہونا ایک ضروری امر تھا۔ آنحضرت سے لیکر معد بن عدنان تک کسی مؤرخ کا اختلاف نہیں ہے؛ جو کچھ اختلاف ہے وہ معد بن عدنان سے اسماعیل تک کی پشتوں میں ہے صرف پانچ شخص ہیں جن کے لکھے ہوئے نسب ناموں میں معد بن عدنان سے لیکر ابراہیم تک پشتوں کا بیان ہوا ہے۔“

اس کے بعد سرسید نے تین نسب ناموں کو غلط بتایا ہے؛ کیونکہ ان میں قطع نظر اختلافات کے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو زمانہ عدنان اور ابراہیم کے درمیان گزرا ہے وہ تو یا دس یا گیارہ پشتوں سے (یعنی فیصدی تین پشتوں کے مسئلہ قاعدہ کے موافق پورا نہیں ہوتا۔ اب دو نسب نامے باقی رہ گئے ایک برخیا کا تبار لوحی ارمیانی کا، دوسرا ابحرا کا۔ ارمیانی جیسا کہ بائبل سے ثابت ہے۔

خود معد بن عدنان کے زمانہ میں تھے اور نجاتِ نصر کے ہنگامہ میں انھوں نے معد کو بچا یا تھا اور اپنے ساتھ لیکے تھے۔ یہ قوی قرینہ اس بات کا ہے کہ اُنکو معد کا نسب نامہ اسمعیل بن ابراہیم تک لکھنے کی ضرورت پڑی ہوگی اور اس نسب نامہ کو مسعودی اور واقدی دونوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے مگر اس نسب نامہ سے بھی اگر اُس میں آنحضرت سے عدنان تک جتنی پشتیں ہیں اُنکو شامل کر لیا جائے تو وہ زمانہ جو آنحضرت سے ابراہیم تک ہے پورا نہیں ہوتا۔

جو شجرہ الحجاز نے لکھا ہے وہ بھی اب تک ایک جد نسب نامہ سمجھا جاتا تھا مگر سرسید نے نہایت عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ وہ جد نسب نامہ نہیں ہے بلکہ برخیا کے نسب نامہ کا تتمہ ہے کیونکہ اُسکو تتمہ فرض کرنے کی صورت میں آنحضرت سے اسمعیل تک تتر پستیں ہوتی ہیں جو فیصدی تین پشت کے سلسلہ قاعدہ کے موافق اُس زمانہ پر بالکل منطبق ہو جاتی ہیں جو اسمعیل کی ولادت اور آنحضرت کی ولادت کے درمیان گزرا ہے یعنی دو ہزار چار سو چہتر برس کا زمانہ۔

سرویم میور بطور طعن کے لکھتے ہیں کہ ”آنحضرت کا نسب نامہ عدنان تک خاص عرب کی ملکی روایتوں سے لیا گیا ہے اور عدنان سے آگے یہودیوں سے“ اسپر سرسید لکھتے ہیں کہ ”بائشہ اہل عرب بنی اسرائیل سے نہایت قرابت قریبہ رکھتے تھے۔ وہ اسمعیل کی اولاد تھے اور بنی اسرائیل اسحق کی۔ وہ اُن پڑھ جاہل تھے اور یہ لکھے پڑھے قابل۔ پس یہ ایک قدرتی بات تھی کہ جس بات سے وہ ناواقف ہوں اپنے اسرائیلی بھائیوں سے اُسکو دریافت کریں یا جس بات کی تفصیل آنحضرت نے نہیں فرمائی اُسکا مفصل حال اپنے اسرائیلی بھائیوں سے پوچھیں خصوصاً اُس وجہ سے کہ آنحضرت نے بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی اجازت دی تھی“

”پس جب کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے نسب نامہ لکھنے کا خیال ہوا۔ جس کا کبھی ذکر آنحضرت کی زندگی میں نہیں ہوا۔“

تو بلاشبہ انھوں نے اپنے بنی اسرائیلی بھائیوں سے جو گلے پڑھے تھے اور ناپسندیدہ نوسی اور سبنا مون کی تحریک کا اٹکے ہاں رواج تھا۔ مدلی“

اسکے بعد سرسید کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ”نہایت تعجب ہے کہ عیسائیوں نے کیوں اس امر کے ثابت کرنے میں بے فائدہ سعی کی ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے مذہب میں ایک تعلق ہے اور پچھلا پہلے پر مبنی ہے اور ازراہ طعن ہماری نسبت کہتے ہیں کہ ہم نے فلان فلان باتیں یہودیوں سے لی ہیں۔ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہودیوں کے ہاں سے چڑایا ہوا مذہب ہے اور جیسے کہ عیسائی مذہب یہود کا بالکل محتاج ہے اس طرح اسلام بھی مذہب یہود کا محتاج ہے۔ ہم نہایت خوشی سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور جو مشابہت ان دونوں بانی الہامی مذہبوں میں پائی جاتی ہے اُس سے انکار کرنے کے بدلے ہم اُسکو نہایت فخر سمجھتے ہیں۔ صرف ہم مسلمان ہی ہیں جو ہر ایک سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی کے سچے پیرو ہیں۔ ہم ہی یقین کرتے ہیں کہ آدم و نوح اور ابراہیم و یعقوب و اسحاق و اسمعیل و موسیٰ و عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کا ایک ہی دین تھا جیسا کہ ہمارے پیغمبر کو خدا نے فرمایا کہ ”قل یا اھل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوا بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ“ ہم مسلمانوں کا فخر یہی ہے کہ ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسائیوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہیں جنھوں نے یحییٰ و عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور انکی پیروی کی ہدایت کی تھی۔ مگر یہودیوں نے ان تینوں کو اور عیسائیوں نے اس پچھلے کو جیسا ایمان کا خاتمہ تھا نہ مانا اور انکی سچی پیروی ہم مسلمانوں ہی نے کی“

اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”آنحضرت کے نسب نامہ کی نسبت کیا یہود و گنگو عیسائیوں نے کی ہے! خدا کے اُس وعدہ کا پورا ہونا۔ جو اُسے بنی اسرائیل سے موسیٰ کی زبان سے کیا تھا کہ ”میں تمھارے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی پیدا کروں گا“ کچھ اس بات پر مختصر تھا کہ بنی اسمعیل کی نسلیں محمد سے لیکر اسمعیل تک بہ طور تدریج رہیں اور پوری پوری یاد ہوں! اور نہ اس بات پر مختصر تھا کہ وہ کسی نامہ ہم عرب کی ملکی روایتوں سے یاد کریں یا یہودی روایتوں اور برخیا کی تحریروں سے لیں! وہ اسمعیل کی اولاد میں سے ایک کے لیے ہونا تھا سو محمد رسول اللہ کی نسبت اہل ہوا۔

تمام عرب اور یہود اور عرب کی قرب و جوار کی تمام قومیں اور تمام اگلے اور پچھلے مؤرخ خواہ عرب کے رہنے والے ہوں یا کسی اور ملک کے اور مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب کے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کرتے بلکہ بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بنی ہاشم - قریش - اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے قریش کو پکار کر مخاطب کیا کہ ابراہیم جسکو نبی تسلیم کیا اور کون ایسا شخص ہو کہ جہین اس قدر جرات ہو کہ وہ سچ بات کو تسلیم کرے۔

اسکے بعد ابوالفدا مسلمان مؤرخ اور مسٹر گبن اور ریورنڈ فاسٹر عیسائی مؤرخوں کی شہادتیں نقل کی ہیں جنہیں سے گبن کا قول یہ ہے کہ ”محمد (صلعم) کو حقیر اور مبتذل نسل سے کننا عیسائیوں کا ایک احمقانہ افتراء ہے؛ ایسا افتراء کرنے سے بجائے اسکے کہ اُس سے مخالفت کی خوبیوں کو گھٹائیں اُنکو اور زیادہ بڑھاتے ہیں اسماعیل سے اُنکی نسل کا ہونا ایک قومی تسلیم کی ہوئی بات اور ملکی روایت سے ثابت شدہ امر ہے۔ بالفرض اگر گریٹس امر کی پہلی نسلیں بخوبی معلوم نہ ہوں اور ابراہام میں ہوں تو اور بہت پشتیں ایسی ہیں جو صاف صاف شریف و نجیب ہیں وہ قریش اور بنی ہاشم ہیں جو اہل عرب میں نہایت نامی اور مکہ کے فرمانروا اور مکہ کے موروثی محافظ تھے“ یہی راکہ مسلمان مؤرخ یعنی ابوالفدا کی ہے اور یہی گواہی ریورنڈ فاسٹر نے دی ہے۔

اسکے بعد سر سید لکھتے ہیں کہ ”اب ہم اس خطبہ کے خاتمہ میں اپنے پیغمبر کا نسب نامہ جس طرح پرکھتے تحقیق کیا مندرج کرتے ہیں اور جو کہ مجھ کو بھی اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں بھی اُسی آفتابِ عالمتاب کے ذروں میں سے ہوں ایسے اپنے نسب کو بھی اسکے ساتھ شامل کر دیتا ہوں تاکہ جو روحانی ارتباط مجھ کو اُس سردارِ دو جہان سے ہے اور جو خون کا اتحاد محمد میں اور اُس سرِ عالم میں ہے اور جسے سببِ حُکمِ مَلٰئِکَہِ و دَمَلٰئِکَہِ دَہِجِ ہمارا موروثی خطاب ہے اس ظاہری ارتباط سے معزز ہو جائے“

”گرچہ حشرِ دیرِ نسبت سے بزرگ ذرہ آفتاب تا با نیم“

دسواں خطبہ اُن بشارتوں کے بیان میں ہے جو توریت اور انجیل میں آنحضرت صلیم کے نبی ہونے کی بابت مذکور ہیں اس خطبہ میں اول سرسید نے قرآن مجید کی وہ آیتیں نقل کی ہیں جنہیں اس بات کا بیان ہے کہ توریت و انجیل میں آپ کی نبوت کی خبریں دی گئی ہیں۔ اسکے بعد انھوں نے وہ وجوہات بیان کی ہیں جنکے سبب اکثر قدیم مسلمان عالموں نے انبیای سابقین کی کتابوں کا پورا پورا اعتبار نہیں کیا اور اسیلئے انھوں نے توریت و انجیل میں اُن بشارتوں کی زیادہ تفتیش نہیں کی اور تحریف کا عذر پیش کر کے اُن بشارتوں کے نشان دینے سے جنگی قرآن میں جا بجا خبر دی گئی تھی دست بردار ہو گئے۔ پھر اُن محققین کا ذکر کیا ہے جنھوں نے نہایت کوشش و دستمال سے اُنکی تفتیش کی اور توریت و انجیل میں بہت سے ایسے مقامات دریافت کیے جہاں آنحضرت کے نبی ہونے کی بشارتیں موجود تھیں۔ مگر چونکہ اُنکی نشان دی ہوئیں بشارتیں جو ہماری مذہبی کتابوں اور تفسیر اور سیر و تاریخ میں مذکور ہیں اُنکی بابت کچھ بتا نہیں دیا گیا کہ وہ بائبل کی کون سی کتاب اور کون سے باب اور کون سے درسوں میں بیان ہوئے ہیں اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ قلمی قدیم نسخے جنہیں اکثریت سے اختلاف عبارت تھا اور جنکے جدا جدا نام تھے انھیں سے کون سے نسخہ میں وہ بشارتیں پائی گئیں اور نہ یہ بتایا گیا کہ بائبل کی بہت سی کتابیں جو اب مفقود ہیں یا جن کو عیسائی اب نامعتبر سمجھتے ہیں وہ بشارتیں انھیں سے لی گئی ہیں یا موجودہ مسلمہ کتابوں میں سے۔ اسیلئے سرسید نے صرف چند بشارتیں جو آنحضرت کے حق میں نہایت صراحت کے ساتھ صادق آتی ہیں اور موجودہ

سہ انہیں سے اکثر بشارتیں سرسید سے پہلے ہمارے زمانہ کے بعض علمائے مسلمہ جو وہ بائبل سے مجالہ باب اور درس کے نقل کی ہیں

مگر جس حدی کے ساتھ خطبات میں اُنکا بیان ہوا ہے ویسا کسی نے بیان نہیں کیا ۱۳

مسلمہ مجموعہ عہد عتیق و عہد جدید میں موجود ہیں جسکو تمام یہودی اور عیسائی مانتے ہیں اس خطبہ میں بیان کی ہیں ۔

اسکے بعد انھوں نے وہ طریقہ جس طریقہ سے کہ بائبل میں پیشین گوئیوں آنے والے پیغمبر کی نسبت بیان ہوئی ہیں بتایا ہے اور لکھا ہے کہ انکا بیان بالکل ایسا ہی ہے جیسے پہلی یا مئیسے کا بیان ہوتا ہے ۔ جب تک انکی تشریح نہ کی جائے اور انکا حل نہ بتایا جائے انکا مطلب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ۔ اسلئے پہلے اس سے کہ آنحضرت کی بشارتیں بیان کریں انھوں نے اول بطور مثال کے عہد عتیق کی وہ بشارتیں لکھی ہیں جنکو حواریوں نے حضرت عیسیٰ کے حق میں بتایا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بائبل میں پیشین گوئی کس طریقہ سے بیان کی جاتی ہے اور نیز حضرت عیسیٰ اور آنحضرت صلعم کی بشارتوں کے مقابلہ کرنے سے ظاہر ہو جائے کہ کونسی بشارتیں زیادہ روشن اور صاف ہیں اور کونسی مبہم اور دھندلی ۔

اسکے بعد انھوں نے چھ بشارتیں عہد عتیق سے اور تین بشارتیں عہد جدید سے آنحضرت صلعم کی نسبت بیان کی ہیں ۔ از انجملہ عہد عتیق کی تین بشارتیں جن میں سے ایک توریت کتاب استثناباب (۱۸) میں اور دوسری کتاب استثناباب (۳۳) و کتاب حقوق نبی باب (۳) میں اور تیسری کتاب تسبیحات سلیمان باب (۵) میں مندرج ہے اور انجیل یوحنا باب (۱۴) میں سے ایک بشارت یہ چار بشارتیں نہایت معرکہ الآرا ہیں ۔ جنکی یہودیوں اور عیسائیوں کو عجیب عجیب تاویلین کرنی پڑی ہیں اور عیسائیوں نے انکے ترجموں میں عجب عجب رسانیان کی ہیں ۔ سرسید نے ان چاروں بشارتوں کی جیسے کہ چاہیے اُس سے بھی کچھ بڑھ کر تحقیقات کی ۔

بڑے بڑے عیسائی محققوں کے اقوال اور بائبل کے حوالوں سے اپنے استدلال کو تقویت دی ہے اور اپنے بیان کو فی الواقع اُس حد تک پہنچا دیا ہے کہ کسی عیسائی کو باوجود ماننے عیسے مسیح کی پیشین گوئیوں کے آنحضرت کی پیشین گوئیوں سے انکار کرنے کا عمل باقی نہیں رہا ۔

گیارہویں خطبہ میں معراج اور شق صدر کی حقیقت متفقانہ طور سے بیان کی ہے اور اس باب جس قدر مختلف اور متناقض روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں انکا اختلاف اور تناقض دکھایا ہے اور اسلئے جس قدر کہ قرآن مجید میں معراج کی نسبت بیان ہوا ہے صرف اسی پر معراج کے واقعہ کا انحصار رکھا ہے اور معراج کو روایا پر محمول کیا ہے جسکا ایک جزو شق صدر بھی تھا اور عیسائیوں کی طعن کا جواب الزامی اور تحقیقی دونو طرح کا دیا ہے ۔

مگر یہ دونو بحثیں یعنی معراج اور شق صدر کی سرسید نے خطبات لکھنے کے بہت بعد اپنی تفسیر میں بہت زیادہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کی ہیں جیسی کہ ان سے پہلے شاید کسی نے نہیں بیان کیں اسلئے اُن دونو بحثوں کو تفسیر میں دیکھنا چاہیے ۔

بارہویں خطبہ میں آنحضرت صلعم کی ولادت سے بارہ برس کی عمر تک کا حال جس قدر کہ معتبر اور صحیح روایتوں سے ثابت ہوتا ہے بیان کیا ہے اور جو بے شمار طب و یالس وایتیں اہل سیر نے اپنی کتابوں میں بھروی ہیں اور جنکی رو سے سرولیم میور نے اپنی کتاب میں جا بجا تعریفیں کی ہیں انکی تضعیف کی ہے اور اکثر جگہ بر تقدیر انکی صحت کے نہایت لطیف جواب سرولیم میور کی تحریرات کے دیے ہیں ۔ مثلاً سرولیم میور نے جو بارہ برس تک کے بعض واقعات تعریضاً بیان کیے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ آنحضرت کا کھیل کود میں مصروف رہنا ، اپنے مکان کی چھت پر

بیٹھے ہوئے پرندوں کو اڑا دینا، اپنی رضاعی بہن کی پیٹھ میں کاٹ کھانا، مدینہ سے حدیبیہ کو جاتے وقت اپنی ماں کی قبر پر رونا۔ اس پر سرسید لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ ان باتوں کی کوئی معتبر سند نہیں ہے لیکن اگر یہ سب باتیں تسلیم بھی کر لی جائیں تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ایام طفولیت میں انسانی فطرت کے موافق ہمیشہ ہوا کرتی ہیں۔ آنحضرت صلیم خدا نے خدا کے بیٹے انھوں نے آپ کو صرف یہ کہا تھا کہ ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ“ پس ایسی باتیں اگر یہ ہیں بھی تو انسانی فطرت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتیں“

یامثلہ سرولیم میوہ بارہ برس کی عمر میں آنحضرت کے سفر شام کا حال ابو طالب کے ہمراہ بیان کر نیکیے بعد لکھتے ہیں کہ ”زمانہ سابق کے منہدم اور اُڑے ہوئے مقاموں نے جنکو خیالی قصوں اور عجیب و غریب بیانون اور دل انگیز روایتوں نے اُور بھی پُر اثر کر دیا تھا اور اگر جاون کی صلیبون اور مورتوں اور دینی علامتوں سے آراستہ ہونے اور گھنٹوں کے بجھنے کی قومی رسموں نے محمد (صلعم) کے غرض کنندہ دل و دماغ پر ایک گہرا نقش اور پائدار اثر کر دیا تھا“

سرسید اول تو سفر شام میں چچا کے ساتھ آنحضرت کے جانے کی روایت کو صحیح تسلیم نہیں کرتے اور اس کے بعد بر تقدیر تسلیم لکھتے ہیں کہ ”ہم نہایت ادب سے سرولیم میوہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک مصرع شخص (جیسا کہ سرولیم میوہ نے آنحضرت کی نسبت لکھا ہے) کا دل و دماغ ایسا اثر قبول کر سکتا ہے؟ اور کیا ایک مصرع شخص غرض کنندہ دل و دماغ رکھتا ہے؟ اگرچہ یہ بیان سرولیم میوہ کا نہایت دلچسپ ہے مگر افسوس ہے کہ ہم اس بیان سے اتفاق نہیں کر سکتے؛ کیونکہ اسی لڑکے نے جس کا دماغ صلیبون اور مورتوں اور علامت بن عیسوی سے اس قدر اثر پذیر ہوا تھا۔ بعد کو انھیں چیزوں سے مخالفت اختیار کی؛ صلیب کو توڑا، مورتوں کو پھوڑا، انکی پرستش سے منع کیا اور بتایا کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں، تثلیث کے عقیدہ کو جھٹلایا، خدا کو وحدہ لا شریک بتلایا

اور اسی کی عبادت کا وعظ کیا اور تمام دنیا میں اسی کو رواج دیا۔“

”لیکن اس بات کو تسلیم کر کے کہ حقیقت مذکورہ بالا چیزوں نے اس لڑکے کے دل پر اثر کیا تھا ایک اور خیال خود بخود دل میں آتا ہے؛ اور وہ یہ ہے کہ ایسا لڑکا۔ جس کے ابتدائی چار برس ایک صحرا میں گئے تھے اور پھر آٹھ برس تک مُشرک اور بت پرست لوگوں میں گھرا رہا۔ صرف بارہ برس کی عمر میں ایک ایسا دل رکھتا تھا کہ جو چیز سے۔ جو اس کی نظر سے گذرتی تھی، پُرانی منہدم عمارتوں کے آثار سے، گرجاؤں، صلیبوں، مورتوں اور علامات دین عیسوی کے دیکھنے سے۔ ایک گہرا اثر قبول کرنے کے قابل تھا اور اس قدر عقل و فہم دکھا سے آراستہ تھا کہ ان چیزوں سے اُنکے برخلاف ایسے کامل نتائج اور معبود غیر ظاہر اور بقا سے روح انسانی کے بارہ میں ایسے ایسے حالی خیالات مستنبط کر سکا۔ وہ بلاشبہ درزاد پیغمبرِ رحمت تھا جسکی فطرت خود اسکی معلم تھی اور وہ وہی تھا جسکی نسبت خود حضرت عیسیٰ نے یہ لکھ بشارت دی ہے کہ ”سچ تو یہ ہے کہ میرا چلا جانا تمہارے لیے ضرور ہے کیونکہ اگر میں نجائوں تو فاطمہ یعنی احمد مجھے تمہارے پاس نہیں آویگا اور اگر میں چلا جاؤں تو اُسکو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔“

اس خطبہ میں بمقابلہ سُریم میور کی تعریضات کے اور بہت سے لطیف مباحث ہیں جنکو خطبات احمدیہ میں دیکھنا چاہیے۔

یہ جو کچھ ہم نے خطبات احمدیہ میں سے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے اسکو ایک بہت بڑے حوض یا تالاب میں سے چلّو دو چلّو پانی سمجھنا چاہیے۔ اس کتاب کی خوبی اور جو کچھ کہ ہم نے لکھا گیا ہے اُسکی حقیقت جب تک کہ اصل کتاب کو نہ دیکھا جائے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی خصوصاً اُردو خطبات جو سرسید نے ولایت سے اگر بہت مدت کے بعد لکھی ہے اور جس میں بہ نسبت انگریزی ترجمہ کے ہر ایک بات زیادہ وسعت کے ساتھ لکھی ہے اُس سے مصنف کی محنت۔ لیاقت۔ اور اسلام کی

محبت کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ یہ کتاب زیادہ تر مالی مشکلات کے سبب سرسید کے ارادہ کے موافق پوری نہ ہو سکی۔ انکا ارادہ سرولیم میور کی چاروں جلدوں کا جواب لکھنے کا تھا جس میں سے صرف ایک جلد لکھنے پائے تھے کہ ولایت میں ٹھہرنا نامکن ہو گیا اور ہندوستان میں پہنچ کر کچھ تو اسوجہ سے کہ یہاں آکر وہ کل لچ کی فکر میں مصروف ہو گئے اور زیادہ تر اس سبب کہ جو کتابیں لندن میں باکسانی میسر آسکتی تھیں انکا ہندوستان میں کمین وجود نہ تھا۔ وہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ مگر جو مباحثہ سرولیم میور کی کتاب میں زیادہ اہم تھے انہیں سے چند کے سوا سب کا تفصیلی یا اجالی جواب اسی ایک جلد میں آگیا ہے؛ کیونکہ جس اصول پر سرولیم میور نے اپنی تمام اعتراضات کی بنیاد قائم کی ہے خطبات احمدیہ میں اُسکی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور نہایت واضح طور پر جتادیا گیا ہے کہ اسلام پر مبنی لغین کا کوئی اعتراض اسوقت تک وارد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن یا اُن حدیثوں کی سند پر۔ جو اصولِ علم حدیث کے موافق واجب التسلیم قرار پائیں۔ مبنی نہ ہو۔ اور اس قاعدہ سے وہ اعتراضات یکقلیم ساقط ہو جاتے ہیں جو عام تاریخ و سیر کی کتابوں یا اجتہاد فقہاء یا اقوال علماء و آراء مفسرین کی رو سے مذہب اسلام پر ایراد کیے جاتے ہیں۔

جسوقت سرسید نے خطبات احمدیہ لکھی ہے اسوقت تک مذہبی تحقیقات کے متعلق انہیں وہ آزادی پیدا نہیں ہوئی تھی جیسی تفسیر القرآن میں دیکھی جاتی ہے اور اسلئے خطبات احمدیہ میں کوئی بات ایسی نہیں پائی جاتی جس کو اسلام کے اصول متعارفہ کے خلاف سمجھا جائے، البتہ وہ ایک جگہ کسی قدر انھوں نے جمہور کے خلاف لکھا ہے جیسا کہ علما و محققین نے صد ہا مسائل میں جمہور سے اختلاف کیا ہے مثلاً معراج کے مضمون کو۔ جیسا کہ بعض صحابہ کا مذہب ہے۔ رویہ پر محمول کیا ہے

اور شق صدر اور براق کی سواری کو اسی رویہ میں داخل کیا ہے یا اور ایک آدھ بات اسی قبیل کی جمہور کے خلاف بیان کی ہے۔ لیکن اس سے اصول اسلام کی مخالفت لازم نہیں آتی۔ تعجب ہو کہ سرولیم میور نے۔ جیسا کہ سرسید کی زبانی سنا گیا ہے۔ جو وقت خطبات احمدیہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ کہا کہ ”میں نے سید احمد کے اسلام پر اعتراض نہیں کیے بلکہ اُس اسلام پر اعتراض کیے ہیں جسکو تمام دنیا کے مسلمان مانتے چلے آئے ہیں“ یہ بعینہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک تیر انداز کسی گروہ کو نہتا سمجھ کر اسپر تیر بربانے شروع کرے اور جب اُدھر سے بھی خلاف توقع تیر آنے لگیں تو یہ کہے کہ میرا مقابلہ ہتھوں سے ہے تیر اندازوں سے نہیں ہے۔ سرولیم میور نے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے ایک نئے طریقہ سے گنتی بنی کی تھی اور چونکہ مسلمانوں نے اس قسم کے اعتراض پہلے عیسائیوں سے بہت کم سنے تھے۔ اس لیے سرولیم میور کو یقین تھا کہ کوئی مسلمان میرے اعتراضوں کا جواب نہیں دے سکیگا مگر جیہٹوں نے دیکھا کہ جس قسم کے آلات انھوں نے اسلام کے برخلاف استعمال کیے تھے اُسی قسم کے آلات اسلام کی حمایت میں ایسے طور پر استعمال کیے گئے ہیں جسکی اُنکو بالکل توقع نہ تھی تو مذکورہ بالا الفاظ اُنکی زبان سے نکلے جنکے یہ معنی ہیں کہ میں نے تو اسلام کو نہتا سمجھ کر اسپر حملہ کیا تھا۔

انگلستان کے اخبار ”انکوائئر“ مورخہ ۱۱۔ مئی ۱۹۰۲ء میں۔ جبکہ سرسید کو ولایت سی ہندوستان میں آئے ہوئے دو برس گزر چکے تھے۔ کسی آواز خیال انگیز نے خطبات احمدیہ پر ایک مفصل ریویو چھپوایا تھا۔ اُسکے چند دچکپ فقرے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

وہ لکھتا ہے کہ ”ہمیں اس کتاب کے مضامین کو خوشی سے لینا چاہیے کیونکہ وہ مسلمانوں کی طرف سے کم از کم پہلے پہل میں اُس مبادلہ خیالات اور فیصلہ کن کے جو مشرق اور مغرب میں اُن مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں۔ جو باوجود

اختلاف کے ایک نفع کا اتحاد بھی رکھتے ہیں۔ ہوتا چلا ہے؛ گو ہم پہلے ہی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خیالات کا سبب اور زمانہ آئندہ مین کمان تک جاری رہیگا یا اس سے کیا کیا نتیجے پیدا ہوں گے۔ لیکن بہر حال ہم سید احمد کو جو اپنے ملک مین رفاہ عام کے سرگرم کار گزار اور اپنے مذہب کی اُرگر حمایت کرنے والے ہیں۔ و لکھ کر تے ہیں کہ انھوں نے اپنی مذہبی تحریریں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ مسلمانوں کو بلاشبہ اس بات کا حق ہے کہ انھیں کی تفسیر کے متعلق جو کچھ وہ کہیں اُسکی سماعت کی جائی؛ خصوصاً اس وجہ سے کہ شاید وہ روایات کے نئے ذریعے ہم پر ظاہر کریں۔ سائنٹفک مذہب کا فرض ہے کہ وہ کسی شہادت کے سُنے سے جو اُسکو مل سکے انکار نہ کرے؛ مگر مصنف کو اس سے زیادہ ہم سے توقع رکھنی نہیں چاہیے کہ ہم اُسکے خیالات سے ایک حد تک اتفاق کریں گے۔“

اس سے آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ ”محمد (صلعم) جیسے شخص کے کیرکٹر معلوم کرنے کے لیے ایک ایسی سائنیکولوجی کا جو تاریخ کے ذریعہ سے منکشف ہوئی ہے ایک سخت دشوار اور دقیق مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے۔ میور اور اسپرنگر نے زمانہ حال کی نکتہ چینی کا طریقہ۔ جسکو مشرعی عیسائی (اپنے مذہب کی نسبت) ناپسند کرتے ہیں اسلام کی اصل اور اُسکی ترقی کے حالات دریافت کرنے مین برتا ہے؛ اور یا تھمپلی سینٹ ہلیر نے ہمارے سامنے ایک مفصل تاریخی تصویر پیش کی ہے۔ ہم عام طور پر یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم نے محمد (صلعم) کی تعریف اور عزت دل مین رکھنی سیکھ لی ہے؛ لیکن ہم مین ایسے کم ہیں جو کبھی قرآن کو پڑھتے ہوں۔ یہ ماننا کہ سبیل نے جو ابتدائی بحث اس کتاب (یعنی قرآن) کی نسبت کی ہے اُسکو بھی نہیں پڑھتے؛ اور اُنسے بھی کہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو کیا بلحاظ ملکی اور کیا بلحاظ مذہبی قوت کے ایک ایسی زندہ طاقت سمجھتے ہوئے ہیں جو اپنی موجودہ یا کسی تبدیل شدہ حالت مین آنے والی صدیوں مین حکمران طاقتوں مین سے ایک طاقت شمار ہوگی۔“

لے یہ اشارہ ہو خطبات احمدیہ اُن بیانا کی طرف جہاں سرسید کہیں عیسائی مفسرین کی سخت کور کیوں دلائل سے انجیل کے معنی پر جو عیسائیوں نے بتائے ہیں ان کے مین ۱۲

سرسید نے جس خطبہ میں آنحضرت (صلعم) کی نسبت بائبل کی پیشین گوئیاں بیان کیں ہیں اُسکے متعلق فاران اور فارقلیط کی پیشین گوئی کا ذکر کر کے لکھتا ہے کہ ”سید احمد بار بار اس بات پر اطمینان ظاہر کرتے ہیں کہ اُنکے دلائل اُسی درجہ کے ہیں جیسے کہ عیسائی عموماً استعمال کرتے ہیں ++++ اگر وہ ہلکے اپنے دلائل کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو اُنکو چاہیے کہ عیسائیوں کی طرح صرف عمدہ ہی نہیں بلکہ عمدہ ترین دلیلیں ہمارے سامنے پیش کریں۔ اُنھوں نے اپنے دو دشمنوں کو ایک کر دیا ہے؛ وہ خیال کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب ہی اُنپر حملہ کر رہا ہے حالانکہ اُسکے ساتھ ہی آج کل کی کئی جہنی کا طریقہ اُنکے مذہب کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کر رہا ہے جیسا کہ وہ اور مذہبوں کے ساتھ۔ جنم کر دیکرئی اُسکو منظور ہوتی ہے۔ کتاب ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ سید احمد میور اور اسپرنگر جیسے لوگوں کے مقابلہ میں اپنی جگہ پر قائم رہنا بخوبی جانتے ہیں“

اُسکے بعد جو تحفہ خطبہ کے اُس مدلل بیان پر جو سرسید نے تعدد ازواج کی بحث میں لکھا ہے کہ کتاب ہے کہ ”فی الواقع یہ مضمون مصنف کو بہت عزت دیتا ہے کہ وہ۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ پوہیگی (یعنی تعدد ازواج) مضرت نہیں ہے۔ اپنے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نکال لیگیا ہے؛ گو اُسے اسکی جرات نہیں کی کہ اُسکو حقیقی فوائد میں سے شمار کرتا۔ بہر حال ایسے مضمون پر اگر ہلکے سید احمد سے اتفاق بھی ہو تو ہم اُسکو ظاہر کرینگے کیونکہ ہلکے اس موقع پر ایک خوشگوار سکوت ہی کو ترجیح دینی چاہیے“ پھر اسی خطبہ کے متعلق اُس بیان پر جس میں سرسید نے ثابت کیا ہے کہ اسلام عیسائیوں کے لیے رحمت تھا کہ کتاب ہے کہ ”ہم دیکھتے ہیں کہ ہیأت اور طب یہ دونو علم اور پڑھتے اور یونیٹیرن یہ دونو مذہب اُن فوائد میں سے ہیں جو اسلام نے کرسمیٹی

لے چونکہ دیو لوگارا ایک آزاد خیال آدمی ہے اسلئے وہ جس طرح عیسائیوں کی پیشین گوئیوں کو تسلیم نہیں کرتا اسی طرح مسلمانوں کی پیشین گوئیوں کو نہیں مانتا اور اثبات نبوت کے لیے ایسی دلیلوں کو کافی نہیں سمجھتا ۱۲
۱۵ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے خوف سے اپنا عذر یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا ورنہ سرسید استدلال کو وہ دلائل میں مان گیا ہوتا

(یعنی عیسائی مذہب) کو عطا کیے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عیسائی قومین کافی طور پر شکر گزار ہونگی ان فوائد میں سے ہر ایک فائدہ کے لیے اور سب فائدوں کے لیے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ فوائد مشکل سے کافی بیان ہیں اُس زبردست تحریک کا جو یورپ میں ’انڈلس کے مسلمانوں سے پیدا ہوئی اور جو فنِ تعمیر، شاعری، معاشرت اور آداب سب پر حاوی ہے“

اسکے بعد نوین خطبہ کے متعلق جیمین آنحضرت صلم کا نسب بیان کیا گیا ہے اور اول سرسید کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ ”عدنان تک۔ جو کہ پیغمبرِ خدا صلم کے نسب میں اکتالیسواں ہے۔ مطلقاً عربی روایات سے لیا گیا ہے اور عدنان سے اوپر یہودی تاریخ سے لیا گیا ہے۔ ہیکو بہت تعجب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عیسائی مصنفوں نے اپنا وقت ضایع کیا اور بے فائدہ دماغ صرف کیا اس بے فائدہ تلاش میں کہ اسلام اور یہودی مذہب میں تعلق ہے حالانکہ کسی مسلمان نے اس سے انکار کرنے کا خیال تک نہیں کیا۔ عیسائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو انھوں نے طنز کے ساتھ ہیکو الزام لگایا کہ تم نے یہ چیز یہودیوں سے لی اور وہ چیز انکے ہاں سے چرائی۔ گویا اسلام کوئی بنیاد نہیں رکھتا جیسرہ قائم ہو بلکہ بالکل عیسوی اور یہودی دین پر منحصر ہے۔ ہم مسلمانوں کو دونوں الہامی مذہبوں سے انکار کرنا تو کیسا ہم تو اپنی سب سے بڑی عزت سمجھتے ہیں کہ ”کہ ہم سچے اور ایماندار پیروہین ہر ایک سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے“ اسپر یو یو گنگا لکھتا ہے کہ ”آخر کے جملہ کو اپنے متناظر فن میں لکھا ہے کیونکہ وہ توجہ کے قابل ہے اور اس قابل ہو کہ یاد رکھا جائے۔ ہیکو یقین ہے کہ اس جملہ کے الفاظ ایسے ہیں جو کم سے کم اسلام کی اصولی تعلیم پر مبنی ہیں اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ مصنف کے نزدیک مسلم ہیں۔ یہ الفاظ ہم کو ایک شریف قول معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ہیں جو بالکل تسلیم کیے جانے کے قابل ہیں۔ انہی فی الحقیقت

کتھو لٹری کے سچے اصول کی مُسر ہے۔ فی الواقع اگر کوئی جامع اصول مختلف مذہبوں میں مصاحبت پیدا کر سکتا ہے تو وہ صرف یہی اصول ہوگا۔ شاید ہم سید احمد کو بغیر ناراض کیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکی یا عربی کی کتھو لک ہے۔ بہر حال انھوں نے لٹریچر کا دمیدان ہونیکا سچی بخوبی ثابت کر دیا ہے۔ اور اُنکے مضامین کو وہ لوگ توجہ سے پڑھینگے جنکو اس سبککے میں دیکھسی حاصل ہوچکی ہے اور جو بہن زیادہ معلومات حاصل کرنی تلاش میں ہیں لندن ہی میں سرسید نے جان ڈیون پورٹ کی کتاب ”ابالوجی فور محمد اینڈ قرآن“ کو چواٹھوں نے عیسائیوں کے برخلاف اسلام کی حمایت میں لکھی تھی خود اپنے روپیہ سے چھپوایا۔ سرسید کے خطوط سے جو سید مہدی علی خان کے نام میں معلوم ہوتا ہے کہ لندن کا کوئی پبلشرس کتاب کے چھاپنے کی ہامی نہیں بھرتا تھا اور خود مصنف کو اس قدر استطاعت نہ تھی کہ اپنے روپیہ سے اُسکو چھپوا کر شائع کر دے۔ سرسید نے وہاں پہنچا کر جب اس کتاب کے مضامین سنے تو انھوں نے فوراً اپنے پاس سے روپیہ کی تدبیر کر کے وہ کتاب جھٹ پٹ چھپوادی اور اُسکی کئی سو جلدیں ہندوستان بھجوا دیں۔ یہاں اُسکا ایک اُردو ترجمہ مولوی عنایت الرحمن خاں صاحب ہلوی نے اور دو سرائیکی اور دو نورتنے چھپکر شائع ہو گئے۔

انگلستان کے ایک اُردو ذوق مند مصنف گاڈفری گنسر کی کتاب جو کسی زمانہ میں مصنف مذکور نے اسلام کی تائید میں لکھی تھی اور اب نایاب ہو گئی تھی ایک جرمن کتاب فروش کی مشہودکان سے۔ جہاں ہر زبان کی بُرائی اور نایاب کتابیں ملتی ہیں۔ سرسید نے دس گنی قیمت پر لندن میں خریدی۔ اصل مطلب اس کے خریدنے سے یہ تھا کہ خطبات احمدیہ کی تصنیف میں اُس سے مدد لیجائے مگر انھوں نے

جان ڈیون پورٹ
کا کتاب گھانا

گاڈفری گنسر
کا کتاب گھانا

لے کتھو لٹری ایک لفظ اشتراک بہت سے معنوں میں آتا ہے جن میں سے ایک معنی مذہبی فرائض کو لکھنا یا بے تعصبی اور نا طرفداری کے ہیں ۱۲

ہندوستان میں آکر اُن لوگوں کے لیے جنگو مشنریوں سے مذہبی گفتگو کرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ پانسوروپہ خرچ کر کے اُسکا اُردو ترجمہ بھی جو حمایت الاسلام کے نام سے مشہور ہے شائع کر دیا ۔

اگرچہ یہ مضمون بقدر ضرورت خطبات احمدیہ میں لکھا جا چکا تھا مگر ولایت سے آنے کے بعد سرسید نے اس مضمون پر ایک مستقل رسالہ لکھ کر اول تہذیب الاخلاق کے متعدد پرچوں میں شائع کیا اور پھر اُسکو علیحدہ کتاب کی شکل میں چھپوایا ۔ ہمارے علماء جنھوں نے اُن اعتراضوں اور طعنوں سے کان بند کر رکھے ہیں جو یورپ کی قومیں اسلام اور اہل اسلام کے کرتی ہیں اُنکو تو آج تک یہ بھی احساس نہیں کہ بردہ فروشی کا دستور جو عرب اور افریقہ میں جاری ہو اُس میں کیا بُرائی ہے اور وہ اصول اسلام کے موافق صحیح ہے یا نہیں ؟ اُنکے نزدیک حمیت اسلامی اسی کا نام ہے کہ جو شخص اسلام پر اعتراض کرے اگر قدرت ہو تو اُسکا مونہ بند کر دیں ورنہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں ۔ مگر جو لوگ اس قسم کے مطاعن کتابوں اور اخباروں میں دن رات دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور جنکو معلوم ہے کہ یہ مطاعن مسلمانوں کی نئی پود پر جو دنیا کے حالات سے روز بروز زیادہ باخبر ہوتی جاتی ہے۔ کیا اثر کرتے ہیں ۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اگر معتز ضیٰ کی غلط فہمیوں کو اسوقت برف نہ کیا جائے تو ہماری نسلیں جو ہمارے بعد اسلام کی وارث ہونیوالی ہیں۔ وہ اسلام کو کس نگاہ سے دیکھیں گی اور کام عیسائی قوموں میں اور خاصکر انگریزوں کی قوم میں جو ہندوستان کے مسلمانوں پر حکمران ہیں۔

مذہب اسلام کس نظر سے دیکھا جائیگا ۔

انھیں مطاعن میں سے ایک طعن جو از استرقاق یعنی لونڈی غلام بنائے کاہر جو عیسائی قومین مذہب اسلام پر سیلے کرتی ہیں کہ نصف صدی سے مسلمانوں کے سوا اور کسی قوم میں یہ دستور باقی نہیں رہا۔ اگرچہ اٹھارویں صدی تک جو غلاموں کی حالت زار یورپ اور امریکا میں تھی اُس بے رحمی اور سنگدلی کی سبب اسلام میں کہیں نظیر نہیں پائی جاتی چنانچہ فرانس کے مشہور محقق ڈاکٹر لی بان نے۔ جیسا کہ احمد شفیق یک نے اپنے رسالہ میں نقل کیا ہے اپنی کتاب تمدن عرب میں اُن بی رحمیوں کا بیان کر نیکی بعد جو عیسائی قومین غلاموں پر کر نی تھیں۔ صفا اقرار کیا ہے کہ ”حق بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی غلامی بالکل اس غلامی کے برعکس ہے جو عیسائیوں میں جاری تھی“ لیکن اسی بی رحمی کا آخر کار یہ نتیجہ ہوا کہ نیکدل لوگوں کو غلاموں کی حالت پر رحم آیا اور وہ انکی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ غلامی کا نام و نشان تک یورپ اور امریکا سے مٹا دیا گیا ۔ پس اس سے زیادہ اور کیا افسوس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو قومین غلاموں پر ایسی بی رحم تھیں اور جنکے مذہب میں کوئی خاص رعایت غلاموں کے ساتھ نہیں کی گئی وہ تو تمام دنیا میں غلامی اور بردہ فروشی کا انسداد کرتی پھرتی ہیں اور مسلمان جنکے مذہب نے تمام دنیا کے مذاہب سے بڑھ کر غلاموں کی حمایت کی اور اگر سچ پوچھیے تو گویا غلامی کو بالکل معدوم کر دیا وہی تمام دنیا میں بردہ فروشی کے ناجائز و ناشایستہ رواج میں سب سے زیادہ بدنام ہیں اور انھیں کے مذہب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نوع انسان کا دشمن اور ظلم و بی رحمی کا سرچشمہ ہے ۔

سرسید اپنے ایک آرٹیکل میں - جو رسالہ ابطال غلامی کے علاوہ انھوں نے اسی مضمون پر لکھا ہے - لکھتے ہیں کہ ”ولیم ہوردرسل صاحب جو نہایت نامی گرامی ہیں - اپنے روزنامہ میں اسماعیل پاشا خدیو مصر کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”اُسے اس نیکی کے حاصل کرنے اور رسم بد کے موقوف کرنے میں بڑی کوشش کی ہے اور کسی قدر کامیاب بھی ہوا ہے“ اس کے بعد سرسید کہتے ہیں کہ ”اگرچہ سٹرسل کی کتاب پڑھ کر ہمارا دل خوش ہوا مگر یہ لفظ نے ہمارے دل کو رنجیدہ کیا اُسکا بیان کرنا بھی ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں انھوں نے اسماعیل پاشا کے اس نیک کام کی تعریف ہو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اُسے برخلاف اپنے مذہب ایمان کے یہ نیک کام کیا ہے اس تحریر پر ہم کچھ سٹرسل سے ناراض نہیں ہوئے انھوں نے ٹھیک لکھا ہے مگر اُن کافر مسلمانوں سے ناامان ہوئے جنھوں نے اپنے افعال ناانسانیت کو ایسے طور پر رواج دیا ہے جس کے سبب غیر توہین اُن افعال کو مذہبی اور ایمانی افعال سمجھتی ہیں اور مذہب اسلام کو حقارت سے دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ تمہیں اور شائستگی اور انسانیت مذہب اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی“

اگرچہ مسلمان سلطنتوں میں سلطان عبدالحمید خان اور اسماعیل پاشا خدیو مصر کے وقت سے بردہ فروشی کا انسداد محض بطور مصلحت ملکی کے ہونے لگا مگر مسلمانوں تک یہاں بھی کسی مسلمان عالم کو یہ خیال نہیں آیا کہ عیسائی - جو بردہ فروشی کے نالائق طریقہ کو دین اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں - اس غلط فہمی کو رفع کیا جائے۔ حالانکہ ترکی، مصر اور افریقہ کے دیگر ممالک اسلامیہ کے علما کا سب سے مقدم فرض تھا کہ وہ اسلام پر سے اس الزام کو رفع کرتے؛ کیونکہ دنیا میں کوئی مرکز بردہ فروشی کا اب سوا افریقہ کے سوا باقی نہیں رہا تھا جہاں ایک مدت سے سلاطین یورپ

انسداد بردہ فروشی کی تدبیرن میں مصروف ہیں اور عیسائی مشنری تمام یورپ اور افریقہ میں سنائی کرتے پھرتے ہیں کہ مظلوم جشیون کو اسلام کے پنجہ ظلم سے نکالو۔

بارے ۱۸۷۷ء میں۔ یعنی سرسید کی تصنیف سے اٹیس برس بعد۔ مصر کے ایک روشن ضمیر فاضل احمد شفیق بک کو۔ جس نے فرانس میں تعلیم پائی ہو۔ یہ خیال اُس وقت پیدا ہوا جبکہ کارڈنل لافچیری پیرس کے ایک چرچ میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ بردہ فروشی کے مظالم پر لکچر دے رہا تھا اور اُس کا الزام صرف مسلمانوں ہی کے اعمال و افعال پر نہیں بلکہ مذہب اسلام پر لگاتا تھا کہ وہ علانیہ اس رسم بد کی تعلیم دیتا ہو۔ اس کے بعد احمد شفیق بک نے دیکھا کہ وہ لکچر یورپ میں عام طور پر شایع ہو گیا اسلئے انھوں نے ایک سالہ فرانسیسی زبان میں لکھا جس کا ترجمہ احمد ذکی افندی نے عربی میں کیا ہو۔

اس رسالہ کی جس قدر شہرت اور وقعت یورپ کی عیسائی قوموں میں اور مصر و ترکی کے مسلمانوں میں ہوئی ہو اُس سے اندازہ ہو سکتا ہو کہ یہ مضمون جس کو اب سے اٹیس برس پہلے سرسید لکھ چکے تھے اور جس کا صلہ ان کو یہ ملا تھا کہ بجای عیسائیوں کے خود مسلمانوں نے اُس کے رد لکھے۔ کس قدر ضروری تھا۔ مصر کے اسلامی اخبار المؤید مورخہ ۲ ستمبر ۱۸۹۱ء میں اس کی نسبت لکھا گیا تھا کہ ”اسلام کی حمایت میں اس سے عمدہ اور افضل کوئی تصنیف نہیں ہوئی“ چنانچہ کہ ابو فضلای اہل اسلام نے۔ جو ایسے کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ احمد ذکی افندی سے نہایت التجا کے ساتھ اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان سے عربی میں کرایا۔ اس کے سوا فرانس کے مشہور عالم موسیو میمر نے اس رسالہ کو دیکھ کر مصنف کو لکھا ”کہ تم نے اپنے حریف (یعنی کارڈنل لافچیری) کو جواب کر دیا اور بے شک حق

تھاری جانب ہو۔“ اسی طرح فرانس کے آٹھ بڑے بڑے مشاہیر نے رسالہ مذکور کی نہایت تعریف اور اس کے لکھنے پر مبارکباد لکھی۔ خصوصاً موسیو بوبکار انسپکٹر کمپنی نہر سویس نے لکھا کہ ”میں نہایت قدر کرتا ہوں تمھارے اس کام کی جو تم نے اپنے مذہب اور اپنے ملک کی حمایت کے لیے کیا ہو اور کیا اچھا ہو اگر فرانس کا ہر فرد اسی طرح اپنے مذہب اور اپنے ملک کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔“ رستم پاشا سفیر سلطانی جو اُس وقت لندن میں تھے انھوں نے رسالہ مذکور کی رسید میں نہایت شکریہ کے بعد مصنف کو لکھا کہ ”اس رسالہ سے نہایت عمدہ نتائج پیدا ہونگے اور میں انسخوں کو نہایت خوشی سے انگریزوں میں اور ان اخباروں میں جو انگریزوں کی نظر سے گزرتے ہیں۔ تقسیم کرونگا۔“ احمد ذکی افندی مترجم سالہ مذکور لکھتے ہیں کہ ”بہت دن گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ مضمون تمام یورپ میں مشہور ہو گیا۔ یورپ کے بڑے بڑے اخباروں میں اُسپر عمدہ عمدہ رپورٹیں لکھی گئیں اور بعض اخباروں میں یہ رسالہ مجنبہ اول سے آخر تک چھاپ دیا گیا۔“

الغرض اسلام کی اس ضروری اور مہتمم بالشان خدمت کی نسبت غالباً تمام اسلامی دنیا میں سب سے پہلے سید احمد خان کو اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ غلامی کے باب میں جو فضیلت اور فوقیت مذہب اسلام کو تمام دنیا کے مذاہب پر ہے اور جو نیکی اور سلوک و احسان اُسے لوندی غلاموں کے ساتھ کیا ہے اُسکو صاف صاف دنیا پر روشن کریں۔ انھوں نے اول شہ ۱۲۸۷ میں جہان سرولیم میور کے اور مطاعن و اعتراضات کے جواب خطبات احمدیہ میں دیے ہیں انھیں کے ذیل میں غلامی پر بھی بہت شافی بحث کی ہے۔ جس کے بعد

لے چونکہ سر سید غلامی پر کوئی عمدہ مضمون لکھا انگریزی میں شائع نہیں کیا تھا بلکہ خطبات کہ میں اسکا ذکر کیا تھا اور خطبات کی بہت کم جلدیں انگریزی میں شائع ہوئی تھیں ایسے اسی شہرت یورپ میں نہیں ہوئی جیسی احمد رفیق بک کے رسالہ کی ہوئی ۱۲

عیسائیوں کے مقابلہ میں کچھ اور لکھنے کی ضرورت باقی نہ تھی مگر چونکہ اس میں ایک عوے فقہاء اسلام کے خلاف تھا اور جب تک اصول شرع کے موافق اُس پر استدلال نہ کیا جائے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر نیے قابل نہ تھا۔ ایسے انھوں نے سترہ ازمین ایک مستقل درمبوسو رسالہ اسلام کی غلامی پر لکھا کہ تہذیب الاخلاق میں چھپوایا۔ اس رسالہ میں اول بطور تہمید کے دلائل عقلیہ غلامی کی بُرائی پر نہایت عمدگی اور صفائی سے بیان کئے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ اگر غلامی خدا کی مرضی کے موافق ہو تو اُس کے یہ معنی ہونگے کہ خدا بندوں کو اپنا شریک گردانا پسند کرتا ہے؛ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ”مُكَلَّمُ عَبْدٍ لِلَّهِ وَكُلُّ نِسَاءٍ كُفْرًا مَاءُ اللَّهِ“ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ۔ اگر غلام اچھی طرح رحم اور محبت کے ساتھ رکھے جائیں تو کوئی بُرائی نہیں۔ اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ غلامی فی نفسہ ایک قدرتی گناہ ہے اور اُن کو بدسلوکی سے رکھنا دوسرا گناہ ہے اور کوئی چیز قدرتی گناہ سے زیادہ خوفناک نہیں ہے۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ ”یہودی مذہب نے غلامی کے قانون کو جائز سمجھا اور عیسیٰ مسیح نے اس کی نسبت کچھ نہیں کہا مگر رسول اللہ صلعم نے جو کچھ اس کی نسبت کہا اُس کو کسی نے نہیں سمجھا“ پھر جس جس طریقہ سے زمانہ جاہلیت میں غلام بنائی جاتے تھے اُس کی تفصیل لکھی ہے اور دکھایا ہے کہ غلامی کی رسم جو اس وقت عرب میں تمام دنیا کی قوموں کی طرح جاری تھی اُس کا دفعہ موقوف کر دینا صرف مصالح ملکی کے برخلاف ہی تھا۔

بلکہ ایسا کرنا انواع و اقسام کے گناہوں کا مورث ہوتا۔ چنانچہ اب بارہ سو برس بعد بھی یورپ کے بڑے بڑے مدبر جنھوں نے غلامی کے معدوم کرنے میں بے انتہا کوششیں کیں وہ بھی اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکے کہ آئندہ کی غلامی کو نہ کیا اور موجودہ غلاموں کے رفتہ رفتہ آزاد ہو جانے کی توجہ دینے

مگر انکی تدبیروں میں اور بانی اسلام کی تدبیروں میں یہ فرق تھا کہ انکی تدبیریں زیادہ تراوی چیزوں اور بانی اسلام کی تدبیریں زیادہ تر روحانی چیزوں سے علاوہ رکھتی تھیں۔ پس اسلام نے جس طرح شراب خواری کو بتدریج موقوف کیا تھا اسی طرح غلامی کے رفتہ رفتہ مسدود کرنے کی بنیاد ڈالی۔ اول طرح طرح سے غلاموں کے آزاد کرنے کی مسلمانوں کو ترغیب دی یہاں تک کہ بڑہ آزاد کرنے کو تمام دنیا کی نیکیوں سے افضل بتایا، بعض گناہوں کے کفارہ میں بڑہ آزاد کرنا حکم دیا، اور بتایا کہ جو غلام اپنی قیمت اپنی کمائی سے ادا کرنی چاہیں اُن سے یہ اقرار نامہ لیکر چھوڑ دو، جسے اُنکے مالک اس طرح آزاد کرنے کا وعدہ کریں اُنکی خیرات یا چندہ سے مدد کرو، بیت المال میں سے مکاتب غلاموں کی آزادی کے لئے روپیہ دینا تجویز کیا، بعض صورتیں ایسی بتائیں کہ لونڈی غلام بغیر آزاد کرنے مالک کے خود بخود آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح اور طرح طرح کی سیلیمن اُنکے آزاد کرنے کی نکالیں۔ مالک کو اُنکے ساتھ رعایتیں کرنے کی نہایت تاکید کی کہ اُن سے زیادہ خدمت دہن، اُنھیں لونڈی غلام کہہ کر نہ پکاریں، اُنکو مثل اپنے کھانا اور کپڑا دیں، اُنکو اُنکے رشتہ داروں سے جدا نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔

یہاں تک سرسید کا بیان جمہور علمای اسلام کے مطابق ہو۔ مگر اسکے بعد اُنھوں نے دودعوے نہایت شد و مد کے ساتھ کیے ہیں جنہیں بظاہر وہ متفرد معلوم ہوتے ہیں پہلا دعویٰ اُنکا یہ ہو کہ لڑائی کے قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کا کوئی حکم قرآن مجید کی کسی آیت میں یا کسی حدیث صحیح میں نہیں ہو۔ اسکے بعد جن آیتوں یا حدیثوں سے علمائے سترقاق کا حکم استنباط کیا ہو اُنکو نقل کر کے ثابت کیا ہو کہ ان سے استرقاق کا حکم مستنبط نہیں ہوتا

اور جو الفاظ قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں ایسے آئے ہیں جنسے آنحضرت صلعم کے زمانہ میں لونڈی غلاموں کا ہونا معلوم ہوتا ہے جیسے ماملکت ایمانکم فک رقبة، عبد، امہ، خدایات وغیرہ انکی نسبت وہ یہ کہتے ہیں کہ بیشک جب تک آیہ من وفدا نازل نہیں ہوئی اسوقت تک عرب کی قدیم رسم کے مطابق مختلف طریقوں سے (جنکی تفصیل انھوں نے لکھی ہے) برابر لونڈی غلام بنائے جاتے تھے؛ اور نیز بعد اترنے آیہ مذکورہ کے گواہی دہ کے لیے استرقاق کی ممانعت ہوگئی مگر جبکہ پاس لونڈی غلام پہلے سے موجود تھے انکو آزاد کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا کیونکہ آیہ مذکورہ میں صرف آیندہ کے لیے یہ حکم تھا کہ لڑائی کے قیدیوں کو یا احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر۔ پس قرآن وحدیث کے جن الفاظ سے رقییت کا وجود رسول خدا صلعم کے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے وہ انھیں لونڈی غلاموں سے متعلق ہیں جو آیہ مذکورہ کے نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کے پاس موجود تھے۔

دوسرا دعویٰ انکا یہ ہے کہ سورہ محمد کی اس آیت سے۔ جس میں یہ حکم ہے کہ آیندہ لڑائی کے قیدیوں کو یا احسان رکھ کر چھوڑ دیا کرو۔ یا فدیہ لیکر۔ اسلام نے رسم استرقاق کو جو مثال ور قوموں کے عرب میں بھی قدیم زمانہ سے چلی آتی تھی ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لڑائی کے قیدیوں کو قتل کرنا، لونڈی غلام بنانا، فدیہ لیکر یا احسان چھوڑ دینا؛ یہ چاروں باتیں رائج تھیں اور اسلام میں بھی۔ جب تک کوئی حکم قیدیوں کی نسبت نہیں آیا ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن جب آیہ من وفدا نازل ہوئی پھر آنحضرت نے کسی غزوہ میں قیدیوں کو لونڈی

غلام نہیں بنایا؛ یعنی جاہلیت میں جو اسیرانِ جنگ کے ساتھ چار طرح کے برتاؤ کیے جاتے تھے انہیں سے قتل و استرقاق کو بالکل موقوف کر دیا اور صرف من و فدا میں اختیار دیدیا کہ چاہو بغیر کسی معاوضہ کے محض احساناً چھوڑ دو اور چاہو کچھ فدیہ لیکر چھوڑو۔

اس دوسرے دعوے کے متعلق انھوں نے بہت سی موافق اور مخالف روایتیں کتبِ احادیث سے نقل کر کے اس بات کے ثابت کرنے میں کوشش کی ہو کہ آیہ من و فدا کے نازل ہونیکے بعد رسول خدا صلعم کے عہد میں پھر کسی کو لونڈی غلام نہیں بنایا گیا۔ اور بعد آنحضرت کے صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں جو کچھ ہوا اسکی نسبت انکے بیان کا ماحصل یہ ہو کہ جب قرآن مجید یا کسی حدیث صحیحہ سے غلام بنانے کا کوئی صاف حکم نہیں نکلتا اور آیہ من و فدا سے صاف پایا جاتا ہو کہ جاہلیت کی رسم کے موافق جو ابتداء اسلام میں لونڈی غلام بنائے جاتے تھے اسکی صاف ممانعت ہو گئی اور اُسکے بعد آنحضرت نے کسی قیدی کو لونڈی غلام نہیں بنایا اب ہم کو کچھ ضرورت اس بات کے دریافت کرنے کی نہیں ہو کہ آنحضرت کے بعد صحابہ یا تابعین وغیرہم نے اس باب میں کیا کیا؟

اس بیان کی تائید انھوں نے اس طرح سے کی ہو کہ شراب کی حرمت نازل ہونیکے بعد کوئی نہیں سمجھا تھا کہ شراب حرام ہو گئی یہاں تک کہ تین دفعہ اسکی حرمت نازل ہوئی۔ پھر باوجود بیعِ اُحبابِ اولاد کا منوع ہونا آنحضرت کے زمانہ میں تسلیم کیا جاتا ہو تاہم حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت تک بیع ہوتی رہی۔ اسکے سوا امتعہ کی حرمت سے عمر فاروق کی خلافت تک صحابہ ناواقف رہے۔ پس اسی طرح ممکن ہو کہ آنحضرت کے زمانہ میں آیہ من و فدا سے جو اصل مقصود تھا اُسکو بھی صحابہ

نہ سمجھے ہوں خصوصاً اسوجہ سے کہ پہلے بھی قیدیوں کو احساناً نایا فدیہ لیکر چھوڑنے کا دستور برابر جاری تھا؛ پس اس آیت کے اترنے کے بعد جو تمام قیدی کسی نہ کسی طرح چھوڑ دیے گئے اور قتل یا استرقاق واقع نہیں ہوا اسکو سب نے ایک اتفاقی بات سمجھا ہو اور بعد آنحضرت کے خلافتِ راشدہ میں اس مسئلہ پر بحث کا موقع ایسے نہ ملا ہو کہ پہلی خلافتِ مرتدین کے مطیع کر نہیں ختم ہو گئی دوسری اور تیسری خلافت میں دارالخلافت سے دور دور کے فاصلہ پر لڑائیاں ہوئیں اور چوتھی خلافت کا آپس کے جھگڑوں میں خاتمہ ہو گیا اور اسلئے چاروں خلافتوں میں اس مسئلہ کے تصفیہ کرنے کی مہلت نہیں ملی ۔

اگرچہ یہ امید نہیں ہو کہ علما ی اسلام اور خاص کر ہندوستان کے علما موجودہ حالت میں ایک ایسی رائے کے ساتھ اتفاق کر سکیں جو اسلام کی غلامی کے متعلق انھوں نے برخلاف جمہور فقہاء و علما اسلام کے قائم کی ہو چنانچہ ایک بسوڑا رسالہ جو از استرقاق پر سرسید کے برخلاف انھیں دنوں میں جب کہ پہلی ہی بار ابطال غلامی کا رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا۔ لکھا جا چکا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ جس طرح سرسید کی رائے فقہاء اور مفسرین اور تعامل اہل اسلام کے برخلاف ہو اسی طرح تعامل اہل اسلام اور فقہاء و مفسرین کے اقوال ظاہر قرآن کے برخلاف معلوم ہو رہے ہیں ۔ بے شک نہ قرآن میں کوئی ایسی نص صریح موجود ہو جس میں لوندی غلام بنانے کا حکم دیا گیا ہو اور نہ آیہ من و فدا کے حصر کی کوئی ایسی معقول تاویل ہو سکتی ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ لڑائی کے قیدیوں کے ساتھ سوای من و فدا کے تیسرا سلوک کیا جاسکتا ہو اور نہ ان لوگوں کے پاس جو نسخ کے قائل ہوئے ہیں کوئی ایسی صاف اور صریح نص قرآنی موجود ہو جسکو آیہ مذکور کا

ناسخ قرار دیا جائے اور اس بات کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ آیہ مذکور نے اُس سلوک کو جو
اسیرانِ جنگ کے ساتھ کرنا چاہیے صرف دو باتوں میں منحصر کر دیا ہو؛ یا احسان کھڑے چھوٹا
یا کچھ چھڑائی لیکر چھوڑنا۔ ورنہ آیہ مذکور کے منسوخ ماننے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔

اس تقدیر پر۔ اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو۔ مسئلہ متنازع فیہ کی صورت بعینہ ایسی ہو گئی
ہو جیسے عبد اللہ ابن عباس سے مسحِ رجليں اور غسلِ جلیں کے باب میں منقول ہو کہ ”لَا أَحَدٌ
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا الْمَسْحُ وَ لَكِنَّهُمْ هُمُ آبَاؤُا الْغَسْلِ“ (یعنی میں قرآن میں تو مسح کے سوا کچھ نہیں پاتا لیکن
صحابہ نے صرف غسل ہی کو اختیار کیا ہے)

اگرچہ عام طور پر تعالٰیٰ ہل اسلام اور فقہاء و مفسرین کے اقوال سرسید کی رے کے خلاف معلوم
ہوتے ہیں مگر بعض تاریخی شہادتیں ایسی ملی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی امیہ کے زمانہ میں آیہ
من و فدا سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہو کہ اسیرانِ جنگ کے ساتھ من و فدا کے سوا اور کوئی
سلوک نہیں کیا جاسکتا؛ یعنی ایک دفعہ جیسا کہ کتاب عقد الفرید میں مذکور ہو۔ حجاج کے
روبرو کچھ اسیر لائے گئے۔ حجاج نے اُنکے قتل کیے جانے کا حکم دیدیا۔ ایک قیدی نے جب کہ
اسکو قتل کرنے لگے۔ حجاج کو بدعادی اور کہا کہ خدا تعالیٰ تو اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ ”فَاذَ الْقَيْمِ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرُ الْبِرَقَابِ حَتَّىٰ اِذَا اتَّخَذْتُمُوهُمْ فَشِدَّ وَالْوَثَاقَ فَاَمَّا مَنَّا بَعْدَ وَاَمَّا فَدَاءُ“ اور

تمہارا شاعر اپنی قوم کے مکالم اخلاق اس طرح بیان کرتا ہے

”وَمَا أَقْتُلُ الْأَسْرَىٰ لَكِنْ نَعْلَمُهُمْ
إِذَا أَثْقَلَ الْأَعْنَاقَ حَمْلُ الْقَلَائِدِ“

(یعنی ہم قیدیوں کو قتل نہیں کرتے بلکہ انکو جب کہ انکی گردنیں طوقوں کے بوجھ میں دہی جاتی ہیں۔ چھوڑ دیتے ہیں)

یہ سنگر حجاج نے (گویا مقتول قیدیوں کی طرف مخاطب ہو کر) کہا ”تمہارا بڑا بہو کیا تم نہ کہہ سکتے تھے جو بات اس منافق نے مجھ کو بتائی“ اور یہ کہہ کر باقی قیدیوں کو چھوڑ دیا ۔

حجاج ہی کا ایک ورقہ امام ابو یوسف کی کتاب اخراج میں درج ہے یعنی حجاج کے سامنے ایک سیر لایا گیا ۔ حجاج نے عبداللہ بن عمر سے ۔ جو اس وقت وہاں موجود تھے ۔ کہا کہ اٹھو اور اسکو قتل کر ڈالو ۔ ابن عمر نے فرمایا ”بمکو یکم نہیں ہو ؛ خدا تعالیٰ فرماتا ہے“ حتی اذا انخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منابعدوا وما فداء“

اگرچہ احمد شفیق بک نے آیمین وفد پر زیادہ زور نہیں دیا مگر نتیجہ کے لحاظ سے اُنکے اور سرسید کے استدلال میں چند ان فرق نہیں معلوم ہوتا ۔ احمد شفیق کی تمام تقریر کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ عرب پشت ہاپشت سے لونڈی غلام بنانے کے عادی تھے اور یہ عادت اُنکی طبیعت ثانی ہو گئی تھی اور اسلام کا سب سے بڑا اور متم بالشان مقصد توحید کا پھیلانا اور شرک و جہالت کا استیصال کرنا تھا اسلئے غلامی کا دفعہ موقوف کو دنیا ضرور اسلام کے اعلیٰ اور اشراف مقاصد میں خلل انداز ہوتا ۔ لیکن جو نصیحتیں بانی اسلام نے غلاموں کے حق میں مسلمانوں کو فرمائیں اور جو بے شمار حقوق اُنکو عنایت کیے اور جس طرح اُنہیں اور اُنکے مالکوں میں ہر طرح سے مساوات کا درجہ قائم کیا اُس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے غلامی کی سوتین بالکل بند کر دیں ۔ اسکے سوا اسلام صرف اُن غیر مسلمین کے استرقاق کی اجازت دیتا ہے جو شرعی جہاد میں اسیر ہوں اور اسپر بھی اُنکو ہمیشہ کے لیے ملوک رہنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ جس طرح بادشاہ اسلام اُن کو احساناً چھوڑ سکتا ہے اسی طرح وہ خود فیہ دیکر چھوٹ سکتے ہیں ۔ پس جو حبشی وسطا فریقہ سے

ناجائز طور پر پکڑے جاتے ہیں وہ عام اس سے کہ مسلم ہوں یا غیر مسلم اصول سلام کے موافق لونڈی غلام نہیں ٹھہر سکتے۔

اس بیان میں اور سرسید کے بیان میں۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ اس سے زیادہ کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا کہ سرسید کے نزدیک جس طرح چوری سے پکڑے ہوئے یا چھینے ہوئے حبشی لونڈی غلام نہیں بن سکتے اسی طرح ایران جنگ بھی لونڈی غلام نہیں بنائے جاسکتے بلکہ اُنکے قید ہونیکے بعد مسلمانوں کو اسکے سوا کچھ چارہ نہیں کہ اُنکو احساناً چھوڑ دین یا فدیہ لیکر چھوڑ دین۔ اور احمد شفیق بک کے نزدیک وہ قید ہونے کے بعد لونڈی غلام تو بن جاتے ہیں مگر اسکے بعد اگر مسلمان اُنکو احساناً چھوڑ دین تو وہ فدیہ دیکر چھوٹ سکتے ہیں۔ اس تقدیر پر ظاہر اثرہ اختلاف صرف یہ نکلیگا کہ احمد شفیق بک کے نزدیک اگر مسلمان اُنکو احساناً چھوڑ دین تو جب تک وہ فدیہ ادا نہ کریں گے بدستور لونڈی غلام رہیں گے اور سرسید کے نزدیک اگر وہ فدیہ ادا نہ کر سکیں تو مسلمانوں کو چار ناجائز اُنھیں احساناً چھوڑنا پڑیگا کیونکہ اُنکے نزدیک درحقیقت رقیت طاری نہیں ہوئی۔

بہر حال سب سے پہلے سرسید نے اور اُنکے بعد مصر کے اس روشن ضمیر فاضل نے بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ جو سلوک اور احسان لونڈی غلاموں پر اسلام نے کیا ہے وہ کسی مذہب سے نہیں آیا اور گو نصف صدی سے بلحاظ حسن معاشرت کے عیسائیوں نے اور خاص کر انگلش قوم نے اس باب میں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت حاصل کی ہے مگر مذہب کی رو سے وہ غلاموں کے حق میں اس سے زیادہ کوئی شہادت پیش نہیں کر سکے کہ انھیں تمام بنی آدم کو ایک دوسرے کا بھائی ٹھہراتی ہے

اور سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تاکید کرتی ہے؛ تمام عہد جدیدین کوئی صریح نص غلامی کے برخلاف نہیں پائی جاتی؛ بلکہ سینٹ پال کے تمام خطوں میں۔ جو دین عیسوی کی اشاعت کی غرض سے اطراف و جوانب میں بھیجے گئے۔ کوئی حکم غلاموں کی نسبت اسکے سوا نہیں پایا جاتا کہ وہ اپنے آقاؤں کے آگے سر جھکائیں، اُنکی اطاعت کریں، اُنسے ڈریں، اُنکی ایسی فرمانبرداری کریں جیسی عیسیٰ مسیح کی کرتے ہیں، اُنکو ہر تعظیم و تکریم کے لائق سمجھیں اور اگر اُنکے آقا عیسائی ہوں تو اُنکی خدمت گزاری میں اور بھی زیادہ مبالغہ کریں۔ برخلاف اسکے بانی اسلام نے کہیں غلاموں کو اپنے مالکوں کی اطاعت یا تعظیم و تکریم کا حکم نہیں دیا بلکہ جہان نصیحت کی ہے وہاں مالکوں کو غلاموں کے ساتھ مہربانی اور شفقت اور ہر ایک بات میں اپنے برابر سمجھنے کی ہے اور طرح طرح سے اُنکے آزاد کرنے کی ترغیبیں دی ہیں اور مالک مملوک میں ایک محض اعتباری فرق کے سوا کوئی فرق نہیں رکھا اور اگر قرآن کے موافق دیکھا جائے تو غلامی کو ہمیشہ کے لیے بالکل موقوف کر دیا ہے۔

سر سید نے قرآن مجید کی تفسیر جن اصول پر اور جس ضرورت اور غرض سے لکھی ہے اُسکا مختصر ذکر پہلے حصہ میں آچکا ہے؛ یہاں ہم اُسکی وہ خصوصیتیں بیان کرنی چاہتے ہیں جو اُس میں اور دیگر تفاسیر میں ماہ الامتیاز ہیں اور جسے۔ سر سید کی نیت کا اور اُس ضرورت کا جسے اس تفسیر کے لکھنے پر اُنکو مجبور کیا۔ کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔

ہمارے قدیم مفسرین نے بلاشبہ اُن تمام ضرورتوں کو۔ جو اُنکے زمانہ میں وقتاً فوقتاً پیش آتی گئیں۔ بخوبی پورا کیا اور اپنی آسمانی کتاب کی خدمت کا حق بحسب ضرورت ادا کرتے رہے

سب سے پہلے اُنکو۔ اس بنا پر کہ تفسیر بالرائے کی نسبت حدیث میں وعید وارد ہوئی تھی۔ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جب قدر اخبار و آثار تفسیر القرآن کے متعلق کتب احادیث میں روایت کئے گئے ہیں اُن سب کو تفسیرون میں اپنے اپنے موقع پر بیان کیا جائے تاکہ کوئی ضروری بات جو قرآن کی تفسیر کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو وہ امت تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ مگر افسوس ہے کہ قدما کی اس کوشش سے جو محض نیک نیتی سے کی گئی تھی بے شمار روایتیں تفاسیر قدیمہ میں ایسی درج ہو گئیں جنکے لحاظ سے علمای محققین کو یہ کہنا پڑا کہ ”کتب التفسیر مشحونۃ بلاحادیث الموضوعۃ“ اور اس سے بھی زیادہ فسوت ہے کہ کچھ لوگوں نے قدما کی تفسیر میں جو رطب و یابس وایتیں پائیں بغیر اسکے کہ اصول علم حدیث کے مطابق اُنکی تنقید کریں اُن تمام رطب و یابس روایتوں سے اپنی تفسیر کو بھردیا اور مخالفوں کے لیے اعتراض کا دروازہ کھول دیا۔

پھر جب اسلام دور و دراز ملکوں میں اور غیر قوموں میں۔ جنکی مادری زبان عربی نہ تھی اور جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کا مثل اہل زبان کے اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھیلنے لگا تو اس بات کی ضرورت معلوم ہوئی کہ قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ پر بموجب قواعد صرف و نحو و معانی و بیان کے بحث کی جائے اور وجوہ اعجاز قرآن نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں۔ اس ضرورت کو بھی ہمارے علمائے اُس زمانہ کی حالت کے موافق نہایت خوبی اور لیاقت کے ساتھ پورا کیا۔

جب یونانی فلسفہ اور منطق اہل اسلام میں شایع ہوئی اور مسلمانوں میں نئے نئے فرقے

پیدا ہونے لگے اور ہر فرقہ آیات قرآنی کی تفسیر اپنے اپنے عقائد اور اصول کے موافق منطوق اور فلسفہ کی رو سے کرنے لگا تو علمای متکلمین نے اسلام کی حمایت اس بات میں منحصر سمجھی کہ تفسیر قرآن میں فلسفہ اور حکمت کو دخل دیا جائے اور تفسیر میں مذہب حق کی تائید دلائل عقلیہ سے کی جائے۔ بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں بنیاد جزئیات فقہیہ کے استنباط اور اختلافی مسائل میں اپنے اپنے مذہب کی نصرت اور حمایت پر رکھی۔ غرض کہ جو ضرورت ہمارے قدیم مفسرین کو پیش آئی اُسکو بہ حسن وجہ پورا کیا گیا۔ لیکن جو ضرورتیں اسوقت نہ صرف ہندوستان کے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اُنکے مذہب کے متعلق درپیش ہیں ویسی ضرورتیں اگلے زمانہ میں کبھی پیش نہیں آئیں اور اسلئے ہمارے علما کو تفسیر میں اُنکے پورا کرنا کبھی خیال نہیں آیا۔ اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موجودہ صدی میں کرۂ زمین کا کوئی پہلو اور کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں عیسائی قوموں کی حکومت یا انکار عیب و ادب قائم نہ ہو اور اگر دنیا عالم اسباب ہی تو ضرور انکار عیب و ادب روز بروز برہتا جائیگا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جہاں کسی عیسائی قوم کا عیب و ادب قائم ہوا اور فوراً انکامیشن اور انکی تجارت سایہ کی طرح اُسکے ساتھ ساتھ وہاں پہنچی۔ اگرچہ عیسائی حکومتوں میں عموماً اور انگریزی حکومت میں خصوصاً جس قدر رعایا کو مذہبی آزادی حاصل ہے شاید دنیا کی کسی حکومت میں کبھی اس سے زیادہ آزادی حاصل نہیں ہوئی ہوگی؛ لیکن رعیت کو کیسی ہی مذہبی آزادی دیا جائے سلطنت کی تقابلی کشش اپنا کر شہہ دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ حکمران قوم کی رسوم و عادات و اوضاع و اطوار و اخلاق یہاں تک کہ اُنکے دین و مذہب کی طرف محکوم قوم کا دل خود بخود کھینچتا ہے؛ اور جب کہ

سلطنت کے ساتھ دعوت دین بھی شامل ہو اور کروڑوں روپیہ حکمران قوم کے مذہب کی اشاعت میں صرف کیا جاتا ہو اور سلطنت بھی ایک ایسی قوم کی ہو جو عقل و دانش اور شائستگی و تمدن میں دنیا بھر کی قوموں میں ممتاز ہو اور طرح طرح کی ترغیبیں تبدیل مذہب کی موجود ہوں تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کشش کس حد تک پہنچ جائیگی۔ اگرچہ ہندوستان میں ابھی تک مشنریوں کا منتر مسلمانوں پر ویسا کا گر نہیں ہوا جیسا کہ اور قوموں پر ہوا ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ اسی طرح مشن کی زد سے بچے رہیں گے؛ مسلمانوں کے پوٹھل زوال کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور اسیلئے اسلام کی حقیقت کا سکھ ابھی اُنکے دل پر بیٹھا ہوا ہے، آبا و اجداد کی مذہبی عظمت اُنکو فراموش نہیں ہوئی، آزادی نے ابھی اُنکو بالکل مطلق انصاف نہیں کیا، قومی سوسائٹی کا دباؤ ابھی اُنکی طبیعتوں پر کم و بیش باقی ہے، تبدیل مذہب سے جو ذات قوم اور خاندان کی نظر میں ہوتی ہو ابھی تک وہ اُسکو گوارا نہیں کر سکتے؛ لیکن جب قدر زمانہ گزرتا جائیگا اُسقدر یہ رکاوٹیں کم ہوتی جائیں گی اور نہایت اندیشہ ہے کہ مبادا آخر کار مسلمان بھی اپنے اسلاف کے مذہب سے ویسے ہی بے تعلق ہو جائیں جیسے ہندوستان کی اور قومیں۔ جو ہزار برس سے غیر قوموں کی محکوم علی آتی ہیں اور مذہب کو بزرگوں کی ریت اور رسم سے زیادہ کوئی چیز نہیں سمجھتیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اُور مذہبوں کی طرح اسلام کی سرحدیں بھی مشن اپنا قدم بڑھاتا جاتا ہے۔ انھیں دنوں میں پنجاب کے ایک ایسی مشنری کی تحریر ہمارے نظر سے گزری جس میں لکھا ہے کہ چالیس برس کے عرصہ میں صرف امرتسر کے گرجا میں ۱۵۲ مسلمانوں نے بپتسمہ پایا ہے اور دہلی کے صرف بائیسٹ مشن میں ۲۸ مسلمانوں نے صلیب غایا ہے۔

ظاہر ہو کہ اہل اسلام کو ایسی حالت بارہ سو برس تک کبھی پیش نہیں آئی؛ وہ جان گئے اور جان جا کر رہے اسلام کا رعب و اب اُنکے ساتھ ساتھ رہا؛ وہ اس عرصہ میں کبھی کسی غیر قوم کے۔ جو اپنے دین کی اشاعت میں مثل عیسائیوں کے سرگرم ہو۔ محکوم ہو کر نہیں بیٹھے؛ اور اسیلے ہمارے قدیم علما کو وہ ضرورتیں جو آج کل اسلام کے خیر اندیشوں کو نظر آتی ہیں کبھی محسوس نہیں ہوئیں۔

دوسری ضرورت۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسلام کو سائنس کے حملہ سے بچانی کی ترقی علوم جدیدہ کا رواج جیسا عیسائی ملکوں میں ہو ویسا ہی تمام دنیا میں روز افزون ترقی کرتا جاتا اور جو صدہ کہ اُسے یورپ میں عیسائی مذہب کو پہنچایا ہو وہی صدہ دنیا کے تمام مذاہب کو اُس سے پہنچتا معلوم ہوتا ہو۔ شام و مصر و ترکی میں علوم جدیدہ کی اشاعت کو غالباً پچاس برس سے زیادہ عرصہ نہیں گذرا؛ اس قلیل عرصہ میں اُس سے جو نتائج ممالک مذکورہ میں باوجود اسلامی سلطنت ہونیکے پیدا ہوئے ہیں اُنکو طرابلس کے ایک مشہور عالم شیخ حسین افندی نے اپنی کتاب حمید یہ میں ایک موقع پر اس طرح ظاہر کیا ہے کہ ”جو مسلمان نوجوان جو مدائیس میں علوم جدیدہ اور خاصکر فن طبیعیات کی تعلیم پاتے ہیں وہ اسلام کی قید سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ اُنکو اُس کچھ لگا و باقی نہیں رہتا وہ اس بات کے معتقد نہیں رہتے کہ کوئی عالم کا پیدا کر نیا لاموجود ہو بلکہ تمام کائنات اور آثار موجودات کو مادہ اور اُسکے اجزائی حرکت اور قوانین طبیعی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور جب کہ اُنکا حال الوہیت کے اعتقاد میں۔ جو اصل اصول اسلام ہی ایسا ہو تو پھر کونسا اعتقاد دین اسلام کی

۱۔ یہ کتاب سنہ ۱۲۸۵ھ میں اُن شلوک شہادت کے نفع کرنیکی غرض سے جو علوم جدیدہ کی تعلیم سے مسلمان نوجوانوں کے دل میں اصول اسلام کی نسبت پیدا ہوتے ہیں مٹانے میں لگی گئی ہو جسکا نام مصنف نے سلطان عبدالحمید خان بالقابہ کے نام نامی پر حمیدیتہ رکھا ہے ۱۲

نسبت انہیں باقی رہ سکتا " اسکے بعد مصنف مدوح اپنے ہم وطن مسلمانوں کو اُس آفت اور بلائی عظیم سے آگاہ کرتا ہے جو انکی اولاد میں پھیلتی جاتی ہے اور انکو ہوشیار کرتا ہے کہ پہلے اس کہ یہ مصیبت لاعلاج ہو جائے اُسکا تدارک کریں ۔

ظاہر ہے کہ علوم جدیدہ کی تعلیم جبکہ ممالک اسلامیہ میں یہ نتائج پیدا کر رہی ہے تو ہندوستان میں اسلام کیونکر اُسکی طرف سے مطمئن رہ سکتا ہے ۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ مسلمان اُن نتائج سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کی تعلیم سے دست بردار ہو جائیں وہ پہلے ہی اپنی اُس غفلت اور فروگزاشت پر کف افسوس مل رہے ہیں جو زمانہ گذشتہ میں انگریزی تعلیم کی نسبت اُنسے ظہور میں آئی اور وہ کیونکر اُس تعلیم سے دست بردار ہو سکتے ہیں جس سے ترکی اور شام اور مصر کے مسلمانوں کو بھی کسی طرح منفرت نہیں ۔ اسکے سوا مسلمانوں کا اولاد کو صرف اس اندیشہ سے مغربی تعلیم نہ دلوانا کہ وہ دین اسلام سے بد اعتقاد نہ ہو جائیں ۔ گویا اس بات کو تسلیم کر لینا ہے کہ اسلام فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتا اور اسلام کا اعتقاد سائنس کے یقین کے آگے نہیں ٹھہر سکتا جو ضرورتیں ہمنے اوپر بیان کیں بے شک اُن راسخ الاعتقاد مسلمانوں کو محسوس نہیں ہو سکتیں جنکے دل ہر قسم کے وساوس و شبہات سے بالکل پاک ہیں یا جو بقای دین اسلام کے معنی اسکے سوا کچھ نہیں سمجھتے کہ صرف اُنکے خاندان کا محدود حلقہ اتحاد یا ارتداد کے صدر سے محفوظ رہے گو کہ ساری دنیا متحد و بد مذہب ہو جائے ۔ لیکن جو لوگ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے خیالات سے واقف ہیں اور ہر مسلمان کے تبدیل مذہب سے اُنکو دہی صدر نہ پہنچتا ہے جو اپنے کسی عزیز یا دوست کے ارتداد سے پہنچنا چاہیے اُنکو یہ ضرورتیں روز روشن کی طرح نظر آرہی ہیں اور اُنکو وہ زمانہ

تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ کسی مذہب کا اعتقاد جب تک کہ اس کو زمانہ حال کے نیکو و شہادت
منزلہ اور سبب ثابت نہ کیا جائیگا۔ محض آباؤ اجداد کی تقلید سے قائم نہ رہیگا۔

مستند عین ایک عمرزا صاحب نے سید پریدہ اختر لکھنؤ شائع کیا تھا کہ سید صاحب
دینی ترقی کی کوشش میں مذہبی بحث کو کیوں دخل دیتے ہیں؟ اس پر لکھنؤ گورنمنٹ کالج کے ایک
مسلمان طالب علم نے کچھ لکھ کر علی گڑھ گزٹ میں چھپوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ ”سرکاری مدارس
میں کوئی تعلیم یافتہ ایسا نہ ہوگا۔ خواہ ہندو خواہ مسلمان۔ جس کا اعتقاد اپنے مسائل مذہبی پر ویسے ہی احکام
ہو جیسا کہ بیشتر تعلیم سے تھا۔ ممکن ہی نہیں کہ انگریزی پڑھ کر مشرقی قصوں اور کہانیوں اودیوں اور یون
کی داستانوں کو جھوٹا سمجھے اور جن کتابوں میں انکا ذکر ہو اور پھر انکے الہامی ہونے کا دعوے کیا گیا ہو
انکو لغو اور بیہودہ نہ جانے۔ آج کل کے طالب علموں کے اگر دل چیر کر دیکھے جائیں تو معلوم ہوگا انکے مذہبی
مسائل انکے دل میں کیسے کھٹکتے ہیں اور کوئی ملامت مولوی انکی تشفی نہیں کر سکتا۔ بعض جو بہت کثرت
ہوتے ہیں اور اپنے کائنات کو دبا نہیں سکتے اور بغیر کافی دلیل کے اسکو زبردستی جھٹلا نہیں سکتے
وہ عیسائی یا لامذہب ہو جاتے ہیں +++ شکر ہے کہ سید صاحب نے اصلاح مذہبی سے اس آفت کو روکا +++ اسی
اصلاح نے پادریوں کی امید کو توڑا۔ اگر سید صاحب یہ اصلاح نہ کرتے تو نہ معلوم مدرسہ العلوم ہی کے کتنے مسلمان
طالب علم اصطباغ پاچے ہوتے +++ ہماری رائے میں سید صاحب کے تمام کارہاں نمایاں ہیں جو نہایت قدر
و منزلت کے لائق بات ہو اور آئندہ کی ترقی کی جڑ ہو وہ وہی حصہ ہو جسکو مرزا صاحب قابل تفرقہ دیتے ہیں۔
کاش اگر مرزا صاحب چندے کا بچن میں رہے ہوتے تو وہ سید صاحب کے اسی کام کو۔ جسکو وہ اب قابل
نفرت قرار دیتے ہیں۔ نہایت عمدہ بلکہ تمام کارہاں نمایاں کی جان قرار دیتے اور جو محترم اب باعث لشکری

اور مزاج بخلاف و عمرای خیالی کی گئی ہیں۔ ہم مزاج صاحب کے لئے میں بطور حریز جان کی نشانی دیکھتے “
 یہ اگرچہ ایک نوجوان طالب علم کی شہادت ہو۔ بسکلی شاید لوگوں کی نظر میں کچھ زیادہ
 وثقت نہ ہو۔ مگر اس قول کے موافق کہ ”اہل البیت اکذریٰ برفائی البیت“ انگریزی خوان
 طلبہ کے نزدیک اس نوجوان طالب علم کی شہادت بڑے بڑے مشائخ کبار کی شہادت سے
 زیادہ اعتبار کے لائق ہو اور اس کا ثبوت بارہا ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔

ایک دفعہ ہمارے سامنے یہ واقعہ گذرا کہ عید الفطر سے پہلے ایک عالم نے وعظ میں یہ
 روایت بیان کی کہ ”عید کے روز روی زمین پر ہر شہر میں خدا تعالیٰ علی الصباح اپنے فرشتوں کو
 بھیجتا ہے اور وہ زمین پر اتر کر ہر ایک بستی کے گلی کو چون مین منادی کرتے ہیں۔ جسکو تمام مخلوقات سوائے جن
 و انسان کے سنتی ہو۔ اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ای امت محمدیہ اُس خدا کی طرف چلو جو بڑا بخشش والا اور
 بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے“ اسوقت اتفاق سے کچھ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان بھی
 وہاں موجود تھے؛ جب وعظ ہو چکا تو مسجد سے باہر نکلا کر انہیں سے اکثر طلبہ اس روایت پر ہنستے تھے
 اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ عجب تماشا ہے جنکو عید گاہ میں بھیجنا منظور ہے وہ تو سن
 نہیں سکتے اور تمام نباتات و جمادات و حیوانات سنتے ہیں پھر اگر ہم لوگ عید گاہ میں نہ جائیں
 تو ہمارا کیا قصور ہے۔

اسی طرح کے صد ہا واقعات ہر روز دیکھنے اور سنتے میں آتے ہیں اور زیادہ تر یہ خرابیان
 ہمارے واعظوں کی سادہ لوحی اور ناعاقبت اندیشی سے پیدا ہوئی ہیں جو اس قسم کی ضعیف
 و موضوع روایتیں بیان کر کے لوگوں کو دین پر ہنسواتے ہیں اور بجائے اسکے کہ ہر گروہ کے ساتھ

اُسکی عقل اور سمجھ کے موافق گفتگو کرنی چاہیے۔ سب کو اُسی قدیم دستور کے موافق ایک لاپٹھی بانکتے چلے جاتے ہیں۔

سر سید نے انجمن خرابیوں کے تدارک کے لیے قرآن مجید کی تفسیر لکھنی شروع کی تھی جسکی پہلی جلد ۱۲۹۰ھ ہجری میں چھپکر شائع ہوئی اور اُسکے بعد وقتاً فوقتاً اُس کی جلدیں شائع ہوتی رہیں۔ مگر افسوس ہے کہ وہ نصف قرآن سے کچھ ہی زیادہ کی تفسیر لکھنے پائے تھے کہ پیغام اجل آپہنچا اور چھ جلدیں چھپی ہوئی آخر سورہ بنی اسرائیل تک اور ایک جلد بن چھپی سورہ انبیاء تک اور چند چھوٹے چھوٹے رسالے۔ مثل تفسیر السموات، ابطال غلامی، ازالۃ بغین فی قصۃ ذی القرنین، ترقیم فی قصۃ اصحاب الکہف والرقیم وغیرہ وغیرہ کے جنکو تفسیر کے اجزا سمجھنا چاہیے۔ سر سید سے یادگار رہ گئے۔

سر سید نے اس تفسیر میں اُن مضامین سے بہت ہی کم تعرض کیا ہے جن کو قدیم مفسرین نہایت بسط اور تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی تفسیر میں بیان کر چکے تھے، یا جنکے بیان کرنے کی اس زمانہ میں کچھ ضرورت نہ تھی؛ بلکہ اُنھوں نے زیادہ تر انھیں باتوں کے بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، جنکو وہ اس زمانہ میں اسلام کی حمایت کے لیے نہایت ضروری سمجھتے تھے اور جسے اگلی تفسیر میں بالکل خالی نظر آتی تھیں۔

مثلاً ہمارے قدیم مفسرین نے اخبارِ ماضیہ کی تنقیح پر۔ جو کہ قرآن مجید میں اجمالاً یا تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ بہت ہی کم توجہ کی تھی۔ اسکا سبب خواہ یہ سمجھو کہ اُنکو ایسی ضرورت پیش نہیں آئی اور خواہ یہ قرار دو کہ اُس زمانہ میں اطلاع کے ذریعے محدود تھے۔ دو نوصورتوں میں

یہ فرو گذاشت بلاشبہ تفسیر قرآن میں ایک بہت بڑی کمی کا باعث تھی۔ اگرچہ قرآن مجید میں اہم سابقہ کے قصے ایسی تفصیل کے ساتھ جیسی کہ بائبل میں درج ہے۔ بیان نہیں ہوئے بلکہ اکثر ان قصوں کی طرف ترہیب یا ترغیب کی غرض سے اجمالی اشارے کیے گئے ہیں لیکن جب کہ اکثر وہی قصے کتب سابقہ میں مفصل مذکور ہیں اور قرآن میں ان کتابوں کی جا بجا تصدیق کی گئی ہے اس لئے ضرور تھا کہ ہمارے مفسرین جہاں تک ممکن ہو تا قرآن مجید کے ان اجمالی قصوں کی تفصیل کتب سابقہ کے موافق بیان کرتے اور دونوں میانوں میں تطبیق کرتے یا عدم مطابقت کی وجہ بیان کرتے۔ اگرچہ یہ بات علامی مسیحی کے اقرار سے بخوبی ثابت ہے کہ بہت سی مقدس کتابیں جن کا ذکر بائبل کی موجودہ کتابوں میں آیا ہے اب ناپید ہو گئی ہیں اور اس لیے یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ ہر قصہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ موجودہ مجموعہ بائبل میں بھی پایا جائے لیکن جو قصے قرآن مجید میں اجمالاً یا تفصیلاً ایسے مذکور ہوئے ہیں جو بائبل میں بھی اسی طرح یا کس قدر جزوی اختلاف کے ساتھ مندرج ہیں ان کی تطبیق کرنی یا عدم مطابقت کی وجہ بیان کرنی خاص کر اس زمانہ میں ایک ایسی بات تھی جس کی ضرورت کا کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔

سر سید نے سب سے پہلے اس کمی کو پورا کیا ہے۔ انھوں نے ہر ایسے قصہ یا واقعہ کا جو قرآن میں مذکور ہوا ہے۔ تا بمقدور بائبل میں سراغ لگایا ہے اور قرآن اور بائبل کی تطبیق کی ہے یا عدم مطابقت کی وجہ بیان کی ہے اور جس قصہ کا پتا موجودہ بائبل میں نہیں لگا تا بمقدور اس کا ثبوت اور ذریعوں سے دیا ہے۔ مثلاً طالوت اور جالوت کی لڑائی کا قصہ جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ یہی قصہ شموئیل نبی کی کتاب میں بھی بیان ہوا ہے مگر اس میں وہ مضمون نہیں ہے جس کا قرآن کی

اس آیت میں ذکر ہوا کہ ”إِنَّ اللَّهَ مُتَّبِعٌ يَتَّبِعُكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ شَرِبُوا مِنْهُ غَلِيظَ عَذَابٍ“ لیکن یہی مضمون کتاب قصصہ کے ساتویں باب میں جہان جبرعون کی مدانیوں پر لشکر کشی کا ذکر ہے مندرج ہو ۔ اسلئے عیسائی مؤرخوں نے قرآن کے بیان پر یہ اعتراض کیا ہو کہ اُسین غلطی سے جبرعون کے لشکر کے واقعہ کو طاہوت کے لشکر کے واقعہ سے ملا دیا ہو حالانکہ دونوں واقعے بالکل جدا جدا ہیں اور مختلف قانون میں مختلف مقامات پر واقع ہوئے ہیں ۔

مگر سرسید نے اپنی تفسیر میں علامی مسیحی کے اقرار اور شہادت سے یہ ثابت کیا ہو کہ کتاب شموئیل کے بعض ابواب کے متعدد ورس صحیح نہیں ہیں اور جان کیٹوکا یہ قول نقل کیا ہو کہ ”یہی کافی نہیں ہو کہ جس مقام کو ہم غلط سمجھیں اُسے الحاقی سمجھ کر خارج کر دیں اور باقی کو بلا کم و کاست صحیح جانیں کیونکہ ممکن ہو کہ جنھوں نے الحاق کیا تھا انھوں نے باقی حصوں میں بھی تصرف کیا ہو“ اسلئے سوایہودی اور عیسائی عالموں کی شہادت سے یہ بھی ثابت کیا ہو کہ شموئیل نبی کی کتابیں لکھے جانے کے زمانہ اور اُنکے لکھنے والوں کے ناموں میں بڑے بڑے یہودی اور عیسائی عالموں میں اختلاف ہو ؛ بعض تین نبیوں کی اور بعض پرمیاہ نبی کی لکھی ہوئی بتاتے ہیں اور بعض کی رائے ہو کہ شموئیل نبی کے بہت مدت بعد لکھی گئی ہیں اور اُس سے باسانی خیال میں آسکتا ہو کہ بعض واقعات الٹ پلٹ ہو گئے ہوں یا بعض تحریر میں نہ آئے ہوں ۔

یامثلاً قرآن مجید میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات کے ضمن میں خلقِ طیر کے واقعہ کی طرف اشارہ ہوا ہو وہ موجودہ عہد جدید کی کتابوں میں مذکور نہیں ہو اسلئے عیسائی

اُسکو ایک غلط واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مگر سرسید نے اپنی تفسیر میں ثابت کیا ہے کہ گویہ واقعہ موجودہ عہد جدید میں نہیں ہے لیکن دو انجیلیں۔ جو ناجیل طفولیت کے نام سے اب تک موجود ہیں اور جنکو ایک زمانہ میں اکثر مشہور عیسائی عالم تسلیم کرتے تھے اور مدتوں ایشیا اور افریقہ کے گرجاؤں میں پڑھی جاتی تھیں۔ انہیں یہ واقعہ۔ جسکا قرآن میں اجمالی ذکر ہوا ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور ان انجیلوں کا تمام بیان جو اس واقعہ سے متعلق ہے تفسیر میں نقل کیا ہے جس سے عیسائیوں کو اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہی کہ خلق طبر کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے اسکی کچھ اصل نہیں ہے۔

نکاح

یاشعاع عیسائی قرآن کی اُن آیتوں کے مضمون پر اعتراض کرتے ہیں جسے قوم عاد کا قوم نوح کے بعد اُنکا جانشین ہونا اور حضرت ہود کا قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث ہونا پایا جاتا ہے کیونکہ بائبل میں اُسکا کچھ ثبوت موجود نہیں ہے، مگر سرسید نے سورہ اعراف کی تفسیر میں اُن کتبوں کے بموجب۔ جو اول معاویہ بن ابی سفیان کے عہد میں عبدالرحمن حاکم میں کوٹے تھے اور اب ۱۳۳۷ء میں انگریزوں کو میں کی پیمائش کرتے ہوئے وہاں کے کھنڈرات میں دستیاب ہوئے ہیں عیسائیوں کے دونو اعتراضوں کو رد کیا ہے اور ریورنڈ فاسٹرن نے جو غلط نتیجے اُن کتبوں سے نکالے ہیں اُنکی غلطی ثابت کی ہے۔

غرض کہ تاریخی اور جغرافیہ تحقیقات جو قرآن مجید کے قصوں سے متعلق ہے اُسکی طرف سرسید سے پہلے ہماری مفسرین نے بہت ہی کم التفات کیا تھا۔ شاید اگلے زمانہ میں اسکی ضرورت ہو اور ہر مسلمان کے یقین کے لئے کسی قصہ یا واقعہ کا قرآن میں مذکور ہونا ہی کافی ہو لیکن اس زمانہ میں

اسکی نہایت ضرورت تھی۔ قطع نظر مخالفین کے اعتراضات کے۔ جنکو ہر طرح کی نکتہ چینی کرنے کی آزادی ہو۔ خود تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تشفی کے لیے ہر قصہ اور ہر واقعہ اور ہر نام اور ہر مقام کو۔ جو قرآن میں وارد ہوے ہیں۔ زمانہ حال کی تاریخی اور جغرافیائی تحقیقات پر منطبق کرنا اور در صورت عدم تطبیق کے تاریخی و جغرافیائی تحقیقات کو غلط ثابت کرنا ضرور ہو۔

اگرچہ ہمارے قدیم مفسرون نے بھی اپنی تفسیر میں امم سابقہ کے حالات کثرت سے قلمبند کیے ہیں لیکن اول تو انکا مادہ زیادہ تر وہ ضعیف روایتیں ہیں جو محدثین کے نزدیک اعتبار کے قابل نہیں اور اگر بالفرض ان روایتوں کو اصول حدیث کے موافق صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی وہ صرف ان راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے لیے کافی ہو سکتی ہیں جنکو دل شکوک و شبہات سے بالکل پاک ہیں نہ کہ عیسائیوں کے لیے جو قرآن مجید کے قصوں پر مورخانہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور نہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے جو یورپین مصنفوں کے اعتراضات انکی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔

قرآن مجید میں بعض ایسے قصے بھی بیان ہوئے ہیں جو بائبل میں مذکور نہیں ہیں، جیسے ذوالقرنین کا قصہ، یا اصحاب کہف کا قصہ۔ سرسید نے ان قصوں کی تحقیقات میں بھی کامیابی کو شش کی ہے۔ چنانچہ ان دونو قصوں کے متعلق انھوں نے دو عمدہ رسالے لکھے ہیں اور دونو کا جس قدر بیان قرآن مجید میں ہوا ہے اس کے تمام جزئیات کو تاریخ مسلمہ پر منطبق کرنے میں کو شش کی ہے۔ لیکن ذوالقرنین کے قصہ میں جو انھوں نے چچی وانگٹی فغفور چین کو ذوالقرنین کا مصداق ٹھیرایا ہے اُس پر بلاشبہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قرآن میں جس قدر قصے اجمالاً یا تفصیلاً

بیان ہوئے ہیں انہیں کوئی قصہ ایسا نہیں ہے۔ جو عرب یا اسکے قرب وجوار میں مشہور و مسلم نہ ہو پس کسی طرح قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ ایک ایسی اجنبی قوم اور اجنبی ملک کے بادشاہ کا قصہ۔ جسکے حالات سے نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی اکثر قومیں خاصکر نزول قرآن کے زمانہ میں بالکل بے خبر تھیں۔ اُس کتاب میں بیان کیا جائے جو عرب کے اُسیوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہو۔ اکثر مفسرین نے سکندر رومی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے اور ابوریحان بیرونی نے بنی حمیر کے بادشاہوں میں سے ابو کرب شمس بن عینبر بن افریقس کو اُسکا مصداق ٹھہرایا ہے مگر یہ دونوں قول سرسید کے قول سے بھی زیادہ مخدوش ہیں۔ حق یہ ہے کہ اس قصہ کی کوئی تفسیر ایسی نہیں کی گئی جس میں اُسکے تمام جزئیات کو تاریخی اور جغرافیائی تحقیقات پر منطبق کیا گیا ہو، اور باوجود اسکے قرآن کے وظیفہ مستمرہ کے بھی خلاف نہ ہو۔

دوسری خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہے کہ جو اعتراضات زمانہ حال کے نکتہ چین مسلمانوں کے اُن مسائل و مقدمات پر وارد کرتے ہیں۔ جو اسلام کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے جہاد، حج، صوم رمضان، طلاق، حرمت ربا، معراج، بہشت و دوزخ وغیرہ وغیرہ۔ اُن اعتراضوں اور اُن مسائل و مقدمات پر جس صفائی کے ساتھ اس تفسیر میں بحث کی گئی ہے اور جن مناسب طریقوں سے مقتضای وقت کے موافق اُنکو دفع کیا گیا ہے اُسکی نظیر کوئی تفسیر میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہاں ہم انہیں سے صرف دو مثالیں نہایت اختصار کے ساتھ بطور نمونہ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے بیان کرتے ہیں۔

سب سے بڑا معرکہ الاراجماد کا مسئلہ ہے جسپر سرسید اپنی متعدد تصنیفات میں تفسیر لکھ چکے ہیں

کافی بحث کر چکے تھے مگر تفسیر میں مسئلہ مذکور کے متعلق اُن تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو جنکو تیرہ سو برس سے عیسائی قوموں نے اسلام کے مطعون کرنے کا ایک ہر دست آلہ بنا رکھا تھا اور جنکی بدولت واقعہ شہہ کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کی پولیٹکل حالت کو نہایت سخت صدمہ پہنچا تھا۔ انھوں نے اول سورہ بقرہ کی اُن آیتوں کی تفسیر میں جنہیں مشرکین مکہ سے قتال کرنے کا حکم ہے۔ اجمالی طور پر جہاد کے متعلق ایک لطیف تقریر لکھی ہے جسکو کسی قدر اختصار کے ساتھ ہم اس مقام پر لکھتے ہیں ”اکثر لوگ اسلام پر یہ طعن کرتے ہیں کہ اُس میں تحمل و بردباری اور مذہب کے سبب جو تکلیفیں کافروں سے ہنہیں اُنکی صبر کے ساتھ برداشت نہیں ہے اور یہ باتیں مذہب کی سچائی اور نیکی اور اخلاق کے برخلاف ہیں۔ مگر یہ ایک بڑی غلطی اور نا سمجھی ہے۔ بے شک قرآن مجید میں جو لڑائی کے احکام نہایت نیکی اور انصاف پر مبنی تھے اُنکو مسلمان بادشاہوں نے دینداری کے بہانے سے اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے اور ملک گیری کے لیے نہایت بداخلاقی اور نا انصافی سے بڑا اور وحشی درندوں سے بھی بدتر کام کیے اور علما ی اسلام نے اُنکی تائید کے لئے ایسے مسئلے بیان کیے جو اسلام کی روحانی نیکی کے برخلاف تھے؛ مگر اُنکے ایسا کرنے سے جو بُرائی قرار دی جاوے وہ انھیں پر محدود ہے۔ جنھوں نے ایسا کیا۔ نہ اسلام پر۔“

”اسلام میں اگرچہ جا بجا عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور اُنپر رغبت دلائی گئی ہے مگر اسی کے ساتھ بدلہ لینے کی بھی بغیر زیادتی کے اجازت دی ہے۔ کیا یہ قانون دنیا کے پیدا کرنے والے کے قانونِ قدرت کے مناسب نہیں ہے؟ اور کیا اس قانون سے زیادہ عمدہ اور سچا کوئی قانون ہو سکتا ہے؟

انسان جب خلاق کی باتوں پر گفتگو کرتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں اور ایسے اصول بیان کرتا ہے جو کان کو اور دل کو نہایت بھلے معلوم ہوتے ہیں اور سننے اور پڑھنے والے خیال کرتے ہیں کہ یہی اصول اخلاق کے

اور یہی اصول اعلیٰ درجہ کی نیکی کے ہیں؛ مگر حقیقت وہ ہو کہ آواز سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتے اور جو کہ وہ اصول فطرت انسانی بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے ہیں کبھی انہیں علمِ آدم نہیں ہو سکتا۔

”کوئی کتابِ بنیامین انجیل سے زیادہ انسان کو نرم مزاج اور بردبار و متحمل کرنے والی اور اخلاق کو ایسی چمک سے دکھلانے والی۔ جس سے آنکھوں میں چکا چوند آ جاوے۔ نہیں ہے۔ مگر ہکود دیکھنا چاہیے کہ اُنکا لوگوں میں کیا اثر ہوا تھا؟ انجیل میں لکھا ہے کہ ”اگر کوئی تیرے ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی اُسکے سامنے کر دے“ بلاشبہ یہ مسئلہ اخلاق کے خیال سے تو بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے مگر کسی زمانہ کے لوگوں نے اُس پر عمل کیا ہے؟ اگر دنیا اسپر عمل کرے تو دنیا کا کیا حال ہو؟ اسی طرح آباد رہے؟ اور سطح لوگوں کی جان اور مال میں رہے؟ نہایت دلچسپ جواب یا جاتا ہے کہ ”جب سب ایسے ہی ہو جاویں تو دنیا سے شر اُٹھ جاوے مگر پوچھا جاتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یا کبھی ایسا ہوگا؟ یہ سب ناشدنی باتیں ہیں خیال میں شدنی قرار دیکر انسان خیالی اور جھوٹی خوشی حاصل کرتا ہے۔“

”عیسائی مذہب جسکی جڑ ایسی نیکی اور نرمی اور اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ پھولا اور پھٹا اور سرسبز و شاداب ہوا؛ اسکو چھوڑ دو کہ وہ کس سبب بڑھا اور سرسبز ہوا، مگر دیکھو کہ اُس نے کیا پھل پیدا کیا؟ ایک بھی نصیحت اُسکی کام نہ آئی؛ اور خود مذہب نے جو خیر ریزی اور بے رحمی اور نا انصافی اور درد مندوں سے بھی زیادہ بدتر خصلت دکھائی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی اور جس نیکی میں اُسکی جڑ لگائی گئی تھی اُس نے کچھ پھل نہیں دیا؛ کیونکہ وہ قانونِ قدرت کے برخلاف لگائی گئی تھی۔ جو خوبی۔ کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تمدنی۔ اب ہم بعض عیسائی ملکوں میں دیکھتے ہیں کیا یہ پھل اُسی درخت کا ہے جسکی جڑ ایسی نیکی میں لگائی گئی تھی جو خلافتِ قانونِ قدرت تھی؟ حاشا وکلا، بلکہ یہ اُسکا پھل ہے کہ اُس درخت کو وہاں سے اُکھاڑ کر دوسری زمین پر

لگایا ہو جو قانون قدرت کی زمین ہو اور جس قدر کہ پہلی زمین کی مٹی اُسکی جڑ میں لگی ہوئی ہو اسی قدر اُس میں نقصان ہو“

”اس سے بھی زیادہ رحیم مذہب کا حال سنو جس نے ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کی جان کو بھی مارنا سخت گناہ قرار دیا ہو ؛ خون کا بہانا۔ آدمی کا ہو یا درندے کا یا ایک پشہ کا۔ خدا کی صنعت کو صنایع کرنا سمجھا ہو۔ مگر تاریخ اور زمانہ موجود ہو ؛ اس اصول نے جو قانون قدرت کے مخالف تھا کیا نتیجہ دیا ؟ قتل و خونریزی ویسی ہی رہی اور ویسی ہی ہو جیسی کہ قانون قدرت سے ہونی چاہیے ؛ وہی۔ جو ایک پشہ کا مارنا گناہ عظیم سمجھتے تھے۔ ہزاروں آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے اور قتل کرتے ہیں۔ پس کوئی قانون۔ گو وہ ظاہر میں کیسا ہی چکیلا اور خوش آئند ہو جبکہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہو محض نکمٹا اور بے اثر ہو“

”اسلام میں جو خوبی ہو وہ یہی ہو کہ اُس کے تمام قانون قانون قدرت کے مطابق اور عکس آئندہ کے لائق ہیں۔ رحم کی جگہ۔ جہاں تک کہ قانون قدرت اجازت دیتا ہو۔ رحم ہو، معافی کی جگہ معافی ہو، بدلے کی جگہ بدلہ ہو، لڑائی کی جگہ لڑائی ہو، ملاپ کی جگہ ملاپ ہو ؛ اور یہی بڑی دلیل اُسکی سچائی کی اور قانون قدرت کے بنانے والے کی طرف سے ہونے کی ہو“

”اسلام فساد اور دغا اور غدر و بغاوت کی اجازت نہیں دیتا، جس نے اُنکو (یعنی مسلمانوں کو) امن دیا ہو۔ مسلمان ہو یا کافر۔ اُسکی اطاعت اور احسان مندی کی ہدایت کرتا ہو، کافروں کے ساتھ جو عہد اقرار ہو جن کو اُنکو نہایت ایمان داری کے ساتھ پورا کرنے کی تاکید کرتا ہو، خود کسی پر ملک گیری اور فتوحات حاصل کر نیکو فوج کشی اور خونریزی کی اجازت نہیں دیتا، کسی قوم یا ملک کو اس غرض سے کہ اُس میں بالآخر اسلام پھیلا جاوے۔ حملہ کر کے مغلوب و مجبور کرنا پسند نہیں کرتا ؛ یہاں تک کہ کسی ایک شخص کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں چاہتا۔

صرف دو صورتوں میں اُسے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہو؛ ایک اُس حالت میں جب کہ کافر اسلام کی عداوت سے اور اسلام کو معدوم کرنے کی غرض سے۔ نہ کسی ملکی اغراض سے۔ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، کیونکہ ملکی اغراض سے جو لڑائیاں واقع ہوں۔ خواہ مسلمان مسلمانوں میں اور خواہ مسلمان و کافروں میں۔ وہ دنیاوی بات ہو اسکو مذہب سے کچھ تعلق نہیں ہو۔ دوسرے جبکہ اُس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو۔ اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اُنکی جان و مال کو امن نہ ملے اور فرائض مذہبی کے ادا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ مگر اس حالت میں بھی بتایا ہو کہ جو لوگ اُس ملک میں بطور رعیت کے رہتے ہیں۔ گو صرف بوجہ اسلام کے اُنپر ظلم ہوتا ہو۔ تو بھی اُنکو تلوار پکڑنے کی اجازت نہیں دی؛ یا اُس ظلم کو سہین یا ہجرت کریں یعنی اُس ملک کے چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہاں جو لوگ خود مختار ہیں اور اُس ملک میں امن لئے ہوئے یا بطور رعیت کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے ملک کے باشندے ہیں۔ اُنکو اُن مظلوم مسلمانوں کے بچانے کو۔ جنہ صرف اسلام کی وجہ سے ظلم ہوتا ہو۔ یا اُن کے لئے امن اور مذہبی آزادی حاصل کرنے کو تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہو۔ لیکن جسوقت کوئی ملکی یا دنیوی غرض اس لڑائی کا باعث ہو اُسکو مذہب کی طرف نسبت کرنے کی کسی طرح اسلام اجازت نہیں دیتا۔

”یہی بات ہو جسپر اسلام نے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہو، یہی لڑائی ہو جسکا نام جہاد رکھا ہو، یہی لڑائی ہو جسکے مقتولوں کو روحانی ثواب کا وعدہ دیا ہو، یہی لڑائی ہو جسکے لڑنے والوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہوں۔ کون کہہ سکتا ہو کہ اس قسم کی لڑائی نا انصافی اور زیادتی ہو؟ کون کہہ سکتا ہو کہ یہ لڑائی اخلاق کے برخلاف ہو؟ کون کہہ سکتا ہو کہ یہ لڑائی قانون قدرت اور انسان کی فطرت کے مخالف ہو؟ کون کہہ سکتا ہو کہ اس لڑائی کا حکم خدا کی مرضی کے برخلاف ہو؟ کون کہہ سکتا ہو کہ اس حالت میں بھی لڑائی کا حکم نہ ہونا بلکہ دوسرا گال پیسہ دینا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا؟

”لڑائی شروع ہو نیکی بعد تلوار ہر ایک کی دوست ہوتی ہو؛ اس میں بھڑاسکے کہ دشمنوں کو قتل کرو، لڑائی میں بہادری کرو، دل کو مضبوط رکھو، میدان میں ثابت قدم رہو، فتح کرو یا مارے جاؤ۔ اور کچھ نہیں کہا جاتا؛ وہی قرآن نے بھی کہا ہو۔ یہ دوسری بات ہو کہ کوئی شخص اُس موقع اور محل کو جس کی نسبت قرآن میں لڑنے والوں کے دلوں کے مضبوط کرنے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ چھوڑ کر اُن آیتوں کو عموماً خونخواری اور خونریزی پر منسوب کرے۔ جیسا کہ اکثر نادان عیسائیوں نے کیا ہو۔ تو یہ خود اُسکا قصو ہو گا نہ اسلام کا“

”لڑائی میں بھی جو رحم قانون قدرت کے موافق ضرور ہو اسلام نے اُمین بھی فرو گذاشت نہیں کیا؛ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور جو لڑائی میں شریک نہ ہوئے ہوں اُنکو قتل کرنے کی ممانعت کی؛ عین لڑائی میں اور صف جنگ میں جو مغلوب ہو جاوے اُسکے قتل کی اجازت نہیں دی؛ صلح کو اور عہدہ امن کو قبول کرنے کی رغبت دلائی؛ باغ کو، کھیتوں کو جلانے کی ممانعت کی؛ قیدیوں کو احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دینے کا حکم دیا؛ نہایت ظالمانہ طریقہ جو لڑائی کے قیدیوں کو عورت ہوں یا مرد۔ غلام اور لونڈی بنا لینے کا تھا اسکو معدوم کیا۔ اس سے زیادہ لڑائی کی حالت میں انصاف اور رحم کیا ہو سکتا ہو؟ ہاں یہ سچ ہو کہ مسلمانوں نے اس میں سے کسی کی بھی پوری تعمیل نہیں کی؛ بلکہ برخلاف اسکے بے انتہا ظلم و ستم کیے۔ مگر جبکہ وہ اسلام کے حکم کے برخلاف تھے تو اسلام کو اُس سے داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ بھی تو مسلمانوں ہی میں سے تھے جنھوں نے عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسین کو ذبح کر ڈالا تھا، کعبہ کو جلا دیا تھا۔ پس اُنکے کردار سے اسلام کو کیا تعلق ہو“

”مشرکین مکہ نے اُن لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے۔ صرف اسلام کی عداوت سے اور خود رسول خدا صلعم پر بہت سے ظلم کیے تھے اور تکلیفیں پہنچائی تھیں، قتل کے دہپے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ

مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر پناہ لی اور آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے ؛ پھر انھوں نے وہاں بھی تعاقب کرنا چاہا اور مکہ میں حج کے آنے سے روکا ، لڑائی پر آمادہ ہوئے ؛ تب اسلام نے اُن سے لڑنے کا حکم دیا ۔ پس جب قدر احکام قتل مشرکین کے ہیں وہ سب انھیں لڑنے والوں سے متعلق ہیں ؛ وہ بھی اُسی وقت تک کہ فتنہ و فساد رفع ہو جائے ؛ جیسے کہ خود خدا نے فرمایا ہے ”وقاتلوہم حتی لا یكون فتنۃً ویکون الدین للہ“ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ”مشرکین کا فتنہ یہ تھا کہ وہ مکہ میں مسلمانوں کو مارتے تھے اور ایذا دیتے تھے ؛ یہاں تک کہ تنگ ہو کر مسلمان حبشہ کو چلے گئے پھر بھی وہ برابر ایذا اور تکلیف دیتے رہے ؛ یہاں تک کہ مسلمان مدینہ میں ہجرت کر گئے اور مشرکین کی غرض ایذاؤں اور تکلیفوں سے یہ تھی کہ مسلمان اپنا اسلام چھوڑ کر بچہ کافر ہو جائیں ۔ اسپر یہ آیت نازل ہوئی اور اُسکے معنی یہ ہیں کہ کافروں سے لڑو جب تک کہ ان پر غالب ہو جاؤ ؛ تاکہ وہ تمکو تمھارے دین سے پھیرنے کے لئے ایذا نہ دے سکیں اور تم شرک میں نہ پڑو“ یوں الدین للہ کا فقرہ بھی انھیں آیتوں کے ساتھ ہے جو مشرکین عرب کے حملہ کے دفع کرنے کو لڑنے کی بابت نازل ہوئی تھیں ۔ اسکے یہ معنی سمجھئے ۔ کہ اتنا لڑنا چاہیے کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہ رہے ۔ یہ تو محض نادانی کی بات ہے جو سلف سے آج تک نہ کہی ہوئی اور نہ ہونے کی توقع ہو سکتی ہے ۔ اسکے معنی صاف صاف یہ ہیں کہ اس قدر لڑنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے بجالانے میں جو کافر ہرج ڈالتے ہیں وہ نہ رہے اور اللہ کے لیے دین ہو جائے کہ مسلمان خدا کے لئے اُسکو بے ایذا کے بجالا سکیں“

سر سید نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں مسئلہ جہاد کے متعلق صرف اسی اجمالی بیان پر اکتفا کیا ہے ۔ مگر سورہ انفال و سورہ توبہ کی تفسیر میں اس بحث کو نئے سرے سے بہت بڑے

اہتمام کے ساتھ اٹھایا ہو اور اپنی تفسیر کی چوتھی جلد قریب نصف کے اسی مسئلہ کی تحقیقات پر لکھی ہو۔

انھوں نے سورہ توبہ کی تفسیر میں اول بطور الزامی حجت کے آنحضرتؐ کی لڑائیوں کا مقابلہ حضرت موسیٰ کے قتل مغارت سے۔ جو کہ توریت میں مذکور ہو کیا ہو اور لکھا ہو کہ آنحضرتؐ کی لڑائیاں اُس کے مقابلہ میں بالکل رحمت تھیں اور جو لوگ توریت کو اور حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اُن کے لیے حضرت مسیح کا یہ قول کافی ہو کہ ”تو اُس ننگے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہو کیوں دیکھتا ہو اور جو شہتیر تیری آنکھ میں ہو اُسے دریافت نہیں کرتا“ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ”مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم صرف حجت الزامی پر اکتفا کریں بلکہ ہمارا مقصود ہر امر کی تحقیق کرنا اور اُس کی صلیت کو ظاہر کرنا ہو اسلئے ہم اس امر کو بخوبی تحقیق کرنا چاہتے ہیں“

اس کے بعد انھوں نے اُن تمام اعتراضات کا۔ جو قدیم سے عیسائی اسلام کے مسئلہ جہاد پر کرتے چلے آئے ہیں۔ بُت لباب بیان کر کے اس بات کا دعوے کیا ہو کہ تمام لڑائیاں جو آنحضرتؐ صلعم کے زمانہ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئیں اُن سے صرف اس قائم رکھنا اور کفار کے شر سے اسلام اور اہل اسلام کو بچانا مقصود تھا نہ کہ زبردستی ہتھیاروں کے زور سے۔ جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں۔ اسلام منوانا۔ اور اُس کے ثبوت میں اول اُن تمام واقعات کی تفصیل بیان کی ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ برس تک برابر آنحضرتؐ صلعم اور مسلمانوں نے مکہ معظمہ میں قریش کے ہاتھوں سے کسی کیسی سختیاں اور ظلم و ستم برداشت کیے اور کیا کیا مصیبتیں جھیلیں اور کس بیم و ہراس کی حالت میں یہ زمانہ اسلام اور بانی اسلام پر گزرا یہاں تک کہ جب آنحضرتؐ کے شفیق چچا ابوطالب کا انتقال

ہو گیا تو دین اسلام کے معدوم کرنے یعنی رسول خدا صلیم کے قتل کا نہایت نچترے طور سے منصوبہ باندھا گیا ۔
 دود فعاخصین بختیوں اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے
 اور آخر کار آنحضرت کو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے وطن مالوت چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی ۔
 قریش نے ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کے آزار پہنچانے میں کمی نہیں کی ۔ حبشہ کے مہاجرین کا
 تعاقب انھوں نے سمندر کے کنارہ تک کیا اور جب وہ ہاتھ نہ آئے تو نجاشی کے پاس بہت سی تحفے
 اور ہدیے بھیج کر مسلمانوں کو اُس سے مانگا مگر نجاشی نے اُنکے دینے سے انکار کیا ۔ اہل مدینہ کے ساتھ بھی
 جنھوں نے آنحضرت کی نصرت کا وعدہ کیا تھا یا جو مکہ سے ہجرت کر کے وہاں آئے تھے ۔ قریش نے بُرائی
 کرنے میں کچھ کمی نہیں کی اور مدینہ پر بھی قریش کے حملہ کرنے کا برابر خطرہ لگا رہا ۔

جب کہ اسلام اور اہل اسلام کی یہ حالت تھی تو سرسید لکھتے ہیں کہ ”ایسی حالت میں آنحضرت صلیم
 کو اور مہاجرین و انصار کو اپنے اور مدینہ کی حفاظت اور امن قائم رہنے کے لیے +++ چار امر لازمی تھے کہ بغیر انکے کبھی
 امن اور مطلوبہ حفاظت کسی طرح قائم نہیں رہ سکتی تھی ۔ (۱) اس بات کی خبر رکھنی کہ قریش مکہ کیا کرتے ہیں اور
 کس منصوبہ میں ہیں (۲) جو قومین کہ مدینہ یا نواح مدینہ میں رہتی تھیں اُن سے امن کا اور قریش کی مدد نہ کرنا
 معاہدہ کرنا ؛ لیکن عہد شکنی کی حالت میں اُن سے مقابلہ کرنا اُس منصوبہ کے لیے ایسا ہی ضروری تھا جیسا کہ امن کا
 معاہدہ کرنا ؛ کیونکہ اگر عہد شکنی کی مکافات قائم نہ کی جائے تو کوئی معاہدہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکتا اور امن
 مطلوبہ حاصل نہیں ہو سکتا (۳) جو مسلمان کہ مکہ میں مجبوری رہ گئے تھے اور موقع پاکر وہاں سے بھاگ آنا چاہتے تھے
 اُنکے بھاگ آنے پر جہد ہو سکے اُنکی امانت کرنا ۔ (چنانچہ جو قافلہ مکہ سے نکلتا تھا ہمیشہ احتمال ہوتا تھا کہ شاید اُسکے
 ساتھ بہانہ کر کے کوئی مسلمان مدینہ کی طرف بھاگنے کے ارادہ سے نہ نکلا ہو ۔ (۴) جو گروہ قریش کا مکہ سے مدینہ پر

حملہ کرنے کو نکلے یا کسی طرح پر احتمال ہو کہ وہ مدینہ پر آنے والا ہو اسکا ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا اسی اس کے قائم رکھنے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔

اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”انکے سوا دوا اور بین جو ہتھیاروں کے اٹھانے کا باعث ہوتے ہیں

(۱) یہ کہ کفار اُن مسلمانوں کو جو اُنکے قبضہ میں ہوں۔ تکلیف اور ایذا دیتے ہوں اور اُنکی مخلصی کے لئے ++

لڑائی کیجاوے ++ کو نیشنل شخص ہو جو اس لڑائی کو انسانی اخلاق اور انسانی نیکی کے برخلاف کہہ سکتا ہو ++ اور یہ اہتمام

کر سکتا ہو کہ وہ زبردستی اور ہتھیاروں کے زور سے مذہب قبولانے کے لئے ہو۔ (۲) یہ کہ کفار مسلمانوں کو اُنکے

احکام مذہبی ادا کر نیکے لئے مانع ہوں۔ بشرطیکہ وہ اُنکی عملداری میں رہتے نہ ہوں۔ کیونکہ اس صورت میں اُنکو

وہاں سے ہجرت کرنی لازم ہو نہ لڑائی۔ اگرچاس لڑائی کی بنیاد ایک مذہبی امر پر ہو لیکن اسکا مقصد اپنی مذہبی

آزادی حاصل کرنا ہو نہ کہ دوسروں کو ++ ہتھیاروں کے زور سے مذہب کا منوانا “

پھر لکھتے ہیں کہ ”ایک دوا اور بین جو انھیں قسموں کی لڑائیوں کا ضمیمہ ہو ؛ یعنی جس ملک یا قوم سے

انھیں امور (یعنی مذہبی امور) کے سبب مخالفت ہو اور لڑائی مشتہر ہو چکی ہو اُس ملک یا قوم پر چھاپا نہایا اُنکا

اسباب اور اُنکی رسد اور اُنکے ہتھیاروں کو لوٹ لینا۔ اس زمانہ تہذیب میں بھی کونسی تعذیب سی مذہب

قوم پر جو اس فعل کو نامذہب ناجائز قرار دے سکتی ہو ؟ اور کون ہو جو اُسکو ہتھیاروں کے زور سے مذہب کا

قبولانا قرار دے سکتا ہو۔ تمام لڑائیاں جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں ہوئیں وہ انھیں امور پر مبنی تھیں۔ ایک

لڑائی بھی اس غرض سے نہیں ہوئی کہ مخالفوں کو زبردستی اور ہتھیاروں کے زور سے اسلام منوایا جائے “

اسکے بعد لکھتے ہیں کہ ”اس دعوے کا ثبوت دو طرح پر ہو سکتا ہو ؛ اول اُن احکام جو قرآن مجید

میں لڑائیوں کی نسبت وارد ہیں اور جسے ظاہر ہو گا کہ لڑائی کا حکم صرف امن قائم کرنے کے لئے تھا نہ زبردستی

سے اسلام قبولانے کے لئے۔ دوسرے اُن لڑائیوں کے واقعات پر غور کرنے سے جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں

واقع ہوئیں ++ اس کے بعد ایک اہل درجہ طلب باقی رہ جائیگا (یعنی یہ) کہ ایک پیغمبر کو اس قسم کی لڑائیاں لڑنا بھی زیبا ہی یا خاموشی سے گردن کٹوا کر اور سر کو طشت میں رکھوا کر دشمن کے سامنے جانے دینا ؟ یا کافروں کے ہاتھوں میں اپنے تئیں ڈلو کر صلیب پر چڑھنا اور جان دینا ؟ سو ہم سپر بھی اخیر کو بحث کرینگے

اس کے بعد انھوں نے نہایت تند و مد سے دعوے کیا ہی کہ قرآن کی کسی آیت میں جبراً مسلمان کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ مسلمان کرنے کے لئے صرف وعظ اور نصیحت کرنے کی ہدایت ہے۔ پھر وہ آیتیں نقل کی ہیں جنہیں مذہب کی آزادی کا حکم ہے مثلاً سورہ نحل میں آنحضرت کو حکم ہے کہ ”دعوت اسلام کر حکمت اور وعظ احسن کے ساتھ اور اُسے بخت کر پسندیدہ طریقہ کے ساتھ“ یا سورہ نور میں حکم ہے کہ ”خدا اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف حکم کا پہنچا دینا ہے“ یا سورہ قاف میں فرمایا کہ ”ای پیغمبر تو ان پر جبر کرنے والا نہیں ہے“ اور سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ ”ای پیغمبر تو صرف نصیحت کرنا ہے“ کچھ ان پر کڑوا نہیں ہے ”اور سورہ یونس میں فرمایا کہ ”ای پیغمبر کیا تو انکو مجبور کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں“ اور سورہ بقرہ میں صاف صاف فرمادیا کہ ”دین میں کچھ جبر و اکراہ نہیں ہے“

اس کے بعد مخالفین کے اس اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کی یہ نصیحتیں اُسی وقت تک تھیں جب تک کہ آنحضرت مکہ میں تھے مگر جب مدینہ میں چلے گئے اور ماجرین و انصار ایک جگہ جمع ہو گئے اور اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اُس وقت یہ نصیحتیں بدل ہی گئیں اور تلوار کے زور سے مسلمان کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اول تو سورہ نور اور سورہ بقرہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں جب کہ اسلام کو بخوبی قوت ہو گئی تھی ؛ حالانکہ انھیں سورتوں میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ یہ حکم ہے کہ رسول کا کام صرف حکم کو پہنچا دینا ہے اور دین میں کچھ جبر و اکراہ نہیں ہے۔

دوسرے خدا کے احکام جو بطور اصل اصول کے نازل ہوئے ہیں وہ جگہ کے بدلنے یا قوت و ضعف کے تفاوت سے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ پس جب کہ آپ مکہ میں تھے جب بھی اور جب مدینہ میں چلے گئے جب بھی یہی حکم تھا کہ کوئی شخص زبردستی سے مسلمان نہ کیا جائے۔ ہاں جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو بے شک لڑائی کا حکم ہوا مگر نہ اسلئے کہ لوگوں کو جبراً مسلمان کیا جائے بلکہ محض امن قائم کرنے کے لیے جیسا کہ آئندہ تفصیل بیان کیا جائیگا۔

اسکے بعد صلح اور معاہدہ کی حالت میں جو مذہبی آزادی قرآن میں غیر مسلمین کو دی گئی تھی اسکا مفصل ذکر کیا ہے اور قرآن کی وہ تمام آیتیں نقل کی ہیں جن میں صلح و معاہدہ کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی وہ تمام آیتیں جن میں کفار سے لڑنے کا حکم ہے ایک ایک کر کے ذکر کی ہیں اور نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ اُن سے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں صرف تین قسم کے لوگوں سے لڑائی کا حکم ہوا ہے (۱) اُن لوگوں سے جو خود مسلمانوں سے لڑائی شروع کریں (۲) اُن لوگوں سے جنھوں نے دغا بازی کی ہو اور معاہدوں کو توڑ دیا ہو (۳) اُن لوگوں سے جنھوں نے مسلمانوں کو یا اُن کے بچوں اور عورتوں کو غداہ اور تکلیف میں ڈال رکھا تھا۔ ان تین صورتوں کے سوا کہیں قرآن میں لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر انھوں نے آنحضرت صلعم کے زمانہ کی تمام لڑائیاں جو غزوہ اور سریہ کے نام سے مشہور ہیں بالاستیعاب بیان کی ہیں اور سلسلہ سے ۹۷ بھری تک ۳۱ غزوات اور ۵۲ سریا کا مفصل حال حدیث اور سیر اور جغرافیہ کی سولہ معتبر کتابوں سے لکھا ہے اور کمال خوبی اور صفائی کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ان ۸۳ واقعات میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس غرض سے کیا گیا ہو کہ لوگوں کو بھربوزہ و رشمیر مسلمان کیا جائے

بلکہ یہ تمام لڑائیاں اور مقابلے یا تو دشمنوں کی مداخلت اور انکا حملہ روکنے کے لیے ہوئے تھے، یا انکا ارادہ فاسد معلوم ہونیکے بعد انکو منتشر کرنے کو، یا انکی عمد شکنی اور دغا بازی ظاہر ہونے کے بعد، اور یا ان لوگوں کی مدد کے لیے جو خبر سانی کی غرض سے بھیجے گئے تھے اور دشمنوں سے انکا مقابلہ ہو گیا۔ اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جسے ملک کا انتظام ہاتھ میں لیا ہو اور اسکو اس قسم کی لڑائیاں نہ پیش آئی ہوں۔ پھر ان لڑائیوں کی نسبت یہ کہنا کہ دبر دستی ہتھیاروں کے زور سے مسلمان کرنے کے لئے تعین ایک ایسا غلط قول ہے جسکو کوئی ذی عقل بجز اسکے جسکے دل میں تعصب بھرا ہو تسلیم نہیں کر سکتا“

پھر لکھتے ہیں کہ ”جس قوم کی کسی ملک میں حکومت ہو جاتی ہو قدرتی طور پر اس قوم کے نہ صرف مذہب کو بلکہ رسم و رواج و عادات و اطوار کو ترقی ہوتی ہو اور لوگ اسکی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں اور یہ مقولہ کہ ”الْمَلِكُ وَالِدَيْنِ كَوَآمَانٍ“ ہر ایک قوم اور ہر ایک مذہب پر صادق آتا ہو۔ اسی طرح اسلامی حکومت کے سبب اُسی قدرتی قاعدہ سے اسلام کی ترقی کو بھی مدہیچی ++++ بلکہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا عجیب واقعہ پایا جاتا ہے جو اور کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں ہے کہ فاتح قوم نے فتح کامل حاصل کرنے اور استقلال کامل پانے کے بعد اپنی مفتوح قوم (یعنی مسلمانوں) کا دفعۂ مذہب اختیار کر لیا“

اسکے بعد آنحضرت کی بت شکنی میں (جسکو مخالفین اسلام مثل سلاطین اسلام کی بت شکنی کے

لے ایمان فاتح قوم سے مراد خوانین و تاجدار ہیں جنہیں سب زیادہ نامور چنگیز خان اور ہلاکو خان کہتے ہیں جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے چنانچہ چنگیز خان کا قول تھا کہ ”مخالتا لی نے مجھے مسلمانوں کے قلع و قمع کے واسطے بھیجا ہے“ انکی حکومت تمام ایران، توران، خوارزم، دشت تپاجق اور روس و خوارزمین پھیلی ہوئی تھی۔ اسی سلطنت اور حکومت کے زمانہ میں اول برک خان چنگیز خان کا پوتا مسلمان ہوا تھا اور پھر سلطان احمد جسکا نام اسلام سے پہلے کنودار تھا اسلام لایا اور پھر رفتہ رفتہ تمام تاتاریوں میں اسلام پھیل گیا ۱۲

قابل الزام سمجھتے ہیں) اور محمود و عالمگیر وغیرہ کی بت شکنی میں فرق بیان کیا ہو اور لکھا ہے کہ ”و کعبہ ایک مسجد تھی حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی خدائے واحد کی عبادت کے لئے“؛ اُسکے بعد جب عرب بت پرست ہو گئے تو اُس مسجد میں اُنھوں نے بُت رکھ دیے جنکا برباد کرنا اور دین ابراہیم کا اُس (مسجد) میں جاری کرنا ابراہیم کے پہلوٹے بیٹے کے فرزند کو لازم تھا۔ قوم عرب۔ جسکا غالب حصہ ابراہیم کی نسل سے تھا اور جس نسل میں خود آنحضرتؐ بھی تھے۔ اُس قوم کو بتوں کی پرستش سے چھڑانا اور ابراہیم کے خدا کی پرستش سکھانا ضرور تھا۔ پس آنحضرتؐ نے خود اپنی قوم کے بت توڑے تھے اُس سے دیگر اقوام کے مذہب کی آزادی کو ضائع کرنا لازم نہیں آتا“

اُسکے بعد لکھتے ہیں کہ ”مسلمانوں کی تاریخ میں جہاں بت شکنی اور غیر مذہب کے معبودوں کے برباد کرنے کی مثالیں ملتی ہیں اسی طرح ہزاروں مثالیں اُسکے برخلاف بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کی سلطنت دنیا کے بہت بڑے حصہ میں پھیلی ہوئی تھی، اُس میں مختلف مذہب کی قومیں ہوتی تھیں، تمام سینکڑاں اور تمام گرجے۔ جو زیادہ تر رومن کی تھلک مذہب کے تھے۔ بدستور قرنائی اور گھنٹے بجاتے تھے، تمام ملک میں ناقوس کی آواز گونجتی تھی، مندروں میں بُت موجود تھے، ہر ایک قوم اپنے مذہب میں آزاد تھی۔ پس ان تمام حالات کو۔ جو نہایت کثرت سے تھے۔ بھول جانا اور چند واقعات کو۔ جو اُسکے برخلاف شخصی طبیعت سے واقع ہوئے تھے۔ پیش کرنا اور کہنا کہ اسلام نے مذہبی آزادی کو مٹایا تھا محض انصافی ہو“ اُسکے بعد آنحضرتؐ کے غزوات کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”تمام انبیاء جب کہ قوم کی اصلاح اور انکی دوستی کو کھڑے ہوتے ہیں تو ابتدا میں عموماً اُنکے دشمن چاروں طرف ہوتے ہیں؛ اگر وہ مخالفوں سے محفوظ رہنے کی کوشش نہ کرتے تو دنیا میں نہ آج یہودی مذہب کا وجود ہوتا اور نہ اور کسی مذہب کا؛

اور نہ عیسائی مذہب کا نام باقی رہتا اگر بعد حضرت مسیح کے اُسکے لیے ایسا زمانہ نہ آتا جس میں اُسکے پیروں کی محافظین سے حفاظت کی گئی اور بزور حکومت اُسکو ترقی دی گئی۔ قرآن میں نہایت عمدہ اور بالکل سچ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ”وَلَوْ كَادَ دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادَ مَثَ صَوَائِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا“ (یعنی اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تو ٹھکانے والے جاتیں عیسائیوں اور درویشوں کی خانقاہیں اور یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں جنہیں بہت زیادہ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے) پس یہ کہنا کہ انبیاء کو ایسی لڑائیاں نازیبا ہیں ایک ایسا قول ہے جسکو قانون قدرت مردود ٹھہراتا ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ کے کاموں کو تو بھول جاتے ہیں اور غربی اور مسکینی اور مظلومی کی مثال میں حضرت مسیح کو پیش کرتے ہیں؛ مگر حضرت مسیح نے جب اپنے تئیں خلقت کے سامنے پیش کیا اس وقت انکی وفات تک نہایت قلیل زمانہ قریب تین برس کے گزرا تھا اور صرف ستر آدمیوں کے قریب (اس عرصہ میں) اُن پر ایمان لائے تھے؛ اُنکو مطلق ایسی قوت جس سے وہ اپنے دشمنوں کو دفع کر سکیں حاصل نہیں ہوئی تھی اور اسی سببے کالوری کے پہاڑ پر وہ افسوسناک واقعہ (یعنی مصلوب ہونا) واقع ہوا۔ اُسکے بعد اگر اُسکے (یعنی دین مسیحی کے) ایسے حامی نہ پیدا ہو جاتے جو دشمنوں کو دفع کر سکے تو آج دنیا میں ایک بھی گرجا اور ایک بھی خانقاہ نہ دکھائی دیتی۔ اُسکے علاوہ آنحضرتؐ کو روحانی بادشاہی کے سوا ایسا ملک کسی سلطنت کے انتظام میں داخل ہونے میں بہت بڑی مجبوری تھی؛ عرب میں بادشاہت کا وجود نہ تھا، ہر ایک قبیلہ کا سردار انکا حاکم ہوتا تھا اور جسکو سب لوگ بڑا سمجھتے تھے اُسکو مجبوری افسر بننا اور تمام ملکی انتظام کرنا لازم تھا؛ جبکہ تمام قبائل رفتہ رفتہ مسلمان ہو گئے تو امکان سے خارج تھا کہ وہ لوگ سوائے آنحضرتؐ کے اور کسی کو اپنا سردار تسلیم کرتے اور تمام معاملات ملکی بجز آنحضرتؐ کے حکم کے اور کسی کے حکم سے تعمیل پاتے۔ پس ہر بات پر انصاف سے غور کرنا چاہیے نہ تعصب سے۔“

سرسید کی ان تمام تحریروں کا۔ جو کہ انھوں نے جہاد کے متعلق ۱۸۵۷ء سے لکھنی شروع کی تھیں اور جن کا تفسیر القرآن پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ نتیجہ ہوا ہے کہ بہت سے منصف مزاج انگریزوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ دین اسلام میں جبراً مسلمان کرنے اور کفار سے عموماً جہاد کرنے کا حکم نہیں ہے، چنانچہ سب سے پہلے اور آخر ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عربی دان حاکم نے ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر ریویو کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ”جہاد (ازوی اصول اسلام) اُن لوگوں کے مقابلہ میں ہونا چاہیے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ تعمیل شرائط اسلام میں مزاحمت بھی کرتے ہوں الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ ++++ جہاد کی شرط ضروری یہ ہے کہ حاکم کی طرف سے احکام اسلام کی تعمیل میں مسلمانوں پر جبر و تعدی یا مزاحمت ہوتی ہو ++++ اور جبر و تعدی و مزاحمت جو درجہ جہاد کے لیے شرط ہے وہ بھی معاملات باہمی میں معتبر نہیں بلکہ معاملات مذہبی میں ہونی ضروری ہے ++++ مسلمان جو انگریزی عدلاری کے نفل حمایت میں رہتے ہیں جہاد کے باب میں اُنکو شریعت نے ایسی سخت قیود کے ساتھ جکڑ رکھا ہے کہ جب تک وہ تمام شرائط نہ پائے جائیں جہاد پر اقدام نہیں کر سکتے حالانکہ انگریز عدلاری میں انہیں سے کوئی شرط بھی پائی نہیں جاتی بلکہ فی زمانہ مسلمانوں کو وہ امن حاصل ہے جو پیغمبر صاحب اور اُنکے ہمراہیوں کو نجاشی نصرانی فرمانروای ابیسیسیا کی حمایت میں حاصل تھا۔ پس جب تک اس طرح کا امن باقی ہے بغاوت ایک شرعی گناہ سمجھا جائیگا“

مسٹر ٹی ڈبلیو آرنلڈ جو ایک نہایت سچے اور منصف مزاج عیسائی ہیں انھوں نے تو اپنی کتاب پر پہنچنگ اوف اسلام میں (جو ابھی شائع ہوئی ہے) اس بحث کا بالکل خاتمہ کر دیا ہے کہ قرآن کی رو سے غیر مذہب والوں کو بڑا شمشیر مسلمان کرنے کا حکم ہے یا بذریعہ وعظ و نصیحت کے؟ اور اگر ہمارا قیاس غلط نہ تو تو اس میں کچھ شک نہیں معلوم ہوتا کہ جن اسباب سے پروفیسر مروج کے دل میں

پرسچنگ اوف اسلام پر کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہوا اور اُس مین کامیابی کی امید بند ہوئی مگر ایک بڑا محرک سرسید کی تحریرات کا مطالعہ تھا۔

معراج کے مسئلہ پر بھی سرسید نے تفسیر میں نہایت مفصل بحث کی ہے جو اُن سے پہلے کسی مفسر نے نہیں کی۔ معراج جسمانی پر جو عیسائی یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ عقل کے بالکل خلاف ہے اُس کے الزامی جواب ازالۃ الادھام وغیرہ میں عمدتین و عمد جدید کے حوالوں سے نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھے گئے ہیں؛ مگر یہ جوابات اُن لوگوں کے لئے کافی نہ تھے جو توریت و انجیل کو نہیں مانتے یا بالکل قید مذہب سے آزاد ہیں اس لئے ضرور تھا کہ معراج کے سوال پر محققانہ بحث کی جائے اور معراج کی حقیقت جو قرآن و حدیث سے پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اُس کو ظاہر کیا جائے۔ سرسید نے اس مسئلہ پر اپنی تفسیر کے ۱۴۰ صفحہ میں نہایت بسط کے ساتھ بحث کی ہے مگر ہم اس موقع پر صرف اُس کا لُب باب بیان کریں گے جنکو تفصیل دیکھنی منظور ہو وہ اصل تفسیر کو ملاحظہ کریں۔

اُنھوں نے اُن تمام روایتوں میں سے جو معراج کے متعلق حدیث اور سیر کی کتابوں میں قلمبند کی گئی ہیں۔ غالباً کوئی روایت باقی نہیں چھوڑی اور چونکہ ان روایتوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ شاید ہی کسی اور مضمون کی روایات میں ایسا اختلاف ہوگا۔ اس لئے معراج کے تمام جزئیات کے متعلق جس قدر اختلافات ہیں اُن سب کو اول جدا جدا بیان کیا ہے مثلاً اس بات میں اختلاف کہ معراج کب ہوئی؟ یا یہ کہ معراج اور انوار (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے) ایک واقعہ تھا یا دو جدا گانہ واقعات تھے؟ یا معراج ایک دفعہ ہوئی یا دو دفعہ؟ یا معراج جس کے ساتھ بیداری میں ہوئی یا روح کے ساتھ رؤیا میں؟ غرض اسی قسم کے بے شمار اختلافات

جور وایات متعلقہ واقعہ معراج میں پائے جاتے ہیں اُن سب کو مع ہر ایک وایت کے بیان کیا ہو۔ پھر ان اختلافات کے اسباب اور وجوہ جو قرین قیاس تھے بیان کیے ہیں۔ اسکے بعد انھوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ معراج اور اسراء درحقیقت ایک ہی واقعہ تھا اور وہ ابتداء سے اخیر تک رُوح کے ساتھ اور خواب کی حالت میں واقع ہوا تھا اور اس دعوے پر پانچ دلیلیں لکھی ہیں جنہیں سے پہلی دلیل گویا اس شبہ کا جواب ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت - جس میں مسیحی حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا بیان ہوا ہے - اُس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو خواب میں جانے پر دلالت کرتا ہو۔ سو اسکے جواب میں انھوں نے سورہ یوسف کی یہ آیت کہ ”إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُتُبًا“ اور صحیح مسلم کی چند حدیثیں پیش کی ہیں جنہیں کوئی لفظ خواب پر صراحت دلالت نہیں کرتا حالانکہ کتب کے نزدیک اُن میں خواب کا بیان ہے۔ دوسری دلیل میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پیش کی ہے ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ“ (یعنی ہم نے نہیں گردانا اُس خواب کو جو تجھے دکھایا مگر ایک امتحان لوگوں کے لئے) قطع نظر اسکے کہ یہ آیت اُسی سورہ بنی اسرائیل میں واقع ہوئی ہے جس میں اسراء کا ذکر ہوا ہے۔ صحیح بخاری سے دو حدیثیں عبد اللہ ابن عباس کی نقل کی ہیں جنہیں صاف صاف اس بات کی تصریح ہے کہ جس رؤیا کا اس آیت میں ذکر ہے وہی رؤیا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الاسراء میں دکھایا گیا۔ تیسری دلیل میں بخاری اور مسلم سے مالک بن حصصہ اور انس ابن مالک کی روایتیں نقل کی ہیں جنہیں صاف پایا جاتا ہے کہ معراج کے وقت آپ سوتے تھے۔ چوتھی دلیل یہ لکھی ہے کہ منجملہ صحابہ کے معاویہ، حسن، حذیفہ بن الیمان اور حضرت عائشہ کا یہ مذہب تھا کہ معراج خواب میں واقع ہوئی ہو نہ بیداری میں۔ پانچویں دلیل موافق اصول علم حدیث کے

یہ لکھی ہو کہ جب عقل اور نقل میں بظاہر اختلاف پایا جائے تو نقل کے معنی اسطرح بیان کرنے چاہیں جو عقل کے مطابق ہوں اور بڑے بڑے علما مثل امام سخاوی، ابن جوزی، ابوبکر بن الطیب وغیرہم کے اقوال اس باب میں نقل کیے ہیں کہ حدیث کے موضوع ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہو کہ اُسکا مضمون عقل یا حصول و درشاہدہ کے خلاف ہو اس لیل کے ذیل میں ایک لطیف بحث اس مضمون پر کی ہو کہ حدیثیں جو کتب احادیث میں جمع کی گئی ہیں اُنکے الفاظ بعینہ رسول صلعم کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راویوں کے الفاظ ہیں جو انھوں نے اپنی سمجھ کے موافق بیان کیے ہیں اور اسکے ثبوت میں تابعین و تبع تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں جنہیں سے حسن اور سفیان ثوری کا یہ قول ہو کہ اگر ہم حدیث اُسی طرح بیان کریں چاہیں جس طرح سنی ہو تو ایک حرف بھی نہ بیان کر سکیں۔ غرض کہ اس مطلب کو نہایت خوبی سے ثابت کیا ہو اور اُس سے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ معراج کی حدیثوں میں جس قدر واقعات عقل کے خلاف پائے جاتے ہیں ضرور ہو کہ اُنکی تاویل عقل کے مطابق کی جائے نہ یہ کہ جن روایتوں سے معراج کا خواب میں ہونا پایا جاتا ہو اُنکو تاویلات بعیدہ اور رکیکہ اور دلائل فرضیہ دوران کار سے ایسا واقعہ بنا دیا جائے جو حقیقت اور عقل دونوں کے خلاف ہو۔

تیسری خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہو کہ اُس میں برخلاف قدیم تفسیرین کے روایات کی طرف بغیر سخت ضرورت کے بہت ہی کم رجوع کیا گیا ہو۔ اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہو کہ ہماری قدیم تفسیرین باتفاق تمام محققین اہل اسلام کے عموماً بے سند اور موضوع و ضعیف حدیثوں اور یہودیوں کے قصوں سے بھری ہوئی ہیں اور اسکا ایک بدیہی ثبوت یہ ہو کہ جس قدر روایتیں

تفسیر القرآن کے متعلق صحاح میں وارد ہوئی ہیں اگر اُن سب کو بعد حذف اسناد کے ایک جگہ جمع کیا جائے تو تمام مجموعہ معدود صفحات سے زیادہ نہ ہوگا حالانکہ تب تفسیر کی تمام روایتوں اور قصوں کو اگر جمع کیا جائے تو کم سے کم ایک ضخیم جلد مرتب ہو سکتی ہو۔

اگرچہ روایات کے باب میں مفسرین کی بے احتیاطی اور عدم مبالغہات قدیم زمانہ میں بھی قابل الزام تھی لیکن اس زمانہ میں۔ جبکہ ہر مذہب پر اعتراض اور نکتہ چینی کرنے کی ہر شخص کو آزادی ہو اور اتحاد و دہریت کا ہر طرف زور شور ہو۔ ایسی روایتوں اور قصوں اور سو پر پھیل افسانوں کو تفسیر میں درج کرنا صرف یہی نہیں کہ اسلام کو مخالفین کے اعتراض کا نشانہ بنانا ہو بلکہ خود مسلمان نوجوانوں کو جو اس مانہ کے علوم کی تعلیم پاتے ہیں اسلام بدگمان بلکہ منفرد کرنا ہو۔ چوتھی خصوصیت یہ ہو کہ اس تفسیر میں برخلاف اکثر قدیم تفسیروں کے ہر ایک آیت کی تفسیر کے متعلق تمام اقوال مختلفہ نقل کر کے ناظرین کے ذہن کو پریشان نہیں کیا گیا بلکہ جو قول راجح معلوم ہو صرف اُسکو ذکر کیا گیا ہو اور باقی مرجوح اقوال کو یا تو بالکل ذکر نہیں کیا اور یا بشرط ضرورت ہر ایک قول میں جو کم وری یا ضعف دیکھا اُسکو بھی بیان کر دیا ہو۔ آج کل ایسی تفسیریں۔ جن میں قرآن کے معنی معین نہیں کئے جاتے اور ایک ایک آیت یا ایک ایک لفظ کی شرح میں متعدد احتمالات اور مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ اُن لوگوں کے دل میں۔ جو مذہب کو موردی چیز نہیں سمجھتے اور تقلید کی قید سے آزاد ہیں۔ بجائے اسکے کہ مفسر کے تجر اور احاطہ علمی کا نقش جائیں ممکن ہو کہ دوسری قسم کے خیالات پیدا کریں اور جس کتاب کی نسبت خدا نے یہ فرمایا تھا کہ ”وکان من عند اللہ لوجہ وافیہ اختلافاً کثیراً“ ”میں شامل اختلافات

بہارِ تفسیر

دیکھ کر طرح طرح کے شکوک و شبہات میں پڑ جائیں۔ پس اس وقت زمانہ کا قضاہ گزیر نہیں کہ آیات قرآنی کی تفسیر میں متعدد اقوال و مختلف بائیں بیان کر کے ان کو اس طرح غیر مفصل چھوڑ دیا جائے اور قرآن کے معنی معین نہ کیے جائیں۔

پانچویں سب بڑی اور معرکہ الآراء خصوصیت اس تفسیر کی۔ جیسا کہ پہلے حصہ میں مذکور ہو چکا ہے یہ ہے کہ اسلام میں۔ جہاں تک کہ معلوم ہے۔ سب سے پہلی کوشش ان شبہات کے رفع کرنے کے لیے جو علوم جدیدہ کی تعلیم سے قرآن مجید کے بعض مضامین کی نسبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے اس تفسیر میں کی گئی ہے۔ اس باب میں جو کوشش مبلغ سرسید نے کی ہے اس کا پورا پورا اندازہ۔ بغیر اسکے کہ ان کی تفسیر کو اول سے آخر تک دیکھا جائے کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ مگر چونکہ اُس میں بمقابلہ علوم جدیدہ کے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی گئی ہے اور صد ہا مقامات میں جمہور مفسرین کے اختلاف کیا گیا ہے اور ہر ایک آیت کے معنی ایک خاص اصول کے موافق بیان کئے گئے ہیں اس لیے ممکن نہیں کہ مفسر کے بیان میں کچھ لغزشیں نہ ہوئی ہوں لیکن ایسے مستثنیات سے تمام تفسیر کی خوبی زائل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ انصاف کا تقضایہ ہے کہ اگر تمام تفسیر میں ایک آیت کے معنی بھی اسلوب قرآن اور اصول عربیت کے موافق ایسے بیان کئے گئے ہوں جن کی رو سے کوئی اعتراض جو قدیم تفسیرین پر وارد ہوتا ہو۔ یقیناً رفع ہوتا ہو۔ تو گو وہ معنی تیرہ سو برس میں کسی مفسر نے نہ لکھے ہوں۔ بلاشبہ تسلیم کرنیکے قابل ہیں۔ اگرچہ ہمارا ارادہ۔ جیسا کہ مباحثہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تفسیر کی مذکورہ بالا خصوصیت پر مفصل بحث کرنے کا تھا لیکن چونکہ یہ بحث بہت طولانی ہے جس کی ایک باریگرفی متعل نہیں ہو سکتی اسکے سوا عام ناظرین کو اس مضمون سے چندان دلچسپی بھی نہیں معلوم ہوتی اس لیے جو کچھ اسکے متعلق سہمے لکھا ہے یا آئندہ لکھینگے اُس کو کسی باوقفت میگزین کے متعدد نمبروں میں قوتاً فوقتاً شائع کیا جائیگا۔

رفارمیشن اور اسکا منشا

ظاہر ہو کہ سرسید نے اپنی تصنیفات اور عام تحریروں اور پبلک اسپیچوں کے ذریعہ سے اور نیز خود مثال بنکر قوم کے پولٹیکل اور سوشل خیالات اور خاکسکاروں و لٹریچر میں ایک انقلاب عظیم پیدا کروایا ہے اور اس لیے اُنکو قوم کا پولٹیکل سوشل اور لٹریری رفاہر کہا جاسکتا ہے؛ لیکن اس مقام پر رفرمیشن سے ہماری مراد قوم کے مذہبی خیالات کی اصلاح ہے جو فی الواقع ایک نہایت سخت دشوار کام تھا اور جسکی وجہ سے اُس قوم کے فدائی کو کافر و جال ملے اور مرتد سب کچھ کہا گیا۔

اگرچہ سرسید کا اصل مقصد مسلمانوں کے پولٹیکل اور سوشل حالت کا درست کرنا تھا لیکن چونکہ مسلمان اپنے مذہب کو ہمیشہ سے دین اور دنیا دونوں کا رہبر سمجھتے رہے ہیں اور کسی بات کو خواہ دینی ہو خواہ دنیوی۔ جب تک اُسکا نبوت مذہب کی رو سے نہ دیا جائے۔ تسلیم نہیں کرتے اور نیز مسلمانوں کی پولٹیکل حالت کو بہت کچھ تعلق اُنکے مذہب کے ساتھ تھا۔ اس لیے سرسید کو ۱۸۵۷ء کے بعد سے اخیر دم تک برابر مذہبی مباحث میں مشغول رہنا پڑا۔

اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح ہر مذہب میں۔ جس قدر کہ بانی مذہب کا زمانہ بعید ہوتا جاتا ہے۔ اُسی قدر بہت سی باتیں۔ جنکو اصل مذہب میں چندان دخل نہیں ہوتا۔ داخل ہوتی جاتی ہیں اسی طرح دین اسلام میں رفتہ رفتہ بہت سے امور ایسے شامل ہو گئے جو درحقیقت دین کی ذاتیات سے خارج تھے؛ مثلاً اصول عقائد میں صد ہا مسائل الہی و اخلاقی دی گئے

جسکا صدر اسلام میں کہیں پتہ نہ تھا مگر اب وہی علم جس میں اُن مسائل پر بحث کی جاتی ہے منجملہ علوم دینیہ کے ایک نہایت مہتمم بالشان علم۔ موسوم بہ علم کلام۔ سمجھا جاتا ہے، یا مثلاً فروع میں بے شمار جزئیات۔ جنکی بنیاد محض قیاس پر ہے۔ مثل نصوص کتاب سنت کے واجب التسلیم سمجھی جاتی ہیں، مفسرین کی رائیں اور اُنکے اقوال۔ جو انھوں نے آیات قرآنی کی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ وہ بھی مثل آیات قرآنی کے واجب الاذعان مانے جاتے ہیں، اصول فقہ۔ جو بڑھتے بڑھتے ایک وسیع علم بن گیا ہے۔ وہ بھی دینیات میں ایک نہایت ضروری علم شمار ہوتا ہے، جس قدر طریقہ ایسے روایتیں اور بے سرو پا قصے کتب تفسیر سلوک سیر میں درج کیے گئے ہیں وہ سب بغیر اسکے کہ اُنکو اصول تنقید کے موافق جانچا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، صحاح میں جو حدیثیں امت کی اصلاح معاش سے علاوہ رکھتی ہیں اور جنکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”انتم اعلوہا مودنیاکم“ وہ بھی اُن حدیثوں کی طرح۔ جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں۔ تعلیم دین میں شمار کی جاتی ہیں۔ اسکے سوا جب متعدد فرقے اسلام میں پیدا ہو گئے تو بہت سے خیالات دور از کار اپنے اپنے مذہب کی طرف داری اور تعصب کی وجہ سے ہر مذہب کے اجزائے غیر منفک بن گئے، پھر جان اسلام پہنچا اُن ملکوں کی اکثر زمینیں اور رواجات اور اوہام شدہ مذہب کے رنگ میں رنگے گئے اور اس طرح اسلام جسکی نسبت کہا گیا تھا کہ ”الدین یسر“ ایک فتر بے پایان کا نام۔ جو دائرہ حصر و احصاء سے خارج ہے۔ قرار پا گیا اور ان تمام حشورو زوائد کا اصل دین سے جدا کرنا ایسا ہی مشکل ہو گیا جیسا گوشت کا ناخن سے جدا کرنا۔ اگرچہ علم کلام، علم فقہ، اصول فقہ اور تفسیر مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار اور قوم کی اعلیٰ درجہ کی دماغی اور ذہنی قابلیت کے

نہایت روشن ثبوت ہیں اور کچھ شبہ نہیں کہ دین اسلام کو اُن سے بے انتہاء مدد پہنچی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دینیات میں اُن کو کتابِ سنت کے برابر درجہ دیا جائی ورنہ ضرور ہے کہ عربی صرف و نحو و معانی و بیان و لغت کو بھی دینیات میں وہی درجہ دیا جائے جو علوم مذکورہ بالا کو دیا گیا ہے کیونکہ اسلام کو ان علوم سے بھی کچھ کم مدد نہیں پہنچی۔

اگرچہ اسلام کے ہر طبقہ اور ہر دورہ میں ایسے آزاد طبع اور روشن ضمیر لوگ ہمیشہ اُٹھتے رہے ہیں جنہوں نے تقلید کی بندشوں کو توڑ کر میدانِ تحقیق میں قدم رکھا ہے اور بڑے بڑے مہتمم بالشان مسائل کے متعلق مذہبِ جمہور کی غلطیاں ظاہر کی ہیں لیکن چونکہ وہ زمانہ اسلام کی حکومت اور مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا تھا اور معتزین اسلام کی زبانیں آج کل کی طرح کھلی ہوئی نہ تھیں لہذا جو ضرورتیں اسلام کو موجودہ زمانہ میں پیش آئیں اُن سے وہ بزرگ بالکل بے خبر تھے؛ اسکے سوا مالکِ اسلامیہ میں علمای اسلام کو یہ آزادی نہ تھی کہ بادشاہِ وقت کے مذہب کے خلاف کوئی بات میا کا نہ زبان سے نکال سکیں ایسے علمای سلف میں سے کسی ایک شخص نے عام اصلاح کا کبھی ارادہ نہیں کیا؛ کسی نے احادیث کی تنقید کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور اُن کے جانچنے کے قواعد مقرر کیے، کسی نے شرایع اور مصالح میں تفرقہ کیا اور جو حدیثیں شرایع سے متعلق تھیں اُن کے لیے الگ اور جو مصالح سے متعلق تھیں اُن کے لیے الگ درجہ قرار دیا، کسی نے تقلید کی بندشوں کو توڑا، کسی نے اجماع اور قیاس کے حجت ہونے سے انکار کیا، کسی نے آیاتِ مشابہات میں تاویل کرنے کی راہ کھولی، کسی نے مفسرین و دواعظین کے بے سرو پا قصوں اور بے سند روایتوں کی بے اعتباری ظاہر کی، کسی نے آیاتِ منسوخہ کو جبکی تعدادِ بانسویں تک پہنچائی تھی

بلکہ حصہ و احصا سے خارج ہو گئی تھی بیس سے بھی کم میں محدود کیا، کسی نے تنظیم کے منطقیانہ استدلالات و توجیہات کو جو کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی نصرت اور حمایت کے لیے آیات قرآنی کی تفسیر میں کرتے تھے مقصد شارع کے خلاف ثابت کیا، کسی نے تعمق و تشدد پر رد و قیاس کی کسی نے شرک و بدعت کے استیصال پر کمر باندھی اس طرح مختلف زمانوں میں خاص خاص خلیوں کی اصلاح ہوتی رہی مگر عام طور پر کسی کو اس بات کے کہنے کی جرأت نہوئی کہ خالص اسلام کی تعلیم قرآن مجید اور حدیث صحیح میں منحصر ہو باقی جو کچھ ہو وہ اسلام کی حقیقت سے خارج ہو نہ اسلام اسکا جو ابدہ ہو اور نہ مسلمان اس پر اعتقاد رکھنے کے مکلف ہیں۔

سر سید نے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے۔ تو شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ جو صد قہین اہل اسلام کی تصنیفات میں فرد افراد صرف ضبط تحریر میں آئی تھیں اور اکابر علماء کے سوائے کسی کو اطلاع نہ تھی۔ سر سید نے ان سب کو ایک ہی بار خاص و عام پر علی الاعلان ظاہر کر دیا کیونکہ جو ضرورتیں اس وقت خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کو درپیش تھیں وہ کسی خاص خرابی کی اصلاح سے رفع نہیں ہو سکتی تھیں۔ مسلمانوں کی سلطنت ہندوستان سے جا چکی تھی اور قومی تعصبات۔ جو بعد سلب حکومت کے متفق قوم کو فاتح قوم کے ساتھ ایک مدت تک ضرور باقی رہتے ہیں مذہبی تعصبات کے لباس میں نمودار کر رہے تھے جس سے حکمران قوم کی نظر میں مسلمانوں کا اعتبار روز بروز کم ہوتا جاتا تھا اور انکا مذہب سلطنت کے حق میں خطرناک خیال کیا جاتا تھا، مسلمانوں سے جو بُری بات سرزد ہوتی تھی وہ انکے مذہب کی طرف منسوب کی جاتی تھی، فقہاء کے فتوے جو مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے مانع تھے۔ اکثر انھیں قومی تعصبات پر مبنی ہوتے تھے

اور مسلمان اُنکو وحی مُنزل کی طرح دل و جان سے قبول کرتے تھے، عیسائی مشنری مسلمانوں کی سیر اور تاریخ کی کتابیں اور اُنکی تفسیر میں دیکھ دیکھ کر اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض کرتے تھے اور اسلام کو اُنکا جوابدہ سمجھ کر مسلمانوں سے جواب طلب کرتے تھے، تعلیم یافتہ مسلمان بہت سی باتیں مروجہ اسلام میں سائنس کے خلاف دیکھ کر اسلام کی خالص تعلیم سے۔ جو کتاب و سنت میں منحصر ہی بد اعتقاد ہونے لگے تھے، اور یہ تمام حالات اس بات کے تقاضی تھے کہ خالص اسلام میں اور اُن چیزوں میں جو اسلام میں مل جُبلکہ اُسکی ذات میں داخل ہو گئی ہیں امتیاز قائم کیا جائے اور جو مشکلات اس اختلاط اور امتزاج سے پیدا ہوئی ہیں اُنکو رفع کیا جائے۔

اگرچہ سرسید نے اپنی رفا ریش میں اُن اصول سے جن پر قدیم محققین کی صلاحیتیں مبنی تھیں بہت ہی کم تجاوز کیا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ زمانہ حال کی ضرورتوں کے اقتضا سے قدیم اصلاحوں میں خود بخود ایک قسم کی وسعت پیدا ہو گئی ہے مثلاً تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ خبر متواتر اور خبر مشہور کے سوا۔ جنگی تعداد کتب احادیث میں نہایت قلیل ہے۔ جو حدیثیں خبر آحاد کہلاتی ہیں اور جن سے صحاح ستہ اور تمام حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ مفید نہیں نہیں ہیں بلکہ اُن میں احتمال صدق اور کذب کا باقی ہے۔ اور اس اصول سے اُنھوں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ خبر واحد۔ بشرطیکہ صحت کے درجہ کو پہنچ جائے۔ اُس پر صرف عمل کرنا واجب ہے مگر اُس پر اعتقاد رکھنا ضرور نہیں اور بعض کے نزدیک عمل اور اعتقاد دونوں ضرور نہیں۔ سرسید اس نتیجہ کو زیادہ وسیع کر دیا ہے؛ اُنکی یہ رائے ہے کہ جب خبر واحد میں صدق و کذب کا احتمال باقی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جس خبر واحد کی رو سے اسلام پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہو خواہی نخواہی اُس خبر کو تسلیم کر لیا جائے

اور بعد تسلیم کر نیے اُس اعتراض کا جواب دوسری طرح پر دیا جائے بلکہ اُس اعتراض کو جواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہو کہ خبر واحد مفید یقین نہیں اور ایسے جو اعتراض اُسکی روش وار دہوتا ہو اسلام اُسکا جواب دہ نہیں ہو۔ یہ راہی صرف سرسید ہی کی نہیں بلکہ اُسے پہلے بھی علمای اسلام نے اس اصول کو تسلیم کیا ہو۔ امام رازی سے فرقہ خشوئیہ کے ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے یہ روایت کی کہ ”ما کذب ابراہیم الا ثلث کذبات“ (یعنی ابراہیم نے صرف تین جگہ جھوٹ بولا ہو) امام نے کہا ”بہتر یہ ہے کہ ایسی روایتیں قبول نہ کیا جائیں“ اُسے بطور تعجب کے کہا ”اگر ہم اس روایت کو قبول نہ کریں تو راویوں کی تکذیب لازم آئیگی“ امام نے کہا ”اے مسکین اگر ہم قبول کر لیں تو ہمارے ابراہیم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنی پڑتی ہو اور اگر اُسکو نہ مانیں تو راویوں کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا ہوگا“ اور کچھ شک نہیں کہ ابراہیم کو جھوٹ کی نسبت سے بچنا بہتر ہو یہ نسبت اس کے کہ چند مجاہدین کو جھوٹ سے بچا جائے“

یامثلًا اول اول سلف صالح آیات مشابہات کی تاویل بالکل جائز نہیں سمجھتے تھے پھر جب یونانی فلسفہ کا اسلام میں رواج ہوا اور آیات مشابہات کے ظاہری معنوں پر جو کہ علمای اسلام بیان کرتے تھے۔ ملاحظہ اور مخالفین اسلام نکتہ چینی کرنے لگے تو علما کو مشابہات کی تاویل کرنی پڑی۔ مگر نہایت محدود آیتیں تھیں جن کے حقیقی معنوں پر اُس زمانہ کے لوگ اعتراض کرتے تھے ایسے صرف وہی آیتیں مجازی معنوں پر محمول کی گئیں۔ اب چونکہ نہ ماتہ علم و حکمت کی ترقی کا ہو ایسے سرسید نے تاویل کو انھیں آیتوں میں محدود نہیں رکھا بلکہ اور بہت سی آیتوں کو۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہم نے مفصل بیان کیا ہو مجاز و استعارہ و تشبیل پر محمول کیا ہو۔

یاشملہ آیات منسوخہ کی تعداد پہلے پانسو سے بھی زیادہ مانی جاتی تھی پھر جیسا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فوز الکبیر میں لکھا ہے۔ سیوطی وغیرہ نے اُنکو بیس میں محصور کیا۔ پھر شاہ ولی اللہ نے نسخ کو صرف پانچ آیتوں میں محدود کر دیا۔ سرسید نے جب دیکھا کہ آیات منسوخہ کی تعداد پانسو سے گھٹتے گھٹتے پانچ تک پہنچ گئی تو اُنکو یقین ہو گیا کہ قرآن مجید میں نسخ حقیقی بالکل واقع نہیں ہوا اور قرآن کی جس آیت سے مفسرین کو یہ شبہ ہوا ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی ناسخ و منسوخ ہیں اُس آیت کا سیاق و سباق۔ جیسا کہ خطبات احمدیہ میں مفصل مذکور ہے۔ صاف دلائل کرتا ہے کہ وہاں نسخ سے مراد شرائع سابقہ کا قرآن سے منسوخ کرنا ہے نہ کہ قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت کو منسوخ کرنا۔ پس عیسائیوں کا اعتراض۔ جو کہ وہ مسلمانوں کے مسئلہ نسخ پر کرتے ہیں۔ قرآن مجید پر وار نہیں ہوتا۔

یاشملہ اگلے محققین نے فروع میں تقلید شخصی کو اس بنا پر ضروری نہیں سمجھا کہ حق چاروں مذہبوں میں دائر ہے مگر سرسید سطح تقلید کو فروع میں ضروری نہیں سمجھتے اسی طرح اصول میں بھی نہیں سمجھتے کیونکہ جس بنا پر حق چاروں مذہبوں میں دائر سمجھا گیا ہے اُسی بنا پر اُسکو اشاعرہ اور معتزلہ اور دیگر فرق اسلامیہ میں بھی دائر سمجھنا ضرور ہے اور اسی وجہ سے اُنھوں نے اکثر اصولی مسائل میں معتزلہ کی پیروی کی ہے۔ اس رے میں بھی سرسید متفق و نہیں بلکہ اگلے محققین اہل سنت نے بھی اکثر مسائل میں اشاعرہ کے اصول سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ اسی اختلاف کے سبب جب امام غزالی پر لے دے ہوئی تو اُنھوں نے ایک سالہ موسوم بہ ”تفرقہ بین الاسلام والزندقہ“ لکھا جس میں اپنے مخالفوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”وہ مذہب اشاعرہ سے الگ ہونے کو۔ گو کہ وہ بالشت بھری کیون نہ۔“

اور اُنکے خلاف کرنے کو۔ گو کہ وہ ذرا سی چیز ہی مین کیون نہو۔ مگر ابھی جانتے ہیں ”مگر چونکہ امام غزالی کے وقت مین سلطنت کی طرف سے علما کو پوری مذہبی آزادی نہ تھی اسلئے اُنھوں نے چند جزوی باتوں کے سوا اشاعرہ کے اصول سے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن سرسید بلا قید جس مسئلہ مین اختلاف کی ضرورت سمجھتے ہیں اشاعرہ کے اصول سے اختلاف کرتے ہیں۔

الغرض سرسید کی اصلاحات کو جہاں تک دیکھا جاتا ہے انہیں بہت ہی کم اصلا حین ایسی ہونگی جنکی اصل محققین اہل اسلام کی تصنیفات مین موجود نہو۔ البتہ اگلے محققین کی اصلا حین اُسی حد تک محدود رہیں جہاں تک کہ اُس زمانہ کی حالت اور ضرورت تقضی تھی اور سرسید کی اصلاحات مین موجودہ زمانہ کی حالت اور ضرورت کے موافق زیادہ وسعت پیدا ہو گئی ہے۔

سرسید کی رفتاریشن کا منشا۔ جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ اسلام مین ایک نیا فرقہ قائم کریں اور خود اُس فرقہ کے سرگروہ بنیں۔ وہ حسب طبع نبی کے سوا کسی امام یا مجتہد یا اور کسی اُمتی کے مقتدا بنانے کو شرک فی النبوة کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے اسی طرح خود کسی فرقہ کا مذہبی پیشوا بننے کو اشتراک فی النبوة سمجھتے تھے چنانچہ لاہور مین جو اُنھوں نے اسلام پر لکچر دیا تھا اُس مین ایک فقرہ یہ بھی تھا ”میری یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی شخص۔ گو وہ میرا کسی دوست سے دوست ہو۔ میرے خیالات کی پیروی کرے۔ مین رسولوں کے سوا کسی شخص کا ایسا منصب نہیں سمجھتا کہ اُن باتوں مین۔ جو خدا اور بندوں کے درمیان دلی اور روحانی امور سے متعلق ہیں اور جو مذہب کہتے ہیں۔ وہ یہ خواہش کرے کہ لوگ اُسکی پیروی کریں۔ یہ منصب رسولوں کا تھا اور آخر کو جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جنکا ازلی مذہب خدا بڑا آباد تک قائم رکھے (اور ضرور قائم رکھیں گا۔ کیونکہ جیسا وہ ازلی ہی ابدی بھی ہے)

ختم ہو گیا۔“ پس اُنکا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ لوگ اُنکی پیروی کریں اور اُنکو اپنا مذہب ہی پیشوا جائیں بلکہ اُنکی رفتارِ پیشین کا اصل مقصد صرف مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے موافق کو در کرنا اور عیسائی قوموں کے اس اعتراض کو دفع کرنا تھا کہ ”اسلام ترقی اور شائستگی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا“ اور چونکہ اس زمانہ میں مغربی تعلیم کے سوا کوئی ذریعہ دنیوی ترقی کا نہیں ہو اسلئے جو شبہات مغربی تعلیم سے اسلام کی نسبت پیدا ہونے ممکن تھے اُنکا رفع کرنا بھی ضرور تھا۔ پس یہی دو مقصد تھے جنکے لیے سرسید کو مذہب ہی مباحث میں پڑنا اور بہت سی باتوں میں جمہور سے اختلاف کرنا پڑا۔

سلطان عبدالعزیز خان مرحوم نے ایک کونسل علما اور عقلا کی اس امر کی تحقیقات کے لیے منعقد کی تھی کہ دین اسلام دنیوی ترقی کا مانع ہے یا نہیں؟ کونسل نے اپنی تحقیقات کے بعد جو رپورٹ لکھی اُسکا حاصل یہ تھا کہ ”اسلام میں کوئی بات ایسی نہیں جو دنیوی ترقی کی مانع ہو؛ مگر مسلمانوں کو اپنی بہت سی رسوم و عادات کو جو اگلے زمانہ میں مفید تھیں مگر حال کے زمانہ میں نہایت مضر ہو گئیں چھوڑنا ضرور ہے“ ظاہر ہے کہ کونسل نے جو کچھ اسلام کی نسبت لکھا وہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق تھا بلکہ ہمارے نزدیک صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ باوجود اُسکی سخت پابندی کے انسان دنیوی ترقی اور شائستگی کو کمال کے درجہ تک پہنچا سکتا ہے بخلاف دیگر مذاہب کے جنسے دست بردار ہوئے بغیر ترقی کے میدان میں ایک قدم نہیں رکھا جاسکتا؛ لیکن اگر کونسل سے پوچھا جاتا کہ وہ کونسی رسوم و عادات ہیں جنکے چھوڑنے کے بعد مسلمان اپنے موجودہ مذہب کے موافق ترقی کی دوڑ میں شریک

سے خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ”یرید اللہ بکمال الیسر ولا یُرید بکمال العسر“ اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ”انما بُعثتم مُبَسِّرین ولو تبعنوا مُعَسِّرین“ اور فرمایا ”الذین یُسْرُو“ اور ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو حبش میں بھیجا تو یہ نصیحت کی ”یُسْرُوا ولا تعسروا“

ہو سکتے ہیں ؟ تو اسکا جواب دینا نہایت مشکل تھا ۔ سرسید نے یہی مشکل کام اپنے ذمہ لیا تھا اور جو مشکلات اُنکو اس کام میں پیش آئیں وہ عنقریب کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان کیجاؤنگی ۔

سرسید کی نسبت یہ اعتراض اکثر سنا گیا ہے کہ مُصلِح یا مُجدِّد مذہب ایسا شخص کیونکر ہو سکتا ہے جو علوم مروجہ اسلام میں متوسط درجہ سے بھی کم درجہ رکھتا ہو ۔ لیکن یہ اعتراض اُس شخص کی نسبت زیادہ موزون ہو سکتا ہے جو علوم مروجہ اہل اسلام میں کمال حاصل کر نیکے بعد مصلح یا مجتہد مذہب بننے کا دعوے کرے ۔ انسان جس مذہب کی سوسائٹی میں ہوش سنبھالتا ہے اُس مذہب کے ساتھ اُسکو قدرتی لگاؤ ہوتا ہے ؛ پھر جب اُسی مذہب کی تعلیم پاتا ہے تو وہ لگاؤ روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے ؛ یہاں تک کہ جب وہ تعلیم کمال کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے تو اُس مذہب کی تقلید اور اُسکا تعصب سلی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے اور کسی بات میں خود غور اور تحقیق کرنے کی مطلق قابلیت باقی نہیں رہتی ۔ اگر مثلاً حنفی مذہب کی تعلیم اُسکو ہوئی ہے تو اُسکے دل میں کبھی بھولکر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس مذہب میں کوئی غلطی ہوگی ۔ یہ اصول بھی ۔ کہ حق چاروں مذہب میں دائر ہے ۔ محض تقلید امانتا ہے ؛ کیونکہ عملاً حنفی مذہب کے ایک مسئلہ میں بھی غلطی کا ہونا اُسکے نزدیک محال معلوم ہوتا ہے ۔ باوجودیکہ بخاری کو اصح الکتاب بعد کلام اللہ جانتا ہے مگر بیسیوں حدیثیں جو اُس میں صریح حنفی مذہب کے خلاف ہیں اُنکو قابلِ عمل نہیں سمجھتا ۔ ایسا شخص بلاشبہ کسی مذہب کا مصلح یا مجتہد نہیں ہو سکتا بلکہ یہ منصب اُس شخص کا ہے جو حق و باطل اور خطا و صواب میں تمیز کر سکتا ہے ؛ ہر ایک امر پر غور کرتا ہے اور جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے اُسے اخذ کرتا ہے اور جو غلط معلوم ہوتی ہے اُسے چھوڑتا ہے ؛ اول ایک بات کو صحیح جانتا ہے پھر جب اُس میں غلطی معلوم ہوتی ہے تو اسی بات کو غلط قرار دیتا ہے ۔

یہ ممکن ہو کہ وہ غلط بات کو صحیح اور صحیح بات کو غلط سمجھ جائے مگر یہ ممکن نہیں کہ جس بات کو دل میں غلط جانے اُسکو دنیا کی شرم یا اعتراض کے خوف سے صحیح کیے جائے۔ مصلح یا مجتہد کو علوم مروجہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس بات کی ضرورت ہو کہ حق بات کے کہنے میں لومہ لائم سے نہ ڈرے کیونکہ وہ کوئی نئی بات نہیں کہتا بلکہ جو صدائیں محققین کی تحقیقات میں موجود ہیں اور تقلید نے اُنکی طرف سے آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اُنکو اعلیٰ الاعلان ظاہر کرتا ہے۔

سرسید میں ابتدا سے وہ تمام خاصیتیں جو ایک مصلح یا مجتہد یا فارمر میں ہونی ضرور ہیں موجود تھیں۔ اُنکی عمر کا بہت بڑا حصہ حق کی تلاش میں گذرا، کبھی صوفیت کا رنگ چڑھا، کبھی وہابیت کا زور شور رہا، کبھی غیر مقلدی کی لے بڑھی اور آخر کو تمام جستجو اور تلاش اس نتیجہ پر ختم ہو گئی کہ الاسلام هو الفطرۃ والفقرة هو الاسلام۔ بعضے لوگ سمجھتے ہیں کہ سرسید کے مذہبی خیالات میں اس قدر تبدیلیوں کا ہونا اُنکے متلون مزاج ہونے کی دلیل ہے مگر یہ اُنکی نادانی ہے؛ حق بات تک ہمیشہ سید سید بدریج رسائی ہوتی ہے؛ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے ستارہ کو پھر چاند کو اور پھر سورج کو اپنا رب سمجھا تب اس نتیجہ تک پہنچے کہ ”انی وھمت وھمی للذی فطر السموات والارض حنیفا ومانا من المشرکین“ محمد مصطفیٰ صلم کو اگر وہ عقبات پیش نہ آتے جو حق تک پہنچنے سے پہلے پیش آتے ہیں تو قرآن میں آپ کی نسبت یہ ارشاد نہ ہوتا کہ ”ووجدکھ صناعا فھدی“ جب انبیا علیہم السلام کا یہ حال ہو تو اور لوگ جو طالب حق ہیں۔ جب تک کچھ دنوں ادھر ادھر ڈانواں ڈول نہ پھریں کیونکہ ایک ہی جست میں منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں جو لوگ تقلید کے دائرہ سے قدم باہر رکھنا نہیں چاہتے اور جن کا یہ قول ہو کہ ”اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ

وَاتَّاعَىٰ اَنَّا اِهْلَهُمْ مُّقْتَدُونَ“ اُنکو کچھ دشواری نہیں ہو اُنھوں نے جس ایک پراگلوں کو چلتے دیکھا ہو اُسی پر اُنھیں بند کیے چلے جاتے ہیں ۔

بہر حال اگر سرسید مشرقی تعلیم کی اُس حد سے آگے بڑھاتے جیسراُنکی تعلیم اگر ٹھہر گئی تو تقلید کے پھندے سے تازہ رہنے کا چھٹکارا ہونا دشوار تھا ۔ پس علوم مروجہ کی تکمیل بجائے اسکے کہ اُنکے کام میں کچھ مدد دیتی ۔ وہ تمام قدرتی قابلیتیں جو اُنکی طبیعت میں رکھی گئی تھیں بالکل فنا کر دیتی ۔ اور جس دلیری اور آزادی سے اُنھوں نے رفاہی مشن کا کام انجام دیا اُس کا جو صلہ انہیں مطلقاً باقی نہ رہتا ۔

وہ ایک خط میں جو اُنھوں نے ۱۸۶۹ء میں سید محمد علی خان کو لکھا تھا ۔ لکھتے ہیں ”میرے پیارے محمدی ! میں ہمیشہ آپ کو کما کر تا ہوں کہ جو خراب اثر مشرقی طریقہ تعلیم کا انسان کے دال و طبیعت پر ہوتا ہو ۔ اُس سے آپ کبھی ایمن نہ رہیں ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اُمّی محض رکھنے میں کیا حکمت تھی ؟ یہی حکمت تھی کہ نچل فیض جو اندرونی چشموں کا جاری رہتا ہو اُسکو کوئی بیرونی چیز مزاحم نہ ہو اور جو کچھ باہر نکلے خالص بے میل ہو ۔ پس ہمیشہ نیچر کے سرچشمہ کے جاری رکھنے پر متوجہ رہا کریں اور جس علم کی نسبت کہا گیا ہو کہ ”العلم حجاب کبیر“ اسکے پیرو ہرگز نہ ہو دیں “

یہ بھی کہا جاتا ہو کہ جو شخص مذہبی خیالات کی اصلاح کا دعویٰ کرے اُس میں مذہبی تقدس جو علمای دین کا شعار ہو ۔ ضرور ہونا چاہیے ۔ پس سرسید جیسا دنیا دار آدمی ۔ جو ناز و روزہ تک کا پابند نہ ہو ۔ اس منصب جلیل کے کیونکر لائق ہو سکتا ہو ؟ سو اس اعتراض کے جواب میں اسکے سوا اور کیا کہا جاسکے کہ مذہبی تقدس ۔ جو ہمارے علمای دین کا شعار ہو ۔ اگر سرسید کو یہ درجہ عالی

حاصل ہو جاتا تو مسلمانوں کی خیر خواہی اور اسلام کی حمایت کرنے کی اُنکو فرصت ملنی دشوار تھی ؛ کیونکہ اُنکی تمام عمر کسی مسلمان فرقہ کار دیکھنے اور کسی کو کافر اور کسی کو فاسق بنانے اور طبعات و دینج کے تقسیم کرنے میں گزر جاتی اور اگر بالفرض اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا سچا جوش بھی اُنکے دل میں ہوتا تو بھی وہ اس قابل نہوتے کہ اسلام کی کچھ حمایت کر سکیں ، یا مسلمانوں کے مصائب کا کچھ تذکرہ کر سکیں ۔ یعنی اس بات کا سمجھنا اُنکی طاقت سے باہر ہوتا کہ اسلام اور اہل اسلام کو کن مشکلات کا سامنا ہو اور اُن مشکلات کا کیونکر مقابلہ ہو سکتا ہو ؟ کیونکہ مذہبی تقدس کی پہلی شرط یہ ہو کہ دنیا اور اہل دنیا کے حالات سے بالکل بے خبر ہوں ۔

بات یہ ہو کہ مذہبی تقدس اور مشائخ و علما کی زری میں رہنا اور رزہ و عباد کیسی زندگی بسر کرنا اُن لوگوں کے لیے ضرور ہو جو مذہبی پیشوا کہلاتے ہیں جیسے واعظین جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں یا مشائخ و اہل اللہ جو تزکیہ نفس و تصفیہ باطن کی تعلیم و تلقین فرماتے ہیں کیونکہ اگر وہ خود اُن صفات کا عمدہ نمونہ نہ بنیں جو اوروں میں پیدا کرنی چاہتے ہیں تو اُن سے لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا ۔ برخلاف اُس شخص کے جو محض قوم کی اصلاح معاش کا ارادہ رکھتا ہو ، اُنکو تنزل کے گڑھے سے نکالنا اور اُنکے تنزل کے اسباب اور ترقی کے موانع دریافت کرنے چاہتا ہو ، حکمران قوم کو جو اُسکے ہم مذہبوں کی نسبت غلط فہمی ہو اُسکو رفع کرنا چاہتا ہو ، علمی دنیا میں جو خیالات مذہب کی نسبت پھیل رہے ہوں اُن سے آگاہی حاصل کرنے کی فکر میں ہو ، ایسا شخص جب تک گوشہ عزلت سے نکل کر دنیا کے بیچوں بیچ زندگی بسر نہ کرے اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اُسکے نشیب و فراز اور گرم و سردی

آزمائش میں نہ گذرانے اور حاکم و محکوم دونوں کے خیالات سے واقف نہ ہو وہ کیونکر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے ؟

یہی سبب ہے کہ ہمارے مقدس علما۔ جو دنیا سے الگ تھلگ رہنے کے سبب نیا کے حالات سے بے خبر ہیں۔ اُنکی تحریریں۔ جو اس آزادی اور نکتہ چینی کے زمانہ میں اُنھوں نے مذہب کے متعلق لکھی ہیں یا لکھتے ہیں۔ وہ بجائے اسکے کہ غیر قوموں کے دل میں اسلام کی نسبت حسن ظن پیدا کریں اُنہی دین کے مضحکہ کا باعث ہوتی ہیں ۔ پس اس زمانہ میں مذہبی مصلح۔ جسکا مقصد مسلمانوں کی اصلاح معاش اور اسلام کی حقیقت دنیا پر ظاہر کرنا ہو۔ اُس شخص کو سوا جو دنیا داری کے لباس میں زندگی بسر کرے اور دنیا کے حالات سے باخبر ہو۔ دوسرے شخص نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ایک مصلح مذہب میں اس مشہور مقولہ کے موافق کہ ”اَنْظُرْ اِلَى مَا قَالُوا وَلَا تَنْظُرْ اِلَى مَنْ قَالَ“ مقتضای عقل یہ ہے کہ بجائے افعال کے زیادہ تر اُسکے اقوال کو دیکھا جائے مع ذلک ہم ہر سید کے افعال اور اخلاق و عادات میں وہ خوبیاں پاتے ہیں جو بڑے بڑے مشائخ و اہل اللہ میں نہیں دیکھی گئیں اور جنکو ہم آگے چلے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ۔ بلاشبہ وہ آخر عمر میں بسبب فربہی مفرط اور کبر سن کے نماز روزے کے پابند نہ رہتے تھے لیکن اپنے تصور کا اعتراف کرتے تھے جسکی نسبت کہا گیا ہے ”الاختراف یہدم لاقتراف“ حج اور زکوٰۃ کی انہیں کبھی استطاعت نہیں ہوئی اور قرض روپیہ لیکر۔ جس طرح کہ اُنھوں نے لندن کا سفر کیا اس طرح۔ سفر حج کرنے کو وہ ناجائز سمجھتے تھے ۔ بیسیوں عیب۔ جو بڑے بڑے دینداروں اور پرہیزگاروں میں دیکھے گئے ہیں۔ اُنسے شیخص بالکل پاک تھا اور امت کی خیر خواہی

جس میں مخبر صادق نے تمام دین کو حصر کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ”الَّذِينَ النَّصِيحَةُ“ اُمّین تمام قوم سے سبقت لیگیا تھا۔ اُس نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا اسکے لیے زہد و تقدس کی نہیں بلکہ عقل اور راستبازی کی ضرورت تھی جسکی نسبت عمر فاروقؓ نے فرمایا ہے کہ ”لَا تَنْظُرُوا إِلَى صَلَوةٍ أَمْرٍ وَلَا صِيَامِهِ وَلَا كَيْفِ أَنْظُرُوا إِلَى عَقْلِهِ وَصِدْقِهِ“ (یعنی کسی کے نماز روزہ پر نظر نہ کرو بلکہ اسکی عقل اور سچائی کو دیکھو)

مذہبی مسائل میں علمائے سلف سے اختلاف

سرسید نے جن مسائل میں علمائے سلف سے اختلاف کیا ہے وہ دو قسم کے مسائل ہیں ایک وہ جنہیں جمہور علمائے اہل سنت اُنکے خلاف ہیں مگر محققین اہل اسلام میں سے اور لوگ بھی اُس طرف گئے ہیں دوسرے وہ جنہیں سرسید بظاہر متفق و معلوم ہوتے ہیں اور یہ دوسری قسم کے اختلافات زیادہ تر قرآن کی تفسیر کے ساتھ مخصوص ہیں۔

دو قسم کے مذکورہ بالا اختلافات کا منشا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہرگز نہ تھا کہ سرسید کوئی نیا فرقہ قائم کرنا اور خود اُس فرقہ کا سرگروہ بننا چاہتے تھے، بلکہ یہ تمام اختلافات محض اس بات پر مبنی تھے کہ آجکل جو اعتراضات اسلام پر مخالفین اسلام کی طرف سے وارد کی جاتی ہیں، یا جو شکوک و شبہات تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے دل میں اسلام کی نسبت پیدا ہوتے ہیں اُنکو رفع کیا جائے۔ اسی لیے ہم اُن تمام اختلافات کو اس عنوان کے ذیل میں درج کرنا چاہتے ہیں مگر جن دلائل پر یہ اختلافات مبنی ہیں اُنکو سرسید کی تصنیفات میں دیکھنا چاہئے۔

اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہر مسئلہ مختلف فیہ کی نسبت جو کچھ سرسیدؒ لکھا ہے وہی صحیح ہے

اور ہر ایک اختلاف میں انہیں کی رائے صائب ہو لیکن چونکہ انہوں نے موجودہ زمانہ کی ضرورتوں کے موافق ایک جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی ہو اسلئے جو لوگ دین اسلام کے دوست ہیں اور اُسکو ہر قسم کے اعتراضات اور شکوک و شبہات سے پاک جانتے ہیں اُن سے امید ہو کہ سرسید کے مندرجہ ذیل اختلافات کو صرف اس نظر سے کہ وہ جمہور علمائے اہل سنت کے خلاف ہیں ناقابلِ التفات نہ سمجھیں گے بلکہ ہر ایک اختلاف پر جو دلائل سرسید نے قائم کئے ہیں ان پر نہایت بے تعصبی و رافضائیت کے ساتھ غور کریں گے۔ اُنکا فرض ہو کہ ہر ایک مسئلہ مختلف فیہ کے متعلق اول اس بات پر غور کریں کہ جس اعتراض یا شبہہ کے رفع کرنے کی غرض سے انہوں نے جمہور سے اختلاف کیا ہو وہ فی الواقع اس قابل ہو یا نہیں کہ اُسکو رفع کیا جائے، دوسرے یہ کہ جمہور سے اختلاف کئے بغیر وہ اعتراض یا شبہہ رفع ہو سکتا ہو یا نہیں؟ تیسرے جس طریقہ سے سرسید نے اُسکو رفع کرنا چاہا ہو اُس طریقہ سے اُسکا رفع ہونا ممکن ہو یا نہیں؟ امید ہو کہ اگر ان تینوں باتوں پر ٹھہرے دل سے غور کیا جائیگا تو اسلام کے حق میں بہت عمدہ نتائج پیدا ہوں گے۔

اسوقت تمام علمی دنیا میں مذہب کی صداقت کا معیار یہ امر قرار پایا ہو کہ جو مذہب حقائق موجودات اور اصول تمدن کے برخلاف ہو وہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا۔ اس معیار نے جو نتائج مذاہب کے حق میں پیدا کیئے ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام قومیں جو علمی اور تمدنی ترقی کی طرف متوجہ ہوئی ہیں وہ سب رفتہ رفتہ مذہب سے دست بردار ہوتی جاتی ہیں۔ عیسائیوں نے بائبل کو اٹھا کر بالائی طاق رکھ دیا ہو اور فی الواقع اگر وہ بائبل کے احکام یا نصیحتوں پر کاربند ہوتے تو ترقی کے میدان میں اُنکا قدم رکھنا ناممکن تھا؛ برہمن سماج والوں نے ویدوں میں

فقط ڈھائی انچھریم کے لیے ہیں اور باقی کو بالکل خیر باد کہدیا ہو؛ آری سماج ولے ویدوں کا جو مطلب بیان کرتے ہیں اُسکو نہ سنا تن دھرم کے ہندو تسلیم کرتے ہیں اور نہ یورپ کے بڑے بڑے سنسکرت دان اور وید کے محقق صحیح جانتے ہیں، پس درحقیقت اُنھوں نے بھی وید سے اپنے تئیں آزاد کر لیا ہو۔ سرسید کا یہ دعوے ہو کہ دنیا میں جتنی کتابیں آج الہامی مانی جاتی ہیں اُن میں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہو جس میں نہ کوئی چیز حقائق موجودات کے خلاف ہو اور نہ تمدن اور حسن معاشرت کی مانع۔ پس مسلمان عالموں کا اس بات پر غور کرنا۔ کہ جو کچھ سرسید نے اسلام کی حمایت کی غرض سے لکھا ہو اُسکی اس زمانہ میں فی الواقع ضرورت تھی یا نہیں اور اگر تھی تو سید کی تحریرات سے وہ ضرورت رفع ہوتی ہو یا نہیں؟ کچھ کم ضروری نہیں ہو۔

اب ہم اُن اختلافات کا خلاصہ لکھتے ہیں جن میں دیگر محققین اہل اسلام بھی سرسید کے ساتھ شریک ہیں۔

(۱) اجماع حجت شرعی نہیں ہو (۲) قیاس حجت شرعی نہیں ہو (۳) تقلید واجب نہیں ہو (۴) قرآن کا کوئی حکم جو ایک آیت میں بیان ہوا تھا کسی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہوا اور نہ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت منسوخ ہوئی اور سورہ بقرہ کی اس آیت سے کہ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا قَرَّانَ کی کسی آیت کا نسخہ اور کسی کا منسوخ ہونا مراد نہیں ہو بلکہ اُسکی بعض آیتوں سے شراہ سابقہ کے بعض احکام کا منسوخ ہونا مراد ہو (۵) قرآن میں کسی طرح کی زیادتی یا کمی یا تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا، وہ جس طرح اور جس قدر نازل ہوا تھا اُسی طرح اور اُسی قدر زمانہ نزول سے آج تک محفوظ ہو اور جن روایتوں سے زیادتی یا کمی یا تغیر و تبدل کا ہونا یا بعض صحابہ کے اقوال سے

قرآن کا توارد ہونا پایا جاتا ہے وہ سب موضوع و مفترے ہیں (۶) صحاح ستہ بلکہ صحیحین کی بھی تمام حدیثوں کو جب تک کہ اصول علم حدیث کے موافق انکی جانچ نہ کی جائے۔ قابل وثوق نہیں سمجھنا چاہیے (۷) شیطان یا ابلیس کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اُس سے کوئی وجود خارج عن الانسان مراد نہیں ہے بلکہ خود انسان میں جو نفس اتارہ یا قوت ہیمیہ ہے وہ مراد ہے (۸) طیور مخنقہ جنکو نصارے نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہو مسلمانوں کو اُنکا کھانا حلال ہے (۹) چونکہ خبر واحد میں احتمال صدق و کذب باقی رہتا ہے اس لیے جو اعتراض اخبار آحاد کی بنا پر اسلام کی نسبت کئے جاتے ہیں اسلام اُنکا جواب دہ نہیں ہے (۱۰) سوائے کفار و مشرکین کے جنکا قرآن کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یا جو اس آیت کے مصداق ہوں کہ ”انما یتلوا کلام اللہ عن الذین قالو کفر فی الدین و اخرجو کھ من ديارکم و ظاہر اعلیٰ اخراجکم ان قولو کھ“ تمام کفار و مشرکین سے دوستی و موالات کرنا جائز ہے (۱۱) عمدتین اور عمد جدید کی کتابوں میں تحریف لفظی واقع نہیں ہوئی بلکہ صرف تحریف معنوی ہوئی ہے مگر اسی کے ساتھ اُنکا اول سے آخر تک اہل ہونا اور غلطی سے پاک ہونا غیر مسلم ہے (۱۲) ہر شخص اُن مسائل میں جو قرآن یا حدیث صحیح میں منصوص نہیں ہیں آپ اپنا مجتہد ہے (۱۳) حضرت باجر جو اسماعیلؑ کی ماں ہیں وہ جیسا کہ بعض روایتوں میں مذکور ہے۔ درحقیقت لونڈی نہ تھیں بلکہ رقیون بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں اور رقیون نے اُنکو صرف تربیت کے لیے حضرت سارا کے ساتھ کر دیا تھا۔ (۱۴) وضع و لباس وغیرہ میں

۱۵ یعنی خدا نگو منع نہیں کرتا مگر اُن لوگوں کی دوستی سے جو نئے دین کی بابت لڑے اور جنہوں نے تمکو تمھارے گھروں سے

نکال دیا اور تمھارے کانٹے پر اُڑ روں کی مدد کی ۱۱

کفار کے ساتھ تشبہ شرعاً ممنوع نہیں ہے (۱۵) قرآن کی کسی آیت سے جبر پراور کسی سے قدر پر استدلال کرنا۔ جیسا کہ متکلمین نے اپنے اپنے مذہب کی تائید کے لیے کیا ہے۔ مقصد شارع کے برخلاف ہے کیونکہ جن آیتوں سے اس مسئلہ کو استنباط کیا جاتا ہے ان آیتوں سے بدوّن کے مجبور یا مختار ہونے کا تصفیہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ ورنہ آنحضرتؐ مسئلہ مذکور کے متعلق بحث کرنا لوں پر غضبناک ہو کر یہ نہ فرماتے کہ ”ابھذا افرئتم اربعا الرسل“ (۱۶) معراج اور شق صدر و نور و یامین واقع ہوئے ہیں نہ کہ بیداری میں کیا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک در کیا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک (۱۷) اگرچہ ممکن ہے کہ حسب طبع انسان سے فروتر مخلوقات موجود ہیں اسی طرح اُسے بالاتر مخلوقات جیسا کہ ہر عالم نہیں۔ موجود ہو لیکن ملائکہ یا ملائکہ کے الفاظ جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں اُن سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی جدا مخلوق انسان سے بالاتر ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے جو مختلف قوت اپنی قدرت کاملہ سے مادہ میں ودیعت کئے ہیں۔ جیسے پہاڑوں کی صلابت، پانی کا سیلان، درختوں کا نو، برق کی قوت جذب و دفع و امثال ذلک۔ انھیں کو ملائکہ یا ملائکہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے (۱۸) آدم اور ملائکہ اور ابلیس کا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے یہ کسی واقعہ کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک تشبیل ہے جسکے پیڑیہ میں انسان کی فطرت اور اُسکے جذبات اور قوت بہیمیہ جو اس میں ودیعت کی گئی ہے اُسکی بُرائی یا دشمنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس قسم کی اور بھی متعدد تشبیہیں قرآن میں موجود ہیں (۱۹) معجزہ دلیل نبوت نہیں ہو سکتا (۲۰) قرآن میں آنحضرتؐ صائم سے کسی معجزہ کے صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے (۲۱) آیہ ”الذین اتیناھم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءھم“ میں جو ضمیر مفعول لفظ ”یعرفونہ“ میں ہے وہ۔ جیسا کہ عام مفسرین لکھتے ہیں آنحضرتؐ کی طرف عائد

نہیں ہوتی بلکہ جیسا ابن عباس؛ قتادہ، ربیع اور ابن زید سے منقول ہے؛ تحویل قبلہ کے معاملہ کی طرف پھرتی ہے جسکا ذکر اس آیت سے پہلے اور اُس کے بعد کیا گیا ہے (۲۲) آیہ میراث سے وصیت کا حکم جو آیہ وصیت مین والدین اور دیگر ورثہ کے لئے تھا۔ منسوخ نہیں ہوا؛ پس جو وصیت وارث کے حق مین کی جائے وہ نافذ ہے (۲۳) جو لوگ مشکل سے روزہ رکھتے ہیں وہ آیہ ”وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين“ کے بموجب روزوں کے بدلے فدیہ دے سکتے ہیں۔ بعض دیگر علماء فدیہ کی اجازت کو خاص کر مُعْتَمِرُ لُغُون کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں؛ مگر سرسید کے نزدیک یہ حکم عموماً اُن سب لوگوں کے لئے ہے جنکو روزہ رکھنا شاق ہو، خواہ بڑھے ہوں اور خواہ جوان۔ لیکن یہ نسبت فدیہ دینے کے اُنکو روزہ رکھنا بہتر ہے (۲۴) جس ربایعنی سود کی حرمت قرآن مین بیان ہوئی ہے اُس سے اُسی قسم کا ربامراد ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت مین عرب مین جاری تھا اور جسکی مثال ہمارے ملک کے سود خواروں اور رہیٹیوں مین۔ جسکا ہمیشہ سود خواری ہے پائی جاتی ہے۔ مگر اُس سے اُس منافع کی حرمت۔ جو پرامیسی نوٹوں پر لیا جاتا ہے۔ ثابت نہیں ہوتی؛ اسکے سوا کسی گورنمنٹ یا کمپنی کو جو ملک کی ترقی کے لیے روپیہ قرض لے اُسکو سود پر روپیہ دینا یا کسی جماعت کا۔ جو کسی رفاہ عام کے کام کے لئے چندہ جمع کرے۔ اُس روپیہ کا سونین لگانا اور اُس کے منافع سے رفاہ عام کا کام کرنا یہ بھی ربایعن داخل نہیں ہے (۲۵) قرآن مین کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پر اُٹھایا جانا ثابت ہو (۲۶) شہدائی نسبت جو قرآن مین آیا ہے۔ کہ اُنکو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس سے اُنکا علودرجات اور روحانی خوشی اور دنیا مین مثال قابل تقلید چھوڑنا مراد ہے؛ نہ یہ کہ وہ درحقیقت زندہ ہیں اور شل زندوں کے

کھاتے پیتے ہیں (۲۷) صُور کا لفظ جو قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے اُس سے فی الواقع کوئی آلہ نسل
 نرسنگ یا سنکھ یا تڑئی و قرنا کے مراد نہیں ہے بلکہ محض استعارہ ہے کہ جس طرح تڑئی کی آواز پر لشکر
 جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح خدا کی مشیت اور ارادہ سے بعث و حشر واقع ہوگا (۲۸) خدا تعالیٰ
 کی ذات و صفات اور اسماء و افعال کے متعلق جو کچھ قرآن یا حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ سب
 بطریق مجاز و استعارہ و تمثیل کے بیان ہوا ہے اور اسی طرح معاد کے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے۔
 جیسے بعث و نشر، حساب و کتاب، میزان، صراط، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی سب
 مجاز پر محمول ہے نہ حقیقت پر (۲۹) قرآن میں جو خدا کا زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کرنا
 بیان ہوا ہے۔ اس سے کسی واقعہ کی خبر دینی مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہودیوں کے اسل عقاد
 کی تردید مقصود ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کرنے کے بعد ساتویں دن
 آرام لیا۔ اور اسی لیے جو کچھ اُنکا عقیدہ خلق زمین و آسمان کی نسبت تھا اُسکو قرآن میں اُسی طرح
 بیان کر کے فرمایا کہ ”وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ“ کیونکہ شارع کا مقصد حقائقِ اشیا سے بحث کرنا
 یا جو باتیں حقائق کے برخلاف ہوں اُن پر رد و قبح کرنا نہیں ہے بلکہ جو خیالات لوگوں کے دل
 میں خدا کی وحدانیت اور قدرت و عظمت کے خلاف تہ نشین ہوں اُنکا زائل کرنا ہے (۳۰) قرآن
 میں جو جا بجا قدیم قوموں میں بدیان اور بد اخلاقیان پھیل جانے کے بعد اُن پر طرح طرح کے عذاب
 کا نازل ہونا اور کسی قوم کو آندھی اور طوفان سے، کسی کو زلزلہ سے، کسی کو مڈیوں اور دیگر
 حشرات کے مسلط کرنے سے اور کسی کو کسی عذاب سے اور کسی کو کسی عذاب سے برباد کرنا بیان ہوا ہے
 اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت اُنکے گناہ اور معاصی عذاب نازل ہونے کا باعث ہوئے تھے

بلکہ ابتدائی آفرینش سے یہ خیال تمام قوموں میں چلا آتا تھا کہ جو ہولناک حادثے دنیا میں واقع ہوتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کی کثرت کے سبب واقع ہوتے ہیں اور انبیاء کا کام یہ ہے کہ جن خیالات پر لوگ مجبول ہوئے ہیں اگر وہ خیالات مقاصد نبوت کے منافی نہیں ہیں بلکہ انکی تائید کرنے والے ہیں تو وہ ان خیالات کی صحت یا غلطی سے کچھ تعرض نہیں کرتے بلکہ انہیں خیالات کے موافق اُن سے خطاب کرتے ہیں (۳۱) خدا کا دیدار کیا دنیا میں اور کیا عقیقے میں نہ ان ظاہری آنکھوں سے ممکن ہے اور نہ دل کی آنکھوں سے (۳۲) قرآن مجید میں جو جنگ و جہنم کے بیان میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے اُس سے ان لڑائیوں میں فرشتوں کا آنا ثابت نہیں ہوتا (۳۳) صفات باری تعالیٰ عین ذات ہیں ، نہ غیر ذات ، اور نہ لاعین ولا غیر جیسا کہ اشاعرہ کا مذہب ہے (۳۴) حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا (۳۵) کوئی امر عادت الہی یا قانون طبعی کے خلاف کبھی وقوع میں نہیں آتا (۳۶) قرآن میں جو کفار سے بطور معارضہ کے کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے من عند اللہ ہونے میں شک ہے تو اسکی مثل کوئی سورت یا چند آیتیں تم بنا لاؤ۔ اس سے جیسا کہ اکثر اہل اسلام خیال کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا فصیح کلام تم نہیں بنا سکتے بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسا کلام جو عالم اور فلسفی اور حکیم سے لیکر جاہلون ، صحرائین ، بدوؤں اور اونٹ چرنے والوں تک سب کی ہدایت کے لیے یکساں مفید اور سب کی سمجھ اور علم کے موافق ہو۔ بنا لینا تمھاری طاقت اور قدرت سے باہر ہے (۳۷) نبوت کا ملکہ نبی کی اصل فطرت میں ودیعت ہوتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ”النبی نبی و لو کان فی بطن امّہ“ وہ مان کے پیٹ سے نبی پیدا ہوتا ہے اور صراط تمام ملکات اور قوائے فطریہ بتدریج

ترقی کرتے ہیں اسطرح ملکہ نبوت بتدریج ترقی پاتا ہے؛ یہاں تک کہ جب وہ کمال کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اس کا مقتضا ہوتا ہے اور جب کو عرف عام میں بعثت سے تعبیر کرتے ہیں؛ اسی لیے جو وحی اُس پر نازل ہوتی ہے وہ کسی ایلیھی یا قاصد (یعنی فرشتہ) کی واسطے سے نازل نہیں ہوتی بلکہ خود بخود ایک چیز اُسی کے دل سے اُٹھتی ہے اور اُسی پر گرتی ہے (۳۸) قرآن سے جنات کا ایسا وجود۔ جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہوائی آگ کے شعلہ سے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں مرد و عورت دونو ہوتے ہیں۔ جس شکل میں چاہتے ہیں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آدمی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ثابت نہیں ہوتا (۳۹) انبیاء بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں انہیں جس قدر باتیں بظاہر قانون فطرت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں وہ سب وحقیقت اُس کے مطابق بیان کی گئی ہیں مگر مفسرین اہل اسلام نے یہودیوں کی پیروی سے اُن کے معنی ایسے بیان کیے ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہیں (۴۰) طوفان نوح جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے۔ عام نہ تھا بلکہ اُسی قوم اور اُسی ملک میں محدود تھا جس پر حضرت نوح مبعوث ہوئے تھے (۴۱) حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت حضرت سارا کی عمر اُس حد کو نہیں پہنچی تھی جبکہ عادۃً اولاد کا ہونا غیر ممکن ہے۔

اگر میر سید کی تصنیفات کو بالاستیعاب اول سے آخر تک دیکھا جائے تو غالباً مذکورہ بالا مسائل کے سوا اور مسائل میں بھی بہت سے اختلافات نکلیں گے مگر یہ سب اختلافات ایسے ہیں جنہیں سرسید متفق و نہیں ہیں بلکہ ہر ایک مسئلہ میں کم یا زیادہ لوگ اکابرِ علما اسلام میں سے سرسید کے ساتھ متفق الراء ہیں جیسے امام غزالی، امام رازی، امام اکبرین، قاضی ابن شد، شیخ اکبر

شاہ ولی اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی کو اُن سب بزرگواروں کے نام اور اُنکے اقوال دیکھنے ہوں تو سرسید کی تصنیفات میں اور مولوی سید محمد علی خان کے مضامین میں جو زیادہ تر تہذیبِ اہلِ خلق کی سب سے پہلی جلدوں میں اور کسی قدر اخیر زمانہ کی جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ دیکھ لے۔

انہیں وہ لوگ بھی ہیں جو معجزہ کو دلیلِ نبوت نہیں سمجھتے، خرقِ عادت کا واقع ہونا محال سمجھتے ہیں، قرآن میں آنحضرتؐ کے کسی معجزہ کا ذکر ہونا تسلیم نہیں کرتے، آیاتِ قرآنی جو بظاہر انبیایِ بنی اسرائیل کے معجزات پر دلالت کرتی ہیں اُنکو ماًوّل سمجھتے ہیں، عیسٰی کا بن بچہ پیدا ہونا تسلیم نہیں کرتے، ملائکہ سے قوامی عالم اور شیطان سے انسان کی قوتِ بہیمیہ سبعیہ مراد لیتے ہیں، جن کے وجود سے جیسا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے۔ انکار کرتے ہیں، نبی پر متعارف فرشتوں کی وساطت سے وحی کا آنا تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو محض باعتبار فصاحت و غلت کے معجز نہیں مانتے، شہد کو درحقیقت زندہ اور کھاتے پیتے نہیں سمجھتے، مبدأ و معاد کے متعلق جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے اُسکو مجازی معنوں پر محمول کرتے ہیں، طیب و منقطع اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال جانتے ہیں، قرآن میں نسخ کے قائل نہیں ہیں۔ غرض کہ جس قدر سرسید کے اختلافات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں انہیں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو جہنم کے کچھ کچھ لوگ محققینِ اہل اسلام میں سے سرسید کے ہم زبان نہ ہوں۔ ہاں چند اختلاف سرسید نے علما و سلف سے ایسے بھی کئے ہیں جنہیں ظاہر اوہ متفرد معلوم ہوتے ہیں لیکن یقیناً انہیں کہا جاسکتا کہ سلف میں سے کوئی اُس طرف نہیں گیا اور وہ اختلافات یہ ہیں۔

(۱) اسلام نے غلامی کو ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا ہے اور آیہ من و قدا جو سورہ محمد میں ہے

وہ نہایت صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے (۲) دعا ایک قسم کی عبادت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ”الدعاء هو العبادة“ پس دعا کے مستجاب ہونے سے اُس مطلب کا جس کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ حاصل ہونا مراد نہیں ہے بلکہ جو معنی عبادت کے قبول ہونے کے ہیں وہی معنی دعا کے مستجاب ہونے کے ہیں (۳) آیت یا آیات یا بینات کے الفاظ۔ جو قرآن مجید میں جا بجا آتے ہیں۔ اُن سے وہ احکام یا مواعظ و نصائح مراد ہیں جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے انبیاء پر نازل فرمائے ہیں، نہ کہ معجزات جیسا کہ عموماً علما ہی اسلام نے بیان کیا ہے (۴) حضرت عیسیٰ کی نسبت جو یہودی کہتے تھے کہ ہنسی اُنکو سنگسار کر کے قتل کیا اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں نے اُنکو صلیب پر قتل کیا تھا یہ دونوں قول غلط ہیں؛ بلاشبہ وہ صلیب پر چڑھا لئے گئے مگر صلیب پر موت واقع نہیں ہوئی اور اسی لئے قرآن میں مَا قُتِلُوا وَمَا صَلَبُوا کے الفاظ واقع ہوئے ہیں جس سے یہ مراد ہے کہ موت جو مصلوب کرنے سے مقصود تھی وہ واقع نہیں ہوئی (۵) اگر مرد کو یہ احتمال بھی ہو کہ وہ متعدد ازواج میں عدالت نہ کر سیکے گا تو اُسکو ایک سے زیادہ جو رو کرنے کی اجازت نہیں ہے (۶) سارق کے لئے قطع ید کی سزا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے لازمی نہیں ہے کیونکہ اگر لازمی ہوتی تو فقہاء اُسکو مال مسروقہ کی ایک خاص مقدار کے ساتھ مشروط نہ کرتے اور نیز صحابہ کو وقت میں متعدد موقعوں پر سارق کو صرف قید کی سزا نہ دی جاتی (۷) قرآن میں جن اور جہنم کے الفاظ سے چھپے ہوئے یا پہاڑی اور صحرائی لوگ مراد ہیں نہ کہ وہ وہی مخلوق جو دیو اور بھوت وغیرہ کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہے (۸) سورہ فیل (الم ترکیف) میں جن الفاظ سے اصحاب فیل پر ابابیل کا کنکریان پھینکنا مراد لیا جاتا ہے وہ درحقیقت مرض چمپک سے

استعارہ ہو جسکی نسبت تاریخ سے ثابت ہو کہ پہلے پہل مرض چھپک عرب میں اُسی سال نمودار ہوا ہو جبکہ ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی (۹) حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ اور تمام انبیای سابقین کے قصوں میں جس قدر واقعات بظاہر خلاف قانون فطرت معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے یدریضا، عصا کا اُتر دیا بنجانا، فرعون اور اُس کے لشکر کا غرق ہونا، خدا کا موسیٰ سے کلام کرنا، پہاڑ پر تجلی کا ہونا، گوسالہ سامری کا بولنا، ابر کا سایہ کرنا، من و سلوے کا اُترنا، یا عیسیٰؑ کا گہوارہ میں بولنا، خلق طیر، اندھون اور کوڑھیون کو چمکا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، مادہ کا نزول وغیرہ وغیرہ۔ اُنکی تفسیر میں جو کچھ سرسید نے لکھا ہے وہ غالباً پہلے کسی مفسر نے نہیں لکھا (۱۰) قرآن مجید میں دو طرح کا کلام پایا جاتا ہے ایک مقصود اور دوسرا غیر مقصود؛ پس جو کلام غیر مقصود ہے اُس سے کسی بات کے اثبات یا نفی پر استدلال نہیں ہو سکتا مثلاً کفار کے رحمت الہی سے محروم ہونے کو اسطرح بیان کیا گیا ہے کہ ”لا تفتح لہم ابواب السماء“ چونکہ اصل مقصود اُنکے حرمان کا بیان ہے اور اُس کو اس پر یہ میں بیان کیا گیا ہے اسلئے اس کلام کو غیر مقصود سمجھا جائیگا اور اس سے اس بات پر کہ آسمان میں فی الواقع دروازے موجود ہیں استدلال نہو سکیگا (۱۱) شریعت اسلامیہ میں تمام احکام دو قسم کے ہیں ایک اصلی اور دوسرے محافظ احکام اصلی؛ جن احکام پر اسلام کی بنیاد قائم ہے وہ صرف احکام اصلی ہیں جنہیں کوئی حکم ایسا نہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہو؛ اور دوسری قسم کے احکام سے فقط احکام اصلی کی محافظت مقصود ہے نہ یہ کہ وہ خود مقصود بالذات ہیں؛ پس اُنکی نسبت یہ بحث بالکل بے محل ہے کہ وہ قانون فطرت کے مطابق ہیں یا نہیں

لیکن چونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اسلئے عملاً دونوں کا درجہ برابر ہی مثلاً نماز کے متعلق اصلی حکم صرف توجہ الی اللہ ہی باقی جس قدر احکام اُس سے متعلق ہیں مثل وضو اور قیام و قعود و رکوع و سجود اور استقبال قبلہ وغیرہ یہ سب اُسکے محافظ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مرض یا عذر کی حالت میں سب ساقط ہو سکتے ہیں مگر توجہ الی اللہ کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی لیکن جب تک کوئی عذر مانع نہ ہو دونوں کا بجالانا ضروری ہے ۔

رفارمیشن کی مخالفت

اگرچہ مذہب کے متعلق رائے ظاہر کرنے کی موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے آزادی تھی پھر بھی یہ کوئی آسان کام نہ تھا ۔ اول تو مذہبی خیالات ایسی چیز ہیں کہ جسطرح اُنکا یقین کسی دلیل سے پیدا نہیں ہوتا اسی طرح وہ کسی دلیل سے زائل بھی نہیں ہوتا ؛ اسکے سوا اسلامی سلطنتوں میں اگرچہ غیر قوموں کے مذہب سے بہت ہی کم تعرض کیا گیا مگر خود مسلمانوں کو مذہبی آزادی - جیسی کہ چاہیے - کبھی نصیب نہیں ہوئی ۔ جس ملک میں جو فرقہ برسر حکومت ہوا اُس ملک میں ہمیشہ اُسی فرقہ کے مذہب نے رواج پایا ، باقی تمام فرقے مضحل و متلاشی ہو گئے جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں آزادی رائے بالکل معدوم ہو گئی اور تقلید کی بدترین علامی تمام قوم کا شعار بن گئی ۔ پس ایک ایسی آواز جس سے کبھی کسی کے کان آشنا نہ ہوئے تھے اُسکو مسلمان کیونکر بغیر نفرت اور کراہت کے سن سکتے تھے ۔ دوسرے آزادی رائے ایک ایسی چیز ہے کہ جب دفعۃً کسی غیر تربیت یافتہ قوم کو حاصل ہوتی ہے تو اختلاف آراء جو آزادی کو لازم ہے اُس قوم میں ہمیشہ مخالفت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ؛ آزادی اُنکو اختلاف کرنا تو سکھا دیتی ہے مگر بسبب تربیت یافتہ نہ ہونے کے وہ اختلاف اور مخالفت میں

بکچھ فرق نہیں کر سکتے ؛ وہ جس رے سے اختلاف کرتے ہیں اُنکی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ یا اُسکو توڑ دیں یا خود ٹوٹ جائیں ۔ مسلمانوں نے چونکہ انگریزی سلطنت میں آزادی کا نیا نیا سبق پڑھا ہے اسلئے جو بات اُنکی رے یا عقیدہ کے خلاف یا اُنکی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے اُس سے ہمیشہ ایسا اختلاف کرتے ہیں جو آخر کو منجر بہ مخالفت ہو جاتا ہے ۔

ایک اور عام سبب مخالفت کا خاصہ کہ مسلمانوں میں قومی تنزل ہے جسکے سبب سے ہمیشہ گری ہوئی قوموں میں خود غرضی بغضِ حسدِ جہالت وغیرہ خود بخود بڑھ جاتے ہیں ؛ لوگ عموماً لڑائی جھگڑے مول خریدنے لگتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر مخالفت پارٹیاں قائم ہو جاتی ہیں ۔ یہی مخالفت ہے کہ اگر سرسید رفرامیشن کا کام اختیار نہ کرتے اور مذہبی امور میں ایک حرف بھی جمہور کے خلاف زبان سے نہ نکالتے بلکہ عام انگریزی اسکولوں کے نمونہ پر ایک مدرسہ قائم کر دیتے تو بھی مخالفت نہ ہرگز نہ بچ سکتی تھی ۔ جب ندوۃ العلماء جو خاصہ کردینی تعلیم اور دینی اغراض کے لیے اکثر علماء اسلام کے اتفاق سے قائم ہوئی ہے ۔ مخالفت سے نہ بچی تو اور کسی کو اُس سے بچنے کی کیا امید ہو سکتی ہے اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو کوئی اسلامی انجمن کوئی اسلامی مدرسہ اور کوئی مسلمانوں کی عام بھلائی کا کام آج کل ایسا نہیں کیا جاتا جسکی مخالفت نہ ہوتی ہو ۔ پس سرسید کو مخالفت سے کسی طرح معذور تھا ۔ اگرچہ اُنکے مذہبی خیالات کی نسبت اُسی وقت سے بدگمانی شروع ہو گئی تھی جب کہ انھوں نے انگریزوں کے ساتھ کھانے سے پرہیز ترک کر دیا تھا ؛ مگر جب کہ انھوں نے ”تیسین الکلام“ کی پہلی جلد شائع کی تو اُس بدگمانی کو زیادہ ترقی ہوئی ۔ سید ممدی علی خان ۔ جو آخر کو سرسید کی رفرامیشن کے سبب بڑھکر مددگار ہوئے ۔ اُنکو تیسین الکلام کا دیباچہ دیکھ کر ایسا جوش آیا

کہ باوجود جان پہچان نہ ہونے کے اُسی جوش و خروش میں اُنھوں نے سرسید کے دیباچہ مذکور کے برخلاف ایک طول طویل خط لکھ کر بھیجا۔ سرسید نے نہایت نرم الفاظ میں یہ جواب لکھا کہ ”اب تقلید کا زمانہ نہیں رہا بلکہ عقل و رہوش سے کام لینے کا وقت ہے“ اس کے بعد جب سرسید کے پاس علیگڑھ جانا ہوا اور اُن کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں دل میں خدشہ تو تھا ہی، یہ سمجھے کہ جہر سرسید نماز پڑھ رہے ہیں یہ قبلہ کا رخ نہیں ہے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو اپنا شبہ ظاہر کیا۔ سرسید نے یہ آیت پڑھی ”ایْمَا تُوْکُوْا فِیْہُمْ وَجْہُ اللّٰہِ“ جب اس پر خوب بحث ہو چکی تو سرسید کہا میں نے اس کو ٹھی کو ٹھیک قبلہ رخ بنایا ہے۔ پھر کمپاس لگا کر اُن کو اپنے کہنے کا یقین دلایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سرسید کی سچائی کا نقش اُن کے دل میں بیٹھا۔

جب سرسید نے غازیپور میں مدرسہ قائم کیا اگرچہ وہاں مسلمانوں کی طرف سے کچھ مخالفت نہیں ہوئی مگر پادریوں نے سخت مزاحمت کی اور مسٹر پیٹن جج غازیپور اور کرنل گریم ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ کے سوا ضلع کے تمام افسر پادریوں کے طرفدار ہو گئے مگر آخر کار سرسید کامیاب ہوئے اور مدرسہ قائم ہو گیا۔

جب وہ غازیپور سے بد لکر علیگڑھ میں آئے اور سائنٹفک سوسائٹی اور اسکا پریس بھی جو اس وقت تک سرسید کا پرائیوٹ چھاپہ خانہ تھا اُن کے ساتھ علیگڑھ میں منتقل ہو گیا اور سوسائٹی کا مکان بھی تیار ہو گیا اب سوسائٹی نے باقاعدہ اپنا کام شروع کیا۔ سب سے پہلا فلسفین مہٹری اوٹاٹیا کا ترجمہ انگریزی سے اردو میں ہونے لگا اور اُن کے اجزا چھپ چھپ کر ممبروں کو تقسیم ہونے لگے۔ مصنف نے مسلمانوں کی سلطنت ہند کا حال شروع کرنے سے پہلے جہاں اسلام کا آغاز اور عربین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا حال بیان کیا تھا وہاں آپ کی نسبت (عیاذ باللہ) پیغمبر باطل کا لفظ لکھا تھا اُردو میں بھی اُسکا اسی طرح ترجمہ ہے کم و کاست کیا گیا۔ مگر سرسید نے جارج سیل کے ترجمہ قرآن اور اُسکے دیباچہ سے اور کرنل کینڈی کی کتاب سے اور نیز تاریخ طبری سے چند مقام جنسے مصنف کے قول کی تردید ہو سکتی تھی فٹ نوٹ میں نقل کر دیے تھے مگر اُن نوٹوں سے مسلمانوں کی ناراضی کم نہیں ہوئی۔ جب یہ حصہ چھپ کر ممبروں کے پاس پہنچا تو مولوی سمیع اللہ خان نے اس امر پر کہ پیغمبر کے لفظ کے ساتھ باطل کیوں ترجمہ کیا گیا سخت مخالفت کی اور ایک تحریر جمیعین (بقول سرسید کے) اُنکے کفر و ارتداد پر اسی لفظ کے ترجمہ ہونے سے استدلال کیا گیا تھا۔ اخباروں میں شائع کرائی۔ اُس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو شخص سوسائٹی میں شریک ہو وہ کافر ہے چنانچہ اکثر مسلمان بزرگوں نے سوسائٹی کی ممبری سے استعفا دیدیا۔

اگرچہ ممکن تھا کہ ترجمہ میں باطل کا لفظ نہ لکھا جاتا مگر سرسید کا مقصد مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ عیسائی اسلام اور بانی اسلام کی نسبت کیا خیالات رکھتے ہیں اور اب اپنے مذہب کے طعنوں سے کان بند کر لینے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ غیر قومیہ جو کچھ اسلام کے برخلاف کہتی ہیں اُس سے اطلاع حاصل کی جائے اور اُنکی غلط فہمیوں کو رفع کیا جائے یا اُنکے تعصبات کی قلعی کھولی جائے۔ اخیر دم تک اُنکی یہی رے رہی کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ مسلمان مخالفوں کے اعتراضوں اور طعنوں اور بد زبانوں سے بے خبر رہیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں میں جو ایک نینٹو کرچمن نے ایک سخت کتاب موسوم بہ اُتھامات المؤمنین چھاپ کر مسلمانوں کو ہفت تقسیم کی تھی اکثر ذی علم مسلمانوں نے ناگواری کے سبب اُسکو فوراً جلادیا؛ لیکن سرسید نے اُسکی

جلد بندھوا کر اُسکو اول سے آخر تک دیکھا اور فوراً اُسکا جواب لکھنا شروع کیا جسکو مرض الموت نے افسوس ہی کہ ختم نہونے دیا۔

پھر لندن جانے سے پہلے جب اُنھوں نے ایک رسالہ احکام طعام اہل کتاب پر لکھ کر شائع کیا تو عموماً اُنکو کرٹان کا خطاب دیا گیا اور جا بجا اسکے چرچے ہونے لگے۔ جب ولایت کے سفر میں چند روز باقی رہ گئے تو اُنھوں نے اس خیال سے کہ انگریزی طریقہ پر کھانا کھانے سے بخوبی واقفیت ہو جائے۔ یہ معمول باندھ لیا تھا کہ مسٹر سائیتہ جو بنارس میں ایک سوداگر تھے اور سرسید کی کوٹھی سے اُنکی کوٹھی ملی ہوئی تھی۔ ایک دن شام کا کھانا یہ اُنکے گھر پر جا کر کھاتے تھے اور ایک دن وہ اُنکے گھر پر آکر کھاتے تھے۔ سرسید کہتے تھے کہ ”اتفاق سے اُنھیں مولوی سید یعقوب مرزا پور سے بنارس میں مجھ سے ملنے کو آئے۔ رات کا وقت تھا اور میرے ہاں کھانے کی باری تھی۔ ہم دونوں میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ممدی علی آپہنچے۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ مولوی ممدی علی نے ایک مسلمان کو اسطرح ایک انگریز کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا تھا؛ سخت نفرت ہوئی اور باوجود میرے ہاں مہمان ہونے کے کھانا نہ کھایا اور کہا کہ میں کھا چکا ہوں۔ صبح کو مجھے معلوم ہوا کہ اُنھوں نے اس وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ طریقہ ناپسند ہو تو دوسرا بندوبست کیا جائے۔ اُنھوں نے سوچا کہ شرعاً تو ممنوع نہیں ہو صرف عادت کے خلاف دیکھنے سے نفرت ہوئی ہی آخر قبول کر لیا اور سب سے پہلی دفعہ دن کا کھانا میرے ساتھ میز پر کھایا۔ دن تو اسطرح گزر گیا مگر رات کو یہ مشکل پیش آئی کہ رات کا کھانا مسٹر سائیتہ کے ہاں تھا؛ میں نے اُسے پوچھا کہ اگر آپ کو وہاں کھانے میں تامل ہو تو بیان انتظام کیا جائے اُنھوں نے پھر اسی خیال سے کہ شرعاً ممنوع نہیں۔ اقرار کر لیا کہ میں بھی وہیں کھا لوں گا۔ چنانچہ رات کو وہیں کھانا کھایا پھر ایک آدھ روز بعد مرزا پور واپس چلے گئے؛

اگر آباد میں اس کے ایک دوست کو یہ حال معلوم ہو گیا انھوں نے خط لکھ کر دریافت کیا کہ کیا یہ خبر سچ ہے ؟
 مولوی ممدی علی نے سارا حال مفصل لکھ بھیجا انھوں نے وہ خط بجنسہ ہمارے ایک نامہ ربان دوست کے پاس
 جو اٹا وہ میں رونق افروز تھے بھیج دیا انھوں نے تمام شہر میں دھنڈ اور پیٹ دیا کہ ممدی علی کرٹان ہو گئے
 مولوی صاحب کے گھر کے پاس ہی ایک پینٹھ لگا کرتی تھی ہمارے شفیق نامہ ربان نے اُس گنوارول میں جا کر
 خط کا مضمون ایک ایک آدمی کو سنایا اور تمام پینٹھ میں منادی کر دی کہ بہائیو! افسوس ہے مولوی ممدی علی
 کرٹان ہو گئے۔ جو سنتا تھا افسوس کرتا تھا اور کہتا تھا خدا سید احمد خان پر لعنت کرے۔“

اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مولوی صاحب کے گھر پر چلال خور نے کمانا، سقے نے پانی بھرنے،
 اور سب لگے بندھون نے آنا جانا چھوڑ دیا گھروالوں نے اُنکو لکھا کہ تمہاری بدولت ہم پر سخت تکلیف
 گذر رہی ہے تم جلدی آؤ اور اس تکلیف کو رفع کرو۔ انھوں نے ایک طول طویل خط انھیں بزرگ کو
 جنھوں نے یہ افواہ اڑائی تھی حلیٰ طعام اہل کتاب کے باب میں لکھا اور پھر خود اٹا وہ میں آئے اور
 سب کو سمجھایا کہ میں کرٹان نہیں ہوں جیسا پہلے مسلمان تھا ویسا ہی اب ہوں۔ غرض بڑی مشکل
 سے لوگوں کا شبہ رفع کیا۔

جب سرسید لندن جانے لگے کسی نے یہ مشہور کیا کہ مکہ کے بدلے لندن کے حج کو جاتے ہیں اور کسی
 نے کہا کہ لندن جا کر ٹکسالی کرٹان ہو کر آئینگے۔ غرض جو جس کے دل میں آیا سو کہا۔ مگر سرسید نے جو کچھ
 دل میں ٹھان لیا تھا اُس پر استقلال کے ساتھ قائم رہے اور تاریخ معین پر پیغم اللہ عجیبہا و مہمہا
 لکھ کر جہاز میں سوار ہو لندن روانہ ہو گئے۔ راہ میں وہ دریائی سفر کے حالات اور جہاز کے واقعات لکھ کر
 وقتاً فوقتاً سوسائٹی کے اخبار میں چھپنے کو بھیجتے جاتے تھے؛ اُسی کے ضمن میں انھوں نے یہ بھی

لکھا تھا کہ ”جہاز میں باورچی اور جانور ذبح یا صاف کر نیوالا انگریز ہی، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ جوڑے جانور ہیں اور جن میں خون زیادہ ہے۔ جیسے بھیر بکری مینڈھا وغیرہ۔ اُسکو تو وہ ہمیشہ گردن کی شہرگ میں آدہ پار چھری مار کر ذبح کرتے ہیں کیونکہ اُنکے ہاں بھی دم سفوح ناجائز یا حرام ہے یا اُسکے اخراج کا رُجح اور پرندوں کی نسبت وہ یہ کہتے ہیں کہ پرندوں میں مثل چو پاؤں کے دم سفوح نہیں ہے اور اُن کی مثال دریائی جانوروں کی سی ہے پس اُنکا ذبیحہ صرف اُنکا مار ڈالنا ہی اسیلے پرندوں کو ذبیحہ نہیں کرتے بلکہ گردن توڑ کر مار ڈالتے ہیں“ چونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ مطلقاً جس طرح کہ وہ کرتے ہوں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے موافق کھانا جائز ہے اسیلے سرسید نے لکھا تھا کہ ”میں نے اور میرے ساتھیوں نے اُن دونوں قسم کے گوشتوں کے کھانے میں کچھ تامل نہیں کیا اور خوب مزے دار گوشت مٹن اور بیف اور مرغ و کبوتر کے کھائے والحمد للہ الذی جعل دیننا سیرۃ العسلا والصلوۃ والسلام علی صاحبہ الشریعۃ السہلۃ الھدٰی“ اور جہان تک ہم کو معلوم ہے تمام ترک اور مصر و شام کے مسلمان جو عیسائی قوموں کے جہازوں میں سفر کرتے ہیں وہ بھی عموماً اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ انھیں کے باورچیوں کے ہاتھ کا صاف یا ذبیحہ کیا ہوا اور انھیں کے ہاتھ کا پکایا ہوا بے تکلف کھاتے ہیں۔

جب یہ خبر ہندوستان میں پہنچی تو محافلین کو ایک اور ہتھیار سرسید پر ہاتھ صاف کرنے کو ملا، عیسائیوں کے ہاتھ کی گردن مڑوڑی مرغی کھانے کو انھوں نے سید کے کافر ہونیکا بہت بڑا ثبوت قرار دیا کیونکہ قرآن مجید کی رو سے منقحہ حرام ہے پس جس شخص نے قرآن کے حکم سے انحراف کیا اُسکے کافر اور مرتد ہونے میں کیا کلام ہے؟

پھر لندن سے جو تحریر سرسید کی آتی تھی اور سوسائٹی کے اخبار میں چھپتی تھی اُس پر عام

اخباروں میں برابر اعتراضوں کی بوچھاڑ ہوتی تھی۔ انکی ایک تحریر میں یہ فقرہ تھا کہ ”ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے ساتھ تربیت و نشائشگی میں وہ نسبت رکھتے ہیں جو ایک وحشی بد صورت ایک لائق اور خوبصورت آدمی کے ساتھ رکھتا ہو“ اسپر دت تک اخباروں کے کالم کے کالم سیاہ ہوتے رہے اور عام مجلسوں میں بہت دن تک اسکا چرچا رہا چنانچہ انھیں دنوں میں ایک جلسہ کی کیفیت۔ جو تقریب عورت صاحبزادہ عبید اللہ خان فیروز جنگ مولوی سید مہدی علی خان کے مکان پر منعقد ہوا تھا اور ہمیں صاحبزادہ موصوف اور مولوی صاحب اور دیگر شرکامی جلسہ کے درمیان خوب مباحثہ ہوا تھا۔ سوسائٹی کے اخبار میں مفصل چھپی تھی۔

جب یہ تمام نکتہ چینی سے بھرے ہوئے اخبار سرسید کے پاس لندن میں پہنچے تو انھوں نے ایک مضمون۔ جسکا عنوان ”عذرا ظرف گنگا سید احمد“ تھا۔ سوسائٹی اخبار میں چھپنے کو بھیجا جس میں اول تمام وطن کے نکتہ چینوں کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انھوں نے میرے علیوں سے مجھے آگاہ کیا اور آخر میں اہل وطن سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ ”وہ دن آنے والا ہے کہ تم میرے ان لفظوں کو جنھیں اب گالیان سمجھتے ہو سو بایان سمجھو گے۔۔۔ ای یاران وطن سے

”رات تھوڑی حسرتیں دل میں بہت
صلح کیجیے بس لڑائی ہو چکی“

+ شکوہ و شکایت ہو چکے، بس اب گلے مل لیجیے اور اپنے ملک کی بھلائی پر متوجہ ہو جیے، اپنے ملک کے بچوں کی تربیت کا بندوبست کیجیے اور جو اجازام ہمارے ملک پر ہیں انکو مٹائیے، دنیا میں اپنے ملک کو تربیت یافتہ اور شایستہ کر کے دکھائیے اور جیلے حوالوں کو اٹھا رکھیے۔“

جب اسپر بھی اہل وطن کی مخالفت کم نہوئی اور اخباروں میں برابر مخالفانہ مضامین

پچھتے رہے تو انھوں نے ایک تحریر جس کا عنوان ”عرضہ بہ خدمت اہل وطن“ تھا۔ سوسائٹی اخبار میں چھپنے کو بھیجی جسکی ابتدائی سطروں سے کسی قدر اُس مخالفت کا اندازہ ہوتا ہے جو اُس وقت تک ہندوستان کے مختلف اطراف سے ہو چکی تھی یا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کام اور کوشش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”پس جو میرا گناہ ہے وہ مجھ اپنے ہموطنوں کی عموماً اور اسلام کی خصوصاً خیر خواہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے نیست یا رانِ طریقت غیر ازین تقصیر ما + + اگرچہ میری اس دلسوزی کو میرے ہموطنوں نے ناپسند ہی نہیں کیا بلکہ اُلٹا سمجھا اور کوئی الزام اور عیب اور برائی اور سخت کلامی نہیں چھوڑی کہ علانیہ اور خفیہ میری نسبت منسوب نہ کی ہو؛ مگر جو کہ میری یہ دلسوزی اپنے ہموطنوں سے یا ہم قوموں سے کسی صلہ کی توقع پر نہ تھی بلکہ اُسکا اجر خدا سے لینا ہے اسلئے میرے ہموطنوں نے کوئی بات جو میرے ساتھ کی۔ مجھ کو ناگوار نہیں گزری اور خدا نے مجھ کو اپنے ارادہ پر مستحکم رکھا۔ نہ پرانے دوستوں کی باتیں بُری معلوم ہوتی ہیں، نہ نئے شفیقوں کی تشنِج رنج دیتی ہے، نہ کانپور کی حبیب آواز سے رنج ہوتا ہے، نہ لکھنؤ کی نغمہ سرائی سے دل دکھتا ہے، نہ آلہ آباد اور اگرہ کی لطف آمیز باتیں رنج دلاتی ہیں، نہ مراد آباد اور امپور کے فتوے اور دہلی کے اہل جہ و خالقہا حاجیان حرمین شریفین کی گفتار و رقابہ دل کو دکھاتی ہے، عام بھلائی کے جوش نے کسی دوسری چیز کے سماتے کی دل میں جگہ نہیں چھوڑی والحمد للہ علیٰ ذلک“

معلوم ہوتا ہے کہ سرسید نے جو بڑے بڑے منصوبے باندھے تھے انہیں خاص کر مسلمانوں کی طرف سے سخت مخالفتوں کے ہونے کا اُنکو کامل یقین تھا اور ولایت سے وہ اُن مخالفتوں کے چھیلنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے۔ وہ ولایت سے مولوی سید محمد عیسیٰ خان کو

اخبار شعلہ طور کانپور کی مخالفانہ تحریر کا ذکر کرتے ہوئے ایک خط امین لکھتے ہیں ”جو مضمون کہ امین لکھا گیا آپ نے پڑھا ہوگا اور امید ہے کہ اور بہت کچھ لکھا جائیگا۔ اگرچہ ایسی باتوں سے کبھی دل کو ملال ہوتا ہے جو مقتضای بشریت ہے مگر فی الفور رفع ہو جاتا ہے اور دل کو صرف دو خیالوں سے تسلی ہوتی ہے؛ اول تو اس خیال سے کہ آج تک کوئی نیکی چاہنے والا ایسا نہیں ہوا جس کے مقابل میں کوئی نہ کوئی مخالف نہ کھڑا ہوا ہو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ، خلفای اربعہ، محی الدین جیلانی، مجدد الف ثانی، محمد اسماعیل دہلوی، و علیہذا القیاس؛ پس میں تو انکی جو تینوں کے برابر بھی نہیں ہوں، میری مخالفت پر کمزور بن جائیگا۔ دوسرے اس خیال سے کہ میں دیکھتا ہوں جو جن مخالفوں نے نیکی کا مقابلہ کیا ہے وہ دونوں نیکی بڑھتی گئی ہے؛ پس اگر میرا کاروبار میری نیت سچی اور نیک ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ امین کچھ نقصان نہیں ہو نیکا اور اگر وہ نیک نہیں ہے اور میں غلطی سے اسکو نیک خیال کر رہا ہوں تو بلاشبہ ٹوٹ جائیگا اور مخالفت۔ جو اس صورت میں ضرور ہے کہ نیکی پر ہونگے۔ کامیاب ہونگے اور ایسی حالت میں مجھکو بھی انکی کامیابی پر خوشی کرنی ہوگی، نہ اپنی تدابیر کے ٹوٹنے اور اپنے دھوکے میں پڑے ہونے کا رنج“

اس خط اور نیز انکے دیگر خطوط سے۔ جو ولایت سے انھوں نے مولوی صاحب مدوح کو لکھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انکو اپنی سچائی پر اور اسکی وجہ سے اپنی کامیابی پر پورا پورا بھروسہ تھا اور لوگوں کی مخالفت کی انکو مطلق پروا نہ تھی۔ ایک خط امین خطبات احمدیہ کی نسبت مولوی مہدی علیخان کو لکھتے ہیں ”بعد چھاپہ کے چند نسخے آپ کے پاس بھیجوں گا؛ تاہم کہ مخدوم چمسیوید؟ خدا یا مخدوم مہدی اگر مرا کافر و مرتد اندازہ کیا نیست زیرا کہ امین معاملہ مرا باست نہ با مخدوم من مہدی۔ لیکن محبت من از وہ محبت اوازن کم مگردان۔ او خداوندہ رازہای پوشیدہ درون سینہا تو میدانی کہ من باتو و با دین حقہ اسلام دادہ تو چہ میکنم

وچرا عقدا دارم ؟ پس اگر مرا محبوب من ممدی لاندہب یا کافر گوید یا سمیع اللہ و امدا العلی مرتد اند مرا
چرباک ؟ تو بر من مہربان باش “

الغرض جب سرسید لندن سے واپس آئے اور الہ آباد میں پہنچے تو انکو معلوم ہوا کہ کہ صنلعل
شمال مغرب اور دہلی میں اس مضمون کے خطوط اور اشتہار جاری ہوئے ہیں کہ کوئی مسلمان سیر احمد خان
سے نہ ملے اور نہ اُنکے ساتھ کھانا کھاوے اور جو ایسا کر گیا وہ دائرۃ اسلام اور جماعت اہل اسلام سے
خارج ہو جائیگا ۔ ہنسنے لگا کہ اسی مضمون کا ایک خط انواب ضیاء الدین احمد خان مرحوم میں
لوہارو کے پاس بھی ۔ جو سرسید کے بڑے گاڑھے دوست تھے ۔ دہلی میں پہنچا تھا ۔ اُنھوں نے
خط پڑھ کر کہا کہ ”خدا مارے یا چھوڑے“ سید احمد کافر ہو یا مسلمان ، مجھے تو نہ ہوسیکگا کہ میں سیر احمد خان
سے نہ ملوں اور اُنکے ساتھ کھانے اور کھلانے سے پرہیز کروں “ سرسید کی زبانی معلوم ہوا کہ ولایت آئینکے
بعد بہت دن تک اکثر لوگ اُنکے ساتھ کھانے سے پرہیز کرتے رہے مگر رفتہ رفتہ بیمار اچھے ہونے لگے
پرہیز ٹوٹتا گیا یہاں تک کہ مسلمانوں کا انگریزوں کے ساتھ کھانا ۔ جیسا کہ ظاہر ہو ۔ اب ایک عام
بات ہو گئی ہو ۔ وہی لوگ جو میز اور کرسی اور چھری کانٹے کے نام سے بد کہتے تھے اب انگریزوں کو
اپنے گھر بلا کر اور خود اُنکے ہاں جا کر اُسی طریقہ سے اُنکے ساتھ کھانا کھانا خضر سمجھتے ہیں اور کوئی شخص
اُنکو کرستان نہیں جانتا ۔

لیکن مذکورہ بالا مخالفتوں کو بمقابلہ اُس طوفان عظیم کے ۔ جو آگے چل کر اُٹھنے والا تھا ۔
محض ایک چھیڑ چھاڑ اور نوک جھوک سمجھنا چاہیے ۔ جو بہن سرسید نے تہذیب الاخلاق
جاری کیا اور کلج کے قائم کرنے کے لیے کوشش شروع ہوئی ، مخالفت کی گھٹا چاروں طرف امن گھنڈ کر اُٹھی ۔

مدرسۃ العلوم کے سب سے بڑے مخالف دو بزرگ تھے جو باوجود ذمی وجاہت اور ذی عرب
ہونیکے علوم دینیہ سے بھی آشنا تھے ؛ ایک مولوی امداد علی ڈپٹی کلکٹر کانپور اور دوسرے مولوی
علی بخش خان سب جج گورکھپور ۔ اگرچہ یہ دونو صاحب مذہبی عقائد و خیال کے لحاظ سے ایک دوسرے
کے ضد حقیقی تھے ۔ یعنی پہلے سخت و باہنی اور دوسرے سخت بدعتی ، اور یہ ایسا اختلاف تھا کہ کسی
بات پر دونو کا اتفاق کرنا محال عادی معلوم ہوتا تھا ؛ باوجود اسکے مدرسۃ العلوم کی مخالفت پر دونو
ہمزبان اور متفق الکلمہ تھے ؛ یہاں تک کہ ہندوستان میں جس قدر مخالفتیں اطراف و جوانب سے
ہوئیں انکا منبع انھیں دونو صاحبوں کی تحریریں تھیں ۔ اگر انکی مخالفت کا باعث مذہبی جوش
اور حمیت اسلامی ہوتی تو انکا کام نہایت تعریف کے لائق ہوتا مگر افسوس یہ کہ مسلمانوں کی تمام
مخالفتوں کی طرح انکی مخالفت بھی محض ذاتیات پر مبنی تھی جسکے بیان کرنے کی یہاں ضرورت
نہیں ۔ ایک دروجہ انکی مخالفت کی یہ تھی کہ بعض جلیل القدر انگریز مدرسۃ العلوم کے سخت
مخالف تھے اور انہیں سے بعض کے ساتھ ان دونو صاحبوں کو خاص تعلق تھا ایسے سرسید
کی مخالفت کو انھوں نے ایک ذریعہ انکی خوشنودی اور اپنی سرخروئی کا سمجھا تھا ۔

پھر بہت سے دیسی اخباروں نے جب یہ دیکھا کہ سرسید سے بہت سے مسلمان عموماً
بدگمان اور متنفر ہوتے جاتے ہیں تو انھوں نے اپنے اخباروں کی گرم بازاری اسی میں
دیکھی کہ جہاں تک ممکن ہو کوئی پرچہ ایسا نہ لکھے جس میں سرسید اور انکے اعوان و انصار پر اعتراضوں
کی بوچھاڑ نہ ہو ۔ بعض مولوی جو زمانہ کے انقلاب سے نہایت کس مرہر س حالت میں تھے
انھوں نے سرسید کی عام مخالفت سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہا کہ انکی تصنیفات کا رد لکھنے پر

کمر باندھی اور فی الواقع اس سے اُنکو بہت بڑی کامیابی ہوئی اُنکی کتابیں تمام ہندوستان میں شایع ہو گئیں اور کئی کئی بار اُنکے چھپنے کی نوبت آئی

الغرض سرسید کے خیالات اور اُنکی تحریرات کے برخلاف مستقل کتابیں اور رسالے لکھے جانے لگے۔ رسالہ طعام اہل کتاب کے رد میں مولوی امداد علی نے امداد الاحساب لکھی، مولوی محمد علی نے منزل لا وہام نام ایک سالہ شایع کیا، تہذیب الاخلاق کے توڑ پر خاص خاص اخبار اور رسالے جاری ہوئے، کانپور سے نور الآفاق اور نور الانوار اور مراد آباد سے لوح محفوظ نکلا، اگرہ سے تیرھویں صدی شایع ہوا، امداد الآفاق - شہاب ثاقب اور تائید الاسلام وغیرہ ضلع شمال مغرب سے اور اشاعت السنہ پنجاب سے شایع ہوئے، سرسید کو طبعاً 'لغزب'، 'کرٹان'، 'نیچری'، 'دہریہ'، 'کافر'، 'دجال' اور کیا اور کیا خطاب دیے گئے، اُنکے کفر کے فتوے پیر شہر شہر اور قصبہ قصبہ کے مولویوں سے مہرین اور دستخط کرائے گئے یہاں تک کہ جو لوگ سرسید کی تکفیر پر سکوت اختیار کرتے تھے اُنکی بھی تکفیر ہونے لگی، سرسید کے نام گالی اور دشنام کے بھری ہوئے گمنام خطا چاروں طرف سے آنے لگے اور ان گمنام خطوں کا سلسلہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہو کم و بیش اخیر تک جاری رہا۔ سرسید نے ان نالائق خطوں میں سے ایک آدھ خط ارقم کو بھی دکھایا ہے اور ایک خط جبکہ منشی سراج الدین احمد سرسید کی لائف لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے سرسید کے پاس آیا تھا اور اُنکے پاس سرسید نے اس غرض سے بھیجا تھا کہ اُسکو نہایت جلی حرفوں میں میری لائف میں درج کر دینا چنانچہ وہ خط منشی صاحب کے مسودات میں ہم کو دستیاب ہوا ہے جس میں اول سے آخر تک نہایت مغلف گالیان - جو رذیل سے رذیل آدمی کی زبان پر بھی نہیں آسکتیں - بھری ہوئی ہیں۔ اگرچہ

سرسید کی یہ خواہش تھی کہ وہ خط بجنسہ اُنکی لائف میں درج کیا جائے مگر ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اُس ملعون تحریر کو سرسید کی لائف میں نقل کر کے قوم کی نالائقی تمام دنیا پر ظاہر کریں۔ چونکہ سرسید کے مخالفوں کی عام تحریریں اور رسالے اور کتابیں اور میگزین اور اخبار زیادہ تر کذب و افتراء و تمہت و بہتان اور معاندانہ کج بحثیوں سے بھرے ہوتے تھے اسلئے سرسید جانتے ہو سکتا تھا کسی کا جواب نہیں دیتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی جواب دینے سے منع کرتے تھے مگر اول اول جبکہ مخالفوں نے سرسید اور اُنکے بعض دوستوں کی نسبت غلط افواہیں اُڑانی شروع کیں اور لوگوں نے سرسید کو مجبور کیا کہ یا تو ان باتوں کا جواب دیجیے ورنہ سمجھا جائیگا کہ آپ کی نسبت مخالفوں کے الزامات سب صحیح ہیں اور نیز ان تحریروں سے چند روز کے رک جائے گا بھی اندیشہ تھا اسلئے کبھی کبھی سرسید اور مولوی سید مہدی علی نے تہذیب الاخلاق میں اُن کے جواب لکھنے پر قلم اٹھایا ہے۔ از انجملہ سرسید کا مضمون ”دافع البہتان“ اور سید مہدی علی کا مضمون ”تکفیر سلمانان“ اور ”سوال و جواب“ خصوصیت کے ساتھ دیکھنے کے لائق ہے۔

”دافع البہتان“ سرسید کا وہ مضمون ہے جو انھوں نے مولوی علی بخش خان مرحوم آف بٹنٹ جج گورکھپور کی کتاب تائید الاسلام کے جواب میں لکھا تھا اس مضمون کو سرسید ذیل کی فقرہ پر ختم کیا ہے ”جو کوئی میری اس تحریر کو دیکھیکا تعجب کر گیا کہ جناب سید الحاج (یعنی مولوی علی بخش خان) نے کیوں ایسے سخت اور محض غلط بہتان مجھ پر کیے ہیں؟ ظاہر اسکا سبب +++ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب سید الحاج نے جب یہ رسالہ لکھا ہے قریب اسی زمانہ کے حج کو تشریف لیجا بیوا لے تھے۔ انھوں نے خیال کیا ہوگا کہ لاؤ حج کو تو جاتی ہیں جتنے گناہ کرنے ہیں سب کر لیں، حج کے بعد تو سب پاک ہی ہو جائینگے، جیسے کہ بعض آدمی جب سہل لینا چاہتے ہیں

تو خوب پیریزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سہل سے سب کھایا پیا نکل جاویگا۔ مگر جناب سیدالحاج کو معلوم کرنا چاہیے کہ گوج میں سب گناہ آپ کے معاف ہو گئے ہوں اور شعبلی و جنید کے مرتبہ پر آپ پہنچ گئے ہوں مگر حق العباد نہ حج سے بخشے جاتے ہیں نہ کسی بشارت سے۔ آپ نے جو اتام چھڑ کیے ہیں۔ جب تک میں ہی نہ معاف کروں معاف نہیں ہو سکتے پس مقتضای ایمان داری یہ ہو کہ آپ حج و اِحرام کا احرام باندھیے اور گناہوں کی معافی چاہیے ورنہ روز جزا اپنے کرتوتوں کا مزہ آپ کو معلوم ہو جائیگا“

ایک اور مضمون سرسید نے انھیں مخالفتوں کے ہجوم کے زمانہ میں لکھا تھا جس کا عنوان ”حال خود و یارانِ خود“ ہے۔ یہ مضمون بھی نہایت لطیف اور دل چسپ ہے جس کے چند فقرے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”ہمارے اور ہماری قوم کے حال پر حافظ کا یہ شعر صادق آتا ہے

ہم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نگو گفتی جواب تلخ میزید لب لعل شکر خارا

پُرانے دل بعض تو ہم کو بُرا کہتے تھے ہمارے ہو گئے ہیں اور بعض نئے دل جوش پر ہیں اور ہم کو بُرا کہنے پر نہایت تیز زبان مگر ہمارا دل اپنے کام سے ٹھنڈا نہیں ہے؛ ہم کو وہی جوش محبت و ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ ہے، انکی دین و دنیا کی بھلائی اور تہذیب شایستگی کی دن رات فکر ہے، ان کے غصہ سے ہم کو رنج نہیں، انکی سخت کلامی کا ہم کو غم نہیں؛ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے + + +

ہم کو پچھلون کے حالات سے اور خود اپنے دادا محمد رسول اللہ صلم کے حالات سے بالکل تسلی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے عام بھلائی پر کمر باندھی ہے اور اپنی قوم کی بہتری و بہبود میں کوشش کی ہے انکو دنیا کے ہاتھ سے اور بتخصیص اپنی قوم کے ہاتھ سے کیا ملا؟ کوئی سولی دیا گیا، کوئی آڑھ سے چیرا گیا، کوئی جلا وطن کیا گیا؛

پس ہلکو جو اپنی قوم کے ہاتھ سے ہونا چاہیے تھا اُسکا کروڑوں حصہ بھی ابھی نہیں ہوا۔ ہلکو دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم نے ہمسے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، بہت کیا تو یہ کیا کہ دو چار خاک نام دشنام کے لکھ بچھے، ہمنے شک کیا کہ ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا اور اُنکا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس سے زیادہ کسی کو غصہ آیا اور کوئی اخبار نویس بھی اتفاق سے اُنکا دوست ہوا یا دوپتھر اور ایک کانٹھ کی کل اُنکے ہاتھ میں ہوئی تو اُنھوں نے اپنے دل کے غصہ کو جھوٹ بیج باتیں چھاپکر یا چھپو کر ٹھنڈا کیا، ہم تو اسپر بھی راضی ہیں؛ مگر اُس دن کا ہلکو افسوس ہی جب کہ وہ لوگ خود اپنی باتوں پر افسوس کرینگے اور سمجھینگے جو سمجھینگے۔

ہم کو ملحد اور زندق اور لامذہب کہنا کچھ تعجب نہیں ہی کیونکہ ہماری قوم نے خدائے واحد و اجلال کے سوا باپ دادا کے رسم و راج کو اور اپنے قدیمی چال چلن کو دوسرا خدا مانا ہی اور پیغمبرِ خزانہ محمد ﷺ کے سوا اُور بہت سے پیغمبر پیدا کیے ہیں، کتاب اللہ کے سوا اُنسا فون کی بنی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنایا ہی، اور ہم اُس جھوٹے خدا اور فرضی پیغمبروں اور جعلی قرآنوں کو ایسا ہی برباد کرنیوالے ہیں جیسے ہمارے جد امجد ابراہیم اپنے باپ آزر کے بتوں کے توڑنے والے تھے۔ ہم سچے خدای واحد و اجلال کا جلال اور سچے پیغمبر محمد رسول اللہ کی نبوت اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دنیا میں قائم کرنی چاہتے ہیں پھر وہ لوگ ہلکو ملحد و زندق و لامذہب نہ کہیں اور نہ سمجھیں تو کیا کہیں اور کیا سمجھیں؟ کیونکہ ہم اُنکے خداؤں اور پیغمبروں اور قرآنوں کو نہیں مانتے۔

مگر طرفہ یہ ہی کہ ہلکو کرسٹان بھی کہتے ہیں اور ہماری قوم کے ایک اخبار نویس نے چھاپا کہ ہم عیسائی ہو گئے اور ایک گرجا میں جا کر بیٹسما یعنی صلیب لیا۔ ہلکو اپنی قوم کے حال پر نہایت افسوس لایا کہ اب ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا ہی کہ علانیہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ چھاپنے میں کچھ شرم و غیرت و حیاء نہیں آتی

قومی ہمدردی جو خدا کی ایک بڑی نعمت ہے۔ خدا نے ہماری قوم کے دل سے کیسی مٹا دی ہو۔ اُس شخص کو یہ بھی غیرت نہ آئی کہ مین ایک مسلمان شخص کی نسبت کس دل اور غیرت سے ایسی جھوٹ بات جھاپ دوں۔ ان باتوں سے ہلکو بلحاظ اپنی ذات کے کچھ بھی رنج نہیں ہوتا۔ مگر جو رنج و غم اور افسوس ہوتا ہو وہ یہی ہوتا ہو کہ افسوس ہماری قوم پر خدا کی کیسی خفگی ہو جو ایسی حالتوں میں گرفتار ہیں دبا ظلمت النفسا و ان لم تغفر لہنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین۔

مولوی امداد العلی نے جو تین استفتے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں بھیج کر سرسید کے کفر و ارتداد کے فتوے حاصل کیے تھے انہیں سے ایک ہفتا اس مضمون کا تھا کہ جس شخص کے ایسے اور ایسے عقائد اور اقوال و افعال ہوں وہ مسلمان ہی یا نہیں؟ اور دوسرا اس مضمون کا تھا کہ جو مدرسہ ایسا شخص فلان فلان اغراض سے قائم کرنا چاہے اسیں چندہ دینا اور اُسکی اعانت کرنی مسلمانوں کو جائز ہی یا نہیں؟ اور تیسرا اُسی تاریخ ہندوستان کے ترجمہ کرانے کی بابت تھا جس میں مصنف نے آنحضرت کی نسبت اپنے عقیدہ کے موافق سخت اور نامالام الفاظ لکھے تھے۔ یہ تمام فتوے اور استفتے مولوی امداد العلی نے اپنے ایک سالہ کے آخر میں جس کا نام ”امداد الآفاق برجم اہل النفاق بجواب پرچہ تہذیب الاخلاق“ ہو چھا پکرا اُس رسالہ کو تمام ہندوستان میں مفت تقسیم کیا تھا۔ اسکی ایک جلد ہماری نظر سے بھی گزری ہو؛ اُسکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہو کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہندوستان میں ہیں کیا سنی کیا شیعہ، کیا مقلد کیا غیر مقلد، کیا وہابی کیا بدعتی، سب فرقوں کے مشہور اور غیر مشہور عالموں اور مولویوں کی ان فتووں پر مہرین یا دستخط ہیں اور خاص کر سنی مولویوں میں سے اکثر نے بہت شرح اور بسط کے ساتھ جواب لکھے ہیں۔ از انجملہ

دلی اور لکھنؤ کے دوست بڑے عالموں کے جواب میں سے کچھ کچھ فقرے بطور نمونہ کے اس مقام پر نقل کیے جاتے ہیں۔

مولوی کریم اللہ صاحب مرحوم دہلوی لکھتے ہیں ”در سنج این ساختہ ایمان ز داسے و وقوع این واقعہ ہوش ربا و ظہور این معاملہ فحیعت افزا و حدوث این حادثہ الحاد افتخا کے تعمیر کرنا اور کرانا بقول و فعل اس قائل کے ایسے مکان کا اور معاونت کرنی ایسے طلبہ کی اور اپنے مال معصوم کو غیر معصوم کرنا اور ہمسایے ہونا اُس خوش عقیدہ کے۔ کہ جسکا حال بد مال اس سوال میں مذکور ہو۔ بالکل باطل، اور ایسے مکان ناپاک کا نام مدرسہ کھنا اور محل تعلیم و تحصیل سمجھنا آدمیت سے نکلنا ہو اور زمرہ حیوانات میں داخل ہونا ہو۔ اعوذ باللہ من الجحیم بعد الکور بل بالکل عاقل بلکہ صرف کرنا مال کا ایسے محل میں موجب کُندہ ہونا جہنم، اور ایسے بے محل میں سعی ہونا ہیملہ و رطب بننا لازم ++++ الحاصل معاونت ایسے غارتی ایمان اور مال کی اور ٹیڈ سمجھنا اپنے مال کا خیال خام، نے نے یوں سمجھے کہ میں اپنے ہاتھ سے جہنم میں مکان تعمیر کرتا ہوں اور اپنے اعمال صالحہ کو مٹاتا ہوں۔ پس مردین دار بلکہ تمامی سُنی و شیعہ و خارجی و سائر مہنور و تمامی سکناے اہل زمین پر واجب اور محتّم ہے کہ ایسے کلام واہبی اور ایسے واہبی عقیدہ والے پر عقیدہ اپنا نہ جاوین بلکہ ہر فرد ہر مذہب کا اس شخص کو مادم بنا اپنے مذہب کا بوجھے اور اس امر پر چ پر دل نہاد نہ ہوے اور اپنے دل میں اسکا انجام سوچ کر کیا جال بچایا ہو“

مولوی عبدالحی صاحب مرحوم لکھنوی۔ جو علمای فرنگی محل میں نہایت نام برآوردہ تھے۔ مقتضی عبارت میں تحریر فرماتے ہیں ”وجود شیطان اور اجتناب کا منصوص قطعی ہیں اور منکر اسکا شیطان ہے بلکہ اس سے بھی زائد کیونکہ خود شیطان کو بھی اپنے وجود سے انکار نہیں ++++ اور وجود آسمان منصوص قرآنی ہے، منکر اسکا بتلای و سواس شیطانی ہے، حرمت منحقہ مطہور منصوص کلام رب غفور ہے، اور سلف سے تا خلف

اتفاق اسپر ماثور ہو، انکار اسکا موجب گمراہی و فجور ہے ++++ مذہب نیچر خدا جانے کیا بلا ہے، ہر تشرع اور متدین کو اُسکے قبول سے ابا ہے ++++ ہر مسلمان کو حق جل شانہ اتباع شریعت محمدیہ پر قائم رکھے، اور مذہب نیچر اور مشرب بدتر سے محفوظ رکھے۔ جو شخص کہ اعتقادات اُسکے فاسدہ ہیں۔ جو کہ سوال میں مسطور ہو ہیں وہ شخص محرب دین ابلیس لعین کے وسوسہ صورت اسلام میں تخریب دین محمدی کی فکر میں ہے اور بنام تجدد مدرسہ جدیدہ افساد شریعت اُسکی منظور نظر ہے۔ جو چیزیں کہ اُسکے نزدیک موجب تہذیب ہیں اہل سنت کے نزدیک باعث تخریب ہیں فَالْحَذَرُ لِحَذَرِهَا يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْهَرَبُ إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ“

ان تمام فتووں کا جواب اور جن عقائد و اقوال پر سرسید کی تکفیر کی گئی ہے اُنکا ثبوت محققین اہل سلام کی تصنیفات اور اُنکے کلام سے مولوی سید محمدی علی خان اُن دو مضمونوں میں جو ”تکفیر مسلمانان“ اور ”سوال و جواب“ کے عنوان سے تہذیب الاخلاق میں اُسی زمانہ میں چھپے تھے اور نیز دیگر مضامین میں بوجہ استیفادیا ہے اور سرسید کی تصنیفات میں بھی اُنکے جوابات متفرق طور پر مل سکتے ہیں ایسے اُن تمام مفتاؤں اور فتووں اور اُنکے جوابات کا اس مقام پر نقل کرنا کچھ ضرور نہیں ہے مگر سرسید کے دو ایک لطیفے جو مخالفوں کی نسبت تحریر کی رو میں اُنکے قلم سے ٹپک پڑے ہیں یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

لطیفہ جس زمانہ میں سرسید ولایت میں تھے اُنکے پاس اخبار شعلہ طور کا پیور میں مولوی سید امداد العلی کا ایک مضمون سرسید کے خلاف چھپا ہوا پہنچا تھا؛ اُس میں تاریخ الفتن کا وہی ترجمہ جس پر آخر کار سرسید کی تکفیر کا فتویٰ لکھا گیا بعینہ نقل کر کے صاحب مضمون نے لکھا تھا کہ ”جس شخص نے یہ ترجمہ خود لکھا ہو وہ کیسا جہنی ہے“ سرسید ولایت سے ایک خط میں مولوی محمد علی خان کو

لکھتے ہیں ”دیکھو دشمنی آدمی کو ایسا اندھا کر دیتی ہے اُسی اخبار (شعلہ طور) میں تاریخ ہندوستان کے مضمون کو نقل کر کے بندہ دم لکھا ہے کہ ”جس شخص نے یہ تجربہ خود لکھا ہو وہ کیسا جہنمی ہے“ حالانکہ خود بھی اُسی عبارت کو لکھتے ہیں ؛ پھر مجھ میں اور اُنہیں کیا فرق ہے ؟ صرف اتنا کہ میں نے انگریزی سے نقل کیا اور اُنھوں نے اُردو سے “

یہ زرا لطیفہ ہی نہیں ہے بلکہ اُس فتوے کے موافق جو مفتی سعد اللہ صاحب نے اسی ترجمہ کی بابت سرسید کی نسبت دیا ہے۔ مولوی امداد علی بھی تکفیر کے سختی ٹھہرتے ہیں ؛ کیونکہ مفتی صاحب اپنے فتوے کی تائید میں شفا ی قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں کہ ”ایک شخص نے امام مالک سے پوچھا کہ اُس شخص کا کیا حکم ہے جو کتاب ہے کہ قرآن مخلوق ہے ؟ امام مالک نے حکم دیا کہ ان الفاظ کا بولنا والا کافر اس کو قتل کر ڈالو۔ اُسے کہما حضرت میں نے تو دوسرے شخص کا قول نقل کیا ہے۔“

انھوں نے کہا ہے تو تجھی سے سنا ہے ”لطیفہ پھر جب کہ سرسید ولایت سے واپس آ گئے اور زندہ بالظابط جاری ہو گیا اس وقت مولوی امداد علی نے سرسید کے پاس ایک پناہ سالہ چھپا ہوا بھیجا جس میں اسی فتویٰ کی دھمکی دی گئی تھی اور لکھا تھا کہ ”مفتی سعد اللہ صاحب کا فتوے تکفیر میں جناب سید احمد خان کی جو ترجمہ تاریخ پر مرتب ہوا ہے راقم کے پاس موجود ہے۔ معلوم نہیں کہ سید احمد خان کے حواری میں اُس فتوے پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا نہیں “

سرسید تہذیب الاخلاق میں اسی دھمکی کی نسبت لکھتے ہیں ”پہلے تو ہم گھبرائے کہ یہ مفتی سعد اللہ صاحب کون ہیں ؟

یہ مفتی سعد اللہ صاحب ہندوستان کے ایک شہر عالم تھی جہاں کا قدیم وطن مراد آباد تھا۔ جس زمانہ میں سرسید کی آمد و رفت مفتی صدر الدین خان مرحوم مولوی کے مکان پر بہت زیادہ تھی غالباً اُسی زمانہ میں مفتی سعد اللہ صاحب بطور طالب علموں کے دلی میں وارد تھے اور مفتی صدر الدین خان پڑھتے تھے۔ جب یہ تمام علوم عقلیہ نقلیہ سوانح فارغ ہو چکے تو لکھنؤ میں جبکہ غالباً امجد علی شاہ زندہ تھے اُنکو مذہب اہل سنت کے اُفتا کا معزز عہدہ مل گیا تھا اور اس وقت سے واجد علی شاہ کے اخیر زمانہ تک یہ اُسی عہدہ پر مامور رہے۔ اسی زمانہ میں ہان ایک بہت بڑا واقعہ مولوی سید امیر علی صاحب کے قتل کا گذرا تھا۔ ہنومان گڑھی میں ہندوؤں نے ایک مسجد کو ڈھاکر مندر بنانا چاہا تھا اور اہل دربار کو کچھ دے دلا کر راضی کر لیا تھا سید امیر علی کچھ جمعیت لیکر وہاں ہندوؤں سے مقابلہ کرنے کو پہنچے۔ چونکہ سید امیر علی سنی المذہب تھے ایسے نائب نے مفتی سعد اللہ سے اس بات کا فتوے لکھوا لیا کہ فوج بھیج کر سید امیر علی کو اسلحہ سے روکا جائے اور اگر وہ نہ مائیں تو اُنکو قتل اور انکی جمعیت کو بھاگندہ کر دیا جائے چنانچہ سید امیر علی شہید کئے گئے ۱۲

یہ وہی ہیں جن کو پہنے دلی میں دیکھا ہو؟ اور یہ وہی مفتی سعد الدین صاحب ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں ایک نیک نیت مسلمان آل رسول ابن علی اولاد نبی کے کفر اور قتل کا فتوے دیکر عشرہ محرم میں اُن کا سر بہ زہان گرٹھی سے نیر پیر چڑھا کر لکھنؤ میں لانا چاہا؛ تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا اور سمجھے کہ آل رسول کے قتل و کفر پر فتوے دینا اُن کا قدیمی پیشہ ہو۔“

اگرچہ مولوی امداد العلی کی کوشش سرسید کے کفر و ازداد کے فتوے حاصل کرنے میں خیر غایت کو پہنچ گئی تھی؛ دلی، رامپور، امروہہ، مراد آباد، بریلی، لکھنؤ، بھوپال اور دیگر مقامات کے ساتھ عالموں اور مولویوں اور واعظوں نے کفر کے فتووں پر چمرین اور دستخط کیے تھے؛ گویا ہندوستان کے تمام اہل حل و عقد کا اس حکم پر اجماع ہو گیا تھا، صرف خدا کی طرف سے اُسکی تصدیق اور تصویب باقی رہ گئی تھی سو مولوی علی بخش خان نے یہ کمی بھی پوری کر دی۔ انہوں نے غالباً اسی غرض سے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور مکہ معظمہ میں جا کر مذاہب اربعہ کے مفتیوں کے سامنے دو استفتے عربی زبان میں پیش کیے جنہیں سے ایک کا ترجمہ یہ ہو

”آپ کیا فرماتے ہیں اُس شخص کے باب میں جو ابلیس کے وجود خارجی سے انکار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ اُس مراد قوتِ سیمیہ ہے جو نفسِ انسان میں ہے، اور ملائکہ کا سجدہ آدم کے واسطے حقیقی سجدہ نہ تھا بلکہ اُس سے قوس کا مطیع ہونا مراد ہے، اور انبی و اُست کُبر سے عدم اطاعت قوتِ سیمیہ مراد ہے جو آدمی کی اغوا کرنے والی ہے نہ کہ حقیقی سجدہ سے انکار کرنا، اور کہتا ہو کہ افلاک اجسامِ نہیں ہیں بلکہ اُن سے فضا، بسیط یا سبع سیارات مراد ہیں، اور کہتا ہو کہ لونڈی غلام بنانا حرام ہو گیا ہے، آیہ امامتا بعد و اما فداء سے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے فتح مکہ میں اور یہ سب سے اخیر آیت ہے جو قیدیوں کے باب میں نازل ہوئی ہے، اور کہتا ہو کہ معراج خواب میں ہوئی تھی اور جسم کے ساتھ آنحضرت کے

جہاں سے انکار کرتا ہو ، اور انکار کرتا ہو شق صدر آنحضرت کا ، اور کہتا ہو کہ گلا گھونٹ ہو ہے پر نہ حلال ہیں ۔
پس ایسے شخص کے باب میں کیا حکم ہو ؟

اس استفتے کے جواب میں مذاہب اربعہ کے چارون مفتیوں نے جو مکہ معظمہ میں رہتے ہیں
علحدہ علحدہ عبارت لکھی ہے اور ان چاروں صاحبوں کے جوابات کا حاصل یہ ہے کہ ”یہ شخص ضال اور
مضل ہے بلکہ وہ الیس لعین کا خلیفہ ہے کہ مسلمانوں کے انگوٹھا کا ادھر رکھتا ہو اور اسکا فتنہ بیہودہ نصارے کے فتنے
سے بھی بڑھ کر ہے خدا اسکو سمجھے ۔ واجب ہے اولی الامر پر اس شخص سے انتقام لینا ۔ اسکو تنبیہ کرنی چاہیے اور اگر
جاہل ہو تو سمجھانا چاہیے پھر اگر باز آوے تو بہتر ہے ورنہ ضرب اور حبس سے اسکی تادیب کرنی چاہیے اگر ولایت
اسلام میں کوئی صاحب غیرت ہو ۔ نہیں تو خدا اسکو سمجھیکا اور اسکی ضلالتوں اور سوائیوں کی سزا دیگا “
اسکے بعد سید محمد کبشتی حنفی مدرس حرم شریف اور مولانا رحمۃ اللہ مرحوم ہندی مہاجر مکہ معظمہ نے
چارون مفتیوں کے جوابوں کی تصویب کی ہے ۔

پھر مولانا علی بخش خان مدینہ منورہ گئے ہیں اور اسی قسم کا استفتاء شیخ محمد امین بابی مفتی
احناف کی خدمت میں پیش کیا ہے ۔ اُنکے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ”جو کچھ درمختار اور اسکے حاشیے سے
علوم ہوتا ہو اسکا حاصل یہ ہے کہ یہ شخص یا تو ملحد ہے یا شرع سے کفر کی کسی جانب مائل ہو گیا ہو یا زندقہ ہے کہ
کوئی دین نہیں رکھتا یا باجمعی ہے کیونکہ منفقہ کا کھانا مباح بتلاتا ہے ۔ اور اہل مذہب (حنفی) کے بیانات
سے مفہوم ہوتا ہو کہ ایسے لوگوں کی توبہ گرفتاری کے بعد قبول نہیں ہوتی ؛ پس اگر اس شخص نے گرفتاری سے پہلے

لے یعنی شیخ عبدالرحمن بن شیخ عبداللہ سراج مفتی حنفیہ اور احمد بن زین دحلان مفتی شافعیہ اور محمد بن عبداللہ بن حمید
مفتی حنبلیہ اور حسین بن ابراہیم مفتی مالکیہ ۱۲

توبہ کرنی اور ان گمراہیوں سے رجوع کی اور توبہ کی علامتیں اُس سے ظاہر ہو گئیں تو قتل نہ کیا جائی ورنہ اسکا قتل واجب ہو دین کی حفاظت کے لیے اور ولایت امر پر واجب ہو کہ ایسا کریں

دوسرے استفعے کا شخص یہ ہو کہ ”اُس مدرسہ کے جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں جسکے بانی کے ایسے اور ایسے عقائد اور اقوال ہوں اور جو یہ کتاب ہو کہ اہل سلام کے اخلاق و مذہب نہو گئے جب تک کہ وہ شہ نہ ضرورت میں یورپ کے فلاسفہ جدید کی پیروی نہ کریں گے اور یہ کہ تمام علوم و دینیہ قدیمہ جو مسلمانوں نے مدون کیے ہیں بے فائدہ ہیں اسلئے ضرور ہو کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے جس میں علوم جدیدہ کی تعلیم ہو اور اہل یورپ کے طریقہ پر تہ ضروریہ سکھائے جائیں اور کتب دینیہ میں سے ایسے مضامین انتخاب کئے جائیں جو فلسفہ جدیدہ کے خلاف نہوں۔ اور جب لوگوں نے اُس پر اعتراض کیا کہ یہ مدرسہ تواحد و زندقہ کا مدرسہ ہوگا۔ اور اُسکی اعانت اٹھار کیا تو اُسے یہ جواب دیا کہ میں اپنے معتقدات سے تو رجوع نہ کروں گا اور اپنے ارادہ سے بھی باز نہ آؤں گا مگر مدرسہ کا جو انتظام ہوگا وہ مجلس شوری کی رے کے موافق ہوگا۔ حالانکہ اس مجلس کے اکثر رکن اُس کے گروہ کے ہیں اور اُنکی رائیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں اور پچھلی پہلی کو منسوخ کرتی رہتی ہیں۔ پس ایسی حالت میں آیا مسلمانوں کو اُسکی اعانت کرنی جائز ہی یا نہیں بینوا تو جروا“

اسکا جواب بھی حرمین شریفین کے مفتیوں نے الگ الگ لکھا، جسکا ماحصل یہ ہو کہ ”یہ مدرسہ جسکو خدا برباد اور اُسکے بانی کو ہلاک کرے اسکی اعانت جائز نہیں ہو اور اگر یہ مدرسہ ہنر تیار ہو جائی تو اسکو منہدم کرنا اور اُسکے بانی سے اور اُسکے مددگاروں سے سخت انتقام لینا واجب ہو اور ہر شخص پر جس میں حیثیت اسلامی ہو واجب ہو اس مدرسہ کی مخالفت جہانتک کہ قدرت ہو اور اُس نے درجہ ہو کہ دل سے اُسکا خفا الف ہو“

حسن اتفاق سے جس زمانہ میں یہ فتویٰ مولوی علی بخش خان حرمین شریفین میں ہان
کے علما اور مفتیوں سے لکھوا رہے تھے حافظ محمد حسین نام ہندوستان کے ایک بزرگ ہان موجود
جو حج اور زیارت کے ارادہ سے وہاں گئے تھے۔ ادھر تو مولوی علی بخش خان نے عرب سے آکر
مذکورہ بالا فتوؤں کی ہندوستان میں منادی کرنی شروع کی اور ادھر اُس نیکل مسلمان نے
باوجودیکہ سرسید سے مطلق شناسائی نہ تھی ایک طول طویل مضمون سرسید کی تکفیر کی تردید میں انھیں
دنوں میں اخبار کوہ نور لاہور میں چھپوایا جو تہذیب الاخلاق میں نقل کیا گیا تھا اور جسکے چند
فقے ہم اس مقام پر نقل کرنے مناسب سمجھتے ہیں۔

وہ علما حرمین شریفین کے فتوؤں کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”فتوے لکھنے
لکھانے کا جو حال بیان ہو (یعنی ہندوستان میں) وہی وہاں (یعنی حرمین شریفین میں) ہو؛ جس مضمون سے
چاہا فتوے لکھ لیا، جس سے دستخط کرنے ہوئے جو چاہا سمجھا کر دستخط کرایے۔ جیسے عالم بیان ہیں ویسے ہی ہان
ہیں، صرف اتنا فرق ہو کہ انکی زبان ہندی ہو انکی عربی +++ وہاں جو ہندوستانی اہل سنت و جماعت کی
عالم ہیں وہ دگر وہ ہیں؛ ایک بدعتی، دوسرے وہابی؛ جو بدعتی ہیں وہ وہابیوں کو کافر کہتے ہیں،
جو وہابی ہیں وہ بدعتیوں کو بُرا کہتے ہیں۔ جب بدعتیوں کا وار چل جاتا ہو وہابیوں کو نکلو دیتے ہیں
جب وہابی غالب ہو جاتے ہیں بدعتی چُپ ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں بدعتیوں کا وار چل رہا ہو +++
سید احمد خاں صاحب حرمین شریفین میں بھی مشہور ہیں؛ اکثر ہندوستانی اور بعض عرب کے نام اور انکے
خلاف واقع حال سے واقف ہیں۔ وہاں مشہور ہو کہ سید احمد خاں لندن گئے تھے، وہ انگریزوں کے اقرار
کر کے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جہان تک ہو سیکے گا کر شان کریں گے اور دین اسلام سے پھیریں گے۔ اب وہ

اپنے اقرار کے موافق مسلمانوں کو بہکا کر دین اسلام سے پھیرتے ہیں اور نئے نئے عقائد سکھاتے ہیں۔ یہ جو فتوے
 میں لکھا ہو کہ یہود و نصاریٰ سے بھی اُن کا فتنہ بڑھ کر ہو اس کے یہی معنی ہیں کہ ظاہر میں مسلمان رہ کر اور دین اسلام کے
 نام سے وعظ و نصیحت کر کے عیسائی کرتے ہیں۔ جس کسی نے سید احمد خان صاحب کا یہ حال سنا +++ وہ
 اُن سے نفرت کرنے لگا اور بُرا جاننے لگا +++ جب کسی سے واقعی حال کہا گیا کہ سید احمد خان ایسے آدمی نہیں ہیں
 پکے مسلمان ہیں، ظاہر اور باطن میں یکساں ہیں، مسلمانوں کو مسلمان رکھا چاہتے ہیں، قرآن کے معنی جو
 ہیں وہی کہتے ہیں، حدیث کو معتبر جانتے ہیں، جو حدیث نہیں ہو اُس کو بے اعتبار سمجھتے ہیں، اہل کتاب کو
 ذبیحہ کو قرآن مجید کے موافق حلال کہتے ہیں، سورا اور شراب کو حرام سمجھتے ہیں، انسانوں سے انسانیت کی
 وجہ سے قرآن مجید کے مطابق دوستی رکھنی اور ہر ایک کی بھلائی چاہنی موجب ثواب بتاتے ہیں، شیطان اور
 آسمان کے منکر نہیں مقرر ہیں، صورت اور طرح میں جو بعض عالموں نے بیان کی ہو اُن کے ہمزبان میں
 اکثروں کے ساتھ نہیں، امام کو امام جانتے ہیں پیغمبر نہیں مانتے، مفسر کو مفسر مانتے ہیں الہامی نہیں مانتے
 مجتہد کو مجتہد کہتے ہیں خاتم المجتہدین نہیں سمجھتے، ہر وقت اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں
 کی دین و دنیا درست ہو، ہزاروں روپے اپنے خرچ کرتے ہیں، دل و جان سے ہر وقت اسی کو خوشگوار
 ہیں، اپنا جان و مال مسلمانوں کے واسطے وقف کر رکھا ہو، چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں مال دار
 ہو جائیں اور دین میں ایماندار۔ یہ سن کر وہ سید احمد خان کی تعریف کرنے لگا، ہندوستانی ڈکھا بہت اچھے
 آدمی ہیں اور عرب نے کہا طیب +++ جناب مولانا علی بخش خان صاحب بہادر جب تک مکہ معظمہ میں
 رہے انکو یہی شغل رہا، جب مدینہ منورہ میں گئے وہاں بھی انھیں فتووں کی فکر رہی، حالانکہ مدت قیام
 مدینہ منورہ کی تھوڑی تھی۔ یعنی آٹھ سات روز کہ ضروری کام اور زیارات طیبات بھی مشکل سے انجام دیتے ہیں؛

مولانا صاحب سی انتظام میں رہے، سوالات کا مسودہ مسجد نبوی میں روضہ مطہر کے روبرو ہوا، مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں اکثر ہندوستانی اور عرب سے مولانا صاحب یہی ذکر فرماتے رہتے اور اسی کی بحث ہوتی رہتی۔ مولانا صاحب شہناقب اور ایک اور رسالہ کی کئی جلدیں لے گئے تھے، وہ بھی وہاں تقسیم فرمائیں۔ سید احمد خان صاحب کا کفر اور اسلام اور اُنکے کفر کے فتووں کا مارا نکاحا حال بیان کرنیوالوں پر منحصر ہے؛ نہ مکہ والے اُنکو جانیں، نہ مدینہ والے اُنسے واقف۔ اگر کوئی چاہے تو سوفوتے اُنکے اسلام کے حرمین شریفین سے واقعی حال بیان کر کے لاسکتا ہو۔۔۔ سید محمد خاں صاحب کا اسلام مسلمانوں کے دلوں پر نسلاً بعد نسل کندہ ہوتا چلا جائیگا اور تھوڑے عرصہ بعد سید احمد خان صاحب کے نام کے ساتھ مجتہد و مجدد کا لفظ لکھنا شروع ہو جائیگا۔ اُنکے اسلام کے ثبوت میں کاغذ اور سیاہی کی مدد ضرور نہیں، جو بات کفر کی ہو وہ کفر کی ہو اور جو اسلام کی ہو وہ اسلام کی۔ سید احمد خان صاحب صرف اس سبب سے کہ حرمین شریفین کے عالموں نے اُنکے کفر کے فتوے دیدیے۔ کافر نہیں ہو سکتے؛ جیسے یہاں کے عالم ہیں ویسے ہی وہاں کے صرف زبان کا فرق ہو، اُنہیں کتابوں سے وہاں والے فتوے لکھتے ہیں انہیں سے یہاں والے۔“

اسی مضمون میں وہ ایک جگہ ہندوستانی مولویوں کا جو مکہ معظمہ میں رہتے ہیں ذکر کرتا ہے لکھتے ہیں ”دو تین مولانا صاحبوں کے سامنے میں نے سید احمد خاں صاحب کی تعریف کی اور واقعی حال اُنکا بیان کیا تو اُنہوں نے جواب دیا کہ فلاں مولانا صاحب یا حکیم صاحب یا منشی صاحب ابھی ہندوستان سے آئے ہیں وہ اُنکو خلاف کہتے ہیں، تم ہرگز سید احمد خان کا کتنا نہ مانو، ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا بہت اچھا سید احمد خاں صاحب کا کتنا نہ مانو گے، اُنکو برا جانو گے مگر بھڑک کر کہا مانو؟ آپ کا؟ سو آپ کو بھی تو فلاں مولانا صاحب کا فرکتے ہیں اسکا کیا علاج؟ غرض ہندوستانی عالموں اور جاہلوں کا وہاں بھی یہی خراب حال اور لڑائی ہو۔“

اگرچہ حافظ محمد حسین صاحب نے حرمین شریفین کے فتووں کی حقیقت اپنے مضمون میں اچھی طرح

ظاہر کر دی ہو پھر بھی ممکن ہو کہ ہندوستان کے ساتھ عالموں کا سرسید کی تکفیر سے اتفاق کرنا اور حرمین شریفین کے مفتیوں اور دیگر عالموں کا اُن کے ساتھ ہمزبان ہونا بعض ناواقف لوگوں کو سرسید کے مسلمان ہونے کی نسبت شبہ میں ڈالے اور ممکن ہو کہ بعض ناظرین کتاب کے دل میں یہ خیال گزرسے کہ تیس برس بعد ان نے دے دئے فتووں کا سرسید کی لائف میں ذکر کرنا گویا اُنکی تکفیر میں از سر نو جان ڈالنی ہو۔ مگر ہمارے نزدیک سرسید کی لائف ناممکن رہتی اگر اُن فتووں کا ذکر اُن میں کیا جاتا درحقیقت یہ کفر و ارتداد کے فتوے نہیں ہیں بلکہ سرسید کے اعلیٰ درجہ کے مسلمان ہونیکے وثیقے ہیں۔ یہ تمنے ہمیشہ اُنھیں لوگوں کو نصیب ہوئے ہیں جو دنیا کی مخالفت کے خوف سے کبھی حق بات کہنے سے نہیں چڑکے۔ امام غزالی اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں کہ ”جس شخص پر لوگ حسد نہ کرین اُسکو حقیر جان! اور جسکو کافروں گراہ نہ کہیں اُسکو ناپا چیز سمجھ“ ابو الائمہ علی رضی اللہ عنہ نے جو ایمان کی تعریف بتائی ہے۔ سچ یہ ہے کہ۔ ہم نے اپنے زمانہ میں اُسکا صحیح مصداق سید احمد خان کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، وہ فرماتے ہیں ”الایمان ان تؤثر الصديق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك“ (یعنی ایمان کے یہ معنی ہیں کہ جب سچ کہنا مضر ہو اور جھوٹ کہنا مفید۔ اُسوقت سچ کو جھوٹ سے مقدم سمجھا جائے) سرسید کو اپنی سچائی کی بدولت صرف مسلمانوں ہی کی مخالفت کا نشانہ بننا نہیں پڑا بلکہ اکثر موقعوں پر محض ملک و قوم کی خیر خواہی کی بدولت۔ جیسا کہ اُنکی بانیوگرفی جابجا شہادت دیتی ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر افسران و حاکموں کی خفگی اور حد سے زیادہ ناراضی برداشت کرنی اور بعض اوقات اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا پڑا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایمان کی سچائی کا معیار یہ نہیں بتایا کہ کسی مفتی نے اُسکے کفر کا فتویٰ نہ دیا ہو بلکہ اُسکا صحیح معیار آزمائش میں پورا اُترنے کو قرار دیا ہے اور فرمایا ہے ”اَحَبُّ النَّاسِ اَنْ يُّدْرَكَ اَنْ يَقُولُوا اَمَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ“

(یعنی کیا لوگ یہ سمجھے ہیں کہ صرف اتنا کھڑکھڑ جائیگے کہ ہم ایمان لائے اور بُرائی آدمی نہ کیجائیگی) اب ہم پوچھتے ہیں کہ اس معیار کے موافق سید احمد خان کا ایمان کامل ٹھہرتا ہے یا ان لوگوں کا جنھوں نے اُس کو کافر اور واجب القتل ٹھہرایا؟ غدر کے بعد جب کہ مسلمانوں کی حمایت کرنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور دین اسلام امن اور انتظام کا دشمن اور فتنہ و فساد کا بانی خیال کیا جاتا تھا۔ اُس سے زیادہ حیت اسلامی اور جوش ایمانی کے امتحان کا وقت اور کونسا ہو سکتا ہے؟ اُس وقت اسی کافر واجب القتل کے سوا اسلام اور اہل اسلام کی حمایت کے لیے نہ ان مفتیوں میں سے کوئی اٹھا جنھوں نے اُسکے کافر و مرتد ہونے کے فتوے لکھوائے اور نہ ان مفتیوں میں سے جنھوں نے اُسکے کفر و ارتداد کے فتووں پر انھیں بند کر کے مہربن اور دستخط کیے۔

”درہند چو اویکے دان ہم کافر پس ہم ہندیک مسلمان بنود“

باوجود ان تمام مخالفتوں کے سرسید نے اپنے سخت ترین مخالفوں سے۔ جب کہ وہ کفر اور واجب القتل ہونیکے فتوے تمام ملک میں شایع کر چکے تھے۔ التجا کی کہ مدرستہ العلوم کی مذہبی تعلیم۔ جس میں میری مداخلت سے آپ کو اندیشہ ہے۔ اُسکا انتظام اور اہتمام آپ اپنے ہاتھ میں لیجیے، میں اُس میں کسی طرح کی شرکت نہیں چاہتا۔ اس پرمولوی امداد علی نے اُنکو لکھا کہ ”تم اپنے افکار اقوال کو توبہ کرو اور ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں“ مگر مولوی علی بخش خان نے اس شرط پر منظور کیا کہ آپ کو اور آپ کی کمیٹی خزانہ البصاۃ کو امور مذہبی میں مداخلت نہ ہو بلکہ مذہبی تعلیم کے واسطے ایک اور کمیٹی مقرر کی جائے جسکے وہی لوگ ممبر ہوں جن پر عام اہل اسلام کو اطمینان ہو اور جو لوگ مذہبی تعلیم کے واسطے چند دین اُس روپیہ سی سود حاصل نہ کیا جائے اور اُسکی آمدنی جائز صرف مذہبی تعلیم میں

خرچ کیجائے۔ سرسید نے انکی تمام شرطیں منظور کر لیں اور انکو قواعد مدرسۃ العلوم میں داخل کر دیا اور مولوی صاحب کو لکھا کہ میں عنقریب یہ تمام خط کتابت ممبران کمیٹی خزانۃ البصاۃ کے پاس بھیج کر منظوری حاصل کر لیتا ہوں۔ اگرچہ بعض ممبروں نے اس بات سے سخت اختلاف کیا کہ کمیٹی خزانۃ البصاۃ کو تعلیم مذہبی سے کچھ تعلق نہ رہے مگر کثرتِ رے سے وہی تجویز جو مولوی علی بخش خان چاہتے تھے منظور ہو گئی اور یہ قرار پایا کہ اہل سنت کے مشہور دیندار عالموں میں سے بیس بزرگوں کی خدمت میں درخواست کیجائے کہ وہ تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کی کمیٹی کے ممبر انتخاب کریں البتہ اتنا گناہ ہو گیا کہ مذہبی کمیٹی کے ممبروں کا انتخاب کرنے والوں میں بشمول مولوی علی بخش خان علمای اہل سنت کے بہت سے نام کمیٹی خزانۃ البصاۃ نے خود تجویز کر دیے اور منجملہ بیس بزرگوں کے دو یا تین ممبر کمیٹی خزانۃ البصاۃ کے بھی مذہبی کمیٹی کے ممبر انتخاب کرنے کے لیے نامزد کئے گئے۔ جسوقت مولوی علی بخش خان کے پاس اس رومداد کی نقل پہنچی وہ سخت ناراض ہوئے۔ آٹھ سو روپے کا چندہ جو انھوں نے مدرسۃ العلوم میں دینے کا وعدہ کیا تھا اس کے دینے سے انکار کیا اور مدرسۃ العلوم کی مذہبی کمیٹی کے اہتمام وغیرہ سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو گئے۔ جن دیندار عالموں سے درخواست کی گئی تھی کہ کمیٹی مذہبی کے ممبر انتخاب کریں ان میں سے اکثر نے جواب تک نہیں دیا اور مولوی محمد قاسم صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہر گاہ اس مدرسہ میں شیعہ بھی ہوں گے اس لیے ہم شریک نہیں ہوتے۔

ان تمام واقعات کی طرف سرسید نے تمذیبِ الاخلاق کے ایک مضمون میں اشارے کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”جناب حاجی مولوی سید امداد علی صاحب نے لکھا کہ ”تم اپنے افعال و اقوال سے تو بہرہ ور اور ہم سے ہوجاؤ

تو ہم شریک ہوتے ہیں“ اگرچہ اس امر کو اُس بات سے جو پیش کی تھی کچھ تعلق نہ تھا با اینہم میں اُس کو قبول کر لیتا مگر مجھے خیال ہوا کہ اگر ہمارے محب قلبی منشی چراغ علی صاحب (جو شیعہ مذہب رکھتے تھے) مجھے کہیں کہ تم ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں“ تو پھر میں کیا کروں گا؟ بقول شخصے کہ ”گوری کا جو بن چٹکیوں ہی میں گیا“ میرا تو یوں ہی تکا بوٹی ہو لیگا ++++ جناب مولوی محمد قاسم صاحب اور جناب مولوی محمد یعقوب صاحب نے جو متعصبانہ جواب دیا اُس سے ہر شخص جس کو خدا و عقل اور محبت اور حب ایانی دی ہوگی نفرت کرتا ہو گا۔ شیعہ مذہب کی تعلیم کا سلسلہ بالکل علاحدہ ہے جس سے اہل سنت و جماعت کو کچھ تعلق نہیں، پس یہ کہنا کیسا بیجا تعصب ہے کہ ہر گاہ اُس میں شیعہ بھی ہوں گے اسلئے ہم شریک نہیں ہوتے۔ خدا کرے کہ وہ یہ خیال فرما کر کہ ہندوستان میں شیعہ بھی رہتے ہیں۔ مگر معتزلہ کو سدھارین مگر افسوس ہو کہ میں سنتا ہوں حج اور طواف میں بھی شیعہ ہوتے ہیں“

”افسوس ہو کہ شیعہ وحشی ہیں اس زمانہ میں بہ نسبت اُس زمانہ کے۔ جب کہ امام محمد اسماعیل بخاری شیعوں سے روایت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں فرماتے تھے۔ نفاق اور شقاق بہت زیادہ ہو گیا ہو۔ مگر حالت زمانہ کی ایسی ہے کہ اگر شیعہ اپنے تعصب سے سینوں کو چھوڑیں اور سنی اپنے تعصب سے شیعوں کو چھوڑیں تو دونوں غارت اور برباد ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں مسلمان تعداد میں کم ہیں، دولت میں کم ہیں، عددوں میں کم ہیں، اگر پھر انہیں بھی شیعہ و سنی و خارجی و ناصبی اور وہابی و بدعتی کا تفرقہ پڑے تو بجز برباد اور غارت ہونے کے اور کیا نتیجہ ہے؟ ارے کج متعصبو! تم آپس میں لڑا کرنا اور ایک دوسرے کو کافر کہا کرنا مگر جو بات سب کے فائدے کی ہو اُس میں کیوں ایک لڑ ہو کر شریک نہیں ہوتے؟ عالمگیر نے ایک عامل کی بددیانتی کا ذکر نظیر کسی

لے خدا کا شکر ہو کہ سرسید کی چیخ پکار سے ہمارے علماء اب اس تفرقہ کو مٹانے کی فکر میں ہیں چنانچہ ندوۃ العلماء نے سب فرقوں کو شریک کرنے کا ارادہ کیا ہے اگرچہ بعض علماء اس کے خلاف ہیں ۱۲

دوسرے عامل سے کیا، اُسے عرض کیا ”حضور! پانچون انگلیان برابر نہیں ہیں“ عالمگیر نے کہا ”بے، مگر بوقت خوردن ہم برابر بیٹھو“ پس اے بزرگو! اس بات میں کیون تعصب کو کام فرماتے ہو جس میں سب کا فائدہ مشترک ہو“

”جناب سید اکا ج مولانا حاجی علی بخش خان صاحب سے جو معاملہ پیش آیا وہ تو پشت از بام ہے، انکی اور ہماری تو وہی مثل ہو گئی“ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو“ یعنی وہ ہلکو بد عہد کہتے ہیں ہم انکو بد عہد کہتے ہیں۔ بہر حال کسی نے بد عہدی کی ہو، وہ بات جس سے کھنڈت پڑ گئی اس قدر ہم کہ تمام امور تعلیم مذہبی تنہا جناب مدوح کو کیوں نہ سپرد کیے گئے دیگر بزرگان دین کو کیوں شریک کیا؟ و ما هذا الا شقاق مبین“

سر سید کی مخالفت اگر محض دینداری اور حمیت اسلامی کی بنیاد پر کجیاتی تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی بلکہ اُسکا نہ ہونا تعجب تھا کیونکہ اُس سے پایا جاتا کہ مسلمانوں کو دین و مذہب کی کچھ پروا نہیں رہی؛ چنانچہ اسی خیال سے سر سید اکثر کہا کرتے تھے کہ ”جو لوگ میرے مخالف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسلام کے برخلاف ہوں اور میرے خیالات سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے پس جو کچھ کہ وہ اپنی دہشت میں اس خیال سے کرتے ہیں اُسپر وہ بزرگ تعریف کے لائق ہیں نہ مذمت کے“ مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ زیادہ مخالفتیں محض نفسانیت، خود غرضی، یا عناد پر مبنی ہوتی تھیں اور اسی لئے بجای اسکے کہ سر سید کے اقوال جو انھوں نے مذہبی مسائل کے متعلق جمہور کے خلاف لکھے ہیں رہت رہت بے کم و کاست بیان کئے جاتے۔ بیسیوں باتیں انکی نسبت غلط مشہور کی گئیں، انکی تفسیر کی نسبت اس بات کی عموماً شہرت دی گئی کہ سید احمد خان نے قرآن کے تیس پاروں میں سے

دس چھانٹ لئے ہیں اور بیس نکال ڈالے ہیں ، اکثر یہ بھی سنا گیا کہ انھوں نے سورہ الرحمن میں ”فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان“ صرف ایک جگہ رکھا ہے باقی مکرر سمجھ کر سورت میں سے نکال ڈالا ہے ۔

مولوی علی بخش خان نے جو ایک کتاب موسوم بہ تائید الاسلام سرسید کے خلاف لکھی تھی اور جسکی بہت سی جلدیں وہ عرب میں شائع کرنے کو لیگئے تھے اُس میں بے شمار عقائد سرسید کی طرف ایسے منسوب کئے ہیں جو بالکل خلاف واقع ہیں ؛ مثلاً یہ کہ مادہ مثل ذات باری تعالیٰ کے ازلی ہے ، یا ذات باری تعالیٰ خود مادہ ہی ہے ، یا یہ کہ باوجود قانون قدرت کے بعثت انبیاء کی ضرورت نہیں ، یا یہ کہ جب علوم جدیدہ یا انگریزی پڑھنے سے معلوم ہو کہ مذہب اسلام میں ضعف پیدا ہوگا تو مذہب اسلام کا ترک کر دینا لازم ہے ، یا یہ کہ نبوت انبیاء سابقین یا کتب سماویہ کے انکار سے ، یا معاذ اللہ قرآن شریف کے عمداً بول و براز میں آلودہ کرنے یا اُسکے پھینک دینے سے ، یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے سے ، یا معاذ اللہ کسی نبی کو گالی دینے سے ، یا بہشت و دوزخ اور قیامت کے انکار سے ، یا ضروریات دین کے انکار کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ، یا یہ کہ گرمی کے موسم میں رمضان کے تیس روزے فرض نہیں ہو سکتے ، یا تھوڑی سی شراب جو پکا متوالانہ کر دے یا اتنا جو اکھیلنا جو بے قید نہ بنا دے حرام نہیں ہو سکتا ، یا یہ کہ صلوٰۃ سے مراد مطلق دعا پڑھ لینا ہی ہے اور وہی واسطے ادائی فرض کے کافی ہے باقی جو ترکیب صلوٰۃ پنجگانہ کی مقرر ہو وہ اصول مختصر و عملاً کا اتباع ہے ۔ اسی طرح اور بہت سے اہتمامات سرسید کی نسبت کتاب مذکور میں کئے گئے ہیں جنکو سرسید نے اپنے مضمون دافع البہتان میں ایک ایک کر کے لکھا ہے

اور ہر ایک کے تحت مین یہ فقرہ لکھتے جاتے ہیں کہ ”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَاتِلِهِ وَعَلَى مَعْتَقِهِ“

مذہبی عقائد اور اقوال کے سوا اور طرح طرح کے اتہامات اُس خیر خواہ خلائق پر لگائی جاتی تھیں۔

اس بات کا تو سرسید کی وفات تک ہزاروں آدمیوں کو یقین تھا کہ انھوں نے اپنا سر دس ہزار روپے کو انگریزوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے؛ اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ بعد مرنے کے انگریز ان کا سر کاٹ کر لندن لیجائیں گے اور لندن کے عجائب خانہ میں رکھیں گے۔

ایک بار سی سر بیچنے کا تذکرہ سرسید کے سامنے ہوا؛ اُس وقت راقم بھی موجود تھا، اُس مرحوم نے نہایت کشادہ دلی کے ساتھ فرمایا کہ ”جو چیز خاک میں مل کر خاک ہو جانے والی ہو اُسکے لئے اس سے زیادہ اُڑ کیا عزت ہو سکتی ہے کہ دشمن لوگ اُس کو روپیہ دیکر خریدیں، اُسکے دُکشن سے کوئی علمی نتیجہ نکالیں، اور اُسکی قیمت کا روپیہ قوم کی تعلیم میں کام آوے دس ہزار چھوڑ دس روپے بھی اگر اُسکی قیمت میں ملین تو میری زندگی نفع میں“ منجملہ اُن بے شمار اتہامات کے جو سرسید پر لگائے جاتے تھے ایک وہ صریح بہتان تھا جو ۱۸۵۷ء

میں بمقام بنارس اُن پر لگایا گیا۔ سرسید نیشنل کنگریگ ٹھہرنے سے چند مہینے پہلے جب کہ حضور پرنس آف ویلز بنارس میں تشریف لائے۔ اُنکی تشریف آوری کی یادگار میں ایک شفا خانہ بنائے میں بننا تجویز ہوا تھا اور جو کمیٹی یادگار قائم کرنے کے لئے مقرر ہوئی تھی اُسکے ایک ممبر سرسید بھی تھے۔ کمیٹی کی درخواست پر مینو سپیلٹی بنارس نے شفا خانہ کے لئے ایک قطعہ زمین دینا تجویز کیا جس میں علاوہ اُنچے گھروں کے ایک چھوٹا سا خام چبوترہ بھی تھا جسکو مسلمانوں نے ناز پڑھنے کے لئے عارضی طور پر بنالیا تھا۔ مینو سپیلٹی نے خود اُس میدان کو صاف کرا دیا اور جسطح اُن گھروں کے مالکوں کو کمیٹی یادگار سے معاوضہ دلوا یا تھا اسی طرح اُس چبوترے کے معاوضہ میں ۳۲ روپے دینے

تجویز ہوئے۔ سرسید نے اس خیال سے۔ کہ قلیل رقم مسلمانوں کے کس کام آئیگی۔ نواب لفٹنٹ گورنر۔ جو ان دنوں بنارس آئے ہوئے تھے۔ عرض کر کے اسی میدان کے قریب مسجد کے لیے ایک دوسرے قطعہ کو ملنے کی اجازت دلوادی اور شفا خانہ کے چندے میں سے ڈھائی ہزار روپیہ مسلمانوں کو دلو کر وہاں مسجد تعمیر کرا دی۔ بنارس کے مسلمان سرسید کے نہایت شکر گزار ہوئے اور مسجد کے پیشطاق پر یہ بیت کندہ کرانی تجویز کی

”دراوان سعید و از برائے طاعت یزدان
بنگر دید این مسجد ز سعی سید احمد خان“

مگر سرسید نے اس تجویز کو ناپسند کیا اور اس بیت کے کندہ کرانے کی اجازت نہیں دی۔ بنارس میں تو یہ کارروائی ہو رہی تھی اور تمام ہندوستان کے دیسی اخبار و نمین لکھا جا رہا تھا کہ سید احمد خان نے شفا خانہ کے واسطے مسجد منہدم کرا دی۔ یہ شور و شغب ایک مدت تک ہندوستان کے نالائق اخباروں میں رہا مگر سرسید نے اسکی کچھ پروا نہ کی اور اصل حال سے اخباروں کو مطلع نہیں کیا۔ آخر سوسائٹی اخبار کے ایڈیٹر نے ایک پرچہ میں لکھ دیا کہ ہم اصل حالات دریافت کر کے اپنے اخبار میں چھاپینگے۔ سرسید نے ایڈیٹر کی یہ تحریر اخبار میں دیکھ کر اسکو لکھ بھیجا کہ مجھ پر سے الزام رفع کر نیکے لیے آپ اخبار میں کچھ نہ لکھیں اور اخبار نویسوں کو بکنے دین چند روز بعد ایڈیٹر کی شکایت اخباروں میں چھپنی شروع ہوئی کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نکلیا کیونکہ سرسید پر سے الزام رفع کرنے کا کوئی پہلو ہاتھ نہ آیا۔ آخر علیگڑھ اخبار کے ایڈیٹر نے مجبور ہو کر ۲۶۔ مئی ۱۸۸۷ء کے پرچہ میں تمام حال اول سے آخر تک بحوالہ کاغذات مثل میونسپلٹی بنارس کے تحریر کیا۔ اب اخباروں میں یہ چھپنا شروع ہوا کہ نہایت افسوس ہے نہ سرسید نے اصل حال سے مطلع کیا اور نہ سوسائٹی اخبار کے ایڈیٹر نے مدت تک اس واقعہ پر کچھ روشنی ڈالی۔

تب سرسید نے تہذیب الاخلاق میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں تمام اخباروں کے اقوال جو سرسید کے برخلاف لکھے گئے تھے۔ نقل کر کے ہر ایک پرچہ پر جدا جدا ریمارک کیے ہیں۔ ازان جملہ اودھ اخبارین جسکے اڈیٹر اسوقت مرحوم غلام محمد خان تپش تھے۔ یہ فقرہ چھپا تھا ”اخبارائے مفک سوسائٹی میں مضمون نہایت دیرین چھپا؛ یعنی اسوقت جب کہ سید صاحب کی بدنامی تمام دنیا میں منتشر ہو چکی“ اسپر سرسید مرحوم نے نہایت لطیف ریمارک کیا ہر جسکے الفاظ یہ ہیں ”اسکے عذر میں نہایت ادب سے اپنے شفیق کے سامنے حقائق کا یہ شعر پڑھا ہوں

” در کوئے نیک نامی مارا گذر ندادند
گرتو غنی پسندی تغیر کن قضا را “

لیکن اگر ہمارے دوست اس فقرہ کو یوں ارقام فرماتے تو شاید لفظ بدنامی کے صحیح معنی ہو سکتے ”یہ مضمون نہایت دیرین میں چھپا؛ یعنی اسوقت جبکہ تمام اخباروں کی بدنامی دنیا میں ہو چکی“ پھر لکھتے ہیں ”ہم کو امید ہو کہ خدا وہ دن بہت جلد لائیکا کہ ہماری قوم بدنامی کے صحیح معنی سمجھ لگی اور ہمارے ملک کے اخبار خود اپنی عزت کرنی سیکھیں گے“

اسی طرح بیسیوں اہتمام سرسید پر، مدرستہ العلوم پر، اسکے طالب علموں پر لگائے جاتے تھے، مدرسہ کی نسبت ایسی خبریں اڑائی جاتی تھیں جسے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو یا اسکے معاونوں کو رنج اور مخالفتوں کو خوشی ہو؛ چنانچہ ایک دفعہ ایک ننگ سلام و اہل اسلام نے مشہور کر دیا کہ جس کو ٹھی میں ہائی اسکول کی جماعتیں پڑھتی ہیں اسکی چھت گر پڑی اور بیس تیس طالب علم اسکے نیچے دب گئے۔ اسی قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں مگر وہ جو مثل مشہور ہو کہ ”اپنا گھٹنا کھولے اور آپ ہی لاجون مرے“ ایسی باتیں بیان کرنے سے سوا اسکے کہ اپنی اور اپنی قوم کی نالائقی سارے زمانہ میں مشہور ہو اور کوئی نتیجہ معلوم نہیں ہوتا۔

الغرض جب سرسید کے کفر و ارتداد اور واجب القتل ہونے کے فتوے اطراف ہندوستان میں شائع ہوئے

تو انکی جان لینے کی دھمکیوں کے گناہم خطوط اُنکے پاس آنے لگے۔ اکثر خطوں کا یہ مضمون تھا کہ ”ہم نے اس بات پر قرآن اٹھایا ہے کہ تم کو مار ڈالینگے“ ایک خط میں لکھا تھا کہ ”شیر علی جسے لارڈ میو کو مارا تھا۔ اُسے نہایت حماقت کی اگر وہ تم کو مار ڈالتا تو یقینی بہشت میں پہنچ گیا ہوتا“ ۱۹۱۱ء میں۔ جبکہ سر سید کا لچ کی طرف ایک ٹیوشن لیکر حیدر آباد گئے تھے اور حضور نظام (خدا اسد ملکہ) کے ہاں بشیر باغ میں مہمان تھے۔ ایک مولوی نے ہمارے سامنے سر سید سے یہ ذکر کیا کہ کلکتہ میں ایک مسلمان تاجر نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور وہ کسی شخص کو اس کام پر مامور کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کی مجھ کو بھی خبر ہوئی۔ چونکہ میں علی گڑھ کی طرف آئی ہوا تھا اُس سے خود جا کر ملا اور اُس سے کہا کہ میں علی گڑھ جانی ہوں اور میرا ارادہ سید احمد خان سے ملنے کا ہے۔ جب تک کہ میں اُنکے عقائد اور مذہبی خیالات دریافت کر کے آپ کو اطلاع نہ دوں آپ اس ارادہ سے باز رہیں۔ چنانچہ میں علی گڑھ میں آیا اور آپ سے ملا اور بعد دریافت حالات کے اُس کو کچھ بھیجا کہ سید احمد خان میں کوئی بات میں نے اسلام کے خلاف نہیں پائی تم کو چاہیے کہ اپنے منصوبے سے توبہ کرو اور اپنے خیال خام سے نام ہو۔ معلوم نہیں کہ اُس مولوی کا یہ بیان صحیح تھا یا غلط مگر سر سید نے جو یہ حال سن کر اُس کو جواب دیا وہ لطف سے خالی نہ تھا، اُنھوں نے کہا ”انسوس ہر کہ اپنے اُس دیندار مسلمان کو اس ارادہ سے روک دیا ہر کو ہمارے بزرگوں کی میراث سے جو ہمیشہ اپنے بھائی مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے قتل ہوتے رہے ہیں محروم کیا“

ایک دفعہ خاص علی گڑھ میں کسی نے بذریعہ گناہم تحریک کے سر سید کو یہ دھمکی دی کہ اگر آئندہ تم گاڑی میں سوار ہو کر اپنی کوٹھی سے باہر نکلے تو تمھاری خیر نہیں، میں بندوق مارے بغیر ہرگز نہ رہوں گا مگر سر سید نے ان دھمکیوں کا کبھی کچھ خیال نہیں کیا، نہ اُنکی کسی عادت میں فرق آیا، اور نہ اُنھوں نے اپنی حفاظت کا

کبھی کوئی خاص انتظام کیا۔ سرسید کی وفات سے چند عینے پہلے ایک مخالف گروہ کی نسبت یہ شہر ہوا کہ اُنکا ارادہ سید کے قتل کرنے کا ہی اور فی الحقیقت اُس گروہ کا جوش اُس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ اُنسے ایسی حرکت کر بیٹھنا کچھ بعید نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن سرسید کے بعض احباب نے اُنسے کہا کہ آپ سوار ہونا چھوڑ دیں اور کچھ زائد چوکیدار رات کے پہرے کے لیے کوٹھی پر مقرر ہونے چاہئیں اور ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی اجنبی شخص بلا اطلاع اور بغیر تفیش حال کے کوٹھی کے اندر نہ آنے پائے۔ سرسید یہ باتیں سن کر تعجب کرتے تھے اور ہنستے تھے؛ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے صلاح کار دوستوں کو نادان اور وسواسی سمجھتے ہیں اور ایسا انتظام کرنے کو ایک نہایت سبک حرکت خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی طرح کا انتظام نہیں کیا گیا، نہ کسی کے آنے جانے کی روک ٹوک کی گئی، نہ چوکیدار رکھے گئے، نہ سوار ہونا موقوف ہوا۔

سنہ ۱۸۸۸ء میں جب پہلی بار محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا منعقد ہونا لاہور میں قرار پایا تو خان بہادر برکت علی خان - جنکی تحریک سے لاہور میں اس جلسہ کا ہونا قرار پایا تھا۔ اُنکے ایک مخالف کی طرف سے کانفرنس کی تاریخوں سے ایک دن پہلے ایک نہایت گستاخ تحریر سرسید کا نام پہنچی جس میں علاوہ اور نالائق باتوں کے نہایت بُرے لفظوں میں یہ مطلب بھی ادا کیا گیا تھا کہ تم کانفرنس میں آنے کا ہرگز ارادہ نہ کرنا ورنہ جو حال کل ات کو خان بہادر کا کیا گیا ہو اُس سے بدتر تھا حال کیا جائیگا۔ سرسید نے جو وقت علیگڑھ سے لاہور کی روانگی کا مقرر تھا اُس میں کچھ تبدیلی نہیں کی صرف خان بہادر کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے چلنے سے پہلے اُنکو تار دیا اور جب اُنکی خیریت معلوم ہو گئی فوراً لاہور کو روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر وہ تحریر اُنھوں نے خان بہادر اور سردار محمد حیات خان کو دکھائی۔ دونوں صفا

اُن گستاخیوں کو دیکھ کر جو سرسید کی نسبت کی گئی تھیں۔ شدت غیظ و غضب سے از خود رفته ہو گئے۔
 کاتب کی نسبت یقین ہو گیا تھا کہ اخبار رفیق ہند کا ایڈیٹر ہے اور سرسید نے خود اُس کا خطا بھی طرح
 پہچان لیا تھا؛ بالینہ اُس مرحوم کی یہ خواہش تھی کہ کاتب خط کی اس حرکت سے درگزر کی جائے
 اور اُس کو کانفرنس میں شریک ہونے کی اجازت دیجائے کیونکہ وہ خود اس تحریر کے لکھنے سے
 انکار کرتا تھا مگر خان بہادر اور سردار صاحب اور دیگر اہل پنجاب نے سرسید کی سفارش اُس کے باب میں
 منظور نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے اپنا اخبار جو غالباً بند ہو گیا تھا۔ چند مدت بعد پھر جاری
 کیا۔ پہلے یہی اخبار سرسید کا حد سے زیادہ طرفدار اور مدح و ثنا خوان تھا؛ چنانچہ ۱۸۶۷ء میں
 جب سرسید نے پنجاب کا سفر کیا اور لاہور میں پہنچے تو اسی اخبار میں سرسید کی نسبت ایک لمبی حدیث
 عبارت چھپی تھی جس کے سر پر یہ شعر لکھا تھا

”مرحبا سید اولادِ نبی مدنی جان جان بادِ فدایت کہ وحید ز منی“

مگر جب دوسری بار یہ اخبار جاری ہوا تو سرسید کی مخالفت میں تمام اگلے پچھلے مخالفوں سے
 گئے سبقت لیگیا۔ وہی شخص جس کی نسبت پہلے ”سید اولادِ نبی مدنی“ لکھا گیا تھا اس پرچہ میں
 کوئی بُرائی ایسی نہ تھی جو اُس کی طرف منسوب کی گئی ہو اور کوئی آلمہ کو گون کو اُس سے بدظن کرنے کا ایسا
 نہ تھا جو اس پرچہ میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔ سرسید کے دوست اُس کی زبان درازیان دیکھ کر بڑتے تھے
 اور اس کا جواب لکھنے پر آمادہ ہوتے تھے مگر سرسید سب کو منع کرتے تھے اور کسی کو اُس سے مقابلہ کرنے کی
 اجازت نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ”موسم کی آندھی ہے چند روز میں خود بخود فرو ہو جائیگی“

اب سرسید کے انتقال کے بعد ۱۸۹۹ء میں وہ ایک مدت تک بند ہو کر تیسری بار پھر جاری ہوا ہے

اور چشم بد و دراب بھی باوجود اسکے کہ سرسید دینا سے رحلت کر چکے ہیں اپنی وضع کاری نبیہے جاتا ہے لیکن اب سرسید کا نام صراحتہ کم لیتا ہے بلکہ جو کچھ سرسید یا اُنکے کاموں کے برخلاف لکھنا ہوتا ہے اُسکو علیگڑھ میں پڑھا دیتا ہے مگر ہم خوش ہیں کہ سرسید کی مخالفت کی بدولت ابکی بار اُس میں خود بخود ایک ایسی خوبی پیدا ہو گئی ہے جو ملک کے حق میں نہایت مفید ہے وہ برخلاف اُن اخباروں کے جو ہندو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں دونو قوموں میں آشتی اور مصالحت کی بنیاد ڈالتا معلوم ہوتا ہے۔ اُسکی یہ پالیسی۔ جیسا کہ اُسکے مخالف خیال کرتے ہیں۔ کسی غرض پر مبنی کیوں نہ ہو ملک کے حق میں بہر حال مفید ہے۔

ایک شخص نے چند اجزا سرسید کی لائف کے نام سے لکھ کر اُنکے پاس بھیجے جس میں بہت سی باتیں خلاف واقع درج تھیں اور جا بجا اُنکی تنقیص کی گئی تھی مگر مولف نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ سرسید نے اُس پر یہ ریا کر کر کے اخبار میں چھپوا دیا ”ایک ہمارے شفیق غائبانہ نے۔ جسے ہم سے ملاقات ظاہر ہی نہیں ہے۔ ہماری لائف اپنے خیال کے مطابق لکھ کر ہمارے پاس بھیجی ہے جس میں ایسی باتیں بھی ہیں جسے ہم خود واقف نہیں ہیں۔ ہم اُنکا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ ربا عی حسب حال لکھتے ہیں

اے آنکہ مراندیدہ بشناختہ نادیدہ تصورم چنان ساختہ

بایزد بے مثال مانند نیم حقا کہ ندیدہ و نشناختہ

سب سے زیادہ سرسید کا ذکر خیر بیخ اخباروں میں ہوتا تھا جنکے اڈیٹر اور پریپرٹر عموماً مسلمان تھے اور گرم بازاری صرف اس بات پر منحصر تھی کہ اپنی قوم کے خیر خواہ اور جان نثار پر پھبتیاں اُڑائیں اُسکے کارٹون بنائیں اُسکی ہجو کے اشعار شائع کریں اُسکی خمیوں کو عیب بنا کر دکھائیں اور اس طرح

نہ صرف آپ کو بلکہ تمام قوم کو جسکے مذاق پر اخباروں کی بُرائی بھلائی کا انحصار ہی دنیا میں سوا اور بدنام کریں۔ سرسید بھی ان اخباروں کے آوازے تو اڑے سنتے سنتے اُنکے عادی ہو گئے تھے یہاں تک کہ جس اخبار میں اُنپر کوئی چوٹ نہ ہوتی تھی اُسکو دیکھ کر تعجب کرتے تھے چنانچہ تہذیب الاخلاق میں ایک جگہ لکھتے ہیں ”ہمارا حال تو اُس بڑھیا کا سا ہو گیا ہے جسکو بازار کے لونڈے چھیڑا کرتے تھے اور جب وہ چھیڑنے والے نہوتے تو کہتی کیا آج بازار کے لونڈے مر گئے“

اسی طرح سرسید کی تمام تحریریں۔ جو اُس مخالفت کے زمانہ میں تہذیب الاخلاق میں چھپی تھیں نہایت لطیف اور دلچسپ ہوتی تھیں اِز ان جملہ دو تین فقرے مختلف مقامات سے اس مقام پر نقل کیے جاتے ہیں۔

ایک مقام پر لکھتے ہیں ”ہمارے ایک دوست نے ہم سے نقل کی کہ ضلع سہارنپور میں ہمارے حال پر بحث ہو رہی تھی +++ ایک صاحب نے کہا کہ ”ہر تو کر شان مگر ہماری قوم کی بھلائی اگر ہوگی تو اسی کر شان سے ہوگی“ یہ نقل سن کر میں نہایت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ اگر حقیقت مجھے ایسا ہو تو اس کر شانی خطاب پر ہمارے مسلمانی نشانہ +++ صاحب نے ایک ناواقف شاعر سے پوچھا کہ صاحب کیسا شعر کہتا ہے اُس نے نہایت دلی جوش سے کہا کہ ”آن فرساق ہر مغوش میگوید“ صاحب کہتا ہے کہ ”جیسی عزت مجکو فرساق کے لفظ سے حاصل ہوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خطاب سے بھی ممکن نہیں“ اسی طرح خدا کرے کہ یہ لفظ کر شان کا میرے لیے عزت قومی کا باعث ہو۔“

ایک جگہ لکھتے ہیں ”حضرات ہماری تو وہی مثل ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا؛ از برادران دور واز بیگانگان نفور“ ایک گوشہ میں پڑا ہوں، نزدیک و دور یگانہ و بیگانہ سے لمن و طعن سنتا ہوں، جس طرح بیگانگان مجھ سے نفرت کرتے ہیں برادران وطن بھی۔ الاماشا، اللہ۔ اسی طرح متنفذ ہیں۔ قصور یہ کہ اپنی نسبت

بھائیوں کا بھلا چاہتا ہوں، اُنکی عام رای کی مخالفت سے نہیں ڈرتا بلکہ جو اُنکے بھلے کی ہر وہی کہتا ہوں۔
یہی کمبخت خصلت ہے جسے مجھ کو اس حال پر پہنچایا ہے۔“

پھر ایک جگہ لکھتے ہیں ”دنیا میں کوئی نہیں رہا، پیر نہ پیغمبر نہ زاہد خدا پرست نہ فاسق نفس پرست؛
سب کو گد زنا ہی مگر میں سمجھتا ہوں۔ بشرطیکہ میری سمجھ کی غلطی نہ ہو۔ کہ حضرت مرزا جانناں نظر علیہ الرحمہ۔ جن کو
بلحاظ اُن نسبتوں کے جو مجھے اُس خانوادہ سے ہیں ناز سے پردہ ادا کرنا زیبا ہے۔ اُنکا یہ شعر میری خاک مرثیہ کا کتابہ ہوگا

بلوچ تربت من یافتند از غیب تخریرے کہ این مقتول اجڑیگنا ہی نیست نقیصر

سر سید نے جو لباس طعام و مکان اور طرز ماند و بود اور طرز معاشرت وغیرہ میں تعلیم یافتہ ترکوں
کا طریقہ اختیار کیا تھا اور جس سے انگریزوں اور مسلمانوں میں میل جول پیدا کرنا مقصود تھا مسلمان تو
اس طریقہ کو ناپسند کرتے ہی تھے بلکہ اُسکو عیسائی ہو جانیکے برابر سمجھتے تھے مگر تماشایہ ہی کہ بعض متعصب
منغور انگریز بھی اس سے نہایت ناراضی ظاہر کرتے تھے اور گویا اس بات کا ثبوت دیتے تھے کہ انسانی
اخلاق میں منو کے زمانہ سے آج تک باوجود اس قدر علمی اور عقلی ترقیات کے ایک ذرہ برابر بھی ترقی نہیں
ہوئی اور جو فرق منو نے شد اور برہمن میں دکھاتا تھا وہی فرق اس زمانہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے
شایستہ لوگ حاکم و محکوم میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ فیاض طبع اور کشادہ دل انگریز جو
ہندوستان میں رہ کر انگلستان کے اصلی جوہر یعنی آزادی کو کھونین بیٹھتے وہ ان باتوں کا کچھ خیال
نہیں کرتے اور ہندوستانیوں سے خواہ وہ کسی لباس میں ہوں ناگ بھون نہیں چڑھائی مگر تنگدل
انگریزوں کو ہرگز گوارا نہیں کہ ہندوستانی جو ہماری جوتیوں کے تلے ہیں وہ ٹرکش کوٹ پتلون
اور ٹرکی ٹوپی اور انگریزی بوٹ پہنکر ہم سے ملنے کو آئیں۔ چنانچہ اسی بنا پر بعض اوقات اُن لوگوں کو

جو وضع اور لباس میں سرسید کی پیروی کرتے تھے سخت مشکلیں پیش آئیں بلکہ خود سرسید اسی روک ٹوک کے سبب بعض یورپین افسروں سے۔ باوجودیکہ برسوں ایک جگہ رہے۔ کبھی نہ مل سکے۔ مگر جس بات کو انھوں نے اپنے نزدیک بہتر سمجھا کسی کی مخالفت کے خوف سے اُسکو ترک نہیں کیا؛ جیسا سمجھا ویسا ہی کہا اور وہی کیا۔ جب کبھی اُنکو معلوم ہوا کہ کسی افسر یا حاکم اعلیٰ نے ہندوستانیوں کے یورپین ڈریس پر اعتراض کیا ہی فوراً اخبار میں اُسکا جواب لکھا یہاں تک جب لارڈ دفرن نے اسی تبدیل وضع کے خلاف ایک عام مجمع میں کچھ تقریر کی اور وہ اخباروں میں چھپی تو سرسید نے ایک نہایت زبردست آرٹیکل اسکے برخلاف لکھ کر اپنے اخبار میں شائع کیا اور اس طرح کے بے شمار آرٹیکل سوسائٹی اخبار کی جلدوں میں اُنکے لکھے ہوئے موجود ہیں۔

جو مسلمان سرسید کے مخالفت تھے وہ بھی انگریزوں کی اس مخالفت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ مولوی امداد اعلیٰ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں ”بعض اہالیان ہند نے واسطے دھوکا دینے حکام وقت کے اپنا طریقہ مذہبی اور لباسِ ملکی اور وضعِ قومی چھوڑ کر برخلاف اپنے ہوموطن اور ہومقوموں ہم پیشوں کے جاگٹ اور کوٹ پہننا اور میز و کرسی پر بیٹھ کر چھری کانٹے سے کھانا اس مراد سے اختیار کیا ہو کہ ہلکو حکام وقت۔ جنکے لباس اور طعام کی یہ وضع ہو۔ اپنا مخلص اور مطیع اور پیرو جانیں اور اُنکے محکومین ہلکو حکام کا ہمسر مانند صاحب لوگوں کے سمجھیں۔ سو نتیجہ اُنکے خُبثِ طینت کا کہ کھردوغا ہی یوں ظاہر ہو کہ اکثر حکام سولے فرتی دغا باز سمجھنے کے اُنکو اچھا نہیں جانتے اور اُنکی وضع اور چال چلن کو پسند نہیں کرتے“

باوجود ان تمام مخالفتوں کے جو مسلمانوں کی طرف سے ہوتی تھیں سرسید نے جو اُنکے مقابلہ میں ابتدا سے خاموشی کا طریقہ اختیار کیا تھا بغیر اشد ضرورت کے کبھی اُسکو ترک نہیں کیا نہ وہ خود جواب دینا

چاہتے تھے اور نہ کسی دوست کا اپنی طرف سے جواب دینا پسند کرتے تھے چنانچہ انکی بہت سی تحریریں دیکھی گئی ہیں جن میں انھوں نے اپنے دوستوں کو مخالفوں کا جواب دینے سے روکا ہے؛ بلکہ ایک دفعہ خود اقم کو ایک اسی قسم کی تحریر اخباروں میں چھپوانے پر نہایت شرمندہ کیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انکو اپنی سچائی پر کس قدر بھروسہ تھا اور کہاں تک وہ سلف کے اس سچے مقولہ پر یقین رکھتے تھے کہ ”مَا ذَلَّ دُوحٌ وَلَا انْفَقَ الْعَالَمُ عَلَى خِلَافِهِ“

انھوں نے ۱۶۶۹ء میں ولایت سے سوسائٹی اخبار کے اڈیٹر کو لکھا تھا ”رد و قبح پر متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ جو بات جھوٹی ہو وہ تھوڑے ہی زمانہ میں مثل جھوٹے موتی کے بے آب ہو جاوے گی؛ خواہ وہ بات خود اس شخص کی (یعنی میری) ہو اور خواہ اس کے مخالف کی۔ پس میں نہایت عاجزی سے آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ میری بُرائی لکھیں آپ بلا تکلف اپنے اخبار میں نقل کیجیے مگر کوئی حرف بھی اُسکے جواب کے طور پر اقام نہ فرمایا کیجیے؛ صرف اسکی صحت اور عدم صحت پڑھنے والوں کی رلے پر چھوڑ دیجیے امید ہے کہ آپ اپنی عنایت سے میری التماس کو قبول فرما دیں گے“

لیکن اگر کسی انگریز کا مضمون سرسید کے خیالات یا مدرسۃ العلوم کے خلاف کسی انگریزی اخبار میں چھپتا تھا تو اُسکا جواب دئے بغیر وہ کبھی نہ رہتے تھے اور اکثر ایسے مضامین کا انگریزی ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ چھپوا دیتے تھے۔ جس زمانہ میں انھوں نے مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالنے کا ارادہ کیا اکثر یورپین افسر اُنکے مخالف ہو گئے تھے اور۔ جیسا کہ پہلے حصہ میں مذکور ہو چکا ہے۔ کمیٹی نے مدرسہ کے لئے جس قطعہ زمین کے ملنے کی گورنمنٹ سے درخواست کی تھی ضلع کے حکام اُسکا ملنا نہیں چاہتے تھے۔ خصوصاً ڈاکٹر سر فرسٹہ تعلیم اضلاع شمال مغرب اور صاحب کلکٹر ضلع علی گڑھ سخت مخالف تھے یہاں تک

کہ جو مضمون کسی انگریزی اخبار میں مدرسہ یا بانی مدرسہ کے خلاف چھپتا تھا سرسید کو انھیں نوٹوں و نوصا ایجنٹ پر اس کے لکھنے کا گمان ہوتا تھا۔ چنانچہ انڈین آبزرور مطبوعہ ۱۸۵۲ء میں جو ایک سخت آرٹیکل مرتبہ العلوم اور سرسید بلکہ تمام مسلمانوں کے برخلاف چھپا تھا اس پر بھی سرسید کو یہی خیال ہوا کہ ان دونوں افسروں میں سے کسی کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر سرسید نے دو آرٹیکل تہذیب الاخلاق میں لکھے جن کا انگریزی ترجمہ ساتھ ہی تھا۔ چھاپا تھا اُس میں سے چند فقرے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں

”انڈین آبزرور مطبوعہ ۲۸ ستمبر ۱۸۵۲ء میں آرٹیکل لکھنے والے نے ہکو (یعنی مسلمانوں کو) سخت متکبر اور متعصب کہا ہے اور یہی سبب ہلگو گورنمنٹ کا بھون اور اسکولوں سے کم فائدہ حاصل کرنے کا قرار دیا ہے۔ اس آرٹیکل کو پڑھ کر اول دل تو ہکو بہت تردد اور خوف معلوم ہوا؛ تردد تو اس بات کا ہوا کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ مسٹر ڈی بی آئی کا؟ یا مسٹر سی اس کا؟ اور خوف اس بات کا ہوا کہ اگر پچھلے کا ہو تو ایسا نہ کہ وہ کبھی ہمارے ملک کا فائنٹ گورنر نہ جائے اور مسلمانوں کی زندگی اُس کے ہاتھ میں پڑ جاوے۔ مگر جو کہ اُس آرٹیکل کے مضمون اکثر وہ ہیں جو مدت ہوئی کہ ہم سن چکے تھے اس لیے وہ ہمارا تردد اور خوف دو نوجاتے رہے“

”مگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم (یعنی مسلمان) متکبر بھی ہیں اور تعصب بھی؛ پر کیون نہ ہم ایسا طریقہ تعلیم اختیار کریں جس سے ہمارے تکبر اور تعصب میں بھی خلل نہ آوے اور ہم تعلیم بھی پادین“

”انڈین آبزرور کا آرٹیکل لکھنے والا ہکو طعنہ دیتا ہے کہ ”خاص مسلمانوں کے کالج قائم کرنے کے لئے کافروں (یعنی انگریزوں) سے کیوں مدد لی جاتی ہے؟ اور یہ بھی لکھتا ہے کہ ”اگر ایسا مدرسہ خود مسلمانوں ہی کی کوشش سے قائم ہوگا تو یہ ترقی و بہتری کی دلی خواہش کا ثبوت ہوگا؛ لیکن اگر لارڈ نارٹھ بروک صاحب جیسے لوگوں کی بجاوے

قائم ہوا تو کچھ دلی خواہش کا نشان نہ ہوگا۔ اگرچہ ایسا لکھنا ایک عیسائی کو اور خصوصاً اُس قوم والے کو۔ جس سے ہم نے مدد مانگی اور جو اپنے تئیں انسان کی خیر خواہ اور سچی دوست سمجھتی ہو۔ زبانہ تھا مگر ہم دل سے قبول کرتے ہیں کہ جو کچھ اُس نے لکھا ہو بالکل صحیح اور بالکل سچ ہو اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ درحقیقت وہ نہایت نالایق بے شرم بے حیا اور تمام دنیا کی قوموں میں ذلیل ہوگی جو اب بھی ایسے طعنے سنکر اس مدرسہ کے قائم ہو جانے میں دل و جان سے روپیہ سے اور کوشش سے مدد نہ کریں گی۔

”انڈین آبزرو میں آرٹیکل لکھنے والا ہماری ناقص انگریزی کی سہنسی اڑاتا ہو مگر ہکو اس سے کچھ رنج نہیں کیونکہ یہ کچھ ہے۔ انڈین ایجوکیشنل سسٹم کی عمدگی کا ثبوت ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ ہماری یونیورسٹیاں اور ہمارے ملک کے ڈائریکٹر پبلک انشٹرکشن کی ایسی ہی تعلیم ہو اور صرف ہماری ہی ایسی تعلیم نہیں بلکہ ہزاروں ہزاروں کی ایسی تعلیم ہو اسی لئے اُس سے بھاگتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔“

پھر دوسرے آرٹیکل میں اُسی انڈین آبزرو والے آرٹیکل کی نسبت ایک جگہ لکھتے ہیں ”سیلیکٹیڈ خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان میں یہ سوال بحث میں آیا تھا کہ ہندوستان میں انگریزی تعلیم کا اثر ایسا کیوں نہیں ہوتا جیسا کہ انگلستان میں ہوتا ہے؟ سو اس کا جواب انڈین آبزرو کا آرٹیکل لکھنے والا یہ دیتا ہے کہ ”انکو (یعنی مسلمانوں کو) گورنمنٹ کی ذات سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سور کے بالوں سے ریشم کی تھیلی بنا دے۔“ پس اب ہم اپنی قوم سے پوچھتے ہیں کہ علم کے دیوتا نے ہکو سور کا خطاب دیا ہے؛ آیا ہکو اسی خطاب میں خوش رہنا چاہیے یا کوشش کر کے اور اپنی حالت کو درست کر کے دنیا کو بتلانا چاہیے کہ اس خطاب کا مستحق کون تھا؟

”دوسرا جواب اسی سوال کا اُس آرٹیکل لکھنے والے نے یہ دیا ہے کہ ”جس شے پر اسکا (یعنی تعلیم کا) اثر ہوتا ہے وہ دونوں ملکوں (یعنی ہندوستان اور انگلستان) میں مختلف ہے گو آکہ دونوں کا ایک ہی ہو؛ سنگریزہ یا کنکر سے

ایک روشن ہیرا یا لعل نہیں بن سکتا۔ پس اب ہم پوچھتے ہیں کہ آیا ہماری قوم کو سنگریزوں میں اور کنکرین میں پڑا رہنا اور ہر ایک کی ٹھوکرین کھانا اور دشنام سنا ہی پسند ہی اپنی حالت میں کچھ ترقی کرنے کا ارادہ؟ یہ سچ ہے کہ جو شخص بزرگانی کسی کی نسبت استعمال میں لاتا ہے وہ خود اولاً اپنے آپ کو اُن بزرگ ثابت کرتا ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ اُس آرٹیکل کا لکھنے والا ہکومتی اور سخت متعصب بتاتا ہے حالانکہ وہ ہم سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے مگر ہکومتی خیال کرنا نہیں چاہیے بلکہ جو لفظ ہمارے دشمن نے بھی ہمارے حق میں کہے ہوں اُن سے بھی ہکومتی نصیحت پکڑنی چاہیے۔

”ایک مقام پر اُس آرٹیکل کا لکھنے والا لکھتا ہے کہ ”کیٹی کو مناسب ہو کہ +++++ اس امر کی تفتیش کرے کہ آیا اُس قوم (یعنی مسلمانوں) میں کبھی کوئی بڑا فلسفی یا شاعر پیدا بھی ہوا ہے جو ایمان داری کے ساتھ اپنی نسبت خود یہ باتیں بیان کرے جو کیٹی نے بیان کی ہیں“ اگر اس عبارت کا یہ مطلب ہو کہ ہمارے ملک کے دائرہ کٹر پبلک ٹرکشن کے وقت میں (یعنی اُن کے طریقہ تعلیم کے اثر سے) کوئی شخص ہماری قوم کا ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب صاف ہے کہ نہیں۔ اور اگر کبھی کے لفظ سے غیر مفید زمانہ مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے لکھنے والے کو دو بارہ کیسبرج یونیورسٹی میں جا کر ہسٹری آف فلازنی اور ہسٹری آف اورینٹل لٹریچر پڑھنی چاہیے۔“

انڈین آئرزور کے مذکورہ بالا آرٹیکل میں جو سخت الفاظ مسلمانوں کی نسبت استعمال کیے گئے ہیں اور جن کا جواب سرسید کو بھی کسی قدر سختی کے ساتھ دینا پڑا اُن سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والا ایک غلو ایڈیٹر کے خیالات مسلمانوں کی نسبت کیسے تھے اور وہ مسلمانوں کی قوم کو کس قدر ناقابل اور اُن کی تعلیم کے لیے کوشش کرنے کو کس قدر بے سود اور لاجمل سمجھتے تھے اور مدرستہ العلوم کی نسبت کیسے مخالفانہ خیالات رکھتے تھے۔ با اینہم جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج اُسی قوم کے تمام اعلیٰ فہر

اور اعلیٰ سے اعلیٰ حکام اور ارکان سلطنت اس مدرسہ کے صرف ملج و ثنا خوان ہی نہیں بلکہ دل سے اُسکے مددگار ہیں اور اُسکو ترقی دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی نسبت اُنکے وہ خیالات نہیں رہے جو اب سے ستائیس برس پہلے تھے تو ایک عجیب انقلاب معلوم ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ سرسید کی کوشش، حسن تدبیر، صبر اور استقلال نے اس قلیل عرصہ میں مدرسہ العلوم اور مسلمانوں کی حالت کو کمان سے کمان تک پہنچا دیا ہے۔

سرسید کی کامیابی اور اُسکے اسباب

سرسید کو اپنے مقاصد میں جو غیر متوقع کامیابی گذشتہ تیس برس کے اندر اندر ہوئی وہ اس حد سے گذر گئی ہے کہ لوگوں کو باور کرانے کے لئے اُسکا ثبوت دینے کی ضرورت ہو؛ پس بجائے اُسکے کہ اُسکا ثبوت پیش کیا جائے اُسکے اسباب کا سراغ لگانا بہتر معلوم ہوتا ہے؛ کیونکہ جو تیس برس پہلے محال معلوم ہوتا تھا اسکا اس قدر جلد وقوع میں آجانا بلاشبہ اُسکے اسباب کی عظمت پر دلالت کرتا ہے اور چونکہ قوم کو ابھی سرسید جیسے بہت سے کامیاب شخصوں کی ضرورت ہے اسلئے امید ہے کہ اُنکی کامیابی کے اسباب کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

ممکن ہے کہ سرسید کی کامیابی کی نسبت یہ خیال کیا جائے کہ اُنھوں نے جتنے کام کیے وہ سب زمانہ کے مقتضا کے موافق کیے اور اسلئے زمانہ خود اُنکی تائید کرنیوالا تھا۔ پس اُنکی کامیابی اُس قدر تعریف کے لائق ہے جیسے اُس تیراک کی تیرائی جو دریا کے بہاؤ پر بے تکان تیرتا چلا جاتا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک اس خیال میں کسی قدر غلطی ہے۔ زمانہ کا تقاضا اور چیز ہے اور زمانہ کا مقضا اور چیز،

بے شک مانہ کا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان اپنی حالت درست کریں، وقت کی ضرورتوں کو سمجھیں اور خواب غفلت سے بیدار ہوں مگر اس کا اقتضا بالکل سکے برخلاف تھا؛ اس کا اقتضا وہ تھا جو ملکہ سبانی سلیمان کا پیغام سنکر اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ ”إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فِرْيَةً أَقْسَدُ وَهَآ وَجَعَلُوا أَعْيُنَهُمْ أَهْلِيًا أَذِلَّةً“ حکمران قوم جب مفتوح ہوتی ہے۔ خواہ فاتح قوم دشمن اور منصف ہو اور خواہ وحشی اور ظالم۔ دونوں صورتوں میں اس کا میلان بستی اور تنزل کی طرف ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ اس کو حقیقت گو منت نہیں گراتی بلکہ وہ آپ ہی اپنے بل میں گرتی چلی جاتی ہے۔ جس چال پر وہ قدیم سے چلی آتی ہے اس کے خلاف دوسری چال چلنا اس کے لئے ایسا ہی دشوار ہوتا ہے جیسے کسی جسم کا اپنی خیر طبیعی کے خلاف حرکت کرنا۔ مفتوح قوم کو۔ گو کہ اس کی اقبال مندی کا زمانہ بالکل ختم ہو گیا ہو۔ مدت دراز تک اقبال مندی کے خواب برابر نظر آتے رہتے ہیں اور اس کی امیدوں کا طلسم بدستور بندھا رہتا ہے۔ ان کو اپنی بستی اور تنزل کا شعور مطلق نہیں ہوتا اور اپنی حالت کی صلاح کا کبھی بھوکہ بھی اُنکے دل میں خیال نہیں گذرتا۔ اگر بالفرض اپنے تنزل پر متنبہ ہوتے ہیں تو اس کو زمانہ کی نا انصافی اور اپنی حق تلفی پر معمول کرتے ہیں، اپنی نالائقی کی طرف ہرگز متنبہ نہیں کرتے۔ اسی بھلاوے میں وہ گرتے گرتے اُس گہرے گڑھے میں جا پڑتے ہیں جہاں سے ابھرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ایسی ہی حالت تھی؛ وہ کچھ تو ڈیڑھ سو برس سست ہوتے چلے ہی آتے تھے اس پر طرہ یہ ہوا کہ واقعہ شہہ نے ان کو اور بھی نیچے گرا دیا۔ اب اُنکے ابھرنے کی بظاہر کوئی صورت باقی نہ رہی تھی اور وہ وقت کچھ دور نہ تھا کہ امریکا اور آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کی طرح ملک میں ان کا عدم اور وجود برابر ہو جائے۔ پس اگر دنیا فی الواقع عالم اسباب ہے تو اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے

کہ مسلمانوں نے اب تک جو کچھ اپنی پوسنکل حالت میں ترقی کی ہو وہ صرف سرسید کی چل سالہ کوششوں کا نتیجہ ہے ۔

کرنل گریم سرسید کی لائف میں ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”غدر کے زمانہ میں اور اُس کے بعد بہت مدت تک مسلمانوں پر ایک بدلی چھائی رہی ۔ اُس خوفناک زمانہ کے تمام مکروہات اُنکی طرف منسوب کیے جاتے تھے اور کچھ شک نہیں کہ یہ تعصب (یعنی انگریزوں کا) زیادہ ترسبے جاتھا ۔ مسلمانوں کو اسکا بہت بچ تھا اور یہ بات اُنکو بُری معلوم ہوتی تھی ۔ بظاہر کسی شخص نے اُنکی حمایت کی ہامی نہیں بھری ۔ سید احمد خان نے یہ مشکل کام اپنے دمر لیا اور جانتک اسکی قدرت میں تھا اُسے مسلمانوں کی بگڑی ہوئی بات کو پھر بنادیا “

تھیوڈور مارٹین اپنے اُس آرٹیکل میں جو سرسید کی وفات کے بعد مئی ۱۸۹۰ء کے کالج پریسیژن میں چھپا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ”غدر سے پہلے اور اُس کے بعد چند سال تک تقریباً تمام انگریز مسلمانوں کو بدگمانی کی نظر سے دیکھتے تھے اور اعتبار کے اعلیٰ عهدوں پر اُنکو ترقی دینے اور اُنکی خواہشوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے پر کس طرح ضامند نہیں ہوتے تھے ۔ نہایت نمایاں انقلاب جو فی الحال اینگلو انڈینز کے خیالات میں ظاہر ہوا ہو یہ سرسید کی یقین کا نتیجہ ہے ۔ اُسے مسلمانوں کے دل میں جہان نفرت اور بدگمانی تھی وہاں اعتماد اور وفاداری کا درخت لگادیا اور انگریزوں کو یقین دلادیا کہ مسلمان وفادار ہیں “

اکیڈمی نام ایک لایت کا اخبار مورخہ ۱۹- دسمبر ۱۸۹۵ء کرنل گریم کی لائف اور سید احمد خان پر ریویو کرتے ہوئے لکھتا ہے ”کم سے کم اسقدر تسلیم کرنا ضروری ہو کہ اسلامی دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذشت کرنا نہیں چاہیے ۔ کرو سڈ کا زمانہ گزر گیا ، اب اسلام دوسری جانب جوش ظاہر کر رہا ہے ۔ اگرچہ اولد فیشن مسلمان سولیزیشن کی ترقی کے مخالف ہیں مگر انہیں ایک آزاد خیال گروہ بھی موجود ہے ۔ یہ گروہ صرف

ٹرکی ہی میں نہیں ہو بلکہ ہندوستان میں بھی موجود ہو۔ اس ملک (یعنی انگلستان) کے لئے جو مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کا مالک ہو۔ نہایت ضروری ہو کہ اس امر کی نسبت عمدہ وقفیت حاصل کرے۔ اس سوال کے فیصلہ پر کہ آیا اسلام اور شایستگی باہم موافقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ پانچ کروڑ آدمیوں کی آئندہ زندگی کا مدار ہو۔ کیا یہ آبادی (یعنی ہندوستان کے مسلمان) روز بروز خائف ہوتی جائیگی؟ کیا اسکے سرگروہ مہرجانات کے ساتھ کسی دوسری جگہ ہمدردی کرینگے تاکہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں۔ جو اوروں ملکوں میں ہیں۔ چلے جائیں؟ اگر ایسا ہو تو انگلستان جس قدر جلد مصائب کے مقابلہ کے لئے تیار ہو اُسی قدر بہتر ہو۔ مگر اس معاملہ میں کرنل گریم کی کتاب ”سید احمد خان“ نے ایک حُفیہ روشنی ڈالی ہو۔ یہ ایک کتاب ہو جو مغربی خیالات کی ہمدردی کا ایک عجیب و غریب تماشہ دکھاتی ہو جو ایک انگریزی زبان سے ناواقف شیخ العرب کے خون نے ظاہر کیا ہو۔“

غرض کہ یہ خیال کرنا ٹھیک نہیں کہ سرسید کو جو کچھ کامیابی ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ اُنکی کوششیں زمانہ کے مقتضائے موافق تھیں، بلکہ اُنکی کامیابی صاف اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ جو کوششیں ہتھکال، دانائی اور راستبازی کے ساتھ کیجاتی ہیں وہ زمانہ کے اقتضا پر غالب آسکتی ہیں۔

سب سے بڑا ثبوت اس بات کا۔ کہ زمانہ کا تقاضا۔ جب تک کوئی زبردست ہاتھ اُسکی پشتی پر نہ ہو۔ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہو کہ مدت دراز سے گورنمنٹ ہندوستان میں تعلیم نسوان جاری کرنا چاہتی ہو اور بیس تچیس برس سے تمام تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں میں اسکا جو ش پھیلا ہوا ہو، اخباروں اور دیگر نینوں میں سب سے زیادہ اسی مضمون کا زور شور ہو، بیسیوں ناول اور رسالے اسی باب میں لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، جا بجا اسی غرض سے کمیٹیاں قائم ہیں، اس سے زیادہ زمانہ کا تقاضا اور کیا ہو سکتا ہو؟

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک - جیسی کہ چاہیے کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اسکا کوئی زبردست حامی مثل سید احمد خان کے کھڑا نہیں ہوا ۔

ہمارے نزدیک سرسید کی کامیابی کا اصل سبب یہ تھا کہ انکی ذات میں وہ تمام خصلتیں اور اخلاق بالطبع موجود تھے جو ایک رفارمر کی ذات میں جمع ہونے ضرور ہیں ۔ رفارمر کے لیے سب زیادہ ضروری چیز سچائی اور راستبازی ہو کہ جس بات کو وہ اپنے نزدیک قوم کے حق میں بہتر سمجھے - اگرچہ ایک زمانہ اسکا مخالف ہو - اس کے ظاہر کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرے ۔ راستبازی کی مثال بعینہ ایسی ہی جیسے ریختہ کی چٹائی جو عین برسات کے موسم میں کھجائے ؛ راستباز آدمی کو بلاشبہ بہت سی مخالفتوں کا نشانہ بننا پڑتا ہو اور اسلئے اسکی کامیابی میں بہت دیر لگتی ہو مگر جو رڈ ایک نفعہ کھا گیا پھر اسکو جنبش نہیں ہوتی ۔ سرسید کو اپنی راستبازی کی بدولت بعض اوقات - جیسا کہ اس کتاب میں جا بجا بیان ہوا ہو - سخت خطرات پیش آئے ہیں مگر بہت جلد وہ تمام خطرے رفع ہو گئے اور راستی نے اپنا پائدار نقش ولولہ پر بٹھا دیا ۔ استقلال - جسکی نسبت کہا گیا ہو کہ ”الصدور مفتاح الفرج“ وہ بھی بغیر استبازی کے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جسکو اپنے کام پر پھروسا نہیں ہوتا وہ کبھی اپنے ارادہ پر قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ سرسید نے - جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں - سید محمد علی خان کو ولایت سے لکھا تھا کہ ”جون جون مخالفوں نے نیکی کا مقابلہ کیا ہو وہوں و وہوں نیکی بڑھتی گئی ہو ؛ پس اگر میرا بار سچا اور میری نیت نیک ہو تو انشاء اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نقصان نہیں ہونے کا“

اکثر خیال کیا جاتا ہو کہ گورنمنٹ میں سرسید کا رسوخ و اعتبار سب سے بڑھکر انکی کامیابی کا باعث ہوا ہو ۔ بلاشبہ مدرستہ العلوم کے قائم کرنے اور اسکو موجودہ حالت تک پہنچانے میں اس خیال کو

ایک خاص حد تک صحیح مانا جاسکتا ہو مگر جس طرح سرسید کے رسوخ سے اُسکی تائید ہوئی ہو اسی طرح مزاحمت بھی کچھ کم نہیں ہوئی ؛ اسی رسوخ و اعتبار کی بدولت ایک مدت تک سرسید کی نسبت لوگوں کو طح طرح کی بدگمانیاں رہیں ۔ ہزاروں آدمی یہ سمجھتے تھے کہ انگریزی تعلیم کی اشاعت سے مسلمانوں کو عیسائی یا لاندہب بنانا منظور ہو اور ہزاروں یہ خیال کرتے تھے کہ مدرسہ قوم کے فائدہ کے لئے قائم نہیں کیا گیا بلکہ ایسے قائم کیا گیا ہو کہ انگریزی سلطنت کو زیادہ استحکام ہو ۔ اگرچہ اس خیال کا دوسرا جز صحیح تھا مگر پہلا جز ایسے غلط تھا کہ حالت موجودہ میں مسلمانوں کی قومی زندگی اسی بات پر متوقف ہو کہ انگریزی سلطنت کو زیادہ استحکام ہو ۔

بہر حال سرسید کے رسوخ سے مدرسہ کو یقیناً بہت کچھ فائدہ پہنچا ہو ۔ خصوصاً جان اسٹریچی کی گورنمنٹ نے سرسید کا حوصلہ ہی نہیں بڑھایا بلکہ اُنکے ارادوں میں جان ڈالی ہو اور جتنے لفٹنٹ گورنر اضلاع شمال مغرب میں اور جتنے ڈائریکٹرز کلج کے قیام کے بعد آئے سب نے کلج پر دہائی توجہ مبذول رکھی ہو ؛ مگر فارمیشن کے عظیم الشان کام میں ۔ بجائے اسکے کہ یہ رسوخ مدد و معاون ہوا ہو ۔ اُسے اور اُلٹی مزاحمت کی ہو ۔ ہر ایک قوم اور خاص کر مسلمانوں کی قوم مذہبی خیالات کا مصلح اگر کسی کو تسلیم کر سکتی ہو تو اُسی شخص کو کر سکتی ہو جس میں وہ تمام خصوصیتیں موجود ہوں جو مذہبی تقدس کے لیے درکار ہیں نہ کہ ایسے شخص کو جس میں بظاہر اس قبیل کی کوئی حیثیت پائی جائے بلکہ سراسر اُسکی زندگی ایک دنیا دار آدمی کیسی زندگی ہو خصوصاً سلطنت میں تقرب در رسوخ پیدا کرنا عام اس سے کہ مسلمانوں کی سلطنت ہو یا انگریزوں کی ۔ مذہبی تقدس کے بالکل خلاف سمجھا جاتا ہو باوجود اسکے سرسید نے لاکھوں مسلمانوں کے دل میں اپنی اکثر اصلاحیں نہ نشین کر دیں پھر کیونکر

کہا جاسکتا ہے کہ گورنمنٹ مین اُنکارِ رسوخ اور اعتبارِ مطلقاً اُنکی کامیابی کا باعث ہوا ہے۔
 لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ سرسید کی تمام کامیابیوں کا مدار اسی رسوخ اور اعتبار پر تھا تو بھی
 اصل سبب اُنکی راستبازی اور سچائی ٹھہیر گئی کیونکہ برٹس گورنمنٹ مین ایک نیٹو کا اس قدر رسوخ و اعتبار
 پیدا کرنا۔ جب تک کہ اُسکی وفاداری اور خلوص کا سونا سخت امتحان کی آگ پر لایا نہ گیا ہو۔ ہرگز ممکن نہیں
 سب سے زیادہ اُنکے کاموں میں مدد اور اُنکے ارادوں کو تقویت اُنکے دوستوں نے دی ہے
 اور یہ بھی ایک نتیجہ اُنکی راستبازی اور خلوص کا تھا۔ فی الواقع سرسید کو محض اپنی صداقت اور بے ریا
 محبت کی بدولت ایسے سچے دوست اور اعوان و انصار ملے جو اُس زمانہ میں نادر الوجود اور عجائب
 روزگار سے تھے۔ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ سرسید کے اعوان و انصار اُنکو اپنا مذہبی پیشوا سمجھ کر اُنکے کاموں
 میں مدد دیتے تھے، سو اس سے زیادہ کوئی غلط خیال نہیں ہو سکتا؛ اُنکے دوستوں اور مددگاروں
 میں۔ جہاں تک کہ یہ معلوم ہے۔ ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اُنکو اپنا مذہبی پیشوا جانتا ہو یا اُنکے
 تمام اقوال اور تمام رایوں کو تسلیم کرتا ہو۔ سرسید کے بہت سے دوست ایسے بھی تھے جنکو قومی معاملات
 کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی بعض اُنکی کوششوں پر ہنستے تھے اور اُنکی جدوجہد کو رایگان سمجھتے تھے مگر بہر حال
 میں مدد دینے کو دل و جان سے حاضر تھے۔ جب چنہ کی ضرورت ہوتی تھی پہلے دوستوں مانگا جاتا تھا
 پھر اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پیرا جاتا تھا۔ اگرچہ مقام اس بات کا مقتضی تھا کہ ان تمام بزرگوں نے
 جس ذوق و شوق سے سرسید کے کاموں میں مدد دی ہے اور جس امنگ اور چاؤ سے مدرستہ العلوم کے
 چند دن میں شریک ہوئے ہیں اور جو ہمیشہ باخدا متین قوم کی اُنسے بن آئین اُنکو مفصل بیان
 کیا جائے؛ خصوصاً اس وجہ سے کہ سرسید کی آخری تمنا۔ جو پوری نہ ہوئی۔ یہ تھی کہ ایک کتاب بطور

تذکرہ اجاب کے اپنے قلم سے لکھ جائیں؛ مگر امید ہو کہ جو شخص مدرستہ العلوم کی ہسٹری لکھ گا وہ اس فرض کو فراموش نہ کرے گا کیونکہ یہ ذکر اسی موقع سے زیادہ مناسب رکھتا ہو۔

لیکن ایک شخص جو سرسید کے کاموں کا صرف مددگار ہی نہ تھا بلکہ اس گاڑی کے ہانکنے میں گویا برابر کی جوڑ تھا۔ اگر اس موقع پر اسکا ذکر قلم انداز کیا گیا تو ہمارے نزدیک سرسید کی کامیابی کا ایک بڑا سبب بیان کرنے سے رہ جائیگا۔ اُس شخص سے ہماری مراد محسن الملک سید ممدی علی خان ہیں جو تمام قوم کے اتفاق سے سرسید کے بعد نئے جانشین ہوئے ہیں۔ یہی وہ شخص ہی جس نے سب سے پہلے سرسید کو سمجھا، اُنکی سچائی کو پرکھا، اُنکے منصوبوں کی تھاہ دریافت کی اور اُنکے مقاصد کی عظمت کا اندازہ کیا اُن کا اُسوقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھی نہ تھا، اور اُسوقت مدد دی جب کسی سے مدد کی امید نہ تھی۔ سرسید ولایت میں خطبات احمدیہ لکھ رہے تھے اور سید ممدی علی ہندوستان سے اُسکے لیے میٹرل بھیجتے تھے وہ ولایت میں اُسکو چھپوارہ تھے اور یہ ہندوستان سے اُسکی چھپائی کے لیے چندہ وصول کر کے روانہ کرتے تھے۔ جب سرسید ولایت سے واپس آئے اور کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کرنی چاہی اُسوقت اُنپر عجب مایوسی کا عالم تھا، جو منصوبے دل میں باندھ رکھے تھے اُنہیں سے کسی کے پورا ہونے کی امید نہ تھی۔ سید ممدی علی مرزا پور سے بنارس گئے اور سرسید کی ڈھارس بندھوائی؛ چنانچہ کمیٹی بڑی دھوم دھام سے قائم ہوئی۔ جب کمیٹی نے اس بات کے دریافت کرنے کو کہ مسلمان سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھتے۔ انعامی رسالے لکھوانے کا اشتہار دیا سید ممدی علی نے نہایت کوشش سے ایک مبسوط اسے لکھا جو سب رسالوں میں اول درجہ کا تسلیم کیا گیا اور پانسو کا انعام جسکے وہ مستحق تھے۔ اپنے سے نیچے درجہ کا رسالہ لکھنے والے کو دلویا۔ جب تہذیب الاخلاق

جاری ہوا اور سرسید نے رفاہیشن کا کام علی الاعلان شروع کیا سید ممدی علی پہلے شخص تھے جنہوں نے نہایت دلیری سے سرسید کی تائید میں مضامین لکھنے پر کمر باندھی جو معزز خطاب مولوی اور واعظ سرسید کو دے رہے تھے سید ممدی علی نے بھی انکا استحقاق پیدا کیا اور کفر کے فتوہ کی بوچھاڑ جو اکیلے سید پر پڑ رہی تھی۔ آدھی اپنے سر پر لی ۔

سرسید کی تحریریں اکثر نشر کا کام کرتی تھیں مگر سید ممدی علی کی تحریروں نے ذمہ کا کام کیا ؛ سرسید ہمیشہ مسلمانوں کو نفرت و ملامت کرتے تھے ، اگلے علما کی غلطیاں ظاہر کرتے تھے ، جو کچھ اپنی تحقیق ہوتی تھی۔ اکثر بغیر اس کے کہ سلف کے اقوال سے اُسپر استشہاد کریں۔ حوالہ قلم کر دیتے تھے ، سید ممدی علی نے مسلمانوں کے اسلاف کے کارنامے بیان کر کے قوم کے دل بڑھائے اور جو کچھ سرسید کی تائید میں لکھا مستند اور معتبر کتابوں کے حوالہ سے لکھا ۔ اُنکا اکثر مضامین بجائے خود بڑے بڑے رسالے ہیں جو نہایت چھان بین اور تلاش کے بعد لکھے گئے ہیں ۔ تمذیب الاخلاق کے مضامین لکھنے میں باوجود اس کے کہ اُنکی صحت ہمیشہ نازک حالت میں رہی ہے وہ اس قدر نہمک ہو گئے تھے کہ سرکاری کام میں حرج واقع ہونے لگا ۔ سناہو کہ اُنکے بالادست افسر کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اُس نے سرسید کو لکھا کہ ممدی علی کو سمجھاؤ وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوں ورنہ مجبور اُنکی نسبت رپوٹ کرنی پڑیگی ۔

مدرسۃ العلوم کو جو بالی مرد انھوں نے اپنی جیب اور اپنی کوشش سے پہنچائی اُسکا اندازہ کرنا مشکل ہے ۔ سرسید سے کیا مدرسہ کے انتظام کے متعلق اور کیا مذہبی مسائل کے متعلق وہ اکثر اختلاف کرتے تھے مگر نجی لفت کبھی نہیں کی ۔ ہمیشہ سرسید کا دل ہاتھ میں رکھا اور مدرسہ کی مصلحت میں

سمجھی کہ سرسید کی رے کا ہر حال میں اتباع کیا جائے۔ اگر سرسید انکی رے کے خلاف بھی کسی تجویز پر زور دیا اُسکو بھی طوعاً و کرہاً منظور کر لیا اور یہ سمجھا کہ اگر انکی رے فی الواقع غلط ہو تو اسکا تدارک ممکن ہو لیکن اگر مزاحمتوں کے سبب مدرسہ کے کام سے اُنکا جی چھوٹ گیا تو اسکا کچھ تدارک نہیں ہو سکتا۔ حیدرآباد سے اگر انھوں نے علیگر ٹھہر ہی میں رہنا اختیار کیا اور بہت سے علمی کام مدرسہ کے متعلق انجام دیے، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو ترقی دینے کی تدبیریں کیں اور اُسکی طرف مسلمانوں کو خاص توجہ دلائی اور خود ہر ایک اجلاس میں نہایت مفید لکچر اور اسپچیں دین۔ پھر بمبئی میں جا کر وہاں مسلمانوں کو مدرسہ اور کانفرنس کی طرف متوجہ کیا یہاں تک کہ انھوں نے کانفرنس کو بمبئی میں بکایا مگر سرسید کے کبر سن کے سبب وہاں کانفرنس کا منعقد ہونا موقوف رہا۔ سرسید کی وفات سے پہلے وہ پھر علیگر ٹھہر میں آئے اور اُنکے اخیر دم تک وہیں رہے اور اس آخری رفاقت میں بھی دوستی اور محبت کا حق پورا پورا ادا کیا۔ سرسید کی وفات کے بعد جو غیر معمولی مستعدی اور سرگرمی قومی خدمات میں اُنسے ظہور میں آئی وہ اس بات کا کافی ثبوت ہو کہ اُس مرحوم کے بعد کوئی شخص محسن الملک سے زیادہ اُنکی جانشینی کے لیے مناسب نہ تھا۔ انھوں نے اپنی صحت اور طاقت سے بڑھ کر چندہ جمع کرنے میں کوشش کی اور توقع سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔

باوجود ان تمام خدمات کے اپنے ہر ایک کام کو ہمیشہ سرسید ہی کی طرف منسوب کیا اور اپنی تین ایک تین سے زیادہ کبھی کچھ نہ سمجھا۔ اٹاواہ کے ایڈریس میں جب لوگوں نے اُنکی قومی خدمات کی تعریف کی انھوں نے اُسکے جواب میں صاف صاف کہہ دیا کہ ان خدمات کو میری طرف منسوب کرنا تمہارے اس تعریف کا سید احمد خان کے سوا کوئی مستحق نہیں۔ سرسید کے بعد اُنکا جانشین بننے کی جہالت کہ ہمارے معلوم ہے۔

انکو مطلق خواہش نہ تھی مگر تقریباً تمام رٹھی، تمام کالج اسٹاف، تمام کالج سٹوڈنٹس، صوبہ کے تمام اعلیٰ حکام اور افسر۔ جو کالج کے ہی خواہ تھے، تمام ڈیگیٹ۔ جو پچھلے سال بمقام لاہور محمد ایجوکیشنل کانفرنس میں شریک ہوئے، تمام مسلمان اخبار اور عموماً تمام مسلمان۔ جنکو قومی معاملات سے دلچسپی تھی۔ سب اس بات پر متفق تھے کہ انکو کالج ٹرسٹیز کا سکریٹری بنایا جائے اسلئے انکو اسکے سوا کچھ چارہ نہ تھا کہ اس جوئے کو اپنے کندھے پر رکھیں۔

الغرض سرسید کو ایسے دوستوں کا ملنا۔ جنکا نواب محسن الملک کو ایک عمدہ نمونہ سمجھنا چاہیے۔ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب تھا اور یہ محض انکی راستبازی اور قوم کی سچی بہمدردی کا نتیجہ تھا کہ ایسے ایسے مرغ زیرک خود بخود آکر جال میں پھنس جاتے تھے اور اُس زمانہ پر جو آزادی میں گذر رہا تھا افسوس کرتے تھے۔ جیسا کہ نظیری نے کہا ہے

”نالا از ہر رہائی نکند مرغ اسیر
خود رافسوس زمانے کہ گرفتار نبود“

ایک اور خدا ساز تائید سرسید کے منصوبوں کی یہ ہوئی کہ پنجاب کے مسلمان۔ جنھوں نے ٹرس گورنمنٹ کی بدولت ایک مدت کے بعد نئی زندگی حاصل کی تھی اور اسلئے انگریزی تعلیم اور انگریزی خیالات کو خیر مقدم کہنے کے لئے تیار بیٹھے تھے۔ سرسید کی منادی پر وہ سطح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر دوڑتا ہو۔ انھوں نے صرف یہی نہیں کہ مدرستہ العلوم کو مالی مدد پہنچائی بلکہ سچ یہ کہ سرسید اور انکے کاموں کی کسی صوبہ نے عام طور پر ایسی قدر نہیں کی جیسی پنجاب والوں نے کی۔ کالج میں انھوں نے ہر ایک صوبہ سے زیادہ لڑکے تعلیم کے لیے بھیجے، ایجوکیشنل کانفرنس کے ساتھ انھوں نے سب سے زیادہ دلچسپی ظاہر کی، سرسید کی ہر قسم کی اصلاحیں انھوں نے سب سے زیادہ قبول کیں اور قوم کی بھلائی کے کاموں میں سب سے بڑھ کر

انھوں نے سرسید کی تقلید اختیار کی؛ یہاں تک کہ اُنکو زندہ دلائل پنجاب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ انھوں نے ہندوستان کے اُور حصوں کی طرح سرسید کو مسلمانوں کی صرف دنیوی ترقی کا خواستگار مگر دین کا مخالف نہیں ٹھہرایا بلکہ اُنکو دنیا اور دین دونوں کا سچا خیر خواہ اور خیر اندیش سمجھا۔ حق یہ ہے کہ قومی خدمات کی داد جو قوم کی طرف سے سرسید کو ملنی چاہئے تھی اُس کا حق پنجاب کے مسلمانوں کے برابر کسی صوبہ سے ادا نہیں ہو سکا اور جو تقویت برٹش گورنمنٹ کی امداد اور حضور نظام کی فیاضی اور بعض دیگر ریاستوں کے عطیوں سے ہوئی پنجاب کے عام مسلمانوں نے اُس سے کچھ کم تقویت سرسید کو نہیں پہنچائی۔

سرسید کی کامیابی کے اسباب میں اگر کالج اسٹاف کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی نا انصافی ہوگی؛ خصوصاً یوروپین اسٹاف کے بعض ممبروں نے باوجود غیر قوم اور غیر مذہب ہونے کے کالج کے انتظام اور اُسکی ترقی اور فروغ دینے میں درحقیقت سرسید کے دست و بازو کا کام کیا ہے۔ انھوں نے صرف اپنے منصبی فرائض پر جنکے لئے وہ بلائے گئے تھے۔ بس نہیں کی بلکہ سرسید کے خاص مشن میں جبیر کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ معتد بہ حصہ لیا ہے۔ انھوں نے کالج کو گورنمنٹ اور مسلمانوں کا معتمد علیہ بنایا اور اُسکے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کیا جسکی وجہ سے سرسید کالج اور بورڈنگ ہوس کی طرف سے بالکل بے نیچت اور فارغ بال ہو گئے۔ انھوں نے اپنے اقوال اور افعال سے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کی زندہ قوم کے سچے خیر خواہ اور اُنکے ترقی کے دل سے آرزو مند ہیں۔ مگر درحقیقت یہ سب نتیجے اُسی مرحوم کی راستبازی اور صاف دلی کے تھے؛ اگر وہ یوروپین اسٹاف پر پورا پورا اعتماد نہ کرتے اور کالج اور بورڈنگ ہوس کی باگ اُنکو الہ نہ کر دیتے تو ہرگز امید نہ تھی کہ پوروپین پروفیسر اپنے معمولی فرائض سے ایک انچھ اُسے بڑھنے کا ارادہ کرتے۔

اگر سرسید کی ذات میں صرف راستبازی ہی کی صفت ہوتی اور اُس کے ساتھ فراخ حوصلگی اور کشادہ دلی نہ ہوتی تو شاید اُن کی کامیابی میں زیادہ دیر لگتی بلکہ ممکن تھا کہ اُن کو اپنی کوشش کا پھل اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب نہ ہوتا مگر خوش قسمتی سے اُن کے ظرف میں زہر و انگبین دو نہ موجود تھے گو اُن کی رہت گوئی نے بہت سے لوگوں کو بدکایا مگر فراخ حوصلگی اور کشادہ دلی نے ایک زمانہ کو اُن کی طرف جھکا دیا۔ انھوں نے ابتدا سے اخیر تک جس کام کے لیے چندہ کھولا اُس میں سب پہلے خود سبقت کی اور اپنی بساط اور حیثیت سے برابر بڑھک دیا وہ ایک بانی مدرسہ کی نسبت اپنے ایک دوست کو ولایت یو لکھتے ہیں ”افسوس کہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ نظر یا کہ خود بانی نے جو فضل آبی سے اپنے شہر کے تمام مسلمانوں میں زیادہ ذی مقدار ہیں کہ سقد روپیہ دیا، اس وقت البتہ آپ کی اغنت مامت محتاجانِ شہر پر جو نانِ شینہ کو محتاج ہیں۔ درت بجا ہوتی۔ میں سوسائٹی کے لیے سب بھیک مانگتا ہوں مگر دس ہزار کئی سو روپیہ مجھ فقیر نے اپنے پاس سے دیا ہو، پس ایسی حالت میں اگر میں آپ سے سو روپے دینے کو کہوں تو کچھ مضائقہ نہیں“

اس کے سوا عزم جزم اور دلیری جوہر کامیابی کی جڑ ہی اور دنیا کے تمام کامیاب شخصوں میں ہمیشہ دیکھی گئی ہو۔ سرسید میں معمولی آدمیوں سے بہت بڑھکرتھی۔ وہ مشکل سے مشکل کام کو۔ جب ضروری سمجھ لیتے تھے۔ بغیر تردد اور تذبذب کے اُس کو فوراً کر بیٹھتے تھے اور جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیتے تھے پھر کبھی اُس میں پس و پیش نہ کرتے تھے۔ اس کے سوا ان میں اور اکثر خصوصیتیں ایسی تھیں جن کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام دنیا میں انجام نہیں پاسکتا جیسے سچائی، حفاظت، فرائض کی پابندی، حزم و احتیاط وغیرہ وغیرہ۔

ایک اور خدا داد قابلیت اُن کی فصاحت بیان تھی جس میں سچی ہمدردی کے جوش نے کشش

مقتناطسی پیدا کر دی تھی اور چھاپے کی آزادی نے اُسکے لیے ہر ایک میدان صاف کر دیا تھا۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اگر آزادی کا زمانہ نہ ہوتا اور گورنمنٹ کی طرف سے زبانوں پر مہر لگی ہوئی ہوتی تو سرسید کو اس طرح کھلے بندوں اپنی رائیں ظاہر کرنے کا موقع نہ ملتا مگر یہ بات فراموش کرنی نہیں چاہیے کہ جس وقت اُنھوں نے رسالہ اسباب بغاوت لکھ کر گورنمنٹ میں پیش کیا وہ ایک ایسا نازک وقت تھا کہ اُس وقت کسی کو آزادانہ رائے ظاہر کرنے کی جرأت نہ تھی؛ چنانچہ کسی قدر انکو اپنی جرأت اور دلیری کا خمیازہ جھگھکتا بھی پڑا، بعض حیل لے کر انگریزوں کے سخت مخالف ہو گئے جس سے کچھ دنوں وہ مارشل لا کی زد میں رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آزادی کا زمانہ نہ ہوتا تو بھی شاید یہ چشمہ اُبلے بغیر نہ رہتا۔

سرسید میں مختلف لیاقتوں کا جمع ہونا

ایک شریف اور لائق نگلشنین نے۔ جب کہ سرسید زندہ تھے۔ ہمارے سامنے انکا ذکر کرتے وقت یہ کہا تھا کہ ”یورپ میں بلاشبہ ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں جو کسی خاص علم یا فن یا صنعت میں فرد کامل ہیں اور جنکا نظیر ایشیا میں ملنا مشکل ہے لیکن ایسے جامع حیثیات اشخاص۔ جیسے سید احمد خان ہیں۔ وہاں بھی کیا بے بلکہ نایاب ہیں“ اسی لئے آگے آباد میں ایک عام جلسہ کے موقع پر ایک لائق اور فاضل پرنٹ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ”ہم مسلمانوں سے دولت میں زیادہ ہیں، تعلیم میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں؛ مگر افسوس ہے کہ ہم میں کوئی سید احمد خان نہیں ہے؛ بلکہ اگر ہم میں بھی ملکر ایک ہو جائیں تو بھی سید احمد خان کے برابر نہیں ہو سکتے“

سید احمد خان بہادر شمس العلماء مولوی ذکار اللہ نے اپنی ایک تحریر میں یہ قول نقل کیا ہے ۱۲

فی الحقیقہ یہ بات کچھ کم تعجب انگیز نہیں ہے کہ جس شخص کو تعلیم و تربیت کے زمانہ میں اسکول کی ہوا تک نہ لگی ہو اور جس نے چالیس برس کی عمر تک تعلیم میں کسی قسم کا تجربہ حاصل نہ کیا ہو وہ تعلیمی معاملات میں ایسا امتیاز پیدا کرے کہ علمی دنیا میں اسکو مسلمانوں کی تعلیم کا پروفٹ خیال کیا جائے۔ یا جس شخص نے ایک ایسی سوسائٹی میں ہوش سنبھالا ہو جہاں دوسو برس سے کسی نے پائٹکس کا خواب تک نہ دیکھا تھا۔ وہ بغیر اسکے کہ کسی پوٹنکل خدمت پر مامور رہا ہو انگلش گورنمنٹ میں ایک رکن سلطنت خیال کیا جائے۔ یا جو شخص مذہبی تعلیم میں متوسط سے بھی کم درجہ رکھتا ہو اور جس نے علوم جدیدہ کا ایک حرف کسی استاد سے نہ پڑھا ہو وہ مذہب اور سائنس میں مصاحت کرانے کا بیڑا اٹھائے اور اسلام میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈال جائے۔ اسی طرح اور مختلف لیاقتیں جو اس شخص کی ذات میں جمع تھیں انہیں سے ایک بھی ایسی نہیں معلوم ہوتی جو تعلیم یا کتساب سے حاصل ہوئی ہو۔ اگرچہ سرسید کی تمام لیاقتوں کا اصل مخرج انکی غیر معمولی قابلیت اور استعداد تھی مگر اس قابلیت کو قوت سے فعل میں لانیوالی زمانہ کی ضرورتیں، اور ان ضرورتوں کا پورا پورا احساس، اور قوم میں ان ضرورتوں کے رفع کرنیوالوں کا قحط تھا جسے سرسید کو۔ اس معمار کی طرح جو تعمیر کے لیے آپ ہی اینٹیں پکائے، آپ ہی مصلح تیار کرے، آپ ہی پاڑ باندھے، آپ ہی ٹوکری ڈھوئے، آپ ہی نقشہ بنائے اور آپ ہی عمارت بنجئے۔ ایک سروہزار سودا کا مصداق بنادیا تھا۔ دنیا میں عموماً کام کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور سوچنے والے الگ، ایک مصنف مشکل سے معامری و سنگتراشی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، عمدہ لکھنے والے اکثر عمدہ بولنے والے نہیں ہوتے، مذہبی تحقیقات میں مصروف رہنے والوں کو ملکی معاملات سے بہت کم لگاؤ ہوتا ہے، مگر جہاں سب چیزوں کی ضرورت ہو اور ایک کے سوا کوئی

اُس ضرورت کا احساس کر لیا لہٰذا وہاں سب کام اسی ایک کو کرنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سرسید کبھی ایک کام پر ہاتھ ڈالتے تھے، کبھی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ایک ماہ میں انھوں نے اردو ڈکشنری لکھنے کا ارادہ کیا، پھر اسی زمانہ میں اردو لٹریچر کی تاریخ لکھنے کے لیے ٹیبل جمع کیا، اُس سے پہلے وہ صوبہ شمال مغرب میں ایک عظیم الشان یتیم خانہ کی بنیاد ڈالنے والے تھے، انگریزی زبان سے علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ کرنے کے لئے انھوں نے بڑے بڑے سامان کئے تھے، اگرچہ یہ سب کام ادھورے رہے مگر ان باتوں سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہاں قومی ضرورتیں ایک شخص کے سوا دوسروں کو محسوس نہیں ہوتیں وہاں ایک فرد واحد کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے

بہر حال اس میں شک نہیں کہ سرسید کی فطرت میں مختلف بلکہ متضاد کاموں کے کرنے کی قابلیت تھی جسکی نسبت مسٹر ارلڈ نے سرسید کی وفات کے بعد اپنی ایسیج میں بمقام لاہور یہ الفاظ کہے تھے کہ ”دنیا میں بڑے آدمی اکثر گزرے ہیں مگر ان میں ایسے بہت کم نکلیں جنہیں یہ حیرت انگیز اوصاف اور لیاقتیں جمع ہوں۔ وہ (یعنی سرسید) ایک ہی وقت میں اسلام کا محقق، تعلیم کا حامی، قوم کا سوشل ریفارمر، پولیٹیشن، مصنف اور مضمون نگار تھا۔“ اسلئے ہم چاہتے ہیں کہ بقدر ضرورت انکی چند نمایاں لیاقتوں کا اس عنوان کی ذیل میں جواہر ذکر کریں۔

اگرچہ یہ ظاہر سرسید کے پولیٹکل ورکس میں چند تحریروں اور ایسیچوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا مگر درحقیقت جیسا کہ انکی بائیوگرافی سے ثابت ہوتا ہے۔ شہدائے بعد جو کچھ انھوں نے لکھا یا کیا اسکا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کی پولیٹکل حالت کی اصلاح سے علاقہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے نہ انگریزی تعلیم پائی تھی۔ جسکے بغیر انگریزی طرز حکومت کا ذہن نشین ہونا قریب ناممکن کے تھا۔ اور نہ ملک میں کوئی نظیر کسی ایسے پولیٹیشن کی دیکھی تھی جسکی تقلید کچھ کام آتی، اور نہ گورنمنٹ کی

کسی ایسی خدمت پر مامور ہوا جہاں ملکی معاملات کا کچھ تجربہ حاصل ہوتا ؛ باوجود اسکے اُس نے اپنی مال اندیش اور سلیم طبیعت سے خود ہی اس مشکل کو حل کر لیا اور ایک ایسا پولیٹکل کورس اختیار کیا جو بالکل صحیح اور بے خطا تھا ۔

وہ سلطنت مغلیہ کے ایک قدیم متوسل گھرانے کا ممبر تھا اور خود دار اخلاف کی خاک سے پیدا ہوا اور قلعہ معنے کے سایہ میں نشو و نما پائی ؛ اسلئے یہ ایک نیچرل بات تھی کہ فاتح قوم کی حکومت کو وہ ایک ناگواری کی نظر سے دیکھتا ۔ مگر اُسکی عقل اُسکی طبیعت پر غالب تھی ، اسلئے قومی تعصبات اُسکو مغلوب نہیں کر سکے ۔ اُسے دیکھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کا اٹھ جانا کوئی اتفاقی یا غیر متوقع امر نہ تھا بلکہ فی حقیقتہ اُنہیں حکمرانی کی لیاقت باقی نہیں رہی تھی اور اُنکا دُور پورا ہوا چکا تھا اور اسلئے ضرور تھا کہ ہندوستان پر کوئی دوسری قوم حکمران ہو ۔ اُسے انگریزی طرز حکومت کو نہایت غور سے دیکھا اور اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان کے حق میں - جہاں مختلف مذہب اور مختلف نسل کی قومیں آباد ہیں - اور خاص کر مسلمانوں کے حق میں - جو بتیس^۳ دانتوں میں زبان کی مانند ہیں - کسی قوم کی حکومت انگریزی حکومت سے بہتر نہیں ہو سکتی ۔ پس بجائے اسکے کہ اُسے برٹش حکومت کو ناگواری کی نظر سے دیکھا ہو - اُسکو مسلمانوں کی حکومت کا نعم البدل سمجھا اور اُسکی غیر خواہی کو ملک اور قوم کی خیر خواہی کا ایک سبب عمدہ ذریعہ خیال کیا ۔

وہ جس قدر انگلش قوم کی دشمنی اور شائستگی سے واقف تھا اُس سے زیادہ اُسکی ملکی اور جنگی طاقت سے باخبر تھا ۔ اسکو غدر کے نازک موقع پر جب کہ فی الواقع سلطنت کے ارکان متزلزل ہو گئے تھے اور بڑے بڑے سمجھدار آدمیوں کو یہ امید نہ رہی تھی کہ ہندوستان میں انگریزی تسلط پھر قائم ہوگا - اگرچہ

اگرچہ اپنی جان کے بچنے کی بہت کم امید تھی مگر انگریزی تسلط کے جلد از سر نو قائم ہو جانے کا پورا یقین تھا۔ اُنکے ایک دوست - جو اس وقت بجنور میں موجود تھے - اُنکا بیان ہے کہ ”عین اُس بد علی کے وقت - جبکہ تمام روہیلکھنڈ میں کوئی یوروپین یا یوریشین باقی نہ تھا - سید احمد خان ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ کو بیش ایک سال بعد تمام ملک میں انگریزی تسلط بدستور قائم ہو جائیگا۔ اور گورنمنٹ کے بے شمار خیر خواہوں میں کسی کی چہرہ سے وہ اطمینان اور استقلال ظاہر نہیں ہوتا تھا جیسا سرسید کے چہرہ سے ظاہر ہوتا تھا“ ہم پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں کہ سرسید نے جب کہ تمام ضلع بجنور میں نواب محمود خان کی دوہائی پھر رہی تھی - نواب کے مونہ پر صاف کہہ دیا تھا کہ انگریزی عملداری جانے والی نہیں ہے، آپ ملک گیری کا خیال دل سے نکال ڈالیں۔ اور جب کہ سرسید کا اثاثہ البیت اور کتابیں اور سب کچھ بجنور میں لٹ چکا تھا اور جانے کے لالے پڑے ہوئے تھے - وہ تاریخ کشری بجنور کے لئے نہایت اطمینان کے ساتھ میٹرل جمع کرتے جاتے تھے اور روزانہ تمام حالات قلب بند کرتے تھے اور تمام تحریریں جو کہ وہ نواب یا چودھریوں کو لکھتے تھے یا جو اُنکے پاس سے وصول ہوتی تھیں، یا وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو بھیجتے تھے سب ہم پہنچا کر اپنی کتاب میں درج کرتے تھے۔ ایسا اطمینان - سوا اُس شخص کے جو ملکی معاملات میں پُرانا تجربہ کار ہو یا جسکی رائے ایسے امور میں فطرۃً سلیم واقع ہوئی ہو - دوسرے کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔

سرسید کی پولٹکل قابلیت پر اس سے زیادہ اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ اُس نے غدر کے بعد اینگلو انڈین اخباروں اور اینگلو انڈین افسرن کی عام رائے کے برخلاف اپنی کتاب بآداب بغاوت میں نہایت زور شور کے ساتھ اس بات کی تردید کی کہ شہد کا غدر ایک ملکی بغاوت تھی یا اُسکی بنیاد برٹش حکومت کے خلاف کسی عام سازش پر تھی؛ اور اس امر کے ثابت کرنے میں کامیاب ہوا

کہ اس سرکاری کا اصل باعث محض سپاہیوں کی عدول حکمی تھی جسے رفتہ رفتہ اُن عام غلط فہمیوں کے سبب جو گورنمنٹ کی نسبت ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ملکی بغاوت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اُسے جو اسباب ان غلط فہمیوں کے بتائے اُنپر پارلیمنٹ میں مدت تک مباحثے رہے اور آخر کار انہیں سے اکثر بالاتفاق تسلیم کئے گئے؛ یہاں تک کہ گورنمنٹ نے اُنکا فوراً تدارک کیا۔

سر سید نے اس کتاب میں گورنمنٹ پر نسبت منشیئل کانگریس کے کچھ کم نکتہ چینی نہیں کی مگر سر سید کی نکتہ چینی کئی باتوں میں کانگریس سے مختلف تھی۔ سر سید نے جو الزامات گورنمنٹ پر عائد کئے تھے اُنکی اطلاع گورنمنٹ آف انڈیا اور پارلیمنٹ کے سوا کسی تنفس کو نہیں ہوئی اور کانگریس نے جو الزام گورنمنٹ پر لگائے اُنکی تمام ملک میں منادی کی گئی۔ سر سید نے رعایا اور گورنمنٹ کی غلط فہمیاں دور کرنے میں کوشش کی اور کانگریس نے غلط فہمیوں کے پھیلانے میں۔ سر سید نے اُن باتوں کی خواہش کی جسے تمام ملک کا فائدہ متصور تھا اور کانگریس نے زیادہ تر اُن باتوں پر زور دیا جسے صرف تعلیم یافتہ جماعتوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ سر سید کی تمام خواہشوں میں گورنمنٹ اور رعایا دونوں کی مصالح ملحوظ رکھی گئی تھیں اور کانگریس کی اکثر خواہشیں گورنمنٹ کی مصالح ملکی کے برخلاف تھیں۔ اسی لئے سر سید کی اکثر شکایتوں کا۔ جو کہ اُسے بنفس و احد اپنی طرف سے پیش کی تھیں۔ فوراً تدارک کیا گیا اور کانگریس کو۔ باوجودیکہ وہ تمام ملک کی قائم مقامی کا دعوے کرتی ہو۔ آج تک ایک بات کے سوا جسکی بنیاد قانونی کو نسل میں محض سر سید کی تحریک سے ۱۸۶۱ء میں پڑ چکی تھی کسی بات میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ اخبار سینٹ جیمس بجٹ میں سر سید کی

کتاب پر یہ ریاکار کیا گیا تھا کہ ”ہمارے نزدیک سید احمد خان کی شکایتوں کا اثر بہت جلد اور بہت وسعت کے ساتھ ہو رہا ہے نسبت ان شکایتوں کے جلال میں وہ گھوس اور اس کے اسکول کے نوجوان آدمی نہایت فصاحت کے ساتھ کرتے ہیں“ ایک اور ثبوت سرسید نے اپنی پوٹیکل قابلیت کا اس لئے میں اس وقت دیا جب کہ ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب ”آورانڈین مسلمانز“ نے ہندوستان سے لیکر انگلستان تک تمام حکمران قوم کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ کے لئے بدگمانی کا بیج بودیا تھا۔ وہ تیرہ برس سے برابر اس کوشش میں تھے کہ جو بے اصل شکوک و شبہات حکمران قوم کے دل میں مسلمانوں کی نسبت پیدا ہو گئے ہیں انکو رفع کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو انگریزوں اور مسلمانوں میں صفائی اور خلوص اور دوستانہ میل جول کو ترقی دیکھائے۔ مگر ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب ان غلط فہمیوں کو اور تقویت دینے والی اور گویا کہ سرسید کی تیرہ برس کی کوشش کو برباد کرنے والی تھی۔ اگرچہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سرسید کو اس وقت کلچ کی ابتدائی مشکلات کا سامنا تھا اور وہ رات دن اسی ادھیڑ میں مصروف رہتے تھے باوجود اسکے کتاب مذکور کا شائع ہونا تھا کہ انھوں نے سب کام چھوڑ کر اسپر ریو پو لکھنا اور پاپونیر میں اسکو چھپوانا شروع کیا۔ اس ریو یونے ڈاکٹر ہنٹر کی غلطیاں اور مسلمانوں کے مذہب سے انکی ناواقفیت انگریزوں کے دل میں تہ نشین کر دی اور اس غلط خیال کو کہ اسلام بغاوت کی تعلیم دیتا ہے اور وہابی مسلمان گو فٹنٹ کے لئے خطرہ کی چیز ہیں انکے دل سے حروف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اسنے اس غلط فہمی ہی کو رفع نہیں کیا بلکہ ضمانیہ بھی ثابت کر دیا کہ ایسی نادرک حالت میں۔ جیسی کہ اس وقت ہندوستان کی حالت تھی۔ ایسی تحریریں شائع کرنا۔ جو حاکم و محکوم میں تفرقہ ڈالنے والی، حاکموں کے غصہ کو مشتعل کرنے والی اور محکوم قوم کو مایوس کرنے والی ہوں۔ سراسر مصالح ملکی کے برخلاف ہیں۔ یہی تھی

کہ سرسید کا ریویو پرنٹنگ کے بعد ڈاکٹر ہنٹر نے اس مضمون کے متعلق پچھرا سانس تک نہیں نکالی اور انگریزی اخباروں نے بجائے اسکے کہ سرسید کی تردید کرتے۔ نہایت شد و مد کے ساتھ انکی تائید کی اور اُسے چینی کی حالت میں۔ جو حکمران گروہ میں عموماً پھیلی ہوئی تھی۔ سرسید کے ریویو کا کلان نہایت غنیمت سمجھا گیا۔

اگرچہ سرسید کی مذکورہ بالا تحریروں سے ملک و قوم اور خود گورنمنٹ کے حق میں بہت عمدہ نتائج پیدا ہوئے لیکن انکی اعلیٰ درجہ کی پولٹکل قابلیت کا بھید درحقیقت اینگلو اور نیٹل کالج میں چھپا ہوا ہی۔ اگر کوئی اصلی چیز مسلمانوں کو پولٹکل بے وقعتی سے نکالنے والی اور گورنمنٹ میں انکا اعتبار زیادہ کرنیوالی اور گورنمنٹ کو ہندوستان کی چھ کردار عیایا کی طرف سے مطمئن کرنے والی ہو سکتی ہو تو وہ یہی محمد کالج ہو سکتا ہی۔ اسی لیے سرسید کی وفات پر باؤنیر نے لکھا تھا کہ ”سرسید احمد خان۔ جو ایک دوران دیش ممبر ہونے کی وجہ سے تعلیم کا نہایت سرگرم حامی تھا۔ اُسکے انتقال کے ساتھ اُس نہایت مفید، بار آور اور نہایت زبردست پولٹکل طاقت کا خاتمہ ہو گیا جس نے موجودہ صدی کے اخیر ربع میں ہندوستان کی اسلامی دنیا کو متحرک کر دیا تھا“ اور اسی بنا پر لندن کے بڑے بڑے نامور اخباروں نے انکی وفات کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی پولٹکل طاقت کے زوال سے تعبیر کیا تھا۔

اور اسی وجہ سے مسٹر کین ممبر پارلیمنٹ نے کالج کی نسبت یہ ریمارک کیا تھا کہ ”وہ ایک خاص تعلیمی جوش کی نسبت زیادہ تر ایک پولٹکل جوش پھیلانے والا ہی“ اور اسی واسطے سر کمنڈ کالون نے اپنی ایسیج میں اُن تدبیروں کی نسبت۔ جو سرسید نے رسالہ اسباب بغاوت میں رعایا اور گورنمنٹ کی غلط فہمیاں رفع کرنی کے لئے بتائی تھیں۔ یہ الفاظ کہے تھے کہ ”انھیں خیالات سے ہمارے ہندوستان کے انتظامی مسائل حل ہونگے اور انھیں خیالات کی دوسری صورت علی گڑھ کالج ہی“

سرسید کا سب سے اخیر کام ملکی معاملات کے متعلق مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شریک ہونے سے روکنا تھا جس کا مفصل حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور جس کے اعادہ کی اب ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہکٹو انکی ایک لطیف تحریر دستیاب ہوئی ہے جو انھوں نے لندن میں ایک بڑے عالی رتہ انگریز کو کسی وقت لکھ کر بھیجی تھی اور جس سے ملکی معاملات کے متعلق انکی اصلی رائے ظاہر ہوتی ہے۔ اس چٹھی کے چند فقرے اس مقام پر نقل کرنے مناسب معلوم ہوتے ہیں جن سے سرسید کا ایک بہت بڑا سٹیٹس مین ہونا ثابت ہوتا ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ ”میں مسلمان ہوں، ہندوستان کا باشندہ ہوں اور عرب کی نسل سے ہوں؛ انھیں دو باتوں سے کہ میں عرب کی نسل سے ہوں اور مسلمان ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب اور خون دونوں کے لحاظ سے میں سچا ریڈیکل ہوں۔ اہل عرب اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بجائے اسکے کہ وہ خود اپنے اوپر حکومت کریں۔ کوئی اور انہیں حکومت کرے۔ اس وقت تک اہل عرب آزاد ہیں اور اپنے مشائخ کے جھنڈوں کے نیچے رہتے ہیں۔ وہ سلطان ٹرکی کو سلطان نہیں کہتے بلکہ اپنے ویران اور پتھر پرے جزیرہ ٹا کا کا خادم سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی آزادی کو تمام دنیا کی نعمتوں سے بہتر جانتے ہیں۔ اونٹ چراتے ہیں، جو پر زندگی بسر کرتے ہیں، اونٹنیوں کا وودھ پیتے ہیں اور اپنی آزادی میں خوش رہتے ہیں“

”ابھی تک میری رگوں میں عرب کا خون گردش کرتا ہے اور پھر میرا مذہب یعنی اسلام۔ جس پر مجھے پورا اوار اور پکا یقین ہے۔ وہ بھی ریڈیکل اصولوں کو سکھاتا ہے اور شخصی گورنمنٹ سے موافق نہیں اور نہ رستم تازگی کو مانتا ہے بلکہ موروثی حکومت کو پسند کرتا ہے۔ ایک پریزیڈنٹ جس کو لوگ منتخب کریں اس کو اسلام پسند کرتا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دولت ایک جگہ اکھٹی رہے۔ اسی اصول کے موافق اسلام کے بانی نے یہ قاعدہ بنایا کہ بعزت ہو جائے

کشتی شخص کے اُسکی جائیداد بہت آدمیوں میں تقسیم ہو جاوے گی۔ کیونکہ کتنی ہی زیادہ جائیداد کیوں نہ ہو وہ بعد دو نسلوں کے یقیناً بہت سے حصوں میں تقسیم ہو جاوے گی۔ پس میں دو طرح کیا بلحاظ مذہب اور کیا بلحاظ خون کے ریڈیکل ہوں۔

”لیکن ہمارا مذہب جسے یہ خیالات آزادی کے میرے دل میں پیدا کیے۔ اُسے اُور باتیں بھی سکھائی ہیں؛ ایک یہ کہ اگر خدا کے حکم سے ہم کسی قوم سے منفوع ہو جائیں۔ جو کہ ہمارے مذہبی آزادی دیتی ہو، انصاف ہم پر حکمرانی کرتی ہو، ملک میں امن قائم رکھتی ہو اور ہماری جان اور مال کو محفوظ رکھتی ہو۔ جیسا کہ انگریزی سلطنت ہندوستان میں کرتی ہو۔ تو اُس حالت میں ہم کو اُسکا تابع اور خیر خواہ رہنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ وہ ریڈیکل اصول جو ہم نے اپنے باپ دادا اور اپنے مذہب سے سیکھے ہیں اُن پر ہم کو صرف اسی حالت میں عمل کرنا چاہئے جب کہ زمانہ کی حالت اُنکے عمل میں لانے کے موافق ہو نہ کہ اُس حالت میں جبکہ زمانہ کے حالات اُنکے موافق نہ ہوں؛ مثلاً جب کہ اُنکے اختیار کرنے سے ملک کے اندرونی امن یا گورنمنٹ کے قائم رہنے میں فرق آوے یا اسکو کمزور اور ضعیف کر دے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور ہر ایک خیال کے لوگ خواہ وہ کنسروٹو ہوں، خواہ لیبرل اور خواہ ریڈیکل۔ سب اس اصول کو قبول کریں گے“

یہی خیالات جو اس تحریر میں درج ہیں سر سید نے کانگریس کی مخالفت کرنے سے پہلے ہی سے بیان ہو چکا ہے۔ ممبری کونسل کے زمانہ میں لارڈ رپن کے سامنے اپنی اپیل میں۔ جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے۔ اُس وقت ظاہر کئے تھے جبکہ کونسل میں سلف گورنمنٹ کے قانون کا مسودہ پیش تھا۔ اُس اپیل سے صاف ظاہر ہو کہ وہ پرنسپل اصول کو اُسی حالت میں پسند کرتے تھے جبکہ اُسکے جاری کرنے سے ملک میں سوشل ورپوٹل خطرات کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ پس جو لوگ انکی پچھلی تحریروں کو حال کی تحریروں کے خلاف سمجھتے ہیں یہ انکی سمجھ کی غلطی ہو۔ ہاں ہمیں شک نہیں کہ ہندوستان میں قومی اختلافات کا خیال زیادہ تر اُنکو اُس وقت پیدا ہوا جبکہ ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کے خلاف شمال مغرب کے

بعض سربراہ ہندوؤں کی طرف سے نہایت سرگرمی کے ساتھ اس باب میں کوشش شروع ہوئی کہ تمام سرکاری دفاتر اور کچہریوں میں اردو زبان اور فارسی خط کی جگہ ہندی بھاشا اور ناگری خط جاری کیا جائے۔ پھر جس قدر ہندوؤں کی طرف سے وقتاً فوقتاً مخالفتیں ظہور میں آتی گئیں اُس قدر وہ خیال زیادہ پختہ ہوتا گیا اور آخر کار انکو یقین ہو گیا کہ ہندوستان کی موجودہ حالت اس قابل نہیں ہے کہ اُس میں بربر تنظیم کے اصول پر عمل درآمد ہو سکے۔

اول اول وہ گورنمنٹ کی خود مختاری کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ ۱۸۶۶ء میں جبکہ انھوں نے علی گڑھ برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی اُس موقع پر انکی ایسیج کے ابتدائی الفاظ یہ تھے ”میں تم سے اُس طوائف الملوکی کے زمانہ کا ذکر نہیں کرتا جو اٹھارویں صدی میں ہندوستان میں تھا، بلکہ میں آپ کو اُس تاریحانہ زمانہ کو یاد دلاتا ہوں جبکہ ہندوستان ایک سلطنت شخصہ کی حکومت میں تھا۔ ایک بادشاہ یا راجہ کو رہا مخلوق خدا پر حکمران تھا۔ اُسکی حکومت۔ بہ نسبت اس کے کسی قانون عقلی یا نقلی کے تابع ہو۔ زیادہ تر اُسکی مرضی، خوشی، طبیعت اور غیظ و غضب کی تابع ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہو گا کہ آپ نے اپنے مسلمان بادشاہوں کی تعریف میں یہ کلمے بہت ہوئے کہ ”مالک رقاب الامم“ حالانکہ بادشاہ یا گورنمنٹ کو ایسا کتنا حقیقت اُسکی نسبت تمام دنیا کی برائیوں کا منسوب کرنا کہ +++ کچھ عجیب نہیں کہ تم میں سے اکثر ایسے ہوں کہ اب تک اُس پرانے زمانہ کو یاد کرتے ہوں مگر جب کبھی تمھارا دل انصاف اور اخلاق کی طرف توجہ کر گیا تو تم خود اُس زمانہ کے نقصانوں اور اُس وقت کی حکومتوں کی برائیوں کا اقرار کرو گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اُس زمانہ کی حکومتیں نہ مسلمانوں کی شرع کے مطابق تھیں اور نہ ہندوؤں کے دھرم شاستر کے مطابق +++ بڑا اصول اُن وقتوں کی حکومتوں کا یہی تھا کہ جو بزدل ہو وہ کمزور پر غالب ہے اور جس طرح چاہے زیادتی اور جبر و غصب سے صرف اپنے عیش و آرام کے لئے ذریعہ ستون کے حقوق پر تصرف کرے۔ پس ایسی حکومتوں کو

منجملہ انھیں سرکار اٹک بھی سزا ہو کہ دہلی اور اسکے متعلق ضلع میں پنجابی انتظام کیا گیا اور بے قانونی ملک بنادیا گیا۔
 اسکے بعد وہ سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ ”حقیقت میں اب وہ زمانہ نہیں باہجس میں ڈسپانک گورنمنٹ کو لوگ پسند
 کرتے تھے اور نہ اب وہ بھلائیوں میں جو ہزاروں برائیوں کے ساتھ اگلے زمانہ کی ڈسپانک گورنمنٹ میں ملی ہوئی تھیں اور
 اُن برائیوں کا علاج ہوتا تھا۔ جو کہ جملہ عمر ہم بہت + اب اٹکا ہوا کسی ڈسپانک گورنمنٹ میں ممکن نہیں ہو۔
 وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہندوستان میں بجای کانسٹیبل گورنمنٹ کے ڈسپانک گورنمنٹ جیسی کو قدیم تھی۔
 زیادہ تر مفید ہوگی وہ نہایت غلطی میں ہیں۔“

لیکن آخر کار انکو یقین ہو گیا کہ جب تک مثل انگلستان کے ہندوستان کی تمام قومیں ملکر ایک
 قوم نہ بن جائیں۔ جو قریب ناممکن کے ہو۔ اسوقت تک ایک خاص کانسٹیبل گورنمنٹ ہندوستان کی
 حالت کے مناسب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جو ایچ انھوں نے قانون سلف گورنمنٹ پر لارڈ رین کے
 عہد میں کی تھی اس میں انھوں نے نہایت مدلل طور پر اس مطلب کو بیان کیا تھا اور اصل مقصد اسلے ایچ
 کا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہو۔ یہ تھا کہ تمام ہندوستان کے لوکل بورڈوں میں دوثلت ممبر الکشن ہو اور
 ایک ثلث نومینیشن سے مقرر کیے جائیں کیونکہ لارڈ رین اصل میں متوسطہ کے سوا باقی صوبوں میں کل ممبر
 الکشن سے مقرر کرنا چاہتے تھے مگر آخر کار جیسی کہ سر سید کی رائے تھی وہی قاعدہ تمام صوبجات کے لئے مقرر
 کیا گیا جو اصل میں متوسطہ کے لئے قرار پایا تھا اور اسی قاعدہ کی بدولت تمام بورڈوں میں کم و بیش مسلمان
 ممبروں کی صورت آج تک دکھائی دیتی ہو ورنہ خاص خاص مقامات کے سوا کسی بورڈ کی ممبری پر
 انکی شکل نظر نہ آتی۔

اگرچہ اسٹریٹس سٹڈی انویسٹی کے لئے پنجاب میں مقابلہ کا امتحان انیشیئل کانگریس کے قائم ہونے سے پہلے

جاری ہو چکا تھا اور جس وقت سرسید نے کانگریس کے خلاف لکھنؤ میں ایسیج دی اس وقت جو نتائج اس قاعدہ سے مسلمانوں کے حق میں مترتب ہونے والے تھے وہ ظہور میں نہیں آئے تھے مگر سرسید نے اُسی وقت اُس نقصان کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا جو اس قاعدہ سے مسلمانوں کو پہنچنے والا تھا۔ چنانچہ سچا میں۔ باوجودیکہ وہاں مسلمانوں کی تعداد ہندو قوموں سے بہت زیادہ ہے ۳۳ لاکھ سے ۹۳ لاکھ تک اسٹیشن میں منجملہ ۲۵ کے صرف سات مسلمان کامیاب ہوئے اور نصفی میں منجملہ ۲۷ کے ایک مسلمان بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اور اگر دونوں وعدوں کا ملّا محض مقابلہ کے امتحان پر ہوتا اور کچھ عہدے نوٹیشن کے ذریعہ سے مقرر نہ کئے جاتے تو منصفین میں اب تک شاید ہی کوئی مسلمان نظر آتا اور اسٹیشن پر بھی خال خال مسلمان باقی رہ جاتے۔ علیٰ ہذا القیاس وایسری کی قانونی کونسل میں اگر نوٹیشن کا اختیار گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں نہ رکھتی تو ایک مسلمان کو بھی کونسل کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوتی۔ اسی قسم کے خیالات تھے جنکی وجہ سے سرسید نے مسلمانوں کو نیشنل کانگریس میں شریک ہونے سے روکا اور اسی لئے انھوں نے قانون سلف گورنمنٹ کے مسودہ پر اپنی ایسیج میں کہا تھا کہ جب تک ہندوستان کی حالت مثل انگلستان کی نہ ہو جائے جہاں عیسائیوں کو یہودیوں کی نسبت ووٹ دینے میں کچھ تامل نہیں ہوتا۔ اس وقت تک انگلستان سے برزنیٹونسٹیٹوشنوں کا اصول مستعار لینے میں بڑے بڑے مشکلات کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پولکل ایجٹیشن کی نسبت سرسید کی یہ رائے تھی کہ اُسکے بد اثر سے کوئی گورنمنٹ خواہ وہ ریپبلک ہو یا پارلیمنٹری اور یا مانر کی۔ محفوظ نہیں رہ سکتی ریپبلک گورنمنٹ میں اُسکا لازمی نتیجہ بشرطیکہ ایجٹیشن کو پوری قوت حاصل ہو جائے پریزیڈنٹ کی تبدیلی ہو اور پارلیمنٹری گورنمنٹ میں وزیر کی تبدیلی اور اگر وہ گورنمنٹ مانر کی ہو تو اسکا اثر سیدھا گورنمنٹ تک پہنچتا ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ اگر ایجٹیشن کی رو سے

اسکو تبدیل نہیں کر سکتے تو کم سے کم اُسکی تبدیلی کی خواہش اُنکے دل میں ضرور ہوتی ہو۔ ہندوستان کی موجودہ گورنمنٹ ظاہر ہے کہ نہ پرہلک ہے اور نہ پارلیمنٹری اور اسلئے اسکو بجز ایک شالستہ اور مہذب مانر کی ہونے کے۔ جو ملک میں امن کھنا اور رعایا کے حقوق کو انصاف اور نیکی لی سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ پس ایک ایسی گورنمنٹ کی پالیسی کے برخلاف جیسی کہ ہندوستان کی گورنمنٹ ہے۔ اگر کوئی ایجنٹیشن پھیلا جائے اور اُس میں کامیابی نہ تو غور کرنا چاہیئے کہ رعایا کا خیال کس طرف مائل ہوگا؟ کیا انکا خیال اس طرف مائل ہوگا کہ کونسل تبدیل ہو جائے یا موجودہ گورنر جنرل کی جگہ کوئی دوسرا گورنر جنرل بھیجا جائے؟ ہرگز نہیں بلکہ خود گورنمنٹ سے ناراضی کا پھیلنا اُسکا نتیجہ ہوگا۔ اگرچہ ناراضی پھیلانے والے گورنمنٹ کے تبدیل کرنے پر کچھ قابو نہ رکھتے ہوں مگر گورنمنٹ سے ناراضی کا پھیلنا خود گورنمنٹ کے لئے، ملک کے لیے اور رعایا کے لئے شدید نقصان کا باعث ہوتا ہے۔

سر سید ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ”سلطنت شخصی ہو یا جمہوری، ایک امر میں دونوں کا اصول اینڈنٹیشن متحد ہوتا ہے؛ اور وہ یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو جس طرح ہو سکے قائم اور مضبوط رکھنا سب سے مقدم اور سب سے بڑا انصاف ہے اور اسکے بعد رعایا کے واجبی حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ پہلے امر کے متعلق ایک مہذب سلطنت یا سلطنت جمہوری بھی دہی کرتی ہے جو ایک نامہذب سلطنت یا شخصی سلطنت کرتی ہے؛ کوئی نظیر دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ ایسے وقت میں ایک مہذب یا جمہوری سلطنت وہ نہ کیا ہو جو ایک نامہذب یا شخصی سلطنت نے کیا ہو۔“

اُنکا قول تھا کہ اُن بادشاہوں میں سے جو ظالم کہلاتے ہیں دو ایک کے سوا۔ جو حقیقت مجنون تھے۔ کسی بادشاہ نے ظلم کرنے کے ارادہ سے ظلم نہیں کیا؛ بلکہ صرف اس خیال سے کیا کہ ویسا کئے بغیر اُنکی حکومت قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اُنکے اس خیال اور اندازہ میں غلطی ہو۔

انکی رائے تھی کہ گورنمنٹ کا اچھا یا بُرا ہونا درحقیقت کوئی اصل چیز نہیں ہے بلکہ اصل چیز رعایا کا بُرا یا اچھا ہونا ہے۔ اگر رعایا اچھی اور شایستہ ہے تو گورنمنٹ کو خواہ مخواہ شایستہ بننا پڑتا ہے اور اگر رعایا شایستہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کو بھی ویسا ہی بننا پڑتا ہے۔ اسی لئے مسلمانوں کو انکی بری نصیحت یہی تھی کہ اگر انگریزی حکومت میں عزت سے رہنا چاہتے ہیں تو تعلیم اور سولیزیشن میں ترقی کریں اور عزت حاصل کرنے سے پہلے اسکا استحقاق پیدا کریں۔

انکی نہایت پختہ رائے تھی کہ ہندوستان کے لئے انگلش گورنمنٹ سے بہتر گوکہ اسپین کچھ نقص بھی ہوں۔ کوئی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی اور اگر امن و امان کے ساتھ ہندوستان کچھ ترقی کر سکتا ہے تو انگلش گورنمنٹ ہی کے ماتحت رہ کر کر سکتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ”گوہندوستان کی حکومت کرنے میں انگریزوں کو متعدد لڑائیاں لڑنی پڑی ہوں مگر درحقیقت نہ انھوں نے بہانہ کی حکومت بزرور حاصل کی اور نہ مکر و فریب سے ؛ بلکہ درحقیقت ہندوستان کو کسی حاکم کی اسکے اصلی معنوں میں ضرورت تھی سو اسی ضرورت نے ہندوستان کو اٹکا حکومت بنایا“ انھوں نے کئی موقعوں پر یہ ظاہر کیا ہے کہ ”میں ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ کا استحکام کچھ انگریزوں کی محبت اور انکی ہوا خواہی کی نظر سے نہیں چاہتا بلکہ صرف اسلئے چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خیر اسکے استحکام میں سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اگر وہ اپنی حالت سے نکل سکتے ہیں تو انگلش گورنمنٹ ہی کی بدولت نکل سکتے ہیں“ اگرچہ سرسید کو مسلمانوں نے عموماً اپنا مذہبی پیشوا نہیں مانا لیکن شاید ہندوستان میں ایسا ایک مسلمان بھی نہ ہوگا جو ملکی معاملات میں انکو قوم کا لیڈر نہ سمجھتا ہو اور اسکا بڑا ثبوت یہ ہے کہ سرسید کی ایک آواز پر بہ ہشتناکے معدودے چند ہندوستان کے تمام مسلمان کیاستی، کیا شیعہ، کیا وہابی، کیا غریباہی، کیا پڑھے لکھے اور کیا آن پڑھے، کیا وہ لوگ جو انکی پارٹی میں گئے جاتے تھے

اور کیا وہ جماعت کثیر جو ہر بات میں اُنکی مخالفت کرتے تھے، سبب بالاتفاق منشیل کانگریس صرف اس بنا پر علیحدگی اختیار کی کہ سید احمد خان کے نزدیک اُنکا ایمن شریک ہونا مناسب تھا اور لکھو کھا مسلمانوں نے اُن کا غذون پر انکھین بند کر کے دستخط کر دیے جو پیٹر پائلٹ ایسوسی ایشن نے اس بات کی اظہار کے لیے ولایت بھیجے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان کانگریس میں شریک نہیں ہیں۔

سر سید نے مسلمانوں میں تعلیم پھیلانے کی غرض سے جو غیر معمولی کوششیں کی ہیں اُنکی تفصیل پہلے اور دوسرے حصہ میں کافی طور پر بیان ہو چکی ہے۔ یہاں ہم صرف اُن بڑی بڑی باتوں کی طرف اشارہ کریں گے جنہیں تعلیمی معاملات میں اُنکی عالی دماغی، حسن تدبیر اور اصول اشاعت تعلیم سے ایک قدرتی مناسبت پائی جاتی ہے۔

تعلیم کے مسئلہ پر کبھی نظام تعلیم (ایجوکیشنل سسٹم) کے لحاظ سے اور کبھی طریقہ تعلیم کے لحاظ سے اور کبھی دیگر حیثیتوں سے بحث کی جاتی ہے مگر سب سے مقدم اور متم بالشان حیثیت - جس سے تمام حیثیتیں متفرع ہوتی ہیں - یہ ہے کہ کسی قوم میں ایک اجنبی اور غیر مانوس تعلیم جاری کرنے کی کیا سبیل ہے؟

جو قوم ہزار برس سے زیادہ عرصہ سے ایک ایسی تعلیم کی پابند چلی آتی ہو جہیں عقلی اور نقلی دونوں تعلیموں نے مل جل کر ایک مقدس مذہبی تعلیم کی بلکہ خود مذہب کی شکل اختیار کر لی ہو۔ اُس قوم میں ایک نئی قسم کی تعلیم کا جاری کرنا جو مضامین تعلیم اور ذریعہ تعلیم دونوں کے لحاظ سے بالکل اوپری اور غیر مانوس ہو۔ بعینہ ایسا ہی جیسے کسی قوم میں جو اپنے مذہب کی سخت پابند ہو۔ ایک نئے مذہب کو جاری کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ ۱۸۳۵ء میں جب گورنمنٹ نے ہندوستان میں انگریزی تعلیم جاری کرنی چاہی

تو مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بذریعہ عرضداشت کے یشکایت پیش کی کہ گورنمنٹ کا انگریزی تعلیم پر اس قدر توجہ کرنا صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسکا ارادہ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا ہے۔ برخلاف اسکے ہندوؤں نے اس واقعہ سے گیارہ برس پہلے جب کہ گورنمنٹ نے اُنکے لئے سنسکرت کالج قائم کرنا چاہا تو اُس سے ناراضی ظاہر کی اور انگریزی کالج قائم کرنے کے لئے گورنمنٹ سے اصرار کیا؛ کیونکہ اول تو اُنکے ہاں مذہبی تعلیم صرف برہمنوں کے خاص خاص افراد میں محدود تھی اور باقی تمام ہندو قومین مسلمانوں کے عہد میں دنیوی ضروریات کے لیے ایک غیر قوم کی زبان سیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ دوسرے جیسا کہ سر جان اسٹریچی نے اپنی کتاب انڈیا میں لکھا ہے۔ نہ ہندو مذہبی تعلیم کے خواہش مند تھے اور نہ اُنکا مذہب ایسا تھا جسکی تعلیم ہو سکے۔

بہر حال مسلمانوں میں مغربی تعلیم کا جاری کرنا ایک نہایت مشکل کام قریب ناممکن ہے تھا۔ چنانچہ ۱۸۹۷ء سے۔ جبکہ کورٹ آف ڈائریکٹرز کے ایک نامور ممبر چارلس گرانٹ نے ہندوستان میں تعلیم پھیلانے کی صلاح دی تھی۔ اُس وقت تک جبکہ ۱۸۸۷ء میں سر سید نے کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی۔ گورنمنٹ کی تمام تدبیریں اور تمام کوششیں۔ جو ہندوستان میں بغرض اشاعت تعلیم کی گئیں۔ مسلمانوں کے حق میں بے سود ثابت ہوئیں۔ علاوہ طرح طرح کی ترغیبوں کے جو گورنمنٹ کی طرف سے تعلیم کی اشاعت کے لئے وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھیں۔ خاص مسلمانوں کے چند معقول اوقات گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھے جنکو وقف کرنے والوں نے تعلیم کے لئے مخصوص کیا تھا۔ جیسے بنگال میں محسن فند اور ضلع شمال مغرب میں نواب فند۔ مگر اُن سے بھی زیادہ ترغیر قومین مستفید ہوتی رہیں۔

باوجودیکہ ۱۸۸۷ء میں ہائی ایجوکیشن کے لئے کلکتہ بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں

اگر ۱۸۷۷ء تک تمام ہندوستان میں مسلمان گریجوٹس کی تعداد بمقابلہ ہندو گریجوٹس کے مشکل سے اتنی ہوگی جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہو۔

سر سید کو ۱۸۷۷ء میں جبکہ وہ بجنور سے مراد آباد بد لکھ گئے۔ تعلیم کی اشاعت کا خیال پیدا ہوا۔ اُس زمانہ سے لیکر اُس وقت تک جبکہ کل لالچ نے نمایاں ترقی کر لی۔ اُنکے تمام کاموں میں جو تعلیم کو متعلق اُنھوں نے انجام دئے ایک خاص ترتیب پائی جاتی ہے جس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے ابتدا ہی میں وہ تمام مشکلات جو وقتاً فوقتاً پیش آنے والی تھیں اور ہر ایک مشکل کے ساتھ اُس کا حل۔ بخوبی ذہن نشین کر لیا تھا۔ سب سے پہلے اُنکو تعلیمی معاملات پر غور کرنا اور تعلیم کے متعلق کسی قدر تجربہ حاصل کرنا ضروری تھا؛ چنانچہ اُنھوں نے اول اسی غرض سے دو اسکول یہاں چندو سے قائم کئے جسے لوگوں کی اُس دلچسپی کا۔ جو اُنکو یہ نسبت سرکاری مدرسوں کے اپنے برائوٹ اسکولوں کے ساتھ بالطبع زیادہ ہوتی ہے۔ بخوبی اندازہ ہو گیا اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کو کچھ دلچسپی ہو سکتی ہو تو خاص کر اُسی کالج سے ہو سکتی ہے جو قومی چندہ قائم کیا جائے اس کے بعد سائنٹفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی اور یہ خیال کیا کہ شمالی ہندوستان کے باشندے۔ کیا ہندو اور کیا مسلمان۔ انگلش لٹریچر اور مغربی علوم کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں؛ پس ناقتیکہ

۱۸۷۷ء میں جب کہ سر سید پہلے ہی بار چندہ کے لئے لاہور گئے ہیں اُس وقت اُنھوں نے راقم کے سامنے بابو نو مین چندر سے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ صرف اس خیال سے کہ یہ کالج خاص مسلمانوں کے لئے اُنھیں کے روپے سے قائم کیا جاتا ہو ایک طرف تو مسلمانوں میں اور دوسری طرف اُنکی ریس سے ہندوؤں میں توقع سے زیادہ جوش پیدا ہو گیا ہو اور پھر خان بہادر برکت علی خان سے پوچھا کہ کیوں حضرت اگر یہ قومی کالج نہوتا تو آپ ہماری ادارات اسی جوش و ہمت کے ساتھ کرتے اُنھوں نے صاف کہہ دیا کہ ہرگز نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سر سید اپنے کام کے شروع ہی میں اس قومی فیلنگ سے بخوبی واقف تھے ۱۲

ایسی زبان کے ذریعہ سے انہیں یورپین سائنس اور لٹریچر کا مذاق پیدا نہ کیا جائے اس وقت تک انگریزی تعلیم کا ذوق و شوق انہیں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی مقصد کے لئے انھوں نے علاوہ کتابوں کے ترجمہ کرانے کے سوسائٹی سے ایک اخبار نکالا جس میں بے شمار علمی اور لٹرییری مضامین انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئے اور جس نے فی الواقع اردو لٹریچر کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور انگلش لٹریچر کی عظمت ہزاروں کدلیں میں جو سلیم طبع تھے۔ نہ نشین کر دی۔ پھر زیادہ تجربہ اور زیادہ بصیرت حاصل کرنے کے لئے انھوں نے ولایت کا سفر اختیار کیا اور وہاں پہنچ کر کمبہرج یونیورسٹی اور اسکے تمام انتظامات کو خود جا کر دیکھا اور اسکے مقابلہ میں جو نقص ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں معلوم ہوئے ان پر ایک پیفٹ لکھ کر انگلستان ہی میں شائع کیا؛ کیونکہ سرسید کا اصل مقصد جو پورا نہ ہو سکا۔ ہندوستان میں واپس آ کر ایک محمدان یونیورسٹی قائم کرنے کا تھا اور اسلئے ضرور تھا کہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں جو نقص تھے ان کو ظاہر کیا جائے تاکہ ہندوستان میں ایک جدا یونیورسٹی قائم کرنے کی ضرورت ثابت ہو۔ پھر ہندوستان میں پہنچتے ہی انھوں نے ایک طرف تو کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی جسکی تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں سے مسلمانوں کی تعلیمی ضرورتیں رفع نہیں ہو سکتیں؛ اور دوسری طرف مسلمانوں کو جگانے کے لئے ایک ماہواری رسالہ جاری کیا جس نے چند روز میں ایک مردہ قوم میں حرکت پیدا کر دی۔ جب کالج قائم کرنے کا ارادہ ہوا اس وقت انکو طوطی کی مشکلات کا سامنا تھا۔ اول مسلمانوں سے جو قومی چندوں کے مفہوم سے ناواقف اور تعلیم سے متنفر بلکہ اسکے مخالف تھے۔ چندہ وصول کرنا تھا۔ پھر جو موقع کل لچ کے لئے تجویز کیا گیا تھا وہ چند ضلع کے بارع مسلمان یسٹوں اور

تعلقہ دارون سے گھرا ہوا تھا جینین سے بعض کالج کمیٹی کے ممبر بھی تھے اور ایک ایسے کام کی طرف سے جسکو بہت سے ذمی وجاہت مسلمان ملکر کرنا چاہتے تھے اور جینین مذہبی تعلیم بھی شامل تھی۔ گورنمنٹ کو مطمئن کرنا سب سے مقدم تھا۔ جس قطعہ زمین پر کالج کی نیورکھنی منظور تھی وہ نزدیکی زمین تھی جہاں ایک زمانہ میں سرکاری چھاؤنی رہ چکی تھی اور اکثر حکام اور افسرین چاہتے تھے کہ وہ زمین مسلمانوں کو دی جائے۔ مسلمان جنکی اولاد کی تعلیم کے لئے کالج قائم کیا جاتا تھا وہ تعلیم کے خرچ سے زیادہ کسی خرچ کو فضول اور بیکار نہیں سمجھتے تھے۔ اور سب سے زیادہ اس بات کا خیال تھا کہ کالج کی وقعت پہلک اور گورنمنٹ کی نظر میں جہاں تک ہو سکے جلد پیدا کی جائے؛ کیونکہ جو بڑا منصوبہ سرسید نے اُسکے لئے اپنے دل میں باندھ رکھا تھا وہ بظاہر اُنکی زندگی میں پورا ہوتا نظر نہ آتا تھا اور مسلمانوں میں کسی سے یہ امید نہ تھی کہ سرسید کے بعد کالج کی وقعت اور اُسکا اعتبار ایک آنچھ آگے بڑھ سکے۔

سرسید نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا اور سب پر غالب آئے چندہ توقع بلکہ وہم و گمان سے بھی زیادہ وصول کر لیا۔ گورنمنٹ کو کالج کی طرف سے مطمئن ہی نہیں کیا بلکہ اُسکا مربی اور سرپرست بنادیا۔ کالج کے لئے وہی زمین جسکا ملنا قریب ناممکن کے ہو گیا تھا۔ گورنمنٹ سے حاصل کی۔ مسلمانوں کو تعلیم میں اپنے بوتے اور طاقت سے بڑھ کر خرچ کرنا سکھا دیا یہاں تک کہ وہ ولایت کی تعلیم کے مصارف بہ کشادہ پیشانی برداشت کرنے لگے۔ کالج کی عالیشان عمارتوں اور عمدہ اسٹاف اور بورڈنگ ہوس کے انتظام سے اسکی وقعت بہت جلد پہلک اور گورنمنٹ کی نظر میں پیدا کر دی۔ الغرض جو کچھ سرسید نے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق پچیس برس کے

قلیل عرصہ میں کر دکھایا وہ ایک ایسا عظیم الشان کام تھا جو پچیس برس پہلے بالکل محال معلوم ہوتا تھا۔
 ابتدائی کارروائیاں جو سرسید نے بطور بنیاد اور اساس اشاعتِ تعلیم انگریزی کے کینہ خواہ
 اُنکو اتفاقی سمجھو اور خواہ یہ خیال کرو کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر کی گئیں تھیں۔ سب ایسی ضروری معلوم
 ہوتی ہیں کہ بغیر اُنکے شاید اصل مقصد تک پہنچنا سخت دشوار ہوتا۔ سرسید نے جو چند موقعوں پر
 سائنٹفک سوسائٹی کے مقاصد کو اپنی رائے کی غلطی کی طرف منسوب کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے
 کہ یورپین علوم کی اشاعت بذریعہ دیسی زبانوں کے ملک کو حقیقی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس سے
 بعض لوگ سوچ بچ یہ سمجھ گئے ہیں کہ سوسائٹی کا قائم کرنا محض بے سود تھا اور یہ کہ سرسید نے اپنی
 اس غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد انگریزی تعلیم کی اشاعت کی طرف توجہ کی ہے مگر یہ اُنکی سمجھ کی غلطی ہے
 سرسید کا جو خیال انگریزی تعلیم کی نسبت اخیر زمانہ میں تھا وہی خیال اُنکا اس وقت تھا جب کہ مراد آباد
 میں اُنھوں نے ورینکلر سکولوں کے خلاف اپنی رائے انگریزی اور اردو میں لکھ کر شائع کی تھی اور وہی خیال
 اس وقت تھا جبکہ سائنٹفک سوسائٹی کو قائم ہوئے کچھ بہت دن نہ گزرے تھے اور اُنھوں نے گورنمنٹ
 کی اس تجویز کی سخت مخالفت کی تھی کہ بجائے کلکتہ یونیورسٹی کے ورینکلر یونیورسٹی قائم کیجائے۔ اس طرح
 ترجموں کی ضرورت کو جیسا کہ وہ سوسائٹی کے قیام کے وقت ضروری اور لادبی سمجھتے تھے اس طرح
 اخیر دم تک اُسکو ضروری اور ملک کی عام تعلیم کو اُسکے بغیر ناممکن سمجھتے رہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ
 اعلیٰ درجہ کی انگریزی تعلیم کی جگہ دیسی زبانوں میں مغربی علوم اور لٹریچر کی تعلیم دینے کو وہ ملک کے
 حق میں کچھ بھلائی نہیں سمجھتے تھے اور اسی لئے جب سے اُنکو یہ خیال پیدا ہوا کہ گورنمنٹ بجائے
 انگلش ہائی ایجوکیشن کے مشرقی علوم کی تعلیم دینا اور مغربی علوم کو بذریعہ دیسی زبانوں کے شائع کرنا چاہتی ہے

اُسوقت سے وہ اپنی ہر ایک تحریر میں ورنیکلز زبانوں کے ذریعہ سے علوم کی تعلیم دینے پر سخت اعتراض کرتے تھے اور انگلش ہائی ایجوکیشن کے موقوف کرنے کو ملک کے حق میں نہایت مضر بتاتے تھے ۔

جس زمانہ میں سرسید نے سوسائٹی قائم کی اُسوقت اُدھر تو مسلمان انگریزی کے نام سے کون دور بھاگتے تھے اور اُدھر انگریزی تعلیم کی ضرورت کا لوگوں کو یقین دلانا مشکل تھا کیونکہ تمام عدالتوں میں دیسی زبان مروج تھی ، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ کے لیے جو اُسوقت تک ہندوستانیوں کو مل سکتا تھا خاصکر شمالی ہندوستان میں مشرقی زبانوں کی تعلیم کافی تھی ، کمپنی کی عملداری کو گئے ہوئے چند روز گزرے تھے اور ہندوستانیوں کو علمی طور پر اس بات کا یقین نہیں دلایا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ اعلیٰ ملکی عہدوں میں حکمران قوم کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں پھر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہو ۔ یورپین سائنس اور لٹریچر کی عظمت جب تک کہ انگریزی سے عہدہ عہدہ علمی اور لٹری می مضامین دیسی زبان میں ترجمہ کر کے شائع نہ کیے جائیں ۔ کیسے طرح معلوم نہیں ہو سکتی تھی ۔ جب کہ یہ حالت تھی تو کون کہہ سکتا ہو کہ مسلمانوں میں انگلش ہائی ایجوکیشن کی اشاعت سے پہلے سوسائٹی کا قائم کرنا اور ترجموں کا شائع کرانا بے سود یا غیر ضروری تھا ۔

بے شک ہائی ایجوکیشن کی حمایت کے جوش میں سرسید کے قلم سے بعض مواقع پر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ ترجموں کی غرض سے سوسائٹی قائم کرنے کو وہ اپنی ایک غلطی تسلیم کرتے تھے اور اسی بنا پر شمس العلماء مولانا شبلی نے ”مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم“ میں اسی غلطی کا جسکو سرسید چھ سات برس پہلے ایجوکیشن کمیشن میں تسلیم کر چکے تھے ۔ ذکر کیا ہو اور اس بنا پر کہ مغربی علوم و فنون کا دیسی زبانوں میں ترجمہ ہونا ممکن نہیں ہو ۔ سائنس کا سوسائٹی قائم کرنے کو سرسید کی

ایک غلطی قرار دیا ہو اور اپنے اس موضوع پر ترجمہ ممکن نہیں زیادہ ترویج دیکھیں جو دوسرے کے بعض مواقع پر

لے مولانا نے اس بات پر کہ جس طرح عباسیوں نے یونانی سے عربی میں ترجمہ کرائے تھے اسی طرح ہم مغربی علوم انگریزی سے اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ لاکھوں روپیہ جو خلفای عباسیہ ترجمہ پر خرچ کیا وہ اب غیر ممکن ہے۔ مگر یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ واقعات اس کے خلاف شہادت دیتے ہیں : گذشتہ تیس چالیس برس میں - بغیر اسکے کہ سلطنت نے ترجمہ کا اہتمام اپنے ذمہ لیا ہو - جس قدر علمی اور لٹری مصنفین اور کتائبین انگریزی سے دیسی زبانوں میں ترجمہ ہوئے ہیں - اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو - تو وہ کسی طرح خلفا امویہ و عباسیہ کے عہد کے ترجموں سے کم نہ ہونگے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اُس زمانہ میں علوم محدود تھے اور ترقی کی جگہ تھی۔ جس قدر کتب میں ترجمہ کر لی گئیں کہ یو لیاو نانیوں کے علوم پر احاطہ کر لیا گیا مگر اُس زمانہ میں نہ علمی ترقی کی انتہا ہو اور نہ کتبوں کی شمار کی کوئی حد ہو جنکی تصنیف کا سلسلہ برابر جاری ہو۔ یہی دلیل غالباً سرسید بھی کسی موقع پر بیان کی ہے مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جس طرح اب علوم اور کتائبین غیر محدود ہیں اسی طرح ہندوستان میں ترجمہ کے وسائل بھی غیر محدود ہیں۔ عباسیوں نے صرف چند یہودی عیسائی اور مجوسی نوکر رکھا کرتے تھے کیونکہ یونانی زبان کی تعلیم کا کبھی مسلمانوں میں عام رواج نہیں ہوا بلکہ ہندوستان کے جہان انگریزی کی تعلیم عام طور پر جاری ہو اور کاپی رائٹ کے قانون نے ہر تعلیم یافتہ کے دل میں ترجمہ کرنے کی انگ بیدار کر دی ہے پھر ہر ایک علم کی تمام کتائبین ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر علم کے چند نامور مصنفین کی کتبوں کا ابتدا میں ترجمہ کر لیا جائے ہے۔ پھر بھر جتنی صدیاں یورپ کی علمی ترقیات میں صرف ہوئی ہیں اور جتنی مدت میں انگریزی زبان نے ترقی کی ہے اور جس قدر عرصہ میں مغربی علوم مدون ہوئے ہیں - کم سے کم اُس سے نصف مدت کی محنت ہندوستان میں اُنکے ترجموں کے لیے ملنی چاہئے نہ یہ کہ جتنے دنوں تک سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ ترجمہ کا کام کرتی رہی ہے اتنی مدت میں تمام مغربی علوم و فنون کے دیسی زبانوں میں منتقل ہونے کی توقع کیجائے۔ تیسری دلیل انھوں نے یہ لکھی ہے کہ جب یونانی سے عربی میں ترجمہ ہوئے اُس زمانہ میں عربی تمام ممالک میں حکومت کرنے والی زبان تھی اور کسی قوم نے اُس زبان میں علوم کو ترقی نہیں دی جو اپنے حکومت کرنے والی تھی۔ یہ دلیل بھی تقریباً اسی تقریکاً اعادہ ہے جو سرسید نے ایجوکیشن کمیشن کی شہادت میں کی تھی۔ بلاشبہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی محکوم قوم نے علوم کو اپنی زبان میں ترقی دی ہو۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آئندہ بھی ایسا واقعہ نہیں آسکتا۔ حکومت کے اصول بدلنے سے دنیا کے تمام حالات بدل گئے ہیں۔ شاید مسلمانوں کی رعایا اب وہ کام کر سکتی ہے جو خود مسلمانیت میں نہیں کر سکتیں۔ پہلے تمام رفہ عام کے کام خود مسلمانوں کو کرنے پڑتے تھے اور رعایا کو - خواہ وہ رعایا بادشاہ کی ہم قوم ہو اور خواہ غیر قوم - اُن کا سونے کچھ سرکار نہ ہوتا تھا۔ مگر اب ہر کام خود رعایا کرتی ہے۔ وہ درگاہ میں اور یونیورسٹیاں اور ہسپتال قائم کرتی ہے، ملکوں میں مذہب کی اشاعت کرتی ہے، علمی تحقیقات کے لئے علماء کے قافلے اطراف عالم میں بھیجتی ہے، ترجموں کے ذریعہ سے غیر قوموں کے علوم اپنے ملک میں پھیلاتی ہے، وطن جاری کرتی ہے، دنیا کی خبریں ہم سچی کر ملکوں میں شائع کرتی ہے۔ غرض کہ ملک اندرونی انتظام و برتری علم کی رافت کے سوا ہر ملک کی بھلائی کے کام رعایا کر سکتی ہے۔ بے شک ہندوستان کی رعایا حالات موجودہ میں بہت بڑے کاموں کا مثل انگلستان کی رعایا کو نہیں کر سکتی مگر طرز حکومت اُنکو آہستہ آہستہ سیکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ جس قدر قومی رفہ عام کے کام ہندوستان کی رعایا اس کے اخیر نصف میں کرنے میں ہندوستان کی تاریخ میں ہرگز کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میرا اس نہ کہ حالانکہ گذشتہ حالات پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے ۱۲

بیان کی تھیں پیش کی ہیں۔ اگر مولانا کی یہ اصلی رائے ہوتی تو ہکمو اس سے تعرض کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی لیکن چونکہ انھوں نے خود سرسید کے بعض بیانات سے یہ رائے استنباط کی ہے اس لئے ہکمو سرسید کے خیالات کا اصل منشا ظاہر کرنا ضرور ہے۔

شاید اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک رفاہی کی شان اور اس کی حالت عام آدمیوں کی شان اور ان کی حالت سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ جس بات کو قوم کے لئے ضروری سمجھتا ہے اس کی تائید کرتے وقت اس بات کی کچھ پروا نہیں کرتا کہ میں پہلے کیا کہ چکا ہوں یا کیا کر چکا ہوں۔ وہ اس بات کو کہ اس کی پہلی کارروائی غلط ثابت ہو یا اس کے افعال و اقوال کو لوگ متناقض سمجھیں نہایت بہتر جانتا ہے نسبت اس کے کہ جو امر اس کے نزدیک سروسرست قوم کے حق میں ضروری ہے اس میں کسی طرح کی فروگزاشت ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سرسید نے اپنے اصلی اور قدیم خیالات کو۔ جو کہ وہ ہندوستان کے پانگلنس کی نسبت رکھتے تھے۔ اخیر زمانہ میں صرف اس بنا پر بالکل بدل دیا کہ وہ خیالات مسلمانوں کی پورے کل حالت کے موافق نہ تھے؛ یہاں تک کہ نیشنل کانگریس کے بانی مسٹر ہیوم۔ جو سرسید کے قدیم دوست تھے۔ اُن سے ناراض ہو گئے اور انگلستان میں انھوں نے ہندوستان کے ایک شریف مسلمان سے نہایت تعجب کے ساتھ کہا کہ ”مجھ کو نیشنل کانگریس کا خیال صرف سید احمد کی کتاب ”اسباب بغاوت“ کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا مگر میں نہیں جانتا کہ اب اُس کو کیا ہو گیا“

سرسید کو جس وقت قوم کی بھلائی کا خیال پیدا ہوا اُس وقت مسلمانوں کی حالت پر مثیل صلوٰۃ تھی کہ ”اونٹ رے اونٹ تیری کو کسی کل سیدھی“ انہیں صد ہا بائین اصلاح طلب ورائے متعلق صد ہا مشکلات حل طلب تھیں۔ اگر سرسید جزئیات کی اصلاح یا حل کرنے کا ارادہ کرتے تو عمر بھر میں ایک کام کی پورا کر سکتے

بھی عمدہ برآنہوتے۔ انھوں نے تمام خرابیوں کی اصلاح اور تمام مشکلات کا حل اس بات میں دیکھا کہ قوم میں تعلیم کی اشاعت کی جائے۔ مگر قومی تعلیم و تربیت خود ایک عظیم الشان کام تھا جسکے لئے صدیاں درکار تھیں۔ ایسے انھوں نے خیال کیا کہ سب سے مقدم مسلمانوں کو پوٹکل بے وقعتی سے نکالنا اور ملک کی حکومت میں جس قدر حصہ لینے کا گورنمنٹ نے انکو بحیثیت ہندوستان کی رعایا ہونے کے حق دیا ہو اُسکا ان میں استحقاق پیدا کرنا ہو جو بغیر اسکے کہ قوم میں ایک مناسب تعداد ہندوستان اور انگلستان کی بیوی بیٹوں کے گریجویٹس کی پیدا ہو جائے۔ کی سطح مکن نہیں۔ اسکے سوا تمام ترقیات کی جڑ خیالات کی ترقی اور داغی تربیت ہی جسکے لئے انگلش لٹریچر کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم نہایت ضروری ہو۔ پس جس بات کو انھوں نے ہائی ایجوکیشن یا لٹریری تعلیم میں محل سمجھا اُسکی ہمیشہ مدافعت کرتے رہے۔ اسی بنا پر وہ جس طرح اوٹریٹل تعلیم اور ورنیکلر تعلیم کے مخالف تھے۔ ایس طرح۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہو۔ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی اُس صورت میں سخت مخالف تھے کہ اُس سے لٹریری تعلیم کو صد مہینے کا اندیشہ ہو۔ لیکن اس نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہو کہ وہ درحقیقت ہندوستانیوں کے لئے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسکی وجہ بھی وہی ہائی ایجوکیشن یا لٹریری تعلیم کی حمایت تھی جسکی نسبت انکو خیال ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ اُسکو بتدریج موقوف کرنا چاہتی ہو۔

اسی اصول پر کہ جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہو صرف اُسی پر سرت اکتفا کرنا چاہیئے سرسید نے جس قدر کوشش کی وہ لڑکوں کی تعلیم کے لئے کی اور لڑکیوں کی تعلیم پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے انکو تعلیم نسوان کا مخالف تصور کیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک اصل سبب تعلیم نسوان کی طرف توجہ نہ کرنے کا یہ تھا کہ اول توجہ سے انکو مسلمانوں کی سوشل رفرام کا خیال پیدا ہوا

اُس وقت سے اخیر دم تک وہ فیمل سوسائٹی سے بالکل علیحدہ رہے؛ غدر سے چند روز بعد اُنکی والدہ اور بی بی کا انتقال ہو گیا اور دہلی کی آمد و رفت بالکل موقوف ہو گئی۔ اگرچہ زنانہ سوسائٹی کی حالت سے وہ بے خبر نہ تھے مگر جو فیلنگ خود اُس سوسائٹی میں رہ کر اور ہر وقت اُنکھ سے اُنکی حالت دیکھ کر ایک ذکی کس آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے وہ صرف سُنی سنائی یا کبھی کبھی کی دیکھی ہوئی باتوں سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسرے اُنکے خاندان کی فیمل سوسائٹی کی حالت نسبت اکثر مسلمان خاندانوں کے بہت عمدہ تھی؛ اُنکے خاندان کی عورتوں سے میری اکثر رشتہ دار عورتوں کو ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو اُنکے اخلاق و عادات اور لیاقت اور سنجیدگی کی حد سے زیادہ تعریف کرتی ہیں۔ خود سر سید ایجوکیشن کمیشن میں اور اپنی متعدد ایسیچون میں اپنے خاندان کی عورتوں کے لکھے پڑھے ہونے کا حال بیان کر کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ مسلمان عورتیں عموماً جاہل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب مرآۃ العروس پہلی ہی بار چھپ کر شائع ہوئی تو جو نقشہ اُس میں عورتوں کی اخلاقی حالت کا کھینچا گیا تھا اُس کو دیکھ کر سر سید کو نہایت رنج ہوا تھا اور وہ اُس کو مسلمان شرفا کی زنانہ سوسائٹی پر ایک قسم کا اہتمام خیال کرتے تھے۔

لیکن سب سے بڑا مانع تعلیم نسوان پر متوجہ ہونے کا یہ تھا کہ اُنھوں نے اُسکی دشواریوں کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا اور اُنکے نزدیک بھی وہ وقت بہت دور تھا کہ مسلمان شرفا کی لڑکیوں کی تعلیم کا ایک باقاعدہ اور قابل اطمینان انتظام کرنا ممکن ہو۔ چنانچہ انگلستان کے جاہوری جب مس کا ریپر سے

سہ یہ ایک شریف لیڈی برٹل کی رہنے والی ڈاکٹر کا پڑی ٹی تھیں جنھوں نے ہندوستان کی عورتوں کی جمالت کا حال سیکر ہندوستان کا ارادہ اس غرض سے کیا تھا کہ ہندوستانی عورتوں کی تعلیم میں کوشش کریں اور اب واپس انگلستان کو جاتی تھیں ۱۲

انکی ملاقات ہوئی اور انھوں نے ایک کتاب جس میں ہندوستانیوں کی رائیں اور چھپان مس صاحبہ کی کوششوں کی نسبت درج تھیں۔ سرسید کے سامنے اس غرض سے کہ وہ بھی اپنی رائے تعلیم نسوان کے متعلق اُنہیں لکھ دیں۔ پیش کی تو سرسید نے اُنہیں مندرجہ ذیل عبارت لکھی تھی جو اُنکے سفر نامہ میں درج ہے۔

”مجھ کو بڑا وہ دھانی جہاز میں جبکہ میں لندن کو جاتا تھا۔ مس کارنپٹر صاحبہ سے ملاقات حاصل ہونے کی عزت اور بے انتہا مستر حاصل ہوئی۔ جب میں نے اُنکا نام اور انکی کوششوں کا حال نسبت تعلیم ہندوستانی عورت کے سنا تھا میں بہت مشتاق انکی ملاقات کا تھا۔ خدا کا شکر ہو کہ بطور نعمت غیر مترقبہ انکی ملاقات ہو گئی“

”انکی عالی ہمتی اور بلند نظری اور تہذیب خلاق اور نیک نیتی کا ثبوت خود وہی مضمون ہی جو انھوں نے اختیار کیا ہے؛ یعنی اس گروہ کی تعلیم میں۔ جس کو خدا تعالیٰ نے مرد کے لئے بطور دوسرا تھ کے بنایا ہے اور جس کو نیک کاموں کے بخوبی انجام ہونے کے لئے مرد کا مددگار کیا ہے۔ کوشش کرنا۔ حقیقت یہ مضمون اور اُس پر انکی کوشش نہایت قدر کے لائق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیک کام پر کوشش ہونی۔ گو وہ کسی طرح پر ہو۔ نہایت اچھی ہے؛ کیونکہ اگر وہ کوشش درست بنیاد پر قائم ہوئی ہو تو وہ خود کامیاب ہوگی اور اگر اُس میں کچھ غلطی ہو تو اُس سے امید ہے کہ اُوروں کو اُس نیک کام پر کوشش کرنے کی تحریک ہوگی۔ جس سے توقع ہے کہ کوئی نہ کوئی کوشش بغیر کسی غلطی کے شروع ہوگی اور ٹھیک ٹھیک نیک نتیجہ ناک پہنچے گی“

”نیک کام پر کوشش کرنے والوں کی کوششیں کبھی کبھی اس لئے کہ وہ اُن لوگوں کی عادات و رسم و رواج کو بعض طریقہ پر جنکی بھلائی کے لئے کوشش کی جاتی ہے۔ قائم کی گئی ہیں۔ پر باد ہو گئی ہیں۔ حقیقت میں ایسا کرنا گویا نیچے کا مقابلہ کرنا ہے اور خود اُس نیکی کی رکاوٹ کا آہ بننا ہے۔ خدا نے یوشع کے لئے سورج کا تھم جانا کہا، حالانکہ شاید وہ غلط تھا؛ کیونکہ اگر وہ واقع بھی ہوا تو شاید زمین کا تھم جانا سچ ہوتا؛ مگر خدا نے نیک بات پھیلانے میں بالکل عام سمجھ کی جوائس میں نہیں تھی۔

رعایت کی۔ پس اگر اب ہم کسی نیک بات کے پھیلانے میں عام رواج کی رعایت نہ کریں گے تو خود خدا کی اُس حکمت کو توڑینگے اور خود اپنے لئے نقصان کا سبب ہونگے۔“

”بہر حال میں خدا سے چاہتا ہوں کہ مس کارنپٹر صاحبہ کی کوششیں کامیاب ہوں اور ہندوستان میں کیا مدر اور کیا عورت سچائی اور علم کی روشنی سے جود و نوحہل میں ایک بین۔ شونمیری جمل کرین“

سر سید کی اس تحریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ۔ گو وہ عورتوں کی تعلیم کو نہایت ضروری سمجھتے تھے مگر ہندوستانیوں کے اور خاص کر ہندوستان کے شریف مسلمانوں کے رسم و رواج، اُلف و عادت اور مذہبی اوہام و خیالات سے اُسکو استفادہ بعید جانتے تھے کہ ہر دست اُس میں کوشش کرنے کو بے سود اور رائگان سمجھتے تھے۔ اسی لئے انھوں نے بارہا اپنی ایسی چون میں ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جن سے لوگوں کو اس بات کا شبہ ہو گیا تھا کہ وہ عورتوں کی تعلیم کے بالکل مخالف ہیں۔ یہاں ہم انکی خاص کراؤں ایسیچ کا۔ جو انھوں نے ۱۸۵۷ء میں بمقام گواپور خاتونان پنجاب کے ایڈریس کے جواب میں لکھ کر دی تھی اور جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی ایسیچ تھی جس میں شریف ہندو مسلمان اور عیسائی عورتوں کو مخاطب کیا گیا تھا۔ خلاصہ نقل کرتے ہیں ایڈریس میں سر سید کی اُن کوششوں کی شکرگزاری کے بعد۔ جو کہ وہ لوگوں کی تعلیم کے لئے کر رہے تھے۔ اشارۃً اس بات کا بھی ذکر تھا کہ وہ عورتوں کی تعلیم پر بھی اسی طرح توجہ کرین۔ سر سید نے اُسکے جواب میں کہا

”اے میری بہنو! آج کی رات میرے لئے شب قدر سے کچھ کم قدر کی نہیں ہو۔ جو ایڈریس تمھاری طرف سے مجھ کو دی گئی ہے وہ میرے لئے ایسی عرت ہے جو آج تک ہندوستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میں تمھاری اس شفقت کا دل سے شکر گزار ہوں“

”اے میری بہنو! میں اپنی قوم کی مستورات کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ ہماری قوم کے مردوں اپنے باپ دادا کی بزرگی کو خاک میں ملا دیا ہو مگر خدا کے فضل سے تم میں ہمارے باپ دادا کے بزرگ نشان بدستور موجود ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم مردوں میں شبلی اور حفیدہ موجود نہیں ہیں مگر خدا کا شکر ہو کہ تم میں ہزاروں لاکھوں رابعہ البصری موجود ہیں“

”تمہاری نیکی، تمہاری بردباری، تمہاری محبت، ہر قسم کی مشکلات کی برداشت اور اُسپر صبر، بچوں کی پرورش، گھر بار کا انتظام ہمارے فخر کا باعث ہے۔ اگر کوئی قوم تمام دنیا میں اپنے تئیں کسی قسم کا فخر دے سکتی ہو تو ہم اپنی قوم کی مستورات کو دنیا کی قوموں پر فخر دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فخر تمہارے ہی سبب ہے“

”اے میری بہنو! میں اپنی قوم کی خاتونوں کی تعلیم سے بے پرواہ نہیں ہوں۔ میں دل سے انکی ترقی تعلیم خواہاں ہوں۔ مجھ کو جانتا تھا کہ مخالفت ہے اس طریقہ تعلیم سے جو جسکے اختیار کرنے پر اس زمانہ کے کوتاہ اندیش مائل ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا پُرانا طریقہ تعلیم اختیار کرنے پر کوشش کرو۔ وہی طریقہ تمہارے لئے دین و دنیا میں بھلائی کا پھل دے گا اور کانٹوں میں پڑنے سے محفوظ رکھے گا“

اسکے بعد سرسید نے پُرانا طریقہ تعلیم نسوان بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور پھر یہ کہا ”اے میری بہنو تم یقین جانو کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جو جہاں مردوں کی حالت درست ہونے سے پہلے عورتوں کی حالت میں درست ہو گئی ہو؛ اور کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں جہاں مردوں کی حالت درست ہو گئی ہو اور عورتوں کی حالت درست نہ ہوئی ہو۔ ان سچے واقعات نے میرے دل میں بہت کچھ اثر کیا ہے۔ میں نے تمہارے لڑکوں کی تعلیم پر کوشش کی جو اُس سے تم یہ سمجھو کہ میں اپنی پیاری بیٹیوں کو بھول گیا ہوں؛ بلکہ میرے یقین ہو کہ لڑکوں کی تعلیم پر کوشش کرنا اے یہ ایڈریس رسل مسلمان عورتوں کی طرف سے جسکی بانی مہمانی سردار محمد حیات خان بہادر کی یکم صاحبہ تھیں دی گئی تھی مگر اُسکے نیچے بعض ہندو اور عیسائی عورتوں کے بھی دستخط تھے ۱۲

لڑکیوں کی تعلیم کی جڑ ہو۔ پس جو خدمت میں تمہارے لڑکوں کو لئے کر رہا ہوں وہ حقیقتہً لڑکوں کیوں نہ کہ لڑکیوں کی ہے۔
”میری یہ خواہش نہیں ہو کہ تم اُن مقدس کتابوں کے بدلے جو تمہاری دادِ ایمانِ نانیان پرستی آئی ہیں۔

اس زمانہ کی مروجہ نامبارک کتابوں کا پڑھنا اختیار کرو جو اس نئے زمانہ میں پھیلتی جاتی ہیں۔ مردوں کو جو تمہاری لئے روٹی لگا کر لایا والے ہیں زمانہ کی ضرورت کے مناسب کچھ ہی علم یا کوئی سی زبان سیکھنے اور کیسی ہی نئی چال چلنے کی ضرورت پیش آتی ہو مگر ان تبدیلیوں سے جو ضرورتِ تعلیم کے متعلق تلو پہلے تھی اُس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی۔“

”تمہارا فرض تھا کہ تم اپنے ایمان اور اسلام سے واقف ہو، اسکی نیکی اور خدا کی عبادت کی خوبی کو تم جانو، اخلاق میں نیکی اور نیکدلی رحم و محبت کی قدر سمجھو اور ان سب باتوں کو بڑاؤ میں لاؤ، گھر کا انتظام اپنے ہاتھوں میں کھو، اپنے گھر کی مالک رہو، اُس پر مشل شہزادی کے حکومت کرو اور مثل ایک لائق وزیرِ زراعت کے منظم رہو، اپنی اولاد کی پرورش کرو، اپنی لڑکیوں کو تعلیم دیکر اپنا سبناؤ، خدا پرستی خدا ترسی ہمسایوں کے ساتھ بھدوی اپنا طریقہ رکھو۔ یہ تمام سچی تعلیم نہایت عمدگی سے اُن کتابوں سے حاصل ہوتی ہے جو تمہاری دادِ ایمانِ نانیان پرستی تھیں۔ جیسی اُس زمانہ میں مفید تھیں ویسی ہی اس زمانہ میں مفید ہیں۔ پس اس زمانہ کی نامفید اور نامبارک کتابوں کی تلو کیا ضرورت ہو؟
ہاں یہ بات سچ ہے کہ تمہارے خاندانوں کے مردوں کی نالائق اور جہالت سے تمہارے متعدد حقوق جو خدا کے حکم سے تلو ملے ہیں اور جنکا انسانیت کی رو سے تمہارا حق ہے برباد ہو گئے ہیں، وہ حق تلو بھرواپس دلانے کی یہی تدبیر ہے کہ تمہارے لڑکوں کی تعلیم میں کوشش کیجاوے۔ جب کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جاوینگے وہ مقصودِ حقوق ان خود بے مانگے تلو واپس لینگے۔“

آخر میں سرسید نے ہندو اور عیسائی خاتونوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ”اے میری بہندو اور عیسائی بہنو! تم نے جو اپنی محبت اور وطنی یگانگت سے اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ اس ایڈریس میں اور اس لڑائی

جو مدرسۃ العلوم کے غریب طالب علموں کو دی گئی ہو۔ شرکت کی وہ ایک نمونہ تمھاری محبت اور گانگت کا ہو۔ مین دل سے اُسکے لئے تمھارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ تمپر بھی خدا تعالیٰ کی برکت ہو اور ہر طرح کی ترقی اور خوشی تمکو نصیب ہو۔ آمین۔“

اس ایسیج سے صاف ظاہر ہو کہ سر سید اُسوقت تک جب تک کہ لڑکوں میں تعلیم عام نہ ہو جائے۔ لڑکیوں کے لئے ضروری مسائل مذہبی کی تعلیم کافی سمجھتے تھے۔ مگر انکی ایسیج میں یہ بات قابل غور ہو کہ اُنھوں نے جو صرف لڑکوں کے تعلیم یافتہ ہو جانے سے یہ امید ظاہر کی ہو کہ اُس سے عورتوں کے منصوبہ حقوق بن مانگے انزود واپس مل جائیں گے۔ انکی یہ امید پوری ہوتی نظر آتی ہو یا نہیں؟ اگر تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہی ہونا چاہئے کہ تعلیم یافتہ نوجوان عورتوں کے حقوق پہچانیں، انہیں تعلیم کی کمی سے جس قدر عقل یا سمجھ یا اخلاق کی کمی ہو اُسکو اسی طرح برداشت کریں جس طرح اُنکے اسلاف برداشت کرتے آئے ہیں، اُنسے۔ جب تک کہ قوم میں تعلیم نہایت محدود ہو۔ اُن باتوں کی توقع نہ رکھیں جو یورپ کی ایک تعلیم یافتہ لیڈی سے رکھنی چاہئے مگر فوسس ہو کہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان تعلیم تربیت سے بجائے تحمل برداشت اور سلوک و درگزر اور قومی حمیت اور رقت جنسیت کے سبق سیکھتے ہیں کہ تمدن اور معاشرت کے جس درجہ پر اہل یورپ کو صدیوں اور قرون کے بعد پہنچنا نصیب ہوا ہو اُنکو یونیورسٹی کی سند پاتے ہی اُسکے خواب نظر آنے لگتے ہیں اور مستثنیٰ صورتوں کے سوا ہر تعلیم یافتہ نوجوان کی یہ تمنا معلوم ہوتی ہو کہ اگر ممکن ہو تو لندن یا پیرس کی کسی لیڈی سے شادی کریں اور اگر یہ امر انکی قدرت سے باہر ہو تو غالباً وہ ایک مشن اسکول کی تعلیم پائی ہوئی نیٹو کرسچن عورت کو قوم کی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے جو باقاعدہ کسی اسکول کی تعلیم یافتہ نہ ہو بہتر اور افضل

سمجھینگے۔ پس جبکہ یہ حالت ہو تو اُن سے کیا امید ہو سکتی ہو کہ وہ اپنی قوم کی عورتوں کے منصوبہ حقوق واپس دینگے؛ اُنکا بڑا سلوک اپنی قوم کی ہم کفو لڑکیوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہو کہ وہ سرے سے اُنکے حقوق کا بوجھ ہی اپنے ذمہ نہ لیں بلکہ اُنکو بدستور جاہل اور ناتربیت یافتہ لڑکوں کو لئے چھوڑ دیں۔ اگرچہ ابھی تک سوسائٹی کے دباؤ نے بہت کچھ اُنکے جذبات کو دبا رکھا ہو لیکن آخر کار ایک طرف کی تعلیم اور دوسری طرف کی جہالت قوم کے حق میں یقیناً بُرے نتائج پیدا کرے گی۔

مذہب کے متعلق جو کچھ سرسید کی مذہبی خدمات اور رفاہی کمیشن کے بیان میں لکھا گیا اُس سے یہ تو اُن کو ششون کا دکھانا مقصود تھا جو اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور حمایت میں اُن سے طور میں آئین اور یا اُس دلیری اور جرات کا بیان کرنا تھا جو اُنھوں نے اپنی مذہبی تحقیقات کے اعلان کرنے میں ظاہر کی یہاں ہم اُنکی مذہبی تحقیقات کے متعلق ایک مری حیثیت سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ کرنا ممکن ہو کہ اس شخص میں مذہبی عقودوں کے حل کرنے اور اُنکی پیچیدگیوں کے سلجھانے اور مذہب کو حقائق محققہ پر منطبق کرنے کی کس قدر قابلیت تھی؟ نہ وہ داعظ تھا نہ مفتی، نہ فقیہ تھا نہ محدث، نہ معانی و بیان کا ماہر تھا نہ منطق و فلسفہ کا مدعی تھا؛ باوجود اسکے زمانہ حال کے شبہات جو لوگوں کے دل میں اسلام کی نسبت پیدا ہوتے تھے۔ اُنکا حل کرنے والا تمام ہندوستان میں صرف یہی ایک شخص تھا جسکی تحریریں مجروح دلون پر مرہم کا کام کرتی تھیں۔ اُسکے پاس اطراف ہندوستان سے اسلام کی نسبت بیسیوں حل طلب سوالات صرف اس وجہ سے آتے تھے کہ موجودہ علمائے اسلام اُنکا شافی جواب نہ دے سکتے تھے۔ چنانچہ بہت سے خطوط جو سرسید نے اس قسم کے سوالات کے جواب میں لکھے ہیں۔

بعض اجاک بھیجے ہوئے اسوقت ہمارے پاس موجود ہیں، بعض خطوں کے جواب تہذیب الاخلاق یا انسٹیٹیوٹ گروٹ وغیرہ کے ذریعہ شائع ہوئے ہیں اور بعض اس مرحلہ ہمارے لکھ کر لوگوں کو بھیجے ہیں۔ اکثر لوگ دور دورہ قصد کر کے اسی غرض سے سربیکہ پاس آتے تھے اور اپنے شہادت بیان کرتے تھے اور مطمئن ہو کر واپس جاتے تھے۔ اس طرح اس مرحلہ میں بہت سے لوگ شکر یہ خط

لے ایک صاحب نے ایک نام احمد بابا بخودی تھا۔ غالباً لاہور میں سربیکہ پاس یہ وال بھیجا تھا کہ قرآن مجید میں کئی کی نسبت ”برابرا لہ“ اور عیسیٰ کی نسبت ”برابرا لہ“ آئی ہو۔ اگر فی الواقع عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو انکا قول بوالہدیٰ کی جگہ بوالہیٰ نقل کیا جاتا۔ اگرچہ سربیکہ تفسیر میں اس مسئلہ پر فصل بحث کی ہے مگر خلاصہ اس شہادت کے بعض نہیں کیا۔ انھوں نے جواب میں یہ چند سطرین لکھ بھیجیں ”جناب مخدومی! حضرت عیسیٰ تمام لوگوں میں ابن مریم کے مشہور تھے۔ اس شہادت کے سبب قرآن مجید میں بھی انکا نام مریم سے تعبیر کیا ہے۔ بہت لوگ اسی طرح اپنی مان کے نام سے مشہور ہوئے ہیں پس قرآن مجید میں جسطرح ابن مریم لکھا گیا ہے برابرا لہ کی بھی کہا ہے۔ اس لفظ سے یہ سمجھنا کہ انکا کوئی باپ نہ تھا صحیح نہیں ہے۔ کیا سادات کو جو بی غافلہ کر کے مشہور ہیں۔ آپ بن باپ کا پہلا مہیا خاں کرتے ہیں؟ والسلام ۱۲

۱۳ مولوی سید ممتاز علی بی۔ اے کے مدلل ہیں جبکہ وہ کوٹھنٹ کا لچ لاہور میں پڑھتے تھے۔ اسلام کی نسبت طرح طرح کے شہادت پیدا ہو گئے تھے۔ انھوں نے سربیکہ کو جو اسوقت بمقرب مہری کو نسل کلمتہ میں تھے۔ اپنے شہادت لکھ کر بھیجے۔ اسوقت تک سربیکہ کو نہیں جانتے تھے۔ مگر انھوں نے فوراً انکو خط لکھا کہ خط کتابت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، تم چند روز کے لئے کلکتہ چلاؤ اور ریل کے کرایہ کی ضرورت ہو تو میں بھیجو دوں۔ وہ فوراً کلکتہ چلے گئے اور چند مہینوں میں اُن کے تمام شہادت زائل ہو گئے۔ ۱۴

۱۵ انھیں خطوں میں سے ایک خط ہمارے سامنے سربیکہ نام سیموگہ ملاؤ مدراس کے اہل اسلام کی جماعت کی طرف سے پیدا ہوا تھا۔ سیموگہ اور شیخ بن محمد بن مشنیری سیموگہ چارہ اور معزز مسلمانوں کے دستخط تھے۔ پُرچھا تھا جسکو سید صاحب مانگ لیا تھا۔ اُس میں سے چند فقرے ہم انھیں کی عبارت میں یہاں نقل کرتے ہیں ”جناب کی تفسیر ہر ایک مسلمان سدا دل پر ایسی روشنی ڈالتی ہے جیسی اندھیری رات پر آفتاب کی۔ اس تفسیر پر کو بہت بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ایک تفصیل شدہ مولوی اور ایک دوسرا ہر دو کو برابر سمجھا رہی ہے۔ جسکو عقل سے کچھ بھی تعلق ہے وہ بلاشبہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس تفسیر کے پڑھنے سے حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے اور دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ ہم آج تک مذہبی باتوں میں عقل کو دخل نہیں دئے۔۔۔ اور کبھی یہ نہیں خیال میں آیا کہ اُن ہونی بات کو نہ کہہ سکتی ہے۔ ہاں یہ قوض ہو سکتے تھے۔ نصاروں کے مذہبی نصارے کے میں خدا بیان ملکہ ایک ہونا غیر ممکن ہے، بدستور ہونے کے ایک شخص کو تین موند اور دوسے زیادہ کہتی ہاتھ اور آدمی کو ہاتھی کا سر لگا کر چلانا یہ سب غلط۔ (یعنی عیسائیوں اور ہندوؤں کے ہاں جو نامک باتیں مانی جاتی ہیں انکو تو ہم غلط جانتے تھے) مگر وہی غیر ممکن بلکہ اس سے زیادہ تعجب انگیز باتیں ہمارے علماء و اعلیٰین کی گھڑت ہو کر دکھائی تھیں۔ احمد مدراس جن کو تفسیر کی بدولت اس روحانی منک بیماریوں کو آج غسل صحت ملا۔۔۔ مسلمانوں کے پاک دلوں میں وہ گندی باتیں جمی ہوئی تھیں جیسے کعبہ میں بتان، اب انکا ایک بیک دور ہونا خدا کے مقدس کلام کی سچی تفسیر کا نتیجہ ہے۔ ہم اہل حسان کے بدلے اپنی کھال کی جوتیاں بنا دیں تو حضرت کی تفسیر کے ایک فقرہ کا معاوضہ نہ ہوگا ۱۲

نبھتے تھے کہ آپ کی تصنیفات سے ہکویہ اور یہ فائدے پہنچے ہیں ۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سرسید نے جس قدر اختلافات مذہبی مسائل میں علمی سلف کے ہیں انہیں سے اکثر ایسے ہیں جنہیں اور لوگ بھی اُنکے ساتھ شریک ہیں ۔ لیکن اس سے نہ سمجھنا چاہیے اُنہوں نے محض اگلے محققین کی تقلید سے ان اختلافات پر مبادرت کی ہو ۔ اول تو جس مقصد کے محققین نے جمہور سے اختلاف کیا ہو وہ مقصد سرسید کے مقصد کے ساتھ متحد نہ تھا ۔ سرسید کے تمام اختلافات کا مقصد اسلام کی طرف سے معترضین کے اعتراضات یا تشکیکات کے شبہات کا رفع کرنا تھا بخلاف اگلے محققین جنکے اختلافات کا ہرگز یہ منشا نہیں ہو سکتا ؛ کیونکہ جو اعتراضات آج کل مذاہب پر وارد کئی جاتی ہیں اُن سے اُن بزرگوں کے کان کبھی آشنا نہ ہوئے تھے ۔ دوسرے جن لوگوں نے سرسید کی طرز تصنیف کو نظر غور دیکھا ہو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ جب تک کسی مسئلہ کی نسبت خود اپنی کوئی رائے قائم نہ کر لیتے تھے اُس وقت تک کتابوں کی طرف بہت ہی کم رجوع کرتے تھے ۔ پھر اگر کسی مصنف کا قول اُنکے موافق نکلتا تھا تو اُس کو بھی اپنی رائے کی تائید کے لئے لکھ دیتے تھے ورنہ صرف اپنی رائے لکھ دینے پر اکتفا کرتے تھے ۔ اکثر ایسا ہوا ہو کہ جب اُنکی تحریر چھپ کر شایع ہو چکی اُس وقت حسن اتفاق سے کسی محقق کا قول سرسید کی رائے کا مؤید اُنکے کسی دوست کو معلوم ہوا اور اُس نے یا تو سرسید کو اُس سے مطلع کر دیا اور یا بذریعہ تحریر کے کسی میگزین یا اخبار میں چھپوا دیا ۔ اصل یہ کہ سرسید کو مذہبی تحریرات میں جس قدر اپنے دماغ سے کام لینا پڑتا تھا اُس قدر دوسرے مصنفوں کی کتابوں سے مدد ملنے کی اُن کو توقع نہ تھی اور اس لئے وہ خود کتابوں کی طرف بہت کم رجوع کرتے تھے ۔ یہی سبب ہو کہ اُنکی تصنیفات میں کتابوں کے حوالے جتنے کہ ہونے چاہیئے تھے اُن سے بہت کم ملتے ہیں اور جس قدر ملتے ہیں انہیں زیادہ تر ایسے ہیں

جو اُنکے لئے اور لوگوں نے تلاش کر کے ہم پہنچائے ہیں ۱۰ اسکے سوا بہت سے مقامات اُنکی تصنیفات میں ایسے موجود ہیں جنہیں اگرچہ انھوں نے سلف کے اقوال سے اپنی رے پر استشہاد کیا ہو مگر جب اُن اقوال کے محل اور غیر شافی بیان کو سرسید کے مدلل اور شافی بیان کے مقابلہ میں دیکھا جاتا ہو تو دونوں میں اس قدر فرق معلوم ہوتا ہو کہ مشکل سے اُن اقوال کو سرسید کی رے کا ماخذ قرار دیا جاسکتا ہو۔ باوجود ان سب باتوں کے ہم بے شمار تحقیقات میں سرسید کی مذہبی تصنیفات میں ایسی اچھوتی پاتی ہیں جنکو بظاہر اس چودھویں صدی کے محقق سے پہلے کسی کے قلم نے مس نہیں کیا اور بہت سے ایسے ارجح خیالات اور ارجح رائیں دیکھتے ہیں جنکو اُسکی اولیات کے ساتھ تعبیر کیا جاسکتا ہو۔ اُسی نے سب سے پہلے مذہب کی سچائی کا یہ معیار قرار دیا کہ اُسکی تعلیم میں کوئی بات فطرت انسانی یا فطرۃ اللہ کے خلاف نہ ہو اور اُسی نے سب سے پہلے اس بات کا دعوے کیا کہ اس معیار پر جیسا کہ اسلام پورا اُترتا ہو دنیا کا کوئی مذہب ایسا پورا نہیں اُترتا۔

اُسی نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھا کہ نبی کی عظمت اور بزرگی ایمین نہیں ہو کہ اُس سے معجزات اور پیشین گوئیاں صادر ہوں بلکہ اُسکی تمام عظمت اور تمام بزرگی ایمین ہو کہ جب منکرین اُس سے معجزہ طلب کریں تو اُنکو یہ جواب دے کہ ”انما الایات عند اللہ“ اور ”سبحان ذی الجلال والإکرام“ اُسی کا ذہن سب سے پہلے اس نکتہ تک پہنچا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا قرآن میں کوئی نہ ہونا جسکو مخالفین آپ کی نبوت کے عدم نبوت کی ایک دلیل قرار دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی دلیل آپ کی سچائی اور نبی برحق ہونے کی ہو۔

اُسی نے سب سے پہلے بتایا کہ قرآن میں سب سے بڑی وجہ اعجاز یہ ہو کہ اُسکی تعلیم فطرت انسانی

کے مطابق اور جاہل و عالم اور وحشی و شایستہ سب کی سمجھ کے موافق اور ہر زمانہ کی حالت کو مناسب اور صرف بتایا ہی نہیں بلکہ اپنے دعوے کا ثبوت اُس حد تک پہنچا دیا جس سے زیادہ مذہبی مسائل کا ثبوت ہرگز نہیں دیا سکتا ..

اُسی نے سب سے پہلے اس بات کو دریافت کیا کہ اسلام جو مدت دراز سے غیر قوموں میں مطعون و متہم چلا آتا ہے اس کے مختلف اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انھوں نے مسلمان فاتحین اور لشوکر کشوں کی بے اعتدالیوں کو ایک نتیجہ اسلام کی تعلیم کا قرار دیا ہے اور اس کو مسلمانوں کے کردار کا جو ابدہ تصور کیا ہے حالانکہ اسلام ہر ایک طعنہ اور ہر ایک اعتراض سے اُس وقت تک بالکل بری ہے جب تک کہ خود اُسکی تعلیم میں کوئی بات قابل گرفت کے نہ پائی جائے

اُسی نے سب سے پہلے اسلام پر سے عیسائی قوموں کا یہ الزام رفع کیا کہ وہ شایستگی اور سویلریشن کے ساتھ حج نہیں ہو سکتا اور مسلمان جب تک کہ مسلمان ہیں دنیوی ترقیات میں حصہ نہیں لے سکتے .

اُسی نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ آنحضرت صلعم کا کوئی غزوہ اور کوئی سرتیرہ اسل راہ پر مبنی تھا کہ کفار کو تلوار کے زور سے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے بلکہ جس قدر چھوٹی یا بڑی لڑائیاں آپ کے عہد میں کفار کے ساتھ ہوئیں اُنکا اصل مقصد امن کا قائم کرنا اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے موانع کو دور کرنا تھا اور اُسی نے نہایت روشن دلیلوں سے اس امر کا ثبوت دیا کہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں لوگوں کو جبراً مسلمان کرنے کا حکم ہو بلکہ بے شمار آیتیں اسکے برخلاف صاف صاف دلالت کرتی ہیں کہ دین میں کسی قسم کا جبر و اکراہ نہیں ہے .

اُسی نے سب سے پہلے اس نکتہ کو ظاہر کیا کہ اپنی مذہبی آزادی کے برقرار رکھنے کے لئے دین کے دشمنوں سے لڑنا اور اُن کے ظلم و تعدی کا انتقام لینا یہی فطرت انسانی کا مقتضاء ہے جس پر انسان عمل آمد کر سکتا ہے نہ کہ ایک گال پڑھا چکے اور دوسرا گال بھی سامنے کر دینا، کیونکہ نہ اسپر کبھی پہلے عمل ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے نص قرآنی سے ثابت کیا کہ اُن کفار و مشرکین کے سوا جو مسلمانوں سے محض دین کی بابت لڑیں، اُنکو جلا وطن کرین اور اُن کے برخلاف لوگوں کی مدد کرین۔ کسی مشرک یا کسی کافر کتابی یا غیر کتابی کے ساتھ دوستی کرنا، اُن سے میل جول رکھنا اور صفائی و خلوص سے ملنا دین اسلام کی رو سے منع نہیں ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے فقہاء کی اس غلطی کو پکڑا کہ ہر ملک مسلمانوں کے لئے یاد دار الاسلام ہے یا دار الحرب اور ہر کافر حربی ہے یا ذمی؛ کیونکہ ہجرت اُولے میں جب مسلمان نجاشی کی پناہ میں جا کر رہے تو اُس وقت ابی سینیا پر نہ دار الاسلام کا اطلاق ہو سکتا تھا نہ دار الحرب کا، اور ابی سینا کے عیسائیوں پر نہ اہل حرب کا اطلاق صحیح تھا نہ اہل ذمہ کا۔ اور اسی طرح جن ملکوں میں آج مسلمان عیسائی سلطنتوں کے محکوم ہیں اور مذہبی امور میں اسلامی سلطنتوں سے بھی زیادہ آزاد ہیں اُن ملکوں کو بھی نہ دار الحرب کہہ سکتے ہیں نہ دار الاسلام اور عیسائی حکمرانوں کو نہ اہل حرب کہہ سکتے ہیں نہ اہل ذمہ۔

اُسی نے سب سے پہلے نص قرآنی سے استدلال کیا کہ اسلام نے برخلاف شرائع سابقہ کے اسیران جنگ کے قتل کرنے یا غلام بنانے کو ہمیشہ کے لئے موقوف کر دیا ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے قرآن سے یہ مسئلہ تہنباہ کیا کہ اگر مسلمان کو اس بات کا احتمال بھی ہو کہ وہ متعدد ازواج میں عدالت نہ کر سکیگا تو اُسکو ایک وقت میں ایک سے زیادہ جوڑ کر فی جائز نہیں ہے۔ اُسی نے سب سے پہلے اس بات کا ثبوت دیا کہ طلاق کے مسئلہ میں یہودیوں کے ہاں افراط ہے اور عیسائیوں کے ہاں تفریط اور اعتدال صرف اسلام میں ہو اور بس۔

اُسی نے سب سے پہلے رسول خدا صلعم کا نسب نامہ عدنان سے لیکر اسمعیل علیہ السلام تک زمانہ حال کے اصول مسلمہ کے موافق صحیح کر کے دکھایا اور مخالفین کے اس اعتراض کو دفع کیا کہ آنحضرتؐ کا بنی اسمعیل میں سے ہونا ثابت نہیں ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے عیسائی مصنفوں کی اس غلط فہمی کو دفع کیا کہ مکہ کے قریب اسمعیلؑ کا آباد ہونا محض بناوٹ اور افسانہ ہے اور بوسۂ حجر اسود، طواف کعبہ، اشہر حرم کی تعظیم اور مکہ و منا و عرفات میں جو مناسک ادا کئے جاتے ہیں انہیں سے کسی بات کو حضرت ابراہیمؑ کے اصول سے تعلق نہیں ہے بلکہ بت پرستی کے اصول جو جنوبی عرب میں جاری تھے اُن سے تعلق ہے؛ اُسے نہایت روشن دلیلوں اور تاریخی شہادتوں اور بائبل کے حوالوں سے ثابت کیا کہ انہیں سے ایک بات بھی ایسی نہیں جسکی نظیر وہی اسحق یا بنی اسرائیل میں موجود نہ ہو۔

اسی نے سب سے پہلے عیسائی مصنفوں کے اس اعتراض کو دفع کیا کہ قوم عاد کا قوم نوح کے بعد اُنکا جانشین ہونا۔ جیسا کہ قرآن سے پایا جاتا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے قدیم جغرافیوں کی شہادت اور بائبل کے حوالوں سے ثابت کیا کہ فاران کا لفظ جو حضرت موسیٰ اور حقوق نبی کی بشارت میں آیا ہے اور جس سے مسلمان آنحضرت صلعم کی نبوت کے

استدلال کرتے ہیں اُس سے وادی حجاز مراد ہو نہ وہ مقامات جنکو بعض عیسائی مصنفوں نے مسلمانوں کے برخلاف فاران کا مصداق قرار دیا ہو۔

اُسی نے سب سے پہلے اُن عظیم الشان فائدوں کو بیان کیا جو دیگر مذاہب کو اور خاص کر عیسوی کو اسلام کی اشاعت سے پہنچے۔

اُسی نے سب سے پہلے دین اسلام اور مغربی علوم میں مصاحت کی بنیاد ڈالی اور اسی سخن سے کم و بیش دو تہائی قرآن کی تفسیر لکھی اور ایسے اصول مقرر کیے جنکو بموجب آئندہ نسلیں اُس کے اس دشوار کام کو پورا کر سکیں اور اگر اُس سے تفسیر قرآن میں کوئی لغزش ہوئی ہو تو انھیں اصول کے موافق اُسکی اصلاح کر سکیں۔

اُسی نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھا کہ اسلام کے لئے اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ قرآن کی جن آیتوں کے معنی علمائے سلف نے۔ بد پاس ادب، یا بخوف خرق اجماع، یا بسبب عدم ضرورت، یا اس وجہ سے کہ ممالک اسلامیہ میں علما ہی اسلام کو پوری پوری مذہبی آزادی نہ تھی۔ صاف صاف بیان نہیں کئے اور خاص خاص صورتوں کے سوا تمام الفاظ قرآنی کو اُنکے حقیقی معنوں پر قصور رکھا ہو، اب بھی اُنکو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے؛ بلکہ ضرور ہو کہ جو الفاظ حقیقت بطور مجاز و استعارہ و تمثیل کے استعمال کئے گئے ہیں اُنکے اصلی معنی بیان کئے جائیں اور جو شبہات اُنکے حقیقی معنی مراد لینے سے پیدا ہوتے ہیں اُنکو رفع کیا جائے۔

اگرچہ مذہبی تحقیقات کا خدا داد ہلکہ جو سرسید کی طبیعت میں ودیعت تھا اُسکا ثبوت اُنکی ہر ایک تحریر میں جو غدر کے بعد اُنکی قلم سے نکلی نمایان طور پر پایا جاتا ہو۔ مگر تفسیر القرآن حسین گویا نے

علم کلام کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ سب سے عمدہ نمونہ انکی تصنیفات کا ہی اور اسکا اندازہ اُس سید سے سادے اور عام فہم طریقہ سے بخوبی ہو سکتا ہے جو اس تفسیر میں بمقابلہ علوم جدیدہ کے اسلام کی حمایت کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو طریقہ دین کی حمایت کا بمقابلہ یونانی فلسفہ کے ہمارے قدیم متکلمین نے اختیار کیا تھا وہ اس زمانہ میں کچھ بجا آزمائشیں رہا یہاں تک کہ جو مصنفین اس زمانہ میں اُس طریقہ پر کاربند ہوئے ہیں انکی تصنیفات سے تعلیم یافتہ لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی اور جو شبہات مذہب کی نسبت انکے دل میں خطور کرتے ہیں وہ بدستور کھٹکتے رہتے ہیں۔

آج کل ممالک عثمانیہ میں رسالہ حمیدیہ کی بہت شہرت ہے جو طرابلس کے مشہور عالم شیخ حسین افندی نے ۱۲۷۳ھ میں وہاں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے خیالات کی اصلاح کی غرض سے لکھا ہے اور جسپر شام کے بارہ جلیل القدر عالموں نے اور روم و شام و مصر کے بہت سے نامور اخباروں نے لمبی لمبی تقریریں اور ریویو لکھے ہیں۔ چونکہ ممالک مذکور میں کسی مسلمان عالم کی یہ مجال نہیں کہ سلف کی تقلید کے دائرہ سے قدم باہر رکھ سکے اس لیے مصنف موصوف کا طریقہ استدلال زیادہ تر انھیں اصول پر مبنی ہے جو قدیم متکلمین نے یونانی فلسفہ کے مقابلہ میں اختیار کیا تھا۔

مثلاً اُس زمانہ کے نئے اکتشافات میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورج اور تمام ثوابت و سیارات جو قدیم خیالات کے موافق آسمانوں میں جڑے ہوئے تسلیم کئے جاتے تھے درحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ سب ایک فضا میں متمد ہیں۔ جسکی وسعت غیر متناہی ہے۔ جابجا بکھرے ہوئے ہیں اور بذریعہ کشش کے جو منجملہ قوانین قدرت کے ایک زبردست قانون ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور کبھی اُس حد سے تجاوز نہیں کرتے اور کوئی ایسا کہ جو تمام عالم پر محیط ہو مثل آسمان یا عرش و کرسی وغیرہ کے اس فضا میں

موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اب تھیوری کی حد سے نکل کر سائنس کے درجہ کو پہنچ گیا ہے جس پر تمام یورپ اور امریکا کے ہیأت دانوں کا اتفاق ہے۔ اگرچہ حکامی اسلام میں سے ابوبکر بن العربی کی بھی یہی رائے تھی مگر چونکہ اس وقت تک کثرت کا قانون معلوم نہیں ہوا تھا اس لئے وہ رے سائنس کے درجہ کو نہیں پہنچی تھی۔ چونکہ قرآن مجید میں سبع سموات اور عرش و کرسی اور لوح و قلم اور جنت و جہنم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جو بظاہر اس نئی تحقیقات کے خلاف معلوم ہوتے ہیں اور جسے بڑے بڑے گروں کا اور ایسے اجسام عظیمہ کا جو زمین اور آسمان سب پر محیط ہیں اس فضا میں موجود ہونا سمجھا جاتا ہے اس لئے مصنف رسالہ حمید یہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہمارے اوپر سات آسمانوں کا پیدا کرنا اور ان کے اوپر کرسی اور کرسی کے اوپر عرش کا پیدا کرنا اور جو کچھ کہ ہوا یا آئینہ ہو گا اسکے ثبت کرنے اور لکھنے کے لئے لوح و قلم کا پیدا کرنا اور انسان کے اعمال کی جزا و سزا کے لئے بہشت و دوزخ کا پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ نصوص شرعیہ میں وارد ہوا ہے۔ انہیں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو تحت قدرت کاملہ باری تعالیٰ داخل نہ ہو۔ پس جب تک کسی دلیل قاطع عقلی سے یہ ثابت نہ ہو کہ انہیں سے کوئی چیز بالفعل موجود نہیں ہے یا ان کا موجود ہونا محالات سے ہے اس وقت تک کوئی وجہ نہیں کہ ان کے وجود کا انکار کیا جائے۔

ہم بیان اس امر سے بحث کرنا نہیں چاہتے کہ ان چیزوں کے عدم وجود یا عدم امکان پر کوئی دلیل قاطع عقلی موجود ہے یا نہیں لیکن ہمارے نزدیک اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح کی غرض سے مصنف موصوف نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے دل کا کاٹنا ایسے بیانات سے نہیں نکل سکتا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ ممالک اسلامیہ میں علانیہ ایسی تصنیفات پر چون و چرا نہ کی جائے

لیکن جن لوگوں نے علوم جدیدہ کی تعلیم پائی ہے اور تعلیم نے انہیں اپنا پورا پورا اثر بھی کیا ہے ایسے جوابوں سے اُنکے دل کی خلش کا مٹنا دشوار ہے کیونکہ جن باتوں کو وہ مثل بدہیات اولیہ و یقینی سمجھے ہوئے ہیں اُنکا یقین محض احتمالات سے زائل نہیں ہو سکتا ۔

مگر جو طریقہ سرسید نے ایسے شبہات کے رفع کرنے کا اختیار کیا ہے وہ بالکل شارح کے اس اصول کے موافق ہے کہ ”کلموا الناس علی قدر عقولہم“ کیونکہ اُس جہان تک کو دیکھا گیا ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی خاطر خواہ تشفی ہو جاتی ہے اور قرآن کے بیان میں شک و شبہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی ۔ سرسید کہتے ہیں کہ حبیط قرآن کا بلفظہ کلام الہی ہونا مسلم ہے اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ وہ انسان کی زبان میں نازل ہوا ہے ۔ پس حبیط انسان کے کلام کے معنی لگائے جاتے ہیں اسی طرح خدا کے کلام کے معنی لگائے جائینگے ۔ ظاہر ہے کہ انسان کبھی الفاظ کو اُنکے حقیقی معنوں میں استعمال کرتا ہے اور کبھی مجازی معنوں میں ؛ پس قرآن کے الفاظ سے بھی کہیں حقیقی معنی مراد لیے جائینگے اور کہیں مجازی معنی ۔ بڑے بڑے حلیل بقدر عالموں اور محققوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قرآن میں انسان کی عقل اور سمجھ کے موافق جو علمی ترقی سے پہلے اُسکی اصل خلقت میں ودیعت تھی ۔ خطاب کیا گیا ہے ۔ پس جو کچھ مبدء و معاد کے متعلق قرآن میں بیان ہوا ہے ممکن نہیں کہ اُن الفاظ کو اُنکے حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے کیونکہ حبیط انسان کی سمجھ خدا کی ذات و صفات و اسماء و افعال کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے اسی طرح واقعات بعد الموت اُسکے فہم کی رسائی سے ورا اور اہلین اور کوئی لفظ یا الفاظ انسان کی زبان میں ایسے موجود نہیں ہیں جنکے ذریعہ سے اُن حقائق و معارف کو کہا ہی ہی تعبیر کیا جاسکے ۔ پس عرش

وکرسی اور لوح و قلم اور جنت و جہنم اور اسی طرح تمام الفاظ جو مبدء و معاد کے متعلق قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں وہ سب بطور مجاز و استعارہ کے اطلاق کئے گئے ہیں نہ بطور حقیقت کے۔ اس طرح جو خیال عام انسانوں کا آسمان اور زمین اور ستاروں کی نسبت تھا اُسی کے موافق قرآن میں اُنکا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آسمان کو مثل ایک چھت یا سائبان کے زمین پر چھایا ہوا تصور کرتے تھے سو انھیں کی سمجھ کے موافق فرمایا ”وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا“ وہ زمین کو مثل فرش کے بچھا ہوا جانتے تھے سو انھیں کے خیال کے مطابق کہا ”وَالْأَرْضُ فَوْشًا نَّاهَا“ وہ ستاروں کو آسمان میں جڑا ہوا تصور کرتے تھے سو انھیں کے تصور کے موافق فرمایا ”إِنَّا زَيْنَتْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ“ کیونکہ اصل مقصود آسمان اور زمین اور ستاروں کی حقیقت بیان کرنا نہ تھا بلکہ مصنوعات کی عظمت سے۔ جب طرح پر کردہ اُنکو تسلیم کیے ہوئے تھے۔ صانع کی عظمت و جلال کا تصور دلانا اور اُسکی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔ یہ ایک نہایت مختصر اور نا کافی خلاصہ ہے اُن تحریروں کا جو سرسید نے اس قسم کے شبہات رفع کرنے کی غرض سے تفسیر کے مختلف مقامات میں بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھی ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ تفصیل دیکھنی منظور ہو وہ تفسیر کی جلدوں کو اور اُنکے رسالہ اصول تفسیر کو مطالعہ کرے۔

یاشاکل مصنف رسالہ حمیدیہ نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کی نبوت پر خوارق عادات یعنی معجزات سے استدلال کیا ہے اور جو کچھ معجزہ کے متعلق علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے اُسی کو زیادہ صفائی کے ساتھ اپنی عبارت میں ادا کیا ہے۔ اگرچہ خرق عادت کو دلیل نبوت گردانے پر قدیم سے رد و قبح ہوتی چلی آئی ہے یہاں تک کہ خود اہل اسلام میں سے بعض محققین نے نہایت زبردست دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ معجزہ کسی طرح دلیل نبوت نہیں ہو سکتا۔ مگر اس میں شک نہیں کہ جمہور متکلمین قدیم سے

خرق عادت کو دلیل نبوت کہتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اس زمانہ میں وہ تمام دلیلیں جو خرق عادت کے ممکن ہونے یا اُن سے نبوت کے ثابت ہونے پر قائم کیجاتی تھیں سب بیکار ہو گئی ہیں۔ بہر شخص جسے زمانہ محال کے علوم طبیعیہ کی تعلیم پائی ہے اور انکو اچھی طرح سمجھا ہے وہ دل سے اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ قوانین قدرت کبھی نہیں بدلتے اور اسباب و سببات میں کبھی تخلف واقع نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا شبہ متکلمین کے استدلال پر یہ وارد ہوتا ہے کہ مثلاً جو معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں انہیں سے کسی معجزہ کی نسبت یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اپنے دعوتِ سلام کرتے وقت یا اس وقت جبکہ آپ سے معجزے طلب کئے گئے منکرین کو کوئی معجزہ دکھایا ہو۔ بلکہ برخلاف اسکے قرآن سے بخوبی ثابت ہے کہ جب کبھی کفار کی طرف سے معجزے طلب کرنے میں اصرار ہوا تو آپ نے اسکے سوا کچھ نہیں کہا کہ ”انما الايات عند الله“ یا ”سبحان ربہ لعل کنت الا بشئاً رسولا“ یا ”لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر لینی و بیکم“ یا ”ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسی فی السوء ان انا الانذیر و بشیر لقوم یؤمنون“ حالانکہ نبوت کا ثبوت اگر معجزہ پر منحصر ہوتا تو کفار کو عند الطلب معجزہ دکھانا ضرور تھا۔ بعینہ ایسا ہی انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر معجزات حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں انہیں سے کوئی معجزہ عند الطلب نہیں دکھایا گیا بلکہ برخلاف اسکے متی باب ۴ و ۱۲ و ۲۶ و ۲۷ اور مرقس باب ۸ و ۱۴ و ۱۵ اور لوقا باب ۲۲ و ۲۳ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح سے بارہا معجزے طلب کئے گئے مگر آپ نے اُنکے دکھانے سے انکار کیا۔

نیز مصنف موصوف نے قدیم متکلمین کی طرح آنحضرت کے معجزات کی نسبت یہ بھی لکھا ہے

کہ آپ سے خوارقِ عادات کا وقوع میں آنا تو اتر معنوی کی حد کو پہنچ گیا ہے اور جو بات تو اتر سے ثابت ہو اُس کا کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس زمانہ میں تو اتر کو اُسی حالت میں مفید یقین مانا جاتا ہے جب کہ روایت میں کوئی مضمون دلیل قاطع عقلی یا قانون قدرت کے خلاف مندرج نہ ہو۔

بہر حال کسی نبی کی نبوت کے ثبوت میں اُس کے خوارقِ عادات کو پیش کرنا۔ جیسا کہ قدیم متکلمین کا دستور تھا۔ اس زمانہ میں کچھ بکار آمد نہیں رہا بلکہ کسی نبی کی نسبت یہ ثابت ہونا۔ کہ اُس نے خوارقِ عادات کھائے کا کبھی دعوے نہیں کیا۔ یہی بڑی دلیل سچی سچائی کی سمجھی جاتی ہے۔

سرسید نے برخلاف جمہور متکلمین کے خرقِ عادت کے واقع ہونے سے انکار کیا ہے اور اس دعوے کی تائید میں کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہو سکتا قاضی ابن رشد اندلسی کی ایک لمبی تقریر انکی کتاب ”کشف عن منایح الاولیٰ فی عقائد الملئہ“ سے نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعد تسلیم کرنے اس بات کے۔ کہ خدا موجود، مرید، متکلم، قادر اور مالک عباد ہے اور وہ رسول بھیجا کرتا ہے اور اُن سے معجزات بھی صادر ہوا کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جسے معجز صادر ہوتے ہیں وہ خدا کے رسول ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر جہان آنحضرت کے معجزات پر بحث کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ”تفہیمات“ ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”شوقِ قرب ہمارے نزدیک معجزات میں سے نہیں ہے بلکہ علامات قیامت میں سے ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”اقتربت الساعة والنشق القہر“ اور خدا تعالیٰ نے اُن معجزات میں سے (یعنی آنحضرت کے معجزات میں سے) اپنی کتاب میں کچھ ذکر نہیں کیا اور نہ کہیں انکی طرف اشارہ کیا ہے“

اس کے بعد خود سرسید نے ایک نہایت مفصل اور شافی بحث فطرت انسانی پر اور اس بات پر کی ہے کہ انسان اپنی فطرت کی رو سے ہدایت کرنے والوں کا محتاج ہے اور اسی فطرت کا مقتضایہ ہے

کہ جو گروہ کسی شخص کو دین یا شریعت کا ہادی سمجھتا ہے اُس کو جب تک انسانیت کے درجہ سے وراء الوداء نہیں ٹھہرا لیتا اسکے دل کو صبر نہیں آتا یہاں تک کہ اُس کو خدا اور خدا کا بیٹا تک کی جرات کر بیٹھتا ہے اور کم سے کم یہ کہ اُس میں ایسے اوصاف اور معجزات اور کرامتیں ثابت کرتا ہے جن سے وہ باوجود انسان ہونے کے نوع انسان سے بالاتر سمجھا جائے۔ معمولی واقعات۔ جو عادات الہی کے مطابق واقع ہوتے رہتے ہیں جب اُس کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو وہی اُس کی کرامتیں اور معجزے قرار پا جاتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی کسی کو بد عادے کے تجھپے بجلی گرے اور اتفاق سے وہ بجلی ہی سے مارا جائے تو کسی کچھ خیال نہیں ہوتا لیکن اگر وہ بد عا کسی ایسے شخص نے دی ہو جس کے تقدس کا خیال لوگوں کے دلوں میں ہو تو اُس کی کرامت یا معجزہ سمجھا جاتا ہے ++ انسان میں بعضی ایسی قوتیں ہیں جو خاص طریقہ مجاہدہ سے قوی ہو جاتی ہیں اور کسی میں بمقتضای خلقت قوی ہوتی ہیں اور اُن سے ایسے ایسے امور ظہور میں آتے ہیں جو اُن لوگوں سے ظہور میں نہیں آسکتے جن کی قوتیں مجاہدہ سے یا بمقتضای خلقت ویسی قوی نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ سب امور اُسی طرح واقع ہوتے ہیں جیسے تمام کام بمقتضائے فطرت انسانی وقوع میں آتے ہیں مگر وہ امور بھی اُن مقدس شخصوں کے معجزے یا کرامات سمجھے جاتے ہیں۔ پھر بہت سی عجیب باتیں بزرگوں کی نسبت ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جن کی حقیقت کچھ اصل نہیں ہوتی مگر جن کی طرف وہ منسوب کی جاتی ہیں اُن کی عقیدت کے سبب سے بلا تحقیق اُن پر یقین کر لیا جاتا ہو۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے اکثر کاموں کو بطور خوارق عادات کے بیان کیا گیا ہے اور بہت سی باتیں ان کی طرف ایسی منسوب کی گئی ہیں جن کا کچھ ثبوت نہیں۔ انتہے ملخصاً۔

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”انہیں غلط خیالات کے سبب لوگوں نے انبیاء سے انکار کیا ہے۔ چنانچہ

قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے انبیاء کے انکار کرنے کی یہی وجہ بیان کی کہ ”ان انتم الا بشر مثلنا“ اور انھیں غلط خیالات کی وجہ تھی کہ مشرکین عرب بھی آنحضرت صلی علیہ وسلم کے معجزوں کے طلبگار ہوتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں انکے پاس فرشتے آتے؟ کیوں نہیں انکے پاس خزانہ آتا رہا گیا؟ کبھی کہتے تھے کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں بیٹے پڑے پھرتے ہیں؛ یعنی انسانوں سے زیادہ کوئی بات انہیں نہیں ہے۔ کبھی آسمان سے پتھر برسوانے چاہتے تھے، کبھی آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کر گرنے کی خواہش کرتے تھے۔

اسکے بعد سر سید نے سورہ کہف، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ عنکبوت کی وہ آیتیں نقل کی ہیں جنہیں آنحضرت کو حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ معجزہ یا علم غیب کے تجھ سے متوقع ہیں ان سے کہہ دے کہ اسکے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک بشر ہوں مثل تمہارے جسکو وحی سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور میں؛ اور کہہ دے کہ میں بغیر خدا کی مشیت کے نہ اپنے تئیں نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا تو کثرت سے بھلائی مان حاصل کر لیتا اور بُرائی مجھکو چھوٹی بھی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں سوا اسکے کہ مومنوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور برے؛ اور کہہ دے کہ پاک ہے میرا رب میں کچھ نہیں ہوں مگر ایک انسان خدا کا بھیجا ہوا؛ اور کہہ دے کہ معجزے تو خدا کے پاس ہیں، میں کچھ نہیں ہوں مگر ایک علانیہ ڈرانے والا۔

ان آیتوں کے نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”آنحضرت صلی علیہ وسلم کے پاس جو کہ افضل الانبیاء والرسل ہیں۔ معجزہ نہ ہونے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء سابقین (علیہم السلام) کے پاس بھی کوئی معجزہ نہ تھا۔ اور جن واقعات کو لوگ معجزہ (معارف معنوی میں) سمجھتے تھے وہ درحقیقت معجزات نہ تھے بلکہ ایسے واقعات تھے جو مطابق قانون قدرت کے واقع ہوئے تھے۔ خاتم النبیین (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے جو اس بات کو کھول دیا

اور چھپا لگا نہیں رکھا اسکا اصلی سبب یہ تھا کہ بڑا جزو اسلام کا ++ جسکی وجہ سے آپ خاتم النبیین ہوئے وہ صرف تکمیل تلقین توحید ذات باری کی تھی جو توحیدات ثلاثہ میں منحصر ہے۔ یعنی توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادۃ۔ انبیاء میں معجزات کا (یعنی المتعارف) یا اولیاء اللہ میں کرامات کا یقین کرنا (گوکہ اعتقاد کیا جاوے کہ خدا ہی نے وہ قدرت یا صفت انہیں دی ہے) توحید فی الصفات کو نامکمل کر دیتا ہے۔ کوئی عزت، کوئی بزرگی، کوئی تقدس اور کوئی صداقت اسلام اور بانی اسلام کی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ اُسے بغیر کسی لاؤلیٹ کے اور بغیر کسی دھوکا دینے کے اور بغیر کسی کرشمہ کر توت کا دعوے کرنے کے صاف صاف لوگوں کو بتا دیا کہ محض توحید کے پاس ہیں، میں تو مثل تمہارے ایک انسان ہوں، میرے دل میں جو وحی ڈالی ہے اُسکی میں محکم یقین کرتا ہوں؛ صلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وحیب العالمین“

اوپر کے بیان سے ظاہر ہے کہ خوارقِ عادات جو عموماً انبیاء کی طرف منسوب کئے گئے ہیں سرسید اسکی وجہ یہ نہیں سمجھتے کہ انکی نبوت کا یقین لوگوں کو فی الواقع انکے خوارقِ عادات دیکھنے سے ہوا تھا بلکہ انکے نزدیک انسان کی فطرت کا مقتضایہ ہی ہے کہ انبیا اور اولیا اور تمام مقدس لوگ۔ جسے انکو عقیدت ہوتی ہے۔ انکی معمولی باتیں بھی اُسکو معجزہ اور کرامت معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اسی مطلب کو وہ آگے چلکر دوسری طبع پر بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”لوگوں کا خیال ہے کہ انبیا پر ایمان لانا بسبب ظہور معجزات باہر ہو کے ہوتا ہے مگر یہ خیال محض غلط ہے۔ انبیاء پر ایسی ہادی باطل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور قانون قدرت کے تابع ہے۔ بعض انسان از روی فطرت کے ایسے سلیم طبع پیدا ہوتے ہیں کہ سیدھی اور سچی بات اُنکے دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اسپر یقین کرنے کے لیے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ باوجودیکہ وہ اُس سے مانوس نہیں ہوتے مگر انکا وجدان صحیح اُسکے سچے ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ انکے دل میں ایک کیفیت

پیدا ہوتی ہے جو اُس بات کے سچ ہونے پر انکو یقین دلاتی ہے۔ یہی لوگ بین جو انبیای صادقین پر صرف انکا وعظ و نصیحت سنکر ایمان لاتے ہیں، نہ معجزوں اور کرامتوں پر۔ اسی فطرت انسانی کا نام شارع نے ہدایت رکھا ہے۔ مگر جو لوگ معجزوں کے طلبگار ہوتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے۔ خود خدا نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ”اگر تو زمین میں ایک سرنگ ڈھونڈ نکالے یا آسمان میں ایک سیر سی لگائے تب بھی وہ ایمان نہیں لائینگے“ اور ایک جگہ فرمایا کہ ”اگر تم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی بھیج دین اور اُسکو وہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائینگے اور کہیں گے کہ یہ تو علانیہ جادو ہے“ پس ایمان لانا صرف ہدایت (فطرت) پر منحصر ہے، جیسے کہ خدا نے فرمایا ”اللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم“ ہادی باطل پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں (یا ہادی برحق کی بات قبول نہیں کرتے) اُنکے دل میں بھی غالباً اسی قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اُسکا سبب کبھی انکی فطرت ہوتی ہے جو کجی کی طرف مائل ہو اور سیدھی طرف مائل ہی نہیں ہوتی؛ اور اسی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے ”من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم“ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ دین آباء کا اور سوسائٹی کا ایسا جوہر نکلی طبعیتوں پر ہوتا ہے کہ سیدھی بات کے دل میں آنے کی جگہ ہی نہیں رہتی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ محض الطبع ہو کر اُس بات پر غور نہیں کرتے اور اسی کی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ ”فمن یرد اللہ ان یردہ لہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضللہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کا ثماً یصعّد فی سماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون“

یہ پھر اسی معجزہ کی بحث میں سرسید نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر معجزہ سے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ اور بعض دیگر محققین نے لکھا ہے۔ یہ مراد ہے کہ وہ بغیر موجود ہونے اسباب کے ظہور میں نہیں آتا تو ہم ایسے امر کے واقع ہونے سے انکار نہیں کرتے مگر نبی کے ساتھ اُسکے مخصوص ہونے اور غیر نبی سے اُسکے ظہور میں

نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی، اور اگر اُس سے جیسا کہ جمہور متکلمین قائل ہیں۔ کوئی امر خارق عادت جو قوانین قدرت کے برخلاف ظہور میں آئے۔ مراد ہے تو ہم اُس کے انکار پر مجبور ہیں؛ نہ اسلئے کہ حکماء و فلاسفہ اُس کو کسی وجہ سے ناممکن سمجھتے ہیں بلکہ صرف اسلئے کہ قرآن ہکوصاف صاف ہدایت کرتا ہے کہ قوانین قدرت کبھی نہیں بدلتے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا کہ ”انا کل شیء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ“ اور رعد میں فرمایا ”وکل شیء عندہ بقدر“ اور فرقان میں فرمایا ”خلق کل شیء“ فقد بتقدیر“ اور روم میں فرمایا ”لا تبدل خلق اللہ“ اور ملک میں فرمایا ”فلن تجد لسنة اللہ تبدیلاً ولن تجد لسنة اللہ تحویلاً“ اور سورہ فتح میں فرمایا ”سنة اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً“ اور بنی اسرائیل میں فرمایا ”قل کل یعمل علی شاکلته“ (ای علی طریقہ اللہ جیل علیہا) یہ تمام آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی شے اپنے اندازہ سے۔ جو خدا تعالیٰ نے اُس کے لئے مقرر کیا ہے۔ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے اور خدا کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی ممکن نہیں اور خدا کی سنت (یعنی عادت) نہ بدل سکتی ہے نہ دگرگون ہو سکتی ہے اور ہر کوئی اُسی طریقہ پر چلتا ہے جو اُسکی جبلت میں رکھا گیا ہے۔ انتہی ملخصاً۔

بہر حال معجزہ۔ جن معنوں میں کہ وہ عموماً بولا جاتا ہے۔ سرسید کے نزدیک نہ اُسکا وقوع عین آنا ممکن ہے اور نہ نبی کی تصدیق اُس پر موقوف ہے۔ اُنکے نزدیک نبی کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اُسکی تعلیم تمام طبقات اُناس کی سمجھ کے موافق اور جابل اور حکیم اور خدا پرست اور نفس پرست سب کو ایک نتیجہ پر پہنچانے والی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ”حکماء آئی اور انبیاء ربانی دونو ایک سا کام کرتے ہیں“ فرق یہ ہے کہ حکماء اُن چند لوگوں کو تربیت کر سکتے ہیں جنکا دل دماغ تربیت پاچھ۔

برخلاف اسکے انبیاء تمام کافہ انام کو تربیت کرتے ہیں جنکا بہت بڑا حصہ محض ناتربیت یافتہ، جاہل، وحشی، جنگلی، بدوی، بے عقل اور بد دماغ ہوتا ہے اور اسی لئے انبیا کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ان حقائق و معارف کو۔ جنکو تربیت یافتہ عقل بھی مناسب غور و فکر و تامل سے سمجھ سکتی ہے۔ ایسے الفاظ میں بیان کریں کہ تربیت یافتہ دماغ اور کوڑ مغز دونوں برابر فائدہ اٹھا دیں۔ قرآن مجید میں جو بے مثل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اسکا طرز بیان ہر ایک کے مذاق اور دماغ کے موافق ہے اور باوجود اسقدر اختلاف کے دونوں نتیجہ پانے میں برابر ہیں۔ انھیں آیات کی نسبت (یعنی جن آیتوں میں جنت اور جور و قصور وغیرہ کا بیان ہے) دو مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کرو؛ ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ بہشت وغیرہ کا جن الفاظ سے بیان ہوا ہے اُسے بعینہ وہی اشیاء مقصود نہیں بلکہ صرف اعلیٰ درجہ کی خوشی و راحت کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے۔ اس خیال سے اُسکے دل میں ایک بے انتہا عمدگی نعيم جنت کی اور ایک ترغیب اوار کے بجالانے اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک کوڑ مغز مالا شہوت پرست زہاد سمجھتا ہے کہ درحقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت اُن گنت حوریں ملیں گی، شرابیں پیئیں گی، میوے کھاویں گے، دودھ اور شہد کی ندیوں میں نہاؤں اور جو دل چاہیگا فرے اُڑائیں گے؛ وہ بھی اس لغو و بیہودہ خیال سے دن رات اوار کے بجالانے اور نواہی سے بچنے میں کوشش کرتا ہے، اور جس نتیجہ پر پہنچتا تھا اُسی پر یہ بھی پہنچ جاتا ہے اور کافہ انام کی تربیت کا کام بخوبی پاتا ہے۔ پس جس شخص نے قرآن مجید کی ان حقائق پر جو فطرت انسانی کے مطابق ہیں غور نہیں کیا اُسے درحقیقت قرآن کو مطلق نہیں سمجھا اور اس نعمت عظمیٰ سے بالکل محروم رہا۔

اس طریقہ استدلال میں۔ جو کہ سرسید نے اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ اور شیخ حسین افندی کے طریقہ میں۔ جو رسالہ حمید یہ میں اختیار کیا گیا ہے۔ یہ فرق ہے کہ شیخ کے استدلال سے زیادہ تر وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن پر نئی تعلیم نے کچھ اثر نہیں کیا اور جنکے دل ہر قسم کے شکوک و شبہات سے

خالی ہیں؛ مگر جس جماعت کی تشفی کے لیے وہ کتاب لکھی گئی ہو، اُنہیں اُسکا منتر کچھ کارگر نہیں ہوتا۔ برخلاف اسکے جو طریقہ سرسید نے اپنی تفسیر میں اسلام کی حقیقت ثابت کرنے کا اختیار کیا ہے۔ اگرچہ پُرانے خیالات کے مسلمان۔ جنکے لئے حقیقت یہ تفسیر نہیں لکھی گئی۔ اُسکی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن نئے خیالات کے لوگ۔ جو اس تفسیر کے مخاطب صحیح ہیں۔ وہ اُس سے خاطر خواہ تشفی پاتے ہیں۔ آج کل ہندوستان میں مذہبی آزادی کا یہ حال ہے کہ ہر شخص جس مذہب پر اور جس مذہبی تصنیف پر چاہے اعتراض کر سکتا ہے۔ باوجود اسکے سرسید کی مذہبی تصنیفات پر بقدر اعتراضات آج تک سُنے گئے ہیں وہ سب قدیم خیالات کے مسلمانوں کی طرف سے سُنے گئے ہیں، کسی نے تعلیم یافتہ مسلمان نے اُنپر نکتہ چینی نہیں کی۔ اگرچہ ہمیں شک نہیں کہ نئے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں اکثر مذہب کی طرف سے ایسے بے پروا ہیں کہ وہ کسی مذہبی تصنیف کے مخالف یا موافق لکھنے کو ایک فضول بات سمجھتے ہیں اور بہت بڑا حصہ اس گروہ کا وہ لوگ ہیں جو اس بات کے سمجھنے کی لیاقت ہی نہیں رکھتے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اسلام کے خالص اصول کے موافق صحیح ہے یا نہیں؛ مگر بائینہ نئے خیالات کے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دین اسلام کے دلدادہ ہیں، قرآن اور حدیث کو بخوبی سمجھتے ہیں اور جو کچھ مذہب کے متعلق آج کل لکھا جاتا ہے اُسپر نکتہ چینی کرنے اور رے دیسنے کی کافی لیاقت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے بھی کسی نے۔ سوا اسکے کہ بعض جزئیات میں سرسید سے اختلاف کیا ہو۔ اُن اصول کے تسلیم کرنے سے جن پر تفسیر مذکور کی بنیاد رکھی گئی ہے انکار نہیں کیا۔

سرسید نے جن اصول پر قرآن کے معنی بیان کئے ہیں اُن میں ظاہر کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوتی جسپر کچھ گرفت ہو سکے، مگر ہمیں شک نہیں کہ بہت سی آیتوں کے معنی بیان کرنے میں جن اصول کی اُنکو

پابندی کرنی چاہیے تھی اُنکی پابندی نہیں کی گئی اور اسی وجہ سے بعض آیات کی تفسیر میں سرسید کے بعضہ بخیال آدمی اُنکے ساتھ متفق نہیں ہیں۔

مثلاً سرسید حسب طبع کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا قرآن میں مذکور ہونا تسلیم نہیں کرتے اس طرح اُنکے نزدیک انبیاء سابقین کے معجزات کا بھی قرآن میں کچھ ذکر نہیں ہے اور اسلئے اُنھوں نے انبیاء سابقین کے ہر ایک ایسے واقعہ کو جو ظاہر کسی امر خارق عادت پر دلالت کرتا ہے قانون قدرت کے مطابق ثابت کرنے میں کوشش کی ہے؛ مگر اُنکے بعض ہم خیال۔ باوجود اسکے کہ وہ آنحضرت کے معجزات کا قرآن میں مذکور نہ ہونا تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی امر قانون قدرت کے خلاف وقوع میں نہیں آسکتا۔ مگر اُنکو واسمین کچھ شک نہیں ہے کہ انبیاء سابقین کے اکثر واقعات اگرچہ نفس الامر میں موافق قانون قدرت کے واقع ہوئے ہوں۔ مگر قرآن مجید میں بطور خوارق عادت کے۔ جیسا کہ عرب کے اہل کتاب عقائد رکھتے تھے۔ بیان کئے گئے ہیں اور اُنکے نزدیک قرآن کی یہ طرز بیان ہرگز اسکی سچائی کے برخلاف نہیں ہے۔ کیونکہ قطع نظر اُردو لائل کے خود سرسید نے متعدد آیتوں کی تفسیر اس اصول کے مطابق کی ہے کہ قرآن میں بہت سی باتیں۔ بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ فی الواقع صحیح ہیں یا نہیں۔ محض لوگوں کی معمولی سمجھ اور اُنکے اعتقاد کے موافق بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ اصول و حقیقت اُنھوں نے شاہ ولی اللہ کی کتاب حجۃ بالغہ سے اخذ کیا ہے جہاں وہ لکھتے ہیں کہ ”شاعر نے محض لوگوں کی معمولی سمجھ کے موافق۔ جو دقائق علم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے اُنکی اصل حقیقت میں ودیعت تھی۔ اُنسے خطاب کیا ہے“ اور دوسری جگہ اسی کتاب میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انبیاء کی شان اس بات کی تقاضی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اُنکی معمولی سمجھ اور عقل سے بڑھکر جبکہ وہ مجبور ہیں۔ کلام نہ کریں“

اسی اصول کے موافق سرسید نے اُس آیت کی تفسیر کی ہے جس میں زمین و آسمان کا چھدن مین پیدا کرنا بیان ہوا ہے اور جس پر سائنس کا یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ دنیا چھدن سے بہت زیادہ عصر مین پیدا ہوئی ہے۔ اُنکی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ اس کے کسی حقیقت یا کسی خبر کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ توریت مین بھی چونکہ اس موقع پر چھدن کا لفظ واقع ہوا تھا اور عرب کے تمام اہل کتاب اور دیگر قومین جو اہل کتاب سے میل جول رکھتی تھیں سب کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا چھدن مین بنی ہے اسلئے شارع نے اسلام کا اصل مقصد۔ یعنی خدا کی الوہیت اور توحید کا یقین دلانا۔ مخاطبین کی سمجھ کے موافق ان لفظوں مین ادا کیا ہے کہ ”ان یکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ایام“ چونکہ سرسید کے قول کے موافق بزرگوں اور مقدس لوگوں کی طرف خوارق عادات کا منسو کرنا انسان کی فطرت کا مقتضا ہے یہاں تک کہ اُنکی اکثر معمولی باتیں بھی محجزات یا کرامات تصور کی جاتی ہیں اور خاص کر انبیاء بنی اسرائیل کے قصے جو عرب کے اہل کتاب مین مشہور تھے اُنہیں بہت سی باتیں بطور خوارق عادات کے مشہور چلی آتی تھیں اور قرآن مین اُن قصوں کا بیان کرنا مقصود بالذات نہ تھا بلکہ اُنہیں جو باتیں مخاطبین کی ہدایت اور تہذیب نفس مین دخل رکھتی تھیں صرف اُنکا مجملاً ذکر کرنا منظور تھا اسلئے یہ ایک لازمی بات تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے قصوں مین سے جس قدر کہ قرآن مجید مین بغرض روحانی تعلیم کے اخذ کیا جائے وہ اُنھیں پیرایوں مین بیان کیا جائے جو اہل کتاب کے دلوں پر مثل علوم متعارفہ کے نقش ہو رہے تھے۔ کیونکہ قرآن کا اصل مقصد اُن نصیحتوں کا بیان کرنا تھا جو اُن قصوں سے استنباط ہوتی تھیں نہ کہ اُن قصوں کی نسبت اُنیسویں صدی عیسوی کی سائنٹفک تحقیقات کا بیان کرنا۔ ہاں بلاشبہ قرآن کا۔ جو خاص کر توحید کی تکمیل کو لئے نازل ہوا تھا۔

یہ کام تھا کہ خرق عادت کا غلط خیال۔ جو توحید فی الصفات کا منافی تھا۔ اُسکی غلطی ظاہر کر دے
 سوائے نہایت تصریح کے ساتھ مستقل طور پر نہ کہ انبیاء بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں۔
 اُسکی غلطی کو ظاہر کر دیا اور خود خاتم النبیین کی زبان حق ترجمان سے بکرات وقرات علی رؤس الاشهاد
 کھلا دیا کہ ”اِنَّمَا الْاٰیَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّا اَنَا نَذِیْرٌ مِّبَیْنٍ“

الفرض باوجود ان جزئی اختلافات کے۔ جو سرسید کے اسکول کے بعض اشخاص بعضی آیتوں
 کی تفسیر میں اُنکے ساتھ رکھتے ہیں۔ ظاہر اُن اصول کو سب تسلیم کرتے ہیں جن پر اس تفسیر کی
 بنیاد رکھی گئی ہے اور غالباً مستثنیٰ مقامات کے سوا۔ جنکو ہم کسی دوسری تحریر میں بیان کریں گے۔ جو کچھ
 کہ سرسید نے زمانہ حال کے مسائل کلامیہ کی نسبت لکھا ہے اسکو صرف تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ اس زمانہ
 کی اسلامی فتوحات میں شمار کرتے ہیں۔ خصوصاً وحی اور اُسکے نزول کی تحقیق، نبوت کی حقیقت،
 قرآن کے معجز ہونے کا بیان، جنت و دوزخ اور اُسکے نعيم و آلام کی حقیقت، آدم کے بہشت سے
 نکلے جانے کی تحقیق، معجزہ کی بحث، ملائکہ اور شیطان کی بحث، جبریل و میکائیل کی حقیقت،
 ناسخ و منسوخ کی بحث، سمت قبلہ کی تحقیق، حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے کی تحقیق، شداد
 کو زندہ سمجھنے کی تحقیق، قطعید سارق کے مسئلہ کی تحقیق، نفع صور اور وزن اعمال کی تحقیق، روح
 اور اُسکے باقی رہنے کی بحث، آخرت اور قیامت کا بیان۔ حشر اجساد کی بحث، آفات ارضی و سماوی
 کا باعث انسان کے گناہوں کو قرار دینے کا بیان، خدا کے ساتھ موسیٰ کے کلام کرنے اور کوہ طور پر تجلی
 ہونے کی بحث، دیدار الہی کی بحث، بدر جنین کی لڑائی میں فرشتوں کے آنے کی تحقیق، طوفان
 نوح کی بحث، حضرت یعقوب کے نابینا ہونے کے بعد بینا ہونے کی تحقیق، معراج اور شق صد کے

مسئلہ کی تحقیق اور اسی قسم کی اور بہت سی تحقیقات میں اور بحثیں خاص کر توجہ کے لائق ہیں ۔
 اگرچہ اس میں شک نہیں کہ سرسید نے اپنی تفسیر میں قرآن کے وہ سہ سہرا سہرا نظائر لکھے ہیں جن کے
 اعلان کرنے کی ممانعت قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے مگر اس باب میں انھوں نے جو عذر کئے ہیں وہ بھی
 لحاظ کے قابل ہیں ۔ انھوں نے اپنی تفسیر کی تیسری جلد میں علامہ ابن رشد کی ایک لمبی تقریر کا خلاصہ
 نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مسائل غامضہ جو جمہور کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں ان کو ایسے لوگوں
 کے سامنے جو ان کے اہل نہیں ہیں ۔ بیان کرنے والا کافر ہے ۔ اور ان کی وجہ انھوں نے یہ بیان کی ہے
 کہ مثلاً ایک شخص کسی نص کی تاویل کرتا ہے سو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ظاہری معنوں کو باطل کرنے اور
 تاویلی معنوں کے ثابت کرنے کا ہوتا ہے ۔ پس جب کہ عام آدمیوں کے نزدیک ظاہری معنی باطل ہو گئے
 اور تاویلی معنی ان کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ نص اصول دین سے علاقہ رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ کفر کا نتیجہ
 پہنچ جائیگی ۔ پس عام لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں خدا ہی ان کی حقیقت خوب
 جانتا ہے انتہی ملخصاً ۔

اس تقریر پر سرسید لکھتے ہیں کہ ”نتیجہ اس تقریر کا یہ ہے کہ کوئی بات بھی شریعت کی ۔ جو بیان حقیقت یا تاویلاً
 کی قسم سے ہو ۔ سوائے انہیں فی العلم کسی کے سامنے بیان نہ کیا وے ۔ جس قسم کے لوگوں کو ابن رشد نے انہیں فی العلم
 میں قرار دیا ہے اس زمانہ میں تو ویسا شخص کوئی نہیں ہے بلکہ اگلے زمانہ میں بھی دو ایک کے سوا کوئی نہ تھا ؛ پس
 ضرورتاً لازم آتا ہے کہ تمام مقدم باتیں شریعت کی بطور ایک معما و چیستان یا مثل راز فرمیں کے غیر معلوم رہتی چاہیں
 ” اگر ہمارا مذہب اسلام ایسا ہو کہ اس کے اصول لوگوں کو نہ سمجھا سکیں جو ان کو سمجھنا چاہتے ہیں ، یا ان لوگوں
 کی تشفی نہ کر سکیں جن کے دل میں شبہات پیدا ہو رہے ہیں بلکہ ان سب کو اس پر مجبور کریں کہ ان باتوں کو اسی طرح مان لیں

تو ہم اپنے مذہب کی صداقت فی نفسہ اور بمقابلہ دیگر مذاہب غیر حق کے کیونکر ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک عیسائی کہتا ہے کہ متشلیت کا مسئلہ کہ تین تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں۔ ایک الہی مسئلہ ہے، اسپرے سمجھے یقین کرنا چاہیے، پس اگر ہم مذہب اسلام کے بہت سے مسئلوں کی نسبت ایسا ہی کہنا قرار دیں تو کیا وجہ ہے کہ اسکی تکذیب اور اسکی تصدیق کریں؟ اسکے بعد انکی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں عالم اور جاہل سب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنے مذہب کی ہر ایک بات کو بلا دلیل تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ہر ایک بات کی دلیل طلب کرتے ہیں، عام اس سے کہ وہ جاہل ہوں یا عالم کسی بات کا بغیر دلیل یقین نہیں کرتے۔ اس دوسری قسم کے لوگوں سے (جو اس زمانہ میں بہت کثرت سے ہیں) یہ کہنا کہ تم راہنہ میں فی العلم میں سے نہیں ہو لہذا مذہب کی ہر ایک بات کو بلا دلیل تسلیم کر لو اور اسی پر یقین رکھو۔ کس طرح اُنکے دل کو تشفی دے سکتا ہے؟ کیونکہ یقین کوئی اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ اضطراری شے ہے کہ جبکہ وہ شیعہ رُفَع نہو جسے یقین میں خلل ڈالنا ہے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس ضرور ہے کہ ہر ایک عالم قابل بیان کی حقیقت اور قابل تاویل کی تاویل اُنکے سامنے بیان کی جائے اور اس صورت میں جو لوگ اُن باتوں کے بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور بیان نہیں کرتے وہ اُسی دلیل سے کافر قرار پاتے ہیں جس دلیل سے کہ ابن رشد نے ان چیزوں کے بیان کرنے والوں کو کافر بتایا ہے۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ ”فرض کرو ان تشکیک کو اس قدر لیاقت نہیں ہے کہ وہ اُن حقیقتوں اور تاویلوں کو سمجھیں مگر اتنی بات تو انہیں ثابت ہوگی کہ اُسکے لئے دلیلین اور اُسکی صداقت کے ثبوت کے لئے وجوہات ہیں اور اُس کی حقیقت کے لئے بیانات ہیں مگر ہم اُنکو سمجھ نہیں سکتے۔ انے درجہ یہ ہے کہ اُنکے سمجھانے کا جو فرض ہم پر تھا اُسکو تو بلاشبہ ہم ادا کر دیں گے۔ بہت لوگوں نے پیغمبروں کی نصیحتوں کو نہیں سمجھا مگر پیغمبر اس خیال سے کہ وہ اُنکے

سمجھنے کے لائق نہیں ہیں نصیحتوں کے سمجھانے سے باز نہیں رہے بلکہ طح طح سے سمجھایا اور کوشش کی کہ انکو اُنکے اُنکے سمجھنے کے لائق کریں “

”اس خوف سے کہ اُن لوگوں کے نزدیک جب ظاہری معنی باطل ہو جائینگے اور اصل حقیقت یا تاویل کے سمجھنے کے لائق نہ ہونے کے سبب وہ اُسکو نہ سمجھیں گے تو اصول شرع سے منکر ہو جائینگے اور کفر تک نوبت پہنچا دینگے۔ ہکو حقیقت اور صداقت کے بیان سے باز نہیں رہنا چاہئے۔ اگر یہ الزام صحیح ہو تو قرآن مجید بھی بالاینہ مغربی اس الزام سے بری نہیں رہ سکتا : خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”یضل بہ کثیرا و یجہدی بہ کثیرا“

ابن رشد نے اپنی تقریر میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان باتوں کا بیان کرنا خاص کر اُس حالت میں اور بھی زیادہ خطرناک ہے جبکہ اصول شریعت میں تاویلات فاسدہ ہونے لگیں جیسا کہ ہمارے (یعنی ابن رشد کے) زمانہ میں لوگوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے اس تقریر پر پرسید یہ یارک کرتے ہیں کہ ”تاویلات فاسدہ بھی اگر ہوں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں“ اسلئے کہ جو چیز غلط ہے اُسکی غلطی بہت دیر پا نہیں ہو سکتی، دوسروں کو اُسکی غلطی بیان کرنے کا اور غلط کو صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے اور اگر وہ بیان ہی نہ کیا وین تو سچ بات کے ظاہر ہونے کا کبھی موقع ہی نہیں آ سکتا“

اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”اصل یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں جبکہ علمائے اس قسم کی اُمین تھیں۔ علم ایک نہایت محدود فرقہ میں تھا جسکو وہ اپنے خاص خاص لوگوں کے سوا اوروں میں شائع کرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے اور تمام لوگ اعلیٰ و ادنیٰ علوم کے ادنیٰ مسائل سے بھی بے بہرہ تھے، اور اُنکے دل شبہات و تشکیکات سے پاک تھے، اور یہی باعث ہوا کہ اُن علمائے ایسی رائے قائم کی تھی۔ مگر وہ زمانہ گیا، علوم و حکمت اب اس قدر عام ہو گئی کہ ایک بیتِ طاہر حصہ دنیا کا اُس سے واقف ہو گیا، طفلِ دبستان اپنے مکتب میں ارسطو اور افلاطون کی غلطیوں کا۔ جہاں جہاں

انھوں نے کی ہیں، ذکر کرتا ہے، ہزاروں آدمی ہر شہر و قصبہ میں ایسے موجود ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے مگر بت سے مسائل علوم و حکمت کے سُن سُن کر نئے کان آشنا ہو گئے ہیں، اور اکثر اناس وہ ہیں جنکے دل شہادت و تشکیکات سے مملو ہیں۔ اس زمانہ میں جو اہل علم ہیں انکا ایمان بھی خلق کے نیچے تک نہیں ہے، مونہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے اُسپر یقین کرنا چاہئے مگر دل میں شبہات بھرے پڑے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یقین کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہونے سے ہوتا ہے۔ پس اب یہ زمانہ ہے کہ جو کوئی بقدر اپنی طاقت کے اُن تمام حقائق اور تاویلات کو نہکھولے اور لومہ لائم سے نڈر ہو کر اگلے علما کی اُن غلطیوں کو جو اُس زمانہ کے نامکمل علوم اور نامکمل تحقیقات کے سبب حقائق کے بیان اور قرآن مجید کی تفسیر میں راہ پانگنی ہیں۔ عام طور سے سب کے سامنے بیان نہ کرے وہ اپنے فرض کے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ومن یفعل ذلک فهو یؤدی حق الله وحق دینہ وحق اہل دینہ وقومہ۔ واللہ المستعان۔

اگرچہ ہندوؤں میں اس صدی کے آغاز سے وقتاً فوقتاً ایسے اولوالعزم آدمی اُٹھتے رہے ہیں جنھوں نے اپنی قوم کی سوشل خرابیوں کی اصلاح پر کمر باندھی ہے۔ جیسے راجہ رام موہن رلے، بابو کیشپ چندر سین، ایشر چندر ودیا ساگر، سریش چندر بھٹا چارج، رام تنولا ہیڑی، سوامی دیانند سرتی وغیرہ وغیرہ؛ مگر مسلمانوں میں ظاہر ادا و شخصوں کے سوا۔ کہ دونوں دلی کی خاک سے اُٹھے تھے۔ کسی نے اس کام پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک مولانا اسماعیل وردوسرے سید احمد خان۔ گوکہ زمانہ کے اقتضا سے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں جنکو قوم کی

لے سرید کے اس بیان میں کسی قدر تسامح ہے؛ ہمارے نزدیک یہ مطلب اُنکو اسطرح ادا کرنا چاہیے تھا کہ ”نڈر ہو کر اُن باتوں کو۔ جنکے بیان کرنے کا اب سے پہلے کبھی وقت نہیں آیا تھا اور ایسے ہمارے قدیم مفسرین اُنکے بیان کرنے سے سکتا رہے تھے۔ عام طور سے سب کے سامنے بیان نہ کرے وہ اپنے فرض کے ادا کرنے سے قاصر ہے ۱۲

سوشل خرابیاں محسوس ہونے لگی ہیں مگر تخی جزا کسی کو نہیں ہوتی کہ تمام قوم کے برخلاف کسی بڑی رسم یا ریت کو ترک یا کسی اچھی بات کو اختیار کیا جاسکے۔ سرسید نے اپنی ایک تحریر میں اس بات کا طعن اشارہ کیا ہے کہ اکثر لوگ ہیں جو بہت ہی رسموں کو برا جانتے ہیں مگر انکو چھوڑ نہیں سکتے اور بہت سی باتوں کو اچھا جانتے ہیں مگر انکو اختیار نہیں کرتے۔ بعض تو یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ خواتین کرے تو قرار واقعی اصلاح ہو، مطلب یہ کہ ہم بدنامی سے بچیں اور گورنمنٹ بدنام ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ برادری کا اتفاق ہو تو کام چلے۔ اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”لوگ اصلاح اور ترقی کو اتفاق پر منحصر رکھتے ہیں ++ مگر میں سمجھتا ہوں کہ رسموں کی اصلاح اور ترقی کا ذریعہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے۔ جس شخص کے دل میں اصلاح کا خیال ہو اسکو چاہئے کہ خود نہایت استقلال اور مضبوطی اور بہادری سے تمام قوم سے اختلاف کرے اور اُس رسم کو توڑے یا اس میں اصلاح اور ترقی کرے۔ بے شک تمام قوم اسکو برا کہیگی اور نگوہنیگی، مگر کچھ فرتہ رفتہ لوگ اسکی پیروی کرنے لگیں گے اور جس طرح کہ اولاد وہ بدین تیرامات ہوا تھا انجام کو وہی سب کا ہادی اور پیشوا اور مصلح قوم شمار کیا جائیگا“

بلاشبہ جس شخص میں قوم کے برخلاف کسی کام کے کرنے کی جرأت نہیں ہوتی وہ کسی قوم کا مصلح بننے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ سرسید میں یہی چیز تھی جس نے انکو اس منصب جلیل کے لائق بنایا تھا۔ ہم پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں کہ کسی شخص نے حلتِ طعام اہل کتاب کے باب میں سرسید کی ایک تحریر دیکھ کر یہ لکھا تھا کہ ”کاش ہم سید صاحب کو اپنے قول کے موافق عمل کرتے ہوے بھی دیکھیں“ سرسید نے فوراً اسکے جواب میں لکھا کہ ”نہایت کی نہاد آدمی ہے جو کتنا کچھ ہوا اور کتنا کچھ ہو“ اور اُس سے بھی زیادہ کی نہاد وہ ہے جو شریعت کے حکم سے واقف ہو اور پھر رسم و رواج کی شرم سے یا لوگوں کے لعن و طعن کے ڈر سے اُسکے کرنے میں تامل کرے۔

جو کام سرسید کی ذات سے علاقہ رکھتے تھے اور جنکا کرنا نہ کرنا خود اُنکے اختیار میں تھا انہیں رسم و رواج کی پابندی کو انھوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ شادی غی اور بیچ تنوار میں جو فضول رسمیں قوم میں جاری ہیں سرسید کے گھر میں کہیں اُنکا نام و نشان نہ تھا۔ انھوں نے اُس بیٹے کا نکاح جو ہائی کورٹ کا جج تھا دلی میں جا کر ایسا چُپ چُپاتے کر دیا کہ چند عزیزوں اور دوستوں کے سوا کسی کو خبر تک نہیں ہوئی اور اس خوشی میں بجائے اسکے کہ تورہ بندی یا دعوت وغیرہ میں زرخیر خرچ کیا جاتا ایک مناسب رقم مدرسہ العلوم کی نذر کر کے تقریب کو ختم کر دیا۔ پوتے کی بسملہ میں علیگڑھ سے دلی جانے کی بھی کچھ ضرورت نہیں سمجھی اور نہ کسی عزیز یا رشتہ دار کو اس تقریب میں وطن سے بلایا۔ جب کانفرنس کا جلسہ ختم ہو چکا اُسی قومی مجمع میں بسملہ پڑھی گئی اور حاضرین کو معمولی شیرینی تقسیم ہونے کے بعد پانسو روپیہ مدرسہ کی نذر کیا گیا۔

سرسید کی کوشش سے جو نمایاں انقلاب مسلمانوں کی سوشل حالت میں ہوا وہ اُس مغائرت اور نفرت کا دور ہو جاتا تھا جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مثل سمندر کے حائل ہو رہی تھی۔ حالانکہ دین اسلام اہل کتاب کے ساتھ دوستی اور میل جول رکھنے، اُنکا کھانا اور ذبیحہ کھانے اور اُنکے ہاں شادی کرنے کی صاف صاف اجازت دیتا تھا اور تمام ممالک اسلامیہ میں اُنکے ساتھ مسلمانوں کا یہی تہاؤ دیکھا اور سنا جاتا تھا باوجود اسکے ہندوستان کے مسلمان مثل ہندوؤں کے اُنکی ہر ایک چیز سے اجتناب کرتے تھے؛ اُنکے ہاں کی پکی ہوئی چیز بلکہ اُنکے ہاتھ کی مس کی ہوئی چیز کو بھس جانتے تھے اور اُنکے ساتھ کھانا کھانے کو عیسائی ہو جانے کے برابر خیال کرتے تھے۔ جسکا سبب کچھ تو ہندوؤں کی تقلید تھی جسے صد ہا زمین اور عادیین ہندوستان میں آکر مسلمانوں نے نیسکی تھیں اور کچھ قومی تعصبات تھے جو

ایک مدت تک مفتوح قوم کو نیچرل طور پر فلاح قوم کے ساتھ رہنے ضرور ہیں۔ مسلمانوں کی یہ نفرت اور کراہیت اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ اس باب میں جو کچھ شریعت کا حکم ہے اُسکو علما عوام الناس کے سامنے صاف صاف بیان نہیں کر سکتے تھے؛ اور اگر کوئی عالم ایسی جرأت کر بیٹھتا تھا تو اُسکی بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا اور اُسکی طرف سے کھٹک جاتا تھا۔ ایک اور وجہ سے بھی علما مسلمانوں کو انگریزوں کے میل جول سے مانع آتے تھے؛ اُنکو خوف تھا کہ حاکم و محکوم قوم کا میل جول۔ خاص کر اُس صورت میں کہ حکمران قوم اپنے دین کی اشاعت میں سرگرم ہو۔ ضرور ہے کہ محکوم قوم کو حاکمون کے مذہب کی طرف مائل کرے۔

الغرض غدر سے پہلے مسلمان عموماً انگریزوں کی مخالفت سے اور ہر ایک بات میں اُنکے ساتھ

لے معتبر ذریعہ سے سنا گیا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب زمانہ میں ایک شریف مسلمان مولوی نے۔ جو میان دو آب کے کسی ضلع میں نصیحت یا صدر امین تھے ایک روز کسی یورپین حاکم کے بلغم پر اُسکے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ یہ خبر فوراً مشہور ہو گئی، مولوی صاحب کی برادری نے اُنکو ذات سے خارج کر دیا۔ اُنھوں نے ہر چند اہل برادری کے سامنے آئین اور حدیثیں پڑھیں مگر کسی نے التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ مولوی کے مخالف اور کچھ موافق دی میں شاہ صاحب مسئلہ پوچھنے کو آئے۔ جب شاہ صاحب کے مدرسہ کے دروازہ پر پہنچے تو شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہ رفیع الدین اندر سے نکلتے تھے اُن لوگوں نے پہلے انھیں سے مسئلہ پوچھا۔ شاہ رفیع الدین نہایت صاف گو اور آزاد طبع آدمی تھے اُنھوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جنھوں نے مولوی کو ذات سے خارج کیا اُنھوں نے جھک مارا اُسے کوئی کام شرع کے خلاف نہیں کیا۔ مگر کسی نے اُنکا کہنا نہیں مانا اور بڑے شاہ صاحب پاس پہنچے۔ اُنھوں نے صورت حال سن کر ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس کا حاصل یہ تھا کہ اس مولوی نے ایسا کام کیا ہے کہ قریب کفر کے پہنچ گیا ہے جو لوگ مولوی کے مخالف تھے وہ یہ سن کر خوش ہو گئے مگر اسکے طرفداروں نے پوچھا کہ حضرت وہ اب کسی طرح مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کفر کے قریب پہنچ جانے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا اس لئے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا مگر احتیاطاً اُسکو پانچون کلمے اور اُمت بائند پڑھواؤ اور قدم شریف کا پانی پلاؤ اور پھر برادری میں شامل کر لو۔ اگر شاہ صاحب اہل مذاہب تقریر نہ کرتے تو غالباً اُنکا کہنا بھی کوئی نہ مانتا اور اُن مولوی کو برادری میں شامل نہ کیا جاتا ۱۲

تشبیہ کرنے سے پرہیز کرتے تھے مگر انگریزوں کو مسلمانوں سے کوئی وجہ نفرت کی نہ تھی۔ لیکن غریبوں کے بعد انگریز بھی مسلمانوں سے کچھنے لگے اور دونو قوموں کا صحیح کرنا مثل جناب نقیضین کے محال ہو گیا۔ مگر سرسید کو خوب یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی پولیکل حالت کی اصلاح کے لئے حبسطح نہیں مغربی تعلیم کا پھیلا نا ضروری ہے اسطرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اُنکے اور حکمران قوم کے سوشل تعلقات کو ترقی اور استحکام دینا ضرور ہے۔ جب تک دونو قوموں میں دوستانہ معاشرت اور میل جول پیدا نہ ہوگا اور دونو قوموں کو ایک دوسرے کے اصلی خیالات سے آگاہی حاصل نہ ہوگی اُسوقت تک آپس میں صفائی اور خلوص اور اعتبار پیدا نہیں ہو سکتا۔

مگر یہ کوئی آسان کام نہ تھا؛ قطع نظر مسلمانوں کی مخالفت کے انگریزوں کی طرف سے بھی بہت سی رکاوٹیں نظر آتی تھیں سب سے بڑا عذر انگریزوں کو یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنکے ہاں عورتوں کے پردہ کا رواج ہے۔ کسی طرح ہمارا دوستانہ میل جول نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ سرسید اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ مسلمان حبسطح اپنی عورتوں کو غیر قوم کے مردوں سے چھپاتے ہیں اُسی طرح اپنے مسلمان دوستوں اور دور کے رشتہ داروں سے بھی چھپاتے ہیں۔ مگر اس سے باہمی دوستی اور یگانگت میں کچھ فرق نہیں آتا؛ پھر کیا وجہ ہے کہ پردہ کی پابندی سے ہماری اور انگریزوں کی دوستی اور سوشل تعلقات میں فرق آئے۔ مگر حق یہ ہے کہ ایسی دو مخالفت قوموں میں دوستانہ میل جول ہونا غیر ممکن ہے جنہیں سے ایک قوم میں عورتوں کا مردانہ سوسائٹی میں شریک ہونا اُسکے لئے باعث عزت سمجھا جائے اور دوسری قوم میں عیش شرم۔ لیکن باوجود ایسے سخت موانع کے سرسید نے اپنے مقصد میں توقع سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ سرسید کی کوشش نے انگریزوں میں مسلمانوں کے ساتھ کما تک مونسیت

پسیدگی ہے؟ اور انکی دیرینہ آرزو اس باب میں کس حد تک پوری ہوئی ہے؟ اور اگر سرسید کے
 تاہم ہی الفاظ کو دیکھا جائے تو انھوں نے سائنس میں ایک موقع پر سٹرٹنٹ ممبر پارلیمنٹ کے سامنے
 صراحتاً کہا تھا کہ ”ہماری پینچا ہش پوری نہیں ہوئی“ لیکن اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی
 سوشل مٹائرت اور انکاسوشل بتاؤ جو غدر کے بعد تک انگریزوں کے ساتھ تھا اسپین جس قدر انقلاب
 گذشتہ تیس برس میں ہوا ہے اگر سرسید کا قدم در میان میں نہ ہوتا تو اسکے لئے ایک صدی بھی مشکل سے
 کافی ہو سکتی تھی۔ اگرچہ ابھی اس بات کا فیصلہ کرنا باقی ہے کہ طریقی معاشرت میں انگریزوں کی تقلید
 کرنا کمانتک ہماری حالت کے مناسب ہے لیکن اسپین کلام نہیں کہ سرسید نے مسلمانوں کی ایک
 معتد بہ جماعت کو قومی تعصبات کی بیڑی اور ملکی رسم و رواج کی غلامی سے بالکل آزاد کر دیا ہے اور
 وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جس بات کو اپنے حق میں قریب مصلحت جانیں اسکو اختیار کریں اور جس
 بات کو مضر سمجھیں اسکو ترک کریں۔

اگرچہ سرسید نے مسلمانوں کی باہمی معاشرت کی عام اصلاح کے متعلق کوئی عملی کارروائی
 نہیں کی بلکہ انکی سوشل حالت جو انگریزوں کے ساتھ تھی زیادہ تر اسی کی اصلاح پر توجہ کی ہے
 لیکن درحقیقت انھوں نے مذہبی خیالات کی اصلاح اور مغربی تعلیم کی اشاعت سے قومی سوسائٹی
 کی عام اصلاح کا بیج بو دیا ہے۔ انکو معلوم تھا کہ مسلمانوں میں بہت سی سوشل خرابیاں تھیں وہ سنا
 میں رہنے اور ہندوؤں کے میل جول سے پیدا ہوئی ہیں، اور بہت سی غلط مذہبی خیالات کی بنیاد
 پر قائم ہوئی ہیں، اور بعض نے دیگر وجوہ و اسباب سے وجود پکڑا ہے، اور ان تمام خرابیوں کی تعداد
 اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انکی اصلاح کے لئے ایک طول طویل زمانہ اور بہت سے مصلح درکار ہیں۔

اسلئے بجائے اسکے کہ وہ جزئیات کی اصلاح کی طرف توجہ کرتے انھوں نے جہانتک کہ ممکن تھا مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح میں جو تمام اصلاحوں کی جڑ ہے۔ کوشش کی۔ سب سے پہلے انھوں نے مذہبی خیالات وادہام کی اصلاح کو ضروری سمجھا کیونکہ جن باتوں کو لوگ غلطی سے مذہبِ مبنی سمجھ لیتے ہیں انکا چھوٹنا قریب ناممکن کے ہو جاتا ہے۔ دوسرے سب سے بڑا ذریعہ خیالات کی اصلاح کا مغربی تعلیم کی اشاعت تھی جسے یوروپین اقوام کو حسن معاشرت میں تمام دنیا پر فائق کر دیا ہے سو اسکے اشت میں جو کار نمایاں انھوں نے کئے وہ سب پر ظاہر ہیں۔

تقدیر و تالیف

اگرچہ پرسید کی طبیعت ایسی ہمہ گیر واقع ہوئی تھی کہ جو کام انکو پیش آتا تھا اُس میں وہ ایسی دیکھپی ظاہر کرتے تھے کہ گویا وہی انکا خاص کام اور ضروری فرض تھا؛ کالج کی تعمیر، بجٹ کی تیاری، جلسوں کا اہتمام، مہمانوں کی مدارات، چندے وصول کرنے کی تدبیریں، غرضکہ ہر ایک کام کو وہ یکساں ذوق و شوق اور یکساں دلچسپی کے ساتھ انجام دیتے تھے مگر خود انکا یہ بیان تھا کہ جیسا تصنیف و تالیف میں میراجی لگتا ہے ویسا اور کسی کام میں نہیں لگتا؛ اور فی الواقع۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے۔ رنج میں، خوشی میں، صحت میں، بیماری میں، خلوت میں اور جلوت میں اس مشغلہ سے انکا جی نہیں اکتاتا تھا۔ گرمی کی دوپہروں میں۔ جبکہ ایک صبح خیر آدمی ضرور آرام لینا چاہتا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مصروف پایا جاتا تھا۔ بیماری کی حالت میں انکو کبھی نہیں دیکھا کہ دوپہر کو پلنگ پر جا کر کر سیدھی کی ہو۔ بارہا ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ علالت یا کسی اور وجہ رات کو نیند اچاٹ ہو گئی اور انھوں نے میزکرسی پر بیٹھ کر کسی مضمون کے لکھنے میں صبح کر دی۔ جہاں اور لوگ بیماری کی رات میں لوگوں کو جگا کر، یا تھکے کمائیوں سنکر، یا ہاے وائے کر کر بسر کرتے ہیں یہ شخص

اس جانکاہ اور دماغ سوز فکر سے دل بھلاتا تھا۔

جس زمانہ میں سرسید نے بائبل کی تفسیر لکھنی شروع کی اُس زمانہ کا حال اُن کے قدیم دوست محمد سعید خان اسطرح بیان کرتے ہیں کہ میں اُن دنوں میں اکثر اُن کے ساتھ رہا ہوں۔ سرسید اُس زمانہ میں رات کو پلنگ پر سونا قطعاً ترک کر دیتا تھا، چونکہ اُس وقت تک کرسی کی نشست کی عادت نہ تھی فرش ہی پر چاروں طرف کتابیں بھیلی رہتی تھیں اور کتابوں کے بیچ میں اُن کی نشست رہتی تھی۔ کبھی کبھی بات چیت کے لئے مجھے بھی۔ پکڑ بٹھاتے تھے، نہ خود سوتے تھے اور نہ مجھے سونے دیتے تھے، باتیں بھی کرتے جاتے تھے اور تفسیر بھی لکھتے جاتے تھے، اور اس غرض سے کہ نیند نہ آئے بار بار خود بھی چا پیٹتے تھے اور مجھے بھی پلاتے تھے۔ جب نیند کا بہت ہی غلبہ ہوتا تھا وہیں کسی کتاب پر سر رکھ کر گھنٹا آدھ گھنٹے سو رہتے تھے اور بچر اُٹھ کر لکھنے لگتے تھے، اسی طرح ساری رات گزر جاتی تھی۔

سرسید کے دماغ میں تصنیف و تالیف کے متعلق دو خاصیتیں عجیب و غریب تھیں۔ ایک یہ کہ مختلف آدمیوں اور مختلف کاموں کے ہجوم میں اُن کے خیالات منتشر نہوتے تھے۔ اُن کے دفتر کا بڑا کمرہ۔ جہاں وہ بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک وہاں ہر قسم کے لوگ برابر آتے جاتے رہتے تھے اور ہر وقت دوستوں اور ملاقاتیوں اور راحت کام کرنے والوں کا مجمع رہتا تھا۔ اسی مجمع میں جہاں وہ اُس سب کام کرتے تھے تصنیف و تالیف کا و شواہد گزار مرحلہ بھی وہیں طے کیا جاتا تھا۔ مشکل سے مشکل مضامین۔ جو کہ اکثر جمہور کی رے اور مذہبی خیالات کے برخلاف ہوتے تھے، اور جنہیں قدیم علماء اور مصنفین پر نکتہ چینی کرنے کی ضرورت اور غور و خوض کرنے کی سخت حاجت ہوتی تھی۔ اُن کے لئے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ وہ خیالات کے مجتمع کرنے کے لئے کسی عمدہ کمرے میں جا کر بیٹھے ہوں، یا اور لوگوں کو اپنے پاس سے

اٹھا دیا ہو، یا اُنکے پاس بیٹھنے سے تنگدل ہو رہے ہوں، یا لوگوں کے اٹھ جانے کے انتظار میں نہ ہوں
 لکھنا ملتوی کر دیا ہو۔ بے شک جب کوئی مہمان باہر سے آتا تھا، یا کسی دوستِ مدت کے بعد ملاقات
 ہوتی تھی، یا کسی آرخاص وجہ سے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا بند کر دیتے تھے، مگر ایسا کبھی
 نہیں دیکھا گیا کہ حاضرین کے، هجوم کے سبب اُنکے خیالات پر گزندہ ہو گئے ہوں اور اسلئے اُنھوں نے
 مضمون لکھنے سے ہاتھ کھینچ لیا ہو۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ احباب جمع ہیں اور آپس میں دیکھ بچھین
 یا ہنسی چل کی باتیں کر رہے ہیں۔ جسے خواہی نخواہی ایک کامی آدمی کا دھیان بٹ جاتا ہے۔
 مگر یہ شخص بدستور اپنے مضمون کی اُدھیڑ بُن میں مستغرق ہے، کبھی لکھتا ہے اور کبھی سوچتا ہے اور
 دوستوں کے حرف و حکایت سے مطلق خبر نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اُوروں کے لئے مجمع عام میں
 بیٹھ کر تصنیف و تالیف کرنا غیر ممکن ہے، بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ مذہب کو انیسویں صدی کے سائنس
 پر منطبق کرنا یا کسی مذہبی مسئلہ کی نسبت جمہور کے برخلاف رائے قائم کرنا ایسی غیر ممکن حالت میں
 سید احمد خان کے سوا دوسرے شخص کا کام نہ تھا۔

دوسری خاصیت شاید اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز تھی۔ جب مصنف کسی ایسے مضمون پر قلم
 اٹھاتا ہے جس کو اُس سے پہلے کسی نے نہ لکھا ہو اور جو ترتیب کے لباس سے اب تک عاری ہو (جیسی
 کہ عموماً سرسید کی مذہبی تحریریں ہوتی تھیں) تو اُس کے ذہن میں خیالات کا ایک بے ترتیب و غیر منظم
 انبار ہوتا ہے جس کا مرتب اور منظم کرنا اور ہر ایک پوائنٹ کو اُس کے مناسب موقع پر رکھنا اُس مصنف
 کا فرض سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک ایسا دشوار کام ہے کہ مصنف کو اکثر اوقات کسی کئی دفعہ ترتیب بد لینی
 اور بار بار کاٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جہاں تک کہ دیکھا گیا ہے سرسید جب کسی مضمون کو خود لکھنا

یا کسی پیشہ سے لکھوانا شروع کرتے تھے (اگرچہ کیسا ہی مشکل اور طویلانی مضمون ہو) یہ معلوم ہوتا تھا کہ اُس کے تمام پوئٹس سلسلہ وار اپنے محل و موقع پر انکی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں؛ صرف اُنکو الفاظ کا لباس پہنانا باقی ہے۔ چنانچہ مستثنیٰ حالتوں کے سوا کبھی ایسا نہ ہوتا تھا کہ جس ترتیب سے اُنھوں نے کوئی مضمون لکھنا شروع کیا ہو اُسکو بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے اُسی چال سے آخر تک نہ پہنچا دیا ہو۔ اس مطلب کے زیادہ نشین ہونے کے لئے ناظرین مندرجہ ذیل مثال پر غور کریں۔

سرسید نے معراج کے مسئلہ کا بیان اپنی تفسیر کی چھٹی جلد میں ۱۴۱ صفحہ پر لکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ پر زمانہ حال کی ضرورت کے موافق نہ پہلے کسی نے ایسا لکھا ہے اور نہ آئندہ اُس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس مضمون کے لکھنے کی جو کیفیت ہو کر معلوم ہوئی ہے اُسکو سنکر اور پھر اس مضمون کی وسعت کو دیکھ کر نہایت تعجب ہوتا ہے۔ مولوی سید وحید الدین سلیم جنھوں نے تفسیر کے لکھنے میں کئی سال تک برابر سرسید کو مدد دی ہے اُنکا بیان ہے کہ ”جب تفسیر کی ذمت سورہ بنی اسرائیل تک پہنچی اور سید صاحب نے معراج کے مسئلہ پر مفصل بحث کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے کہا کہ جعفر روا تین صحاح اور دیگر کتب حدیث میں معراج اور شریٰ صدر کے متعلق اور اس باب میں صحابہ کے اختلاف کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور عقل نقل کی تفتیش کی صورت میں جو رائےیں اور اقوال علما کے ہیں اُن سب کو آپ اس طرح پر کتابوں میں سے انتخاب کر کے نقل کر لیں کہ ایک ایک صفحہ پر اُنکو لکھتے جائیں اور دوسرا صفحہ کورا چھوڑتے جائیں“ میں نے کتابین دیکھنی شروع کیں اور بے شمار روایات و اقوال علما جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں درج ہیں۔ موافق ہدایت کے نقل کر کے سید صاحب کے سامنے پیش کیں۔ میں سمجھتا تھا کہ جب میں تمام روایتیں اور اقوال نقل کر لوں گا اُسوقت سید صاحب اُنکو دیکھ کر معراج کے مسئلہ پر لکھنا شروع کریں گے۔ مگر میرا یہ خیال غلط تھا۔ اُنھوں نے اس مضمون کو اُس ترتیب پر جو اُن کے

ذہن میں تھی بجائے خود اُسی وقت لکھنا شروع کر دیا تھا جب کہ مجھ کو روایات وغیرہ کے نقل کرنے پر مامور کیا تھا۔ وہ مسودہ کے ہر ایک صفحہ پر کہیں کہیں کچھ عبارت لکھتے تھے اور کہیں سفیدی چھوڑتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ میں ابھی اپنا کام پورا کرنے نہ پایا تھا کہ جو کچھ اُنکو لکھنا تھا وہ سب لکھ چکے اور اس مضمون کو کچھ کم ڈیڑھ صفحہ پر ختم کر دیا۔ جب میں اُن بے شمار روایتوں اور اقوال کا دفتر لیکر پہنچا تو اُنھوں نے وہ تمام کاغذات لیکر اُنکو قینچی سے کترنا اور اُن ٹکڑوں کو جا بجا سفیدیوں پر لپی سے چپکا نا شروع کیا بیان تک کہ تمام پرچے جنکا شمار بتانا مشکل ہے جہاں جہاں اُنکا موقع تھا چپکا دیئے اور کتاب کو صاف کرنے کے لئے دیدیا۔ جب تمام مسودہ صاف ہو چکا اور میں نے اُسکو اول سے آخر تک پڑھا تو مضمون کی ترتیب اور انتظام اور تمام روایات و اقوال علما کو اپنے اپنے موقع پر چسپانہ دیکھ کر میرے ہوش جاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرسید کو مسودہ لکھتے وقت ان روایات کے مضمون سے اسکے سوا کچھ علم نہ تھا کہ جب میں کتابوں میں روایتیں تلاش کر رہا تھا اُسوقت جس قسم کے اختلافات انہیں پائے جاتے تھے اُنکا ذکر بالاجمال سرسید کے سامنے ہوتا رہتا تھا؛ صرف اس قدر واقفیت پُر اُنھوں نے تمام مضمون کا خاکہ اپنے ذہن میں کھینچ لیا تھا اور ہر ایک روایت کا موقع اور محل جہاں جہاں کہ ہونا چاہیے تھا قرار دے لیا تھا۔ اگرچہ یہ دونو خاصیتیں جو ہم نے سرسید کی مصنفانہ قابلیت کے متعلق بیان کیں۔ فی نفسہ عجیب ہیں مگر ان سے سوا اُس شخص کے جو انکی طرز تصنیف کو بنظر غور دیکھتا رہا ہو دوسرا واقف نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ایک تیسری خاصیت کا ذکر کرتے ہیں جسکو ہر سمجھدار آدمی جو انکی تصنیفات کو دیکھیگا یقیناً تسلیم کریگا اور اس سے ہماری مداخلتِ استدلِ لال ہے ظاہر ہے کہ سرسید کی بعض پورے مکمل اور اکثر مذہبی تحریریں ایسی ہیں جنہیں اُنھوں نے ایک جماعت کثیر یا جمہور اہل اسلام سے اختلاف کیا ہے؛ باوجود اسکے اُنکو اپنے دعوے کے اثبات میں خلاف توقع اکثر ایسی کامیابی

ہوئی ہے جیسی کہ ایک مسلم الثبوت رائے کی تائید کرنے والے کو ہونی چاہیے۔

اسباب بغاوت میں جو کچھ انھوں نے لکھا وہ تمام اینگلو انڈینز بلکہ شاید تمام انگلش نیشن کی رائے کے برخلاف تھا اور اسی لئے اُسکا مارشل لاکے دور دورہ میں شائع کرنا خطرناک خیال کیا جاتا تھا۔ باوجود اسکے جس دھڑے سے کہ اُسکا بہت بڑا حصہ منوایا گیا، اور جو کام کہ اُسے اعیانِ سلطنت کی غیظ و غضب کی آگ بجھانے میں کیا اور جو عمدہ نتائج اُس پر مترتب ہوئے اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس قدر مدلل اور موثر لکھا گیا تھا اور اُس میں کیسے صحیح اصول پر استدلال کیا گیا تھا۔ اس طرح ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کا ریویو ایک ایسے خیال کی غلطی ثابت کرنے کے لیے لکھا گیا تھا جو عموماً مدبرانِ سلطنت کے دل میں جا ہوا تھا اور جسکو ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب نے اور بھی زیادہ پختہ کر دیا تھا۔ لیکن اس ریویو کے شائع ہونے سے جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ اُس خیال کی غلطی علی العموم سب پر ظاہر ہو گئی۔ جسوقت کہ سر سید نے غلامی کے مسئلہ پر جمہور اہل اسلام کے برخلاف رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا تو مولوی سید محمد علی خان نے اُسے کہا کہ تم اس باب میں ایک حرف بھی اپنے دعوے کے ثبوت میں ایسا نہیں لکھ سکتے جو اصول اسلام کے موافق صحیح ہو۔ لیکن جب انھوں نے سر سید کا ابطال غلامی کا مضمون تہذیب الاخلاق میں اول سے آخر تک پڑھا تو انکو ماننا پڑا کہ اسلام نے فی الواقع ہمیشہ کے لئے غلامی کا استیصال کر دیا ہے یہاں تک کہ سر سید نے تہذیب الاخلاق میں ایک موقع پر صاف صاف لکھ دیا کہ جن مسائل میں ہم اور سید محمد علی متفق ہیں انہیں میں ایک یہ کہ ”اسلام میں قریب نہیں ہے“ مسلمانوں کا جہاد کا مسئلہ جو تمام عیسائی دنیا میں انگشت نام تھا اور جس سے بڑھ کر کوئی بے رحمی اور نا خدا ترسی کا کام نہ سمجھا جاتا تھا۔ اُسکا مقابلہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سر سید نے انجیل کے

اس مشہور اخلاقی حکم سے کیا ہے کہ ”اگر کوئی تیرے ایک گال پر پانچ مارے تو دوسرا گال بھی اُسکے سامنے کر دے“ اور نہایت عام فہم طریقہ سے ثابت کیا ہے کہ فطرت انسانی کے موافق اور قابلِ عمل در آمد جہاد کا حکم ہے جو قرآن میں آیا ہے نہ انجیل کا وہ اخلاقی حکم جو قرآن کی تعلیم پر اعتراض کرتے وقت مسلمانوں کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جس پر نہ آج تک کبھی عمل ہوا ہے نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔

اسی طرح سرسید کی تصنیفات میں بے شمار مقامات ایسے نکلیں گے جو بادی النظر میں متنع الثبوت معلوم ہوتے ہیں مگر جب اُن دلائل پر نظر کیجاتی ہے جو سرسید نے اُنکے ثبوت میں پیش کی ہیں تو مخالفوں کو بھی۔ بشرطے کہ تعصب خالی ہوں۔ تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں معلوم ہوتا۔

ہمارے نزدیک مصنفوں میں سرسید کا جو درجہ خاص کمزور مذہبی تصنیف و تالیف کے لحاظ سے قرار پاسکتا ہے اُسکا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنے کا بھی وقت نہیں آیا؛ کیونکہ اسوقت کچھ لوگ اُنکے حد سے زیادہ متعقد ہیں جنکو اُنکی تصنیفات میں کوئی لغزش یا خطا نہیں معلوم ہوتی۔ اور بہت بڑا گروہ اُنکے منکروں اور مخالفوں کا ہے جنکو اُنکی مذہبی تحریروں میں کفر و احاد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ پس جب تک یہ دونو گروہ موجود ہیں اُنکی تصانیف کے باب میں بغیر حجت و دلیل کے دینے کی کبھی امید نہیں ہوتی۔ اس کے سوا اول تو مسلمانوں کے خیالات میں عموماً یہ بات جمی ہوئی ہے کہ اعلیٰ درجہ کی مذہبی تصنیفات کے لیے ضرور ہے کہ وہ عربی یا کم سے کم فارسی زبان میں ہوں۔ اُردو زبان میں کیسے ہی محققانہ مضامین لکھے جائیں اور کیسے ہی بلند خیالات ظاہر کئے جائیں اُنکے نزدیک وہ اُردو کی معمولی کتابوں سے کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ دوسرے جن لوگوں نے تقلید کے دائرہ سے نکلا کر تحقیق کے میدان میں قدم رکھا ہے اُنکی تصنیفات ہمیشہ علمائے دین کے حلقوں میں ایک مدت تک مردود و مطرود رہے ہیں۔

لیکن چونکہ حق کبھی نہ کبھی ظاہر ہوے بغیر نہیں رہتا اسلئے آخر کار لوگ اُنکے حسنِ قبیح کی چھان بین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور انھوں نے صواب کو خطا سے اور گھرے کو کھوٹے سے الگ کیا ہے، اور باوجود اُنکی غلطیان ظاہر ہونے کے۔ جسے کسی محقق کا کلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جس درجہ کے وہ مستحق تھے وہ درجہ اُنکو دیا گیا ہے۔

سر سیدی طرزِ تحریر پر کچھ ریاکار کیا جس قدر ضروری ہے اُس قدر مشکل بھی ہے۔ ضرورت تو ظاہر ہے؛ کیونکہ بیوگرافر اگر بالفرض اپنے ہیر و کی تمام کلی و جزئی حیثیات پر بحث نہ کر سکے تو کم از کم اُسکی نمایاں اور مسلم لیاقتوں کو دکھائے بغیر اپنے فرض سے عہدہ برائے نہیں ہو سکتا۔ پس سر سیدی کی طرزِ تحریر جسے تیس بتیس برس کے عرصہ میں اُردو لٹریچر کا رخ پھیر دیا اور مسلمانوں کے پوٹکل سوشل و مذہبی خیالات میں انقلابِ عظیم پیدا کر دیا۔ اُسکے بیان سے کیونکر خاموش رہا جاسکتا ہے۔ اور مشکل اسلئے ہے کہ جس تحریر میں یہ تاثیر اور یہ کرشمہ تھا اُسکو ہم اُن متعارف خوبیوں سے۔ جو مشرقی لٹریچر میں کلام کی عمدگی کا معیار سمجھی جاتی ہیں۔ بظاہر مُعرّی پاتے ہیں۔ پس اس بات کا دریافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جو تحریر تشبیہات و استعارات سے، صنائعِ لفظی و معنوی سے، شاعرانہ نزاکتوں سے اور فاضلانہ و منشیانہ تراش خراش سے خالی نظر آتی ہے اُس میں وہ کیا چیز تھی جسے تھوڑی سے مدت میں ایسے غیر مترقبہ نتائج پیدا کر دیئے۔ لیکن چونکہ سر سیدی کی بانیوگرافی لکھنے کا مشکل کام ہنسنے اپنے ذمہ لیا ہی اسلئے چار ناچار ہر کو کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور ہے۔ سر سیدی کی ابتدائی تحریریں غالباً سید الاخبار میں درج ہوئی شروع ہوئی تھیں جسکو اُنکے

لے چونکہ سید کا عرف اُس زمانہ میں سید تھا اور اُنکے بھائی کو اُن سے بہت محبت تھی اسلئے اخبار کا نام اُنکے حرکت کا نام سے سید الاخبار رکھا تھا ۱۲

بڑے بھائی سید محمد خان نے ۱۸۳۶ء یا ۱۸۳۷ء میں اُسوقت جاری کیا تھا جبکہ سرسید کی عمر سترہ یا اٹھارہ برس کی تھی۔ اگرچہ اُسوقت سے لیکر ۱۸۵۷ء تک انھوں نے متعدد کتابیں اور رسالے مذہب اور تاریخ کے متعلق لکھے اور انہیں سے بعض کتابیں (جیسے آثار الصنادید) بدرجہ غایت مقبول اور مشہور بھی ہوئیں لیکن طرز تحریر میں اُسوقت تک کوئی ایسی صریح تبدیلی پیدا نہیں ہوئی جسکے لحاظ سے سرسید کو اردو لٹریچر میں کسی ممتاز حصہ کا مستحق کہا جاسکے۔

البتہ یہ بات کاغذ کے قابل ہے کہ عبارت کی سادگی اور بے ساختگی۔ جو سرسید کی تحریر کی عام خاصیت ہے۔ وہ ۱۸۵۷ء سے پہلے کی تحریروں میں بھی۔ جبکہ تصنیف اور تکلف انشا پر دانی کا زیور سمجھا جاتا تھا۔ برابر پائی جاتی ہے اور آثار الصنادید کا سب پہلا اڈیشن۔ جسکی عبارت میں بہت کچھ ساختگی اور تکلف پایا جاتا ہے۔ وہ جیسا کہ سرسید خود اقرار کرتے تھے مولانا صہبائی کا لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گو اُسوقت طبع سلیم کے اقتضا سے خود سرسید کی طرز تحریر سیدھی سادھی تھی مگر سوسائٹی کے اثر سے یقیناً سادی عبارت لکھنے کو وہ خود حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے جسکی وجہ سے انھوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ جن عبارتوں کی تحقیقات نہایت جانکاہہ کوشش سے انجام کو پہنچائی ہے اُنکا حال یہی سیدھی سادی عبارت میں جو اُسوقت خود اُنکی نظر میں کم وزن معلوم ہوتی تھی۔ تحریر کریں۔ مگر اس اڈیشن کے شایع ہونے کے بعد وہ بہت جلد اس غلطی سے متنبہ ہوئے اور اُسکو دوبارہ اپنے سیدھے سادے نیمچل مسائل میں لکھ کر شایع کیا جسکا فریج میں ترجمہ ہو کر فرانس میں چھپا۔

نہایت صحیح اور سچا مقولہ ہے کہ ”اذا لا اللہ شیفاً حیاً اسباباً“ چونکہ سرسید سے قوم کی اصلاح کا عظیم الشان کام بطور میں آتا تھا اسلئے خدا تعالیٰ نے اُنکی ذات میں وہ تمام خاصیتیں جمع کر دی تھیں

جو ایک رفارم میں ہونی ضرور ہیں۔ انھیں خاصیتوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ابتدا سے تحریر یا تقریر میں تصنع اور الفاظ کی تراش خراش سے نفرت رکھتے تھے اور گریمر کی پابندی سے فطرۃً آنا دتھی۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے جو اول اول دلی میں اپنے گرد شعر کا جھگڑا دیکھا انکی دیکھا دیکھی شعر کہنا شروع کیا تھا کچھ بہت دن نہ گزرے کہ وہ ان تکلفات لایعنی سے جو شاعری کے لئے لازم ہیں اور حقائق نگاری میں مغل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کے لئے دست بردار ہو گئے۔ انھوں نے سیت فوڈیہ میں اپنے بچپن کا حال لکھا ہے کہ اُنکے نانا نے۔ جب کہ وہ بوستان پڑھتے تھے۔ اُنکا سبق سنا، سبق میں وہ شعر بھی تھا جسکا پہلا مصرع یہ ہے ”طع راسہ حرن ست ہر سہ تی“ انھوں نے اسکا ترجمہ کیا کہ ”طع کے تین حرن تینوں خالی“ نانا نے تین دفعہ ٹوکا اور بہت خفا ہوئے مگر یہ ہی معنی کہہ گئے، چونکہ محاورہ کے موافق ترجمہ ہی فصیح تھا اسلئے گریمر کا مطلق خیال نہ آیا۔ جو حال اُنکا اُس بچپن کے زمانہ میں تھا وہی اخیر دم تک باقی رہا۔ وہ تحریر یا تقریر کی رُو میں گریمر کی کچھ پروا نہ کرتے تھے، وہ اُن قیدوں سے جو شاعروں اور منشیوں نے مقرر کی ہیں بالکل آزاد تھے، وہ اُن غلط لفظوں کو جو عام فہم اور خاص و عام کی زبان پر جاری ہوں۔ صحیح الفاظ پر ترجیح دیتے تھے، اُنکی زبان دلی کی بول چال میں محدود نہ تھی بلکہ جو لفظ یا جو جملہ بے اختیار قلم سے ٹپک گیا وہی اُنکی زبان اور وہی بول چال تھی، غالباً انھوں نے کسی لفظ کے استعمال کرتے وقت یہ خیال نہ کیا ہوگا کہ یہ لفظ اہل زبان بولتے ہیں یا نہیں؟ اور کسی فقرہ کو لکھ کر پھر یہ نہ دیکھا ہوگا کہ قواعد کی رو سے اسکی ترکیب صحیح ہے یا نہیں؟

یہ خاصیت جسکو ہم نے بیان کیا ایک سچے رفارمر کے کلام میں ایسی ہی ضروری ہے

جیسی سچائی اور راستبازی ۔ وہ مثل شاعرون اور انشا پردازوں کے اپنے کلام کی بنیاد الفاظ کی شستگی اور ترکیبون کی جرتگی پر نہیں رکھتا بلکہ اُس بے قرار آدمی کی طرح ۔ جو گھڑین آگ لگی ہوئی دیکھ کر ہمایوں کو بے تابانہ آگ بجھانے کے لئے پکارتا ہے ۔ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو گھبراہٹ کی حالت میں بے ساختہ انسان کے مونہ سے نکل جاتے ہیں ۔ وہ واقعات پر تشبیہ و استعارہ کے پروے نہیں ڈالتا بلکہ اُنکی ننگی تصویر کھلم کھلا سب پر ظاہر کرتا ہے ۔ وہ الفاظ و قواعد کا محکوم نہیں ہوتا بلکہ الفاظ اور قواعد کو اپنے جذبات کا محکوم رکھتا ہے ۔

الغرض سرسید نے خیالات کے ظاہر کرنے میں بناوٹ اور تصنع کو کبھی دخل نہیں دیا ، جس سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ ابتدا میں مطلب نگاری شروع کی تھی غدر کے زمانہ تک جو کہ تقریباً بیس برس کا زمانہ ہوتا ہے اپنے اسی سیدھے سادے اور نیچرل اسٹائل میں ہر قسم کی تحریریں ۔ کیا کتابیں ، کیا مضامین اور کیا مقدمات کے فیصلے اور تجویزین ۔ برابر لکھتے رہے ۔ اس بیس سال کی مشق و محنت نے جو کہ ایک انداز پر متصل جاری رہی ۔ ضرور ہے کہ اُنکی قلم میں ہر مطلب کے ادا کرنے اور ہر پیچیدہ مضمون کے سلجھانے کی ایک غیر معمولی طاقت پیدا کر دی ہوگی ؛ کیونکہ نیچرل قوے سے جب نئے مقصدا کے موافق برابر کام لیا جاتا ہے تو اُن سے اکثر فوق العادہ کرشمے ظور میں آتے ہیں ۔ مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب کہ اس سیدھی سادی تحریر کے اصلی جوہر کھلنے والے اور اس ٹھنڈی آگ کے شعلے بلند ہونے والے تھے ۔

غالباً اس بات پر سب کا اتفاق ہوگا کہ تحریر یا تقریر کا اصل مقصد لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر اس امر میں سب کی رائے مختلف معلوم ہوتی ہے کہ اثر کس طرح

پیدا ہوتا ہے ؟ اسی ایک مقصد کے لئے کوئی الفاظ میں تراش خراش اختیار کرتا ہے اور کوئی سادگی، کوئی کلام کی بنیاد متانت اور سنجیدگی پر رکھتا ہے اور کوئی فرح و طرافت پر، کوئی سوچ سوچ کر علی صہلا چین اور فاضلانہ ترکیبین استعمال کرتا ہے اور کوئی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اہل زبان کے محاورے اور روزمرے ہم بھنچتا ہے، اسی طرح کوئی کسی ڈھنگ پر چلتا ہے اور کوئی کسی طریقہ پر۔ مگر حق یہ ہے کہ کلام کی تاثیر کو ان باتوں سے کچھ علاقہ نہیں۔

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بنہ چون ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند بے شک کلام کے موثر ہونے کے لئے اُسکا سادہ اور بے تکلف ہونا ضرور ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو کلام سادہ اور بے تکلف ہوگا وہ مؤثر بھی ضرور ہوگا۔ کلام کیسا ہی سادہ اور بے تکلف ہو۔ جب تک کہ متکلم کا دل آزادی اور سچائی سے بھرا ہوا نہ ہو۔ کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح تلوار کا کاٹنا حقیقت اُسکی باڑ میں نہیں بلکہ سپاہی کے کرتبی ہاتھ میں ہے اسی طرح کلام کی تاثیر اُسکے الفاظ میں نہیں بلکہ متکلم کی سچائی اور اُسکے نڈر دل اور بے لاگ زبان میں ہے۔ وہی الفاظ جو ایک سچے اور دلسوز ناصح کی زبان سے نکلے لوگوں کے دلوں پر تیر و سنان کا کام کرتے ہیں ممکن نہیں کہ ایک نمایشی واعظ کی زبان پر انہیں کچھ بھی اثر باقی رہے۔ سچے ناصح کے لعن و طعن میں جو اثر ہوتا ہے وہ جھوٹے واعظ کی بشارتوں میں نہیں ہوتا۔ سرسید کے کلام میں جو تاثیر تھی وہ حقیقت اُنکی سچائی اور حق گوئی کا نتیجہ تھا۔

باوجودیکہ مسلمان صد ہا سال سے نہ صرف مذہب میں بلکہ علوم و فنون میں، لٹریچر میں، رسم و رواج میں، اخلاق و عادات میں، طرق معاشرت میں، غرضکہ ہر چیز میں اگلوں کی

لکیر پو فقیر چلے آتے تھے اور کوئی ایسی بات جس سے کبھی اُنکے کان آشنا نہ ہوئے ہوں۔ ہرگز سننی نہیں چاہتے تھے مگر سچ مین وہ کرشمہ ہے کہ تاریکی مین بھی وہ چمکے بغیر نہیں رہتا۔ جو شخص سب سے پہلے تقلید کی بندشوں کو توڑ کر اور سوسائٹی کی رکاوٹوں کو برطرف کر کے قوم کی اصلی بھلائی کے خیالات صاف صاف ظاہر کرتا ہے۔ گو کہ وہ قوم کے مذاق اور اُلف و عادت کے کیسے ہی برخلاف ہوں۔ اُنہیں عجیب قسم کی کشش ہوتی ہے کہ اُنکے سننے کے لیے کیا موافق اور کیا مخالف سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں فریق مختلف طور پر اُن سے متاثر ہوتے ہیں؛ پہلا اُن کو حق سمجھ کر بے چون و چرا قبول کرتا ہے اور دوسرا اُنہیں مقبولیت کے آثار نمایاں دیکھ کر خائف ہوتا ہے کہ مبادا یہ خیالات تمام قوم مین شائع ہو جائیں۔ سرسید کی تحریر مین یہی چیز تھی جس نے اُن سیدھے سادھے اور معمولی لفظوں مین جادو کا سا اثر پیدا کر دیا تھا اور تمام قوم مین ہل چل ڈال دی تھی۔

مگر اس بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ سرسید کی تحریر جو بظاہر تعارف لفظی خوبوں سے خالی معلوم ہوتی تھی درحقیقت اُس مین لفظی خوبیاں نہ تھیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب عمدہ اور پاکیزہ خیالات ایسے صاف اور معنی خیز لفظوں مین بیان کئے جاتے ہیں کہ لفظوں کے ساتھ ہی ساتھ معنی بھی ذہنوں مین اُترتے جاتے ہیں تو خیالات کی خوبی ناظرین کو الفاظ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی بلکہ محاسن لفظی خیالات کی شکوہ مین دب جاتے ہیں۔ اسکے سوا جب مصنف کی بہت محض عمدہ خیالات کے پھیلانے پر مقصود ہوتی ہے تو اسکے بیان مین محاسن لفظی کی اُسی قدر گنجائش ہوتی ہے جو جس قدر کہ ہر مقام کا مقصود ہوتا ہے اور اسلئے وہ عبارت مین اس قدر گھل مل جاتے ہیں کہ جب تک بنظر غور نہ دیکھا جائے عام بیان اُن سے سادہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرسید کی تحریر مین لفظی خوبیاں

ایسی اجاگر نہیں معلوم ہوتی جیسی دیگر مصنفوں کے کلام میں معلوم ہوتی ہیں ورنہ صنائع لفظی کے سوا اُس میں تمام محاسن لفظی و معنوی موجود ہیں۔ تشبیہیں بھی ہیں، استعارے بھی ہیں، کنائے بھی ہیں، تشلیلیں برجستہ اور تلیحیں نہایت لطیف ہیں، بذلے اور لطیفے حدی زیادہ دلکش اور لفرب ہیں، کہاوتیں اور اشعار بر محل جا بجا نظر آتے ہیں۔ مگر اس قبیل کی جو چیز ہے اُس میں ایسا بے ساختہ پن پایا جاتا ہے کہ گویا بے قصد بے ارادہ مصنف کی قلم سے ٹپکی ہے۔

مگر جو چیز کہ سرسید اور دیگر مصنفوں اور مضمون نگاروں میں ماہر الاقیار نہ ہے وہ قدرتِ بیان ہے جس کے ثبوت کے لئے خود ان کی مختلف تحریروں کا دیکھ لینا کافی ہے۔ مصنف کی قدرتِ بیان کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ہر ایک مضمون کو اُسی پیرایہ میں بیان کر کے جو اُس مضمون کی حالت کے مناسب ہے۔ کیونکہ ہر قسم کے کلام کا پیرایہ بیان جدا ہوتا ہے۔ جس ڈھنگ پر ناول لکھا جاتا ہے اُس ڈھنگ پر تاریخ یا بایوگرافی نہیں لکھی جاتی۔ جہاں مناسبت اور سنجیدگی کا موقع ہوتا ہے وہاں ظرافت نازیبا معلوم ہوتی ہے۔ تشبیہ استعارہ اگرچہ نظم و نثر کا زیور ہے مگر کسی سرشتہ کی سالانہ رپورٹ، یا کسی مقدمہ کے فیصلہ، یا کسی پہلک جلسہ کی روداد میں اُس سے زیادہ کوئی چیز بزدانہ نہیں ہوتی، اسی لئے کہا گیا ہے ”ہر سخن وقتی و ہر کلمہ کلمہ کاغذ“ مگر جہاں تنگ دیکھا جاتا ہے ہر مصنف پر اُس کی طبیعت کے میلان کے موافق رفتہ رفتہ کسی خاص پیرایہ بیان کا رنگ چڑھ جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ایک خاص مضمون کے سوا اور کسی موضوع پر کچھ نہیں لکھ سکتا اور یا جس موضوع پر قلم اُٹھا تا ہے اُس کو اُسی خاص رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ مثلاً بعضوں کا قلم حسن و عشق کے میدان میں خوب دوڑتا ہے، پس یا تو وہ ایسے مضمون پر قلم ہی

نہیں اٹھاتے جس میں حسن و عشق کی چاشنی نہ ہو اور یا جو مضمون لکھتے ہیں اُسکو اُسی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بعض کی طبیعت پر استعارہ اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ سیدھے رستے سے بھی چکر کاٹے بغیر نہیں گذرتے، بعض ہر ایک مضمون میں ظرافت کی چاشنی دینی چاہتے ہیں اگرچہ نفس مضمون اُس سے ابا کرتا ہو۔ غرض کہ جس مصنف یا مضمون نگار کو دیکھیے اُس پر کوئی نئی کوئی بھوت سوار ہوتا ہے۔

مگر سیرید کی تحریروں کو ہم اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ پاتے ہیں؛ اُنکی ہر قسم کی بے شمار تحریریں کیا تاریخی، کیا علمی، کیا مذہبی، کیا اخلاقی، کیا سوشل، کیا پولیٹکل، کیا اوشل، اور کیا لیگل۔ علیگڑھ گزٹ، تہذیب الاخلاق، تصانیف احمدیہ، سالانہ رپورٹوں، عدالت کی فیصلوں، جلسوں کی رونما دہی اور پرائیوٹ خطوں وغیرہ میں موجود ہیں اُنکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک شاخ میں وہی پیرایہ بیان پایا جاتا ہے جو اُسکے لئے موزوں اور مناسب ہے۔ حالانکہ مصنف کو خود خبر نہیں کہ کس مضمون کے لئے کونسا پیرایہ بیان موزوں ہے مگر تحریر کی قدرتی قابلیت بغیر قصد و ارادہ کے قلم کو اُسی راہ پر ڈال دیتی ہے جیسے اُسکو چلنا چاہیے۔ جس طرح پہاڑ کی رُورستے کی موڑ توڑ اور پیچ و خم کے ساتھ رخ بدلتی چلی جاتی ہے اسی طرح ہر مقام کے مقتضائے موافق تحریر کا رنگ خود بخود بدل جاتا ہے۔ اگر علمی اور تاریخی مضامین میں دریا کے بہاؤ کیسی روانی ہے تو مذہبی اور پولیٹکل تحریروں میں چڑھاؤ کی تیرانی کا سارور ہے۔ اعتراضات کے جواب میں متانت اور سنجیدگی ہے تو بے دلیل دعووں کے مقابلہ میں ظرافت و خوش طبعی۔ نصیحتیں نشتر سے زیادہ نخر اُشال اور مرہم زیادہ تسکین بخش ہیں۔ غصہ مہربانی سے زیادہ پُر لطف ہے اور نفرین آفرین سے زیادہ خوش آئند۔ وہی ایک قلم ہے

مگر موقع کا تصور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو حالت ان لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے اُسکے بیان کرنے کے لیے ان سے بہتر الفاظ ملنے کے سقد مشکل تھے۔

دوسرے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مطلب کو سطحِ سطحی اُکرا کر ادا کرنا کہ مضمون لفظوں میں سما ناظر نہ آتا ہو وہ ایسی خوبی سے ادا ہو جائے جیسے انگوٹھی پر نگین چڑو یا اس لحاظ سے جو قدرتِ سرسید کے قلم میں دیکھی گئی ہے وہ فی الواقع نادر الوجود تھی۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ سرسید کی تفسیر دیکھنے سے پہلے ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ اُن مقامات کے معنی اُس اصول کے موافق قرار دیئے جا سکیں جسکے مطابق سرسید نے تمام قرآن کی تفسیر کرنے کا دعوے کیا ہے؛ مگر تفسیر دیکھنے کے بعد مستثنیٰ مقامات کے سوا کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا جسکی تفسیر اُسی اصول کے موافق پوری نہ اُتر گئی ہو۔ اگرچہ اسکی مثالیں قرآن کی تفسیر میں جابجا موجود ہیں مگر ایک نہایت بدیہی مثال آدم کے قصہ کا بیان ہے۔ اس قصہ کی نسبت۔ جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اگرچہ علمای سلف میں سے بھی بعض محققین نے یہی لکھا ہے کہ یہ کسی واقعہ کی خبر نہیں بلکہ انسان کی فطرت کا بیان بطور تمثیل کے کیا گیا ہے مگر علمای سلف اس رمز کی طرف ایک محفل اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے ہیں؛ کسی نے قصہ کی تمام جزئیات کو تمثیل کے قالب میں ڈھا لکر نہیں دکھایا۔ سرسید نے اول تہذیب الاخلاق میں اسی مضمون کو ایک فرضی قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا ہے اور پھر تفسیر میں بحیثیت ایک مفسر کے تمام قصہ کے جزئیات کو انسان کی فطرت اور اُسکے قوی پر ایسی خوبی سے منطبق کیا ہے کہ اُن سے پہلے کسی سے یہ کام بن نہیں آیا۔ پس صرف اسی مضمون کو تہذیب الاخلاق یا تفسیر میں دیکھنے سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو بذریعہ تحریر کے مشکل مشکل عقودوں کے

ٹلھانے پر کس قدر قدرت تھی ۔

تیسرے واقعات و حالات کے حسن و قبح کی تصویر اس طرح کھینچنا کہ جو برائیاں بسبب ان ف و عادت کے دلوں میں کھب گئی ہوں انکی بُرائی ، اور جو خوبیاں سوسائٹی کے اثر سے نظروں سے چھپ گئی ہوں انکی خوبی فوراً دلوں پر نقش ہو جائے ۔ یہ کمال بھی جو سرسید کی تحریر میں دیکھا جاتا ہے دوسری جگہ آج تک نہیں دیکھا گیا اور اسکی مثالیں خاص کر تہذیب الاخلاق کی قدیم اور جدید جلدوں میں بکثرت موجود ہیں

مثلاً وہ ایک آرٹکل میں مسلمانوں کے کھانا کھانے کا طریق اس طرح بیان کرتے ہیں ”ہندوستان میں مسلمانوں کے کھانا کھانے کا وہی طریق ہے جو ہندوؤں کا ہے ؛ صرف اتنا فرق ہے کہ ہندو جو کین پیٹتے ہیں ، مسلمان دسترخوان بچھا کر بیٹھتے ہیں ۔ جو طرح ہندو سب طرح کا کھانا ایک ساتھ اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اس طرح مسلمان بھی قابوؤں اور راکھیوں اور خوریوں اور شتر یوں اور میالوں میں سب طرح کا کھانا اور ب قسم کی روٹی اور ہر طرح کے کبابے زعفرانی کے خوانچے اور بورانی کے پیالے اور اچار مٹرنے کی پیالیاں سیتلا کے پوجا پے کی طرح سب اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اور اس ایک دسترخوان پر کوئی فیربنی کلمہ شہادت کی انگلی سے اور کوئی دست بخیہ چارون انگلیوں سے چاٹ رہا ہے ، کوئی پلاؤ میں اردی کا لٹن ملا کر کھا رہا ہے ، کسی نے سالن ملا ہوا پلاؤ کھا کر نان آبی سے لتھڑا ہوا پیچہ مبارک پوچھ کر دوٹی کو سالن میں ڈبو کر کھانا شروع کیا ہے ، کسی نے بورانی کے پیالے کو مونہ سے لگا کر سر پابھرا دیہ کمرہ کو دائر بڑی تیر ہے ۔ اودہ اور کھانا شروع کیا ہے ۔ تمام جھوٹے برتن اور نیم خوردہ کھانا اور چیچڑی ہوئی ہڈیاں اور روٹی کے ٹکڑے اور سالن میں کی نقلی موٹی لکھیاں سب آگے رکھی ہوئی ہیں ۔ اس عرصہ میں جو شخص پہلے کھا چکا ہے اُسے ہاتھ دھوا ، کھنکار کھنکار کر گلا صاف کرنا ، اور میسن سے دانت رگڑنے ، اور زبان پر دوا انگلیاں رگڑ کر گڑ گڑا صاف کرنا شروع کیا ہے ۔ اور آؤ

بے تکلف بیٹھے کھانا نوش فرماتے ہیں۔ نہ اُن ہاتھ مونہ دھونے والوں کو خیال ہے کہ ہم کھانا کھانے والوں کے قریب کیسی حرکات ناشائستہ کرتے ہیں اور نہ کھانا کھانے والوں کو اُن لوگوں کی کریمہ آواز سُنے اور زرد در دہندی ریلے ہو۔ رنگ کا لعاب نکلنے اور بلغم کے ٹوٹنے تھو تھو کر کے چلچلی یا تاش میں تھوک دینے اور بتا سے کی طرح اُس کے پانی پر تیرتے پھرنے کی پرواہ ہے۔ نعوذ باللہ منها !!“

یاشمالا ایک آرٹکل میں بے تہذیب آدمیوں کی بخت و تکرار کی تصویر اس طرح کھینچی ہے کہ ”جب کتے آپس میں ملکر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کر ایک دوسرے کو بُری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی گونجیلی آواز اُن کے تھنوں سے نکلنے لگتی ہے، پھر تھوڑا جبرا اُگھلتا ہے اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں، اور حلق سے آواز نکلتی شروع ہوتی ہے، پھر باچھین چر کر کانوں سے جا لگتی ہیں، اور ناک سمٹ کر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے، ڈاڑھوں تک دانت باہر نکالتے ہیں، مونہ سے جھاک نکل پڑتے ہیں، اور عنیف آواز کے ساتھ اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے چٹ جاتے ہیں، اسکا ہاتھ اُسکے گلے میں اور اسکی ٹانگ اسکی کمر میں، اُسکا کان اُسکے مونہ میں اور اسکا ٹینڈو اُسکے جڑے میں، اسنے اُسکو کاٹا اور اُس نے اسکو بچھا کر کھنڈا۔ جو کمزور ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا“

”نا حذیب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح پرتکرار ہوتی ہے۔ پہلے صاحب سلامت کر کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہوتی ہے، ایک کوئی بات کہتا ہے، دوسرا بولتا ہے واہ! یوں نہیں، یوں ہے، واہ کہتا ہے واہ! تم کیا جانو، وہ بولتا ہے تم کیا جانو، دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے، تیوری چڑھ جاتی ہے، رنج بدل جاتا ہے، آنکھیں ڈروانی ہو جاتی ہیں، باچھین چر جاتی ہیں، دانت نکل پڑتے ہیں، تھوک

ملے یہ مضمون اصل میں انگریزی سے لیا گیا جو گمر سرسید کا آئین بہت کچھ تصرف ہے جسکے سبب وہ نسبتاً اصل کے بہت زیادہ دچکھپ ہو گیا ہے

اُڑنے لگتا ہے، باچھون تک کھرتے ہیں، سانس جلدی چلتا ہے، رگین تن جاتی ہیں، آنکھ ناک بھون اور ہاتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، عین غیظ آواز میں نکلنے لگتی ہیں، آستین چڑھا ہاتھ پھیلا، اسکی گردن اسکے ہاتھ میں اور اسکی ڈاڑھی اسکی مُٹھی میں پٹا ڈکٹی ہونے لگتی ہے، کسی نے بیچ بچاؤ کر چھڑا یا تو غر آئی ہو ایک دھڑلا گیا اور ایک دھڑا اور اگر کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہوا تو کمزور نہ پٹ کر کپڑے جھارتے سرسلا تے اپنی اہلی ”
 ”جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر اس تکرار میں کمی ہوتی ہے۔ کمین غرض ہو کر رہ جاتی ہے، کمین تو تکرار تک نوبت آ جاتی ہے، کمین آنکھیں بدلنے اور ناک چڑھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گزار جاتی ہے، مگر ان میں کسی نہ کسی قدر کٹون کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ پس انسان کو لازم ہے کہ اپنے دستوں سے کٹون کی طرح بخت و تکرار کرنے سے پرہیز کرے۔

یامثلہ ایک آرٹ گل میں۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی میں کوشش کرنا
 انکی دنیا اور دین دونوں کی خواہی کا کام ہے۔ ایک موقع پر لکھتے ہیں ”اب دوسری طرح پر غور کرو اور
 ایک خیالی دنیا بناؤ اور یہ تصور کرو کہ ہندوستان میں تمام مسلمانوں کے پاس دولت و حکومت اور منصب نہ رہے،
 سب مفلس اور نان شبینہ کو محتاج ہوں (جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اُن پر عقیلون اور بنفیمیون اور بنفیمیون کے
 سبب۔ جو زمانہ حال میں اُنکے خطوط پیشانی سے پڑھی جاتی ہیں۔ غریب ہونیوالا ہے) اور در بدر بھیک مانگتے پھریں،
 اُنکی اولاد جاہل اور نالائق چور اور بد معاش ہو، واعظین کو۔ جو محض ریاکاری اور مکاری سے دنیا کماتے پڑے
 پھرتے ہیں۔ کوئی ٹکادینے والا یا قلم نہ رکھانے والا نہ رہے، جناب حضرت پیر جی صاحب۔ جو گوگون کو میر کر کرنا پاشکر
 بناتے پھرتے ہیں اور سالانہ ٹیکس یا جزیہ اُنپر مقرر کرتے ہیں اور ہر سال اسکی تحصیل میں مصروف ہیں۔ اُنکو کوئی
 دینے والا نہ رہے، یا جناب مولوی صاحب قبلہ۔ جو حدیث و تفسیر یا صدر اوشمن از فطال علموں کو پڑھاتے ہیں۔

انکو کوئی چار پیسے کو نوکر رکھنے والا نہ رہے (جیسا کہ اب بھی یہی حال موجود ہے کہ اچھے اچھے مولوی ٹکے ٹکے کو ماری پھرتی ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا) تو اسوقت دین کا کیا حال ہوگا “

” مگر اسکے ساتھ یہ بھی تصور کرنا چاہئے کہ پیٹ ایسی چیز ہے کہ دین رہے یا جاوے ، خدا علیہ السلام نے ، اُسکو بھڑا چاہیے ؛ تو ایسی حالت میں مسلمانوں کو پیٹ بھرنے کی تو کچھ فکر کرنی چاہئے ہوگی ۔ سو اُسکا خیال بڑے دینداروں کی نسبت تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر چھتیرتی عورت ہے ہیں ، کسی جنگل میں گھانسی جھیل ہے ہیں ، کسی پہاڑ پر کڑیاں چن رہے ہونگے ، کسی کا گھوڑا مل رہے ہونگے ۔ اور جو ایسے پکے دیندار نہیں ہیں اُنکی نسبت کچھ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کریں گے ؟ معلوم نہیں کہ اُنسے جیلمانے اور جزائر نوآباد بھرینگے ، یا یتیم خانے اور کلیسا رونق پاویں گے ۔ پس ایسی حالت میں خیال کرنا چاہئے کہ دین اسلام کی کیا شان ہوگی ؟ اور اُسوقت ہم سلام کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں جناب قبلہ رکعبہ ؟ ہم جو مسلمانوں میں دنیوی ترقی و تہذیب و تربیت و شایستگی میں کوشش کرتے تھے وہ ہمارا امرعاش میں منہمک ہونا اور اُسکی ترغیب دینا اور امرِ معاد کی طرف سے بالکل ذہول اور غفلت کا پردہ ڈالنا تھا ؟ یا یہ کام خاص خدا کا اور بالکل دین کا اور سراسر معاو کا تھا “

” خدا تعالیٰ نے مذہب اسلام کو عین حکمت بنایا ہے ؛ اُسکی بھلائی چاہنے والے کو ضرور ہے کہ وہ بھی حکیم ہو نہ مکار اور دغا باز ۔ اور حکیم کا یہ کام ہے کہ جو مرض دیکھتا ہے اُسکی دوا کرتا ہے ۔ اسوقت ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ امورِ معاش و تمدن و معاشرت اور علم کی اتھری و خرابی کے سبب روز بروز حجاب و ذلیل و حقیر و برباد ہوتے جاتے ہیں ، اور واعظ و مولوی اور پیر جی خدا و رسول کے دشمن انکو روز بروز برباد و تباہ کرتے جاتے ہیں ۔ پس ایسی

لے جب کلچ قائم کرنے کی تدبیریں شروع ہوئیں اور تہذیب الاخلاق جاری ہوا اُس وقت ایک آرٹیکل علی گڑھ گزٹ میں کسی نے شایع کیا تھا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو قومیں امرِ معاش میں منہمک ہو گئیں ہیں وہ دین سے بالکل غافل اور دست بردار ہو گئی ہیں ۔ سید صاحب نے یہ آرٹیکل اُسی کے جواب میں لکھا تھا ۱۲

حالت میں۔ کہ ہم بخوبی یقین کرتے ہیں کہ مسلمان یقینی اپنے مذہب پر پختہ ہیں، خدا کو ایک جانتے ہیں، رسول کو برحق سمجھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض جانتے ہیں، ادا دینے آدمی ضروری نماز روزہ کے مسئلے جانتا ہے، یا ہر طرح پر اس کے جاننے کا سامان یا موقع موجود ہے۔ آیا مذہب اسلام کے دو ستار کا یہ کام ہر اپنے تئیں پیروی یا حضرت صاحب یا مولوی صاحب کملانے اور دعا بازی سے دنیا کمانے کے لئے انھیں یا تو ان کا جکی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھا ہوا وعظ کیا کرے؟ یا جکی ضرورت و حقیقت مسلمانوں کو اور خود اسلام کو ہر کسی تدبیر کوشش کئے؟

”افسوس خدا ہاتھ نہیں آتا“ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، ورنہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے لیجاتا اور کہتا اُؤ خدا! اور اے جناب رسول خدا! تم مجھ میں اور ان میں محاکمہ کرو اور بتاؤ کہ کون تمہارا دوست ہے؟ میں گنگار؟ یا یہ دیندار؟ اور انشاء اللہ تعالیٰ اگر خدا سچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ معرکہ ہونا ہے۔ لیکن بالاینفک اگر کوئی مباہلہ پر آمادہ ہو تو میں مباہلہ کو موجود ہوں۔“

یاشملاً شرعی حیلے۔ جو فقہ کے فتاویٰ و نین گناہ سے بچانے یا گناہ پر دلیر کرنے کے لئے لکھے گئے ہیں۔ اُنکی مذمت پر سرسید نے ایک آرٹیکل ظریفانہ سوال و جواب کے سیرایہ میں تہذیب و اخلاق میں لکھا ہے جس کا عنوان ہے ”انشاء اللہ“ ہم اُس آرٹیکل کو مجسمہ اس مقام پر لکھتے ہیں۔

کافر کافر!	کافر کافر! یون کو ”اناموسن حقا“ اس جگہ
کیون حضرت کافر کیون؟	انشاء اللہ کا لفظ نہیں کہتے، ایسے موقع پر یون
تجئے کیا کہا؟	بولنا کفر ہے۔
تین نے کہا ”اناموسن انشاء اللہ“	پھر حضرت کس جگہ کہتے ہیں؟

سہ گویا ایک مولوی یا فقیر ایک جاہل آدمی سے مخاطب ہے اور اسے جو یہ لفظ کہا ہے کہ اناموسن انشاء اللہ اس پر اس کو کافر بتاتا ہے ۱۲

حضرت ! کیا یہ ہوتا ہے ؟

خدا کی قسم سب کرتے ہیں ؛ جتنے مقدس ، خدا پرست ،
دہائی ، نیم دہائی ، مقلد ، خفی ، زمیندار ،
تعلقہ دار ہیں سب کرتے ہیں ؛ بڑے بڑے مولویوں نے
فتوے دیدیے ہیں ۔

اب سمجھے کہ لفظوں کے اُلٹ پھیر سے گناہ پلٹ گیا کہ نہیں ؟
اجی ابھی ہمارے پاس کوئی زکوٰۃ کار وہیہ لاوے اور ہم
مستطیع ہوں ، ابھی گھر میں جا کر بیوی سے کہہ آؤں کہ
چھنے اپنا کل مال تمکو ہبہ کیا ، اب ہم مفلس بن گئے کہ نہیں ؟
باہر آؤں اور زکوٰۃ کار وہیہ لے لیں ؛ باتیں ہی تو ہیں
ان باریکیوں کے سمجھنے کے لئے علم درکار ہے ۔

بھلا حضرت یہ تو ہوا ، انشاء اللہ والی بات رہ گئی ،
اُسکو بھی کسی مثال سے سمجھا دو ۔

اَرے میاں ! یوں سمجھو کہ تمہارا دل خوش
کرنے کو تم سے کہدیا کہ ہم کل تمہارے ہاں آؤ گئے انشاء اللہ
ہمارا الادہ آنے والے کا کچھ نہ تھا ۔ یوں ہی کہدیا تھا ، جب
نہ گئے تو معلوم ہوا کہ خدا نے نہیں چاہا ، اسی پر وعدے کو

کوئی اشر فی نہیں ۔ کیوں ! سچ بات ہوئی کہ نہیں ؟

بات ہی بات میں گناہ اُلٹ گیا کہ نہیں ؟ یہ تو باتیں ہی
باتیں ہوئیں ، روپے پیسے ، سود بٹے کے حاملہ میں
بھی لفظوں ہی کے اُلٹ پھیر سے گناہ اُلٹ جاتا ہو ۔

تو لہ بھرسنا سولہ روپے کی قیمت کا ہم سے قرض لو ، سود
بجئے کو کہہ لو کہ بیس تو لہ چاندی لینگے ، سولہ تو لہ چاندی
میں وہی تو لہ بھرسنا آیا ، اور چار تو لہ چاندی سود میں
بچ رہی اور سود نہ ہوا ۔ کھو یا سونا جس میں ذرا سا
تا بنے کا نیل ہو قرض دو ، اور اُسی وزن کے برابر کھرا
سونالے لو ، مال تو زیادہ کا ہاتھ لگ گیا اور سود نہ ہوا ۔

مکان گروی رکھو ، راہن سے کھلو الو کہ سکونت میں نے
بجل کی ، کرایہ کا فائدہ ہوا اور سود نہ ہوا ۔ گانو گروی لو
مثلاً ہزار روپے کو جس میں دو سو روپیہ سالانہ کا
فائدہ ہو ، راہن سے اسی روپیہ سالانہ کے اقرار پر
چٹا کھو الو ، اور گانو پر قبضہ کر لو ، کل منافع تحصیل کر دو ،
ایک سو بیس روپیہ سال سود کے پٹے کے نام سے بچے
کہ نہیں ؟ اور سود نہ ہوا ۔

مشروط کیا تھا، 'اذافات الشرطات المشروط' بات کی بات میں گناہ پلٹ گیا۔ کبھی تم عدالت میں گواہی دینے بھی گئے ہو؟

ہاں صاحب! ایک دفعہ گیا تھا، میں نے تو جو سچ تھا وہ کہہ دیا تھا، مگر میرا بھائی مقدمہ ہار گیا، میں کیا کرتا، وہاں ایک کالی نخل کی گول چنٹ دار لڑپی بہنے ہوئے گوری رنگت کا مسلمان مولوی کرسی پر بیٹھا تھا، اسے قسم دی کہ سچ کہنا، میں جھوٹ بولنے سے ڈر گیا، سچ کہہ دیا۔

ہاں فقہ بچانے سے، عالموں کی صحبت نہ اٹھانے سے یہی تو نتیجہ ہوتا ہے، ارے جب اس مولوی جج نے قسم دی تھی کہ سچ بولنا تو نے کہا ہوتا کہ خدا کی قسم سچ بولو لنگا انشاء اللہ، اگر وہ جج نام کا مولوی تھا اور فقہ نہ جانتا تھا تو توپکار ہی کہ انشاء اللہ کہہ دیا ہوتا، اور اگر وہ مولوی تھا اور ٹھٹھیرے ٹھٹھیرے بدلائی آن پڑی تھی توپکار کہہ دیا ہوتا کہ خدا کی قسم سچ بولو لنگا، اور جبٹ پٹ دل میں کہہ لیا ہوتا انشاء اللہ، مگر یہ خیال رکھا ہوتا

کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے، ورنہ انشاء اللہ کا جو ٹوٹ جاتا، پھر جو چاہتے وہ کہہ دیتے، ذرا بھی جھوٹی قسم کھانے کا گناہ نہ ہوتا۔

حضرت! باتیں تو آپ نے خوب بتائیں، مگر میں تو حیرت میں ہو گیا، اب تو رخصت ہوتا ہوں، اور کسی سے بھی تحقیق کروں گا، میرا دل دھکے کھڑ کر رہا ہے۔

تشر جس مولوی سے چاہنا پوچھنا، یہی بتا دیگا۔ کس میں ابھی ہدایہ، شرح وقایہ، درمختار، بحر الرائق، نہر النہاۃ اور بڑے بڑے معتبر فقاہوں کے ہر ایک جزئی کی روایت کمال دون

اور تینے وہ فتاویٰ بھی دیکھا ہے؟ جو پرانے خاندانی مولویوں اور قاضیوں کے ہاں ہوتا ہے، میں اس وقت اس کا نام بھول گیا ہوں، یاد آ جاوے گا تو بتا دوں گا، اس میں ہر ایک مسئلہ کی نسبت دو روایتیں لکھی ہیں، ایک میں جائز حلال، اور دوسری میں ناجائز حرام لکھ رکھا ہو، پھر جو نسبی روایت کے مطابق چاہا فتوے لے لیا، بہت ہوا روپیہ دو روپیہ۔ فتوے کے نام سے نہیں۔ اور کسی نام سے کبھی کبھی دیتے رہے۔ کیوں؟ بات کی بات میں گناہ

آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ جانتا ہوں، جو کہو گناہی سے کہو گنا۔

بہت اچھا آپ اُسی سے فرمائیے گا، میں پوچھتا ہوں کہ آپ انشاء اللہ کو جانتے ہیں؟

خوب جانتا ہوں، ہماری دلی کے پہنچنے والے تھے، بڑے شاعر تھے، زرا مزاج میں ظرافت تھی، اُنکے یہ اشعار مجھے یاد ہیں، پہلے مصرع میں شاید کچھ لفظ اول بدل ہو گئے ہیں۔

”مولوی کہتے ہیں ہم کو تو نے کیوں رسوا کیا“
 ”کیا گنہ کیا جسم کیا تقصیر ہم نے کیا کیا“
 ”واسطہ باعث سبب موجب جہت کچھ بات بھی“
 ”راز وہ کہ سخت کیا تھا میں نے جو افشا کیا“
 ”کیا کہا کس سے کہا کہنے سنا کہ کس گھر ہی“
 ”کس جگہ کس وقت کس دم آپ کا چرچا کیا“
 حضرت! میں آپ سے انشاء اللہ خان شاعر کا حال نہیں پوچھتا، انشاء اللہ کے لفظ کی نسبت حکم شرع کا پوچھتا ہوں کہ کس مراد اور کس مطلب سے

اور کس مقام پر اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے؟
 یہ کہو، ذرا سمجھو خدائی فتاویٰ نیچے دیکھ لینے دو۔
 امین تو یہ لکھا ہے کہ کو کسی کام کی نسبت یہ نہ کہنا چاہئے
 کہ میں کل کرونگا، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اگر خدا چاہے
 تو میں کل کرونگا۔ خدا سبب علت العلل ہونے کے ہر کام کو خواہ انسان کرے یا حیوان۔ اپنی طرف منسوب کرتا ہے
 اسلئے انسان کو بھی لازم ہے کہ ہر چیز کو خدا سے متعلق کرے، پس جس بات پر انشاء اللہ کا لفظ کہا جاتا ہے
 تو انشاء اللہ کے لفظ سے اس بات پر تعلیق ہوتی ہے
 اور وعدہ کو زیادہ استحکام ہوتا ہے، سننے والے کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ وعدہ کرنے والے نے خدا پر اس وعدہ کی تعلیق کی ہے تو ضرور اُسکو پورا کرے گا۔ اگر نہ کسی سے وعدہ کیا کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور اسکے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہا، اور نہیں گئے، تو صرف وعدہ خلافی کا گناہ ہوا، اور اگر اُسکے ساتھ انشاء اللہ بھی کہا اور پھر نہ گئے تو تین گناہ ہو گئے، وعدہ خلافی کا، دوسرا اس بات کا کہ جس وعدہ کی تمہارا اُسکو وعدہ پورا

انشاء اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تم نے ایک مولوی سے کہا کہ میں تم کو انشاء اللہ دس روپے دوں گا تو اس کے یہ معنی ہوں ضرور بے شک تم کو دس روپے دوں گا۔

حضرت! اپنے وعدوں کی نسبت تو مولوی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ نفی نہیں ہوتا، بلکہ حکم ضروری میں مشتمل رکاوٹ اور نذر معین کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، مگر اور جب کہ کہتے ہیں کہ نہ وعدہ خلافی کا گناہ ہوتا ہے، نہ قسم توڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اور انشاء اللہ کو ایک پسہ بناتے ہیں جو ہر ایک حربے سے بچا لیتی ہے، حضرت! خدا مارے یا بھوڑے ان مولویوں جو اسلام بنا رکھا ہو اگر وہی اسلام ہو تو میرا سلام، اس سے نیچر ہی اچھے جو سچائی کو اسلام بتاتے ہیں۔“

کرنے کا زیادہ یقین دلایا اور وعدہ پورا نہ کیا، تیسرا اس بات کا کہ خدا کو خدائے نام کی عزت کا بھی کچھ ادب نہ کیا۔ اگر کسی بات پر قسم کھا کر انشاء اللہ کہتا ہو تو قسم توڑنے پر گناہ سے نہیں بچتے، بلکہ دو گنا گناہ ہوتا ہے، قسم توڑنے کا خدا کے ساتھ تعلیق کر کر اُس کا ادب نہ کرنے کا، جب قسم کھائی کہ سچ کہوں گا اور ظاہر میں یاد دل میں انشاء اللہ کہہ لیا اور پھر جھوٹ بول تو تین گناہ ہوئے، جھوٹ بولنے کا، قسم توڑنے کا، خدا پر تعلیق کر کے اُس کا ادب نہ کرنے کا۔ جس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے جب مصمم اور نہایت مضبوطی اور سچی نیت سے اُس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اُس وقت اُس کے ساتھ

اگرچہ یہ تمام ازل کل ظرافت کے پیرایہ میں لکھا گیا ہے مگر اس میں جس قدر مسائل فقہاء کی طرف منسوب کئے گئے، ہمیں اُن میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو فقہ کے فتاویٰ میں موجود نہ ہو۔ اسی قسم کے فتووں کی نسبت کہا گیا ہے کہ ”استغث قلبک ولو افاک المفتون“ اور ایسے ہی حیلوں کی نسبت جب علی مرتضیٰ رضی سے پوچھا گیا کہ مَا الْحِيلَةُ؟ تو آپ نے فرمایا ”تَرَكُ الْحِيلَةَ“

یا مثلاً وہ امام غزالی کے ایک رسالہ کے ریلو یو مین اہل دنیا اور مشائخ و علماء کی نسبت

ایک مقام پر لکھتے ہیں ”اس مقام پر امام صاحب نے دو قسم کے دلوں کا حال لکھا ہے ایک نجا جو اس ملکوت اور کفر و ایمان کی حقیقت سمجھنے کے قابل ہیں (یعنی اہل دین) اور دوسرے وہ جو ناقابل ہیں (یعنی اہل دنیا) اور دونوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ مگر یہ مقام کسی قدر زیادہ تشریح کے قابل ہے۔

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس مقام پر امام صاحب نے جو دوسری قسم کے لوگوں کے حال سے بحث کی ہے (یعنی اہل دنیا کے حال سے) ان میں وہ لوگ جو علانیہ اہل دنیا کہلاتے ہیں داخل نہیں ہیں؛ اہل دنیا سے میری مراد اُن دنیا داروں سے نہیں ہے جنکو اہل دنیا بھی اللہ بخصام سمجھتے ہیں۔ بلکہ اُن سے مراد ہے جنھوں نے دنیا کو بغیر کسی بے ایمانی اور دغا بازی کے اختیار کیا ہے؛ دنیا میں بہ حیثیت دنیا داری۔ اپنی عزت، اپنا نام، اپنی شہرت، اپنا آرام، اپنی ختمت چاہتے ہیں؛ زہد و تقویٰ، علم و افتاء، صبر و فطاعت کے ذریعہ سے دنیا و آخرت میں تقویٰ کی خواہش انھوں نے ظاہر نہیں کی؛ انھوں نے ایمان میں سے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پر دل سے یقین کیا ہو؛ وہ خدا کی ذات کو بے نقص اور رسول اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں؛ وہ کسی ایسی بات کو جس میں اُن کی دہشت میں خدا پر کوئی نقص آتا ہو اور رسول اللہ پر کوئی عیب لگتا ہو نہ مانتے۔ گو وہ کسی گنہگار اور کسی نے لکھی ہو، اور گو کہنے والے اور لکھنے والے کے نزدیک اُس سے کوئی نقص نہ آتا ہو اور عیب لگتا ہو،

لے یہ وہ مقام ہے کہ امام غزالی نے اپنے رسالہ ”الفرقۃ بین الاسلام والزندقہ“ میں دو قسم کے لوگوں کا حال لکھا ہے ایک اہل دنیا۔ جنھوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا، سلاطین کو اپنا معبود، درہم و دینار کو اپنا قبلہ، حب جاہ کو اپنی شریعت اور اہل دول کی خدمت اپنی عبادت قرار دیا ہو اور اسلئے وہ کفر کی ظلت اور ایمان کی روشنی میں غیر نہیں کر سکتے۔ دوسرے اہل دین۔ جن کا دل دنیا کے میل و گنجیل سے پاک ہے، کامل ریاضت سے مجمل ہے، خدا کی یاد سے منور ہے وغیرہ اور اسلئے وہ کفر کی ظلت اور ایمان کی روشنی کو بخوبی تمیز کرتے ہیں۔ سرسید نے امام صاحب کے برخلاف اہل دنیا کے ایک خاص گروہ کو مستثنیٰ کر کے دنیا داروں کی برادری کی ہے اور پھر اہل دین کی خبر لی ہے ۱۱

اور گویا بالفرض و حقیقت وہ بات کوئی نقص یا عیب کی نہ ہو مگر اسوجہ سے کہ وہ اُسکے ناقص و معیوب ہونے پر یقین رکھتے ہیں گو کہ وہ غلطی پر ہوں۔ خدا اور رسول کی شان سے اسکو بعید سمجھتے ہیں اور اسلئے اُسپر یقین نہیں کرتے۔ غرض کہ اُنکو خدا کے تقدس اور رسول کی منزلت پر ایسا یقین ہے کہ کسی دوسرے کی اُسکے سامنے کچھ حقیقت نہیں سمجھتے۔ پھر وہ کوئی کیوں نہ ہو۔

اعمال میں سے فرائض کو حق سمجھنا، اور ضبط طے پر ہو سکے اُنکو ٹوٹا پھوٹا سلسلہ یا گنڈھ دار ادا کرنا، اور اُسیں کوتاہی کو اپنی شامت اعمال سمجھنا، اور اُسپر تاسف کرنا، دل کو بدی و دربدیتی کی نہ اور فساد و بغض و حسد سے پاک رکھنا، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کرنا، کسی کا مال نہ مار رکھنا، کسی کو ایذا و تکلیف نہ پہنچانی، ہر ایک کے ساتھ محبت سچی دوستی سے پیش آنا، سب کی بھلائی چاہنا، سب کے ساتھ ایمان داری سے معاملہ کرنا اور رکھنا اختیار کیا ہے۔

دُنیا تو گویا اُنکا مقصد ہی ہے ان باتوں کے سوا اُنھوں نے دنیا ہی دنیا کو کپڑا ہے، روپیہ کے ایمان داری سے پیدا کرنے میں، اپنی محنت و مشقت سے روٹی کمانے میں بے انتہا کوشش کرتے ہیں؛ روپیہ کماتے ہیں، عمدہ عمدہ مکانات بناتے ہیں؛ دنیا میں عزت و ترقی و ثروت حاصل کرتے ہیں؛ باغ بناتے ہیں؛ اور اُسکے پھولوں اور بیلوں کی سیر سے خوش ہوتے ہیں؛ میوے کھاتے ہیں؛ گھوڑوں پر چڑھتے ہیں؛ عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنتے ہیں؛ اور اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہیں؛ قالینوں کے فرش کو جرتیوں کے تلے بچھاتے ہیں؛ تمام عیش و آرام۔ جو کہ انسان عمدہ اخلاق اور شایستگی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کرتے ہیں؛ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو۔ جس لئے اُس نے پیدا کیا ہے۔ برتتے ہیں اور کام میں لاتے ہیں؛ اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہکو دیا ہے، ہم کیوں نہ برتیں اور کیوں

مصیبت بھگتین ؛ اگر خدا کو ان سے ہمارا عیش و آرام مقصود نہ تھا تو انکو پیدا ہی کیوں کیا تھا ۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم انکو برتیں اور عیش اڑاویں ؛ مگر زیادتی نہ کریں کیونکہ جس طرح کے استعمال کے لئے وہ بنائے گئے ہیں اگر اُس طرح پر استعمال نہ کریں تو نمک حرام اور چور ہو گئے نہ شریف دنیا دار ۔ وہ نہ دعوے دینداری کرتے ہیں ، نہ کسی کے پیشوا بننا چاہتے ہیں ، نہ اپنے تئیں تابع سنت کو مانا پسند کرتے ہیں نہ پیر مرشد ، نہ ممبر روادعظ بننا چاہتے ہیں نہ استغنا کے مفتی ۔ سیدھی طرح سے خدا کے بندے رسول کی امت ہیں ، خدا کے دئے ہوئے عیش و آرام میں مست رہتے ہیں ۔ پس ایسے لوگ تو امام صاحب کی بحث سے خارج ہیں ۔

ہاں جو کچھ اس مقام میں امام صاحب نے لکھا ہے وہ اُن لوگوں کی نسبت لکھا ہے جو جبّہ و عمامہ اڑھیں ، دنیا چھوڑ دین کی راہ پر چلتے ہیں ، ذرات قال اللہ وقال رسول میں بکرتے ہیں ، دین ہی دین پکارتے ہیں ، دین ہی کا اوڑھنا دین ہی کا بچھونا بناتے ہیں ، دنیا داروں نے جس قدر مختصر انچھ دین کے اختیار کئے تھے اُن دینداروں نے اسی قدر مختصر باتیں دنیا کی اختیار کی ہیں ، اور جس قدر وہ دنیا کے حاصل کرنے میں مشغول تھے ، اسی قدر یہ دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں ؛ گویا پہلے فرقہ کے بالکل برعکس ہیں ۔ اسی مقدس فرقہ کا (خدا ان سے سپناہ میں رکھے) امام غزالی صاحب نے ذکر کیا ہے ۔ بے شک جب یہ فرقہ کرلیا اور نیم چڑھا ہو جاوے یعنی ہوائے نفس کو اپنا خدا ، اور سلطان کو اپنا معبود ، اور درہم و دنانیر کو اپنا قبلہ ، اور حُب جاہ کو اپنی شریعت ، اور اہل دُول کی خدمت کو اپنی عبادت قرار دے تو کبھی کفر کی ظلمت اور ایمان کی روشنی کو تمیز نہیں کر سکتا ۔ فاقالہ الغزالی فہو حق لا ریب فیہ ۔

مگر وہ دوسرا فرقہ بھی نہایت ہی خوفناک ہے جنکی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ ”انکادُل
 دنیا کے میل کچیل سے پاک ہے، کامل ریاضت سے مجتہد ہے، خدا کی یاد سے منور ہے، فکر کی شیرینی سے شیریں ہے،
 شریعت کی پابندی سے مغزین ہے، مشکوٰۃ نبوت سے روشنی لیتا ہے، جلالدار آئینہ کی مانند ہے، انکا نور ایمان
 شیشہ کی مانند ہی مین بے آگ کے سلگتا ہے، نور کے چکارے اُنکے دل سے نکلے ہیں“ ہاں یہ سچ ہے کہ اس فرقہ
 نے ہولے نفس کو اپنا خدا، اور سلاطین کو اپنا معبود، اور درہم و دنانیر کو اپنا قبلہ نہیں بنایا، مگر خود
 ہوا می نفس نے اُنکو اپنا خدا، اور خود سلاطین نے اپنا معبود، اور درہم و دنانیر نے اُنکو اپنا قبلہ بنایا ہے
 پھر اُنکو بنانے کی کیا حاجت تھی۔

جسوقت کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب کے گرد اُنکے متعقدین کا حلقہ ہوتا ہے اور حجرِ اسود
 کی مانند اُنکے دست مبارک کے بوسہ دینے کو لوگ دوڑتے ہیں تو اُنکا دست مبارک عین الرحمن سے
 بھی بالا دست ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب، حضرت صاحب کی آواز کا چارون طرف سے اُنکے
 کان میں آتا چاؤ شانِ کسریٰ و کیف باد کی آواز سے بھی قوی اثر اُنکے دل پر ڈالتا ہے۔ مسکینی
 اور انکسار اُنکو آسمان پر چڑھاتی جاتی ہے، اسلئے وہ اور زیادہ مسکین اور منکسر ہوتے جاتے ہیں۔
 سادہ وضعی پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں، اسلئے وہ اور سادہ بنتے جاتے ہیں۔ دنیا سے نفرت
 اُنکو دنیا دلاتی ہے، اسلئے وہ دنیا سے زیادہ نفرت کرتے جاتے ہیں۔ بے طعمی حاجت سے
 زیادہ بغیر محنت کے درہم و دنانیر دلا دیتی ہے، اسلئے وہ زیادہ بے طمع ہوتے جاتے ہیں۔ اُنکی
 ہر ایک بات پر لوگ آمنا و صدقہ کہتے ہیں، اسلئے اُنکے دل میں دوسرے کی بات کی حقارت

لے یہ اقوال امام صاحب کے رسالہ سے لئے گئے ہیں جو اس جملہ پر ختم ہوتے ہیں کہ ”نور کے چکارے اُنکے دل سے نکلے ہیں ۱۲

جستی جاتی ہے۔ ہاتھوں کو چھو اتے چھو اتے، ہر ایک مشکل کی حل کو دعائیں منگواتے منگواتے، ہر ایک مسئلہ کا فتوے دیتے دیتے، ایک در بیماری انہیں پیدا ہو جاتی ہے جسکے سبب الٹی بھلائی، دوزخ و بہشت، کفر و ایمان کی گنجی وہ اپنے ہاتھ میں سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی کو کافر بنا دیتے ہیں اور کسی کو مرتد، کسی کو جہنم دیتے ہیں اور کسی کو بہشت، کبھی خازنِ جنت ہیں اور کبھی مالکِ جہنم۔ خدا کے نور کے دل میں بھڑکنے کے خیال سے ظلمت پر ظلمت میں بڑتے جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ملالگر حضرت کو ایک ایسا شخص بنا دیتی ہیں جو پھول پھلا کر گپا ہو جاتا ہے۔ نہ کان رہتے ہیں جو کچھ سنیں، نہ آنکھیں رہتی ہیں جو کچھ دیکھیں، نہ موند رہتا ہے کہ حق بات کہیں۔ جو سرور اور دلی آسائش اور دل کے پھولنے سے جو مزہ اس فرقہ کو آتا ہے نہ کسی دنیا دار کو میسر ہوتا ہے نہ کسی دہمنہ کو اور نہ کسی صاحبِ تخت و سلطنت کو۔ پس اس فرقہ سے بھی کفر کی ظلمت اور ایمان کی روشنی کو تمیز کرنے کی توقع نہیں ہے۔ الاما شاہ اللہ۔ کوئی آفت انسان کے لئے اس سے زیادہ نہیں ہے جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، کوئی گمراہی انسان کے لئے اس سے زیادہ نہیں ہے جب وہ جانتا ہے کہ میں پابندِ شریعت ہوں۔ وہ زبان سے اپنے تئیں گنہگار کہتا ہے مگر اس کا دل اسکو جھٹلاتا رہتا ہے۔ اس کہنے کو بھی وہ ایک نیکی اور تعالیٰ سمجھتا ہے۔ اپنی چال ڈھال شریعت کے موافق بناتا ہے مگر اس کا دل روز بروز سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ ازار کے دو انگلی نیچے ہونے، ڈاڑھی کے لمبی یا یک مشت و دو انگشت ہونے، کپڑے کو نجاست سے پاک کرنے، پانی کے پاک نہ پاک ہونے پر دن رات بحث کرتا ہے۔ لمبے لمبے فتوے لکھتا ہے، مگر دل کو نجاستوں سے پاک کرنے کا خیال بھی نہیں کرتا۔ اکل حلال اور صدق مقال پر لمبے لمبے وعظ کہتا ہے مگر جب کوئی رقم تر

آجاوے تو جھپٹ گل جاتا ہے۔ اور اگر کبھی اُگل دیتا ہے تو اس میں پر کہ اس سے بھی زیادہ لقمہ ترتیر آویگا۔ یہی باتیں تھیں جنکے سبب حضرت عیسیٰ نے فریسیوں اور صدوقیوں کو یعنی شریعت پر چلنے والے یہودیوں کو ملامت کی۔ یہی لوگ اسکے مصداق ہیں کہ ”یلعنہم اللہ ویلعنہم الا عنون“ عمدہ زندگی وہی ہے جو سیدھی سادھی ایک دنیا دار کیسی ہو۔ پھر خواہ وہ دونوں میں جائے، یا بہشت میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”مَا دَرِي مَا يُعْمَلُ لِي وَلَا لَكُمْ“

اگرچہ سرسید نے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اُردو زبان اور اردو لٹریچر کی طرح طح سے مدد پہنچائی ہے مگر جو بے ہامد خاص کر اُنکے لٹریچر کی ورکس سے اُردو لٹریچر کو پہنچی ہے اُسکے لحاظ سے اُنکو فادر اوف اُردو کہنا کچھ مبالغہ نہیں ہے۔ اگرچہ سرسید کے سوا اور بھی بہت سے لائق لائق مصنف، مترجم اور مضمون نگار ملک میں موجود ہیں جو نئے نئے خیالات اور نئے نئے اسلوبوں سے اُردو زبان کو سرمایہ دار کر رہے ہیں؛ لیکن ہر شخص کی طرزِ تحریر میں۔ گو کہ وہ فی نفسہ کیسی ہی عمدہ اور اعلیٰ درجہ کی ہو۔ یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ عام تحریر میں اپنی سطح پر لے آئے۔ بعضے اسٹائل ایسے اچھوتے اور شائع عام سے ایسے بعید ہوتے ہیں کہ اُنہیں لوگ اُنکا متبع کرنے کی دسترس اپنے مین نہیں پاتے، اور بعضے ایسے سپاٹ اور سیٹھے پھیکے ہوتے ہیں کہ اُنکی طرف کسی کی توجہ مائل نہیں ہوتی، اور اسلئے دونوں قسم کے اسٹائلوں کا عام لٹریچر کوئی معتد بہ اثر نہیں ہوتا۔ سرسید کی طرزِ تحریر میں یہی خصوصیت تھی کہ اُسکی لطافت اور خوبی کے سبب اُنکے عموماً اُسکو شوق اور توجہ سے پڑھتے تھے اور اُسکی سادگی اور بے تکلفی دیکھ کر ہر ایک کے دل میں ویسا ہی لکھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا تھا۔ اگرچہ بیان کی قدرت اور اُسکا زور اور تاثیر جو اس شخص کی خاص تحریر میں

پائی جاتی ہے وہ تو اُسی کے دل و دماغ کا حصہ تھا، دوسرے کی تحریر میں اُس کا ڈھونڈنا لا حاصل ہے مگر جو صفائی اور سلاست اور تہذیب اور شایستگی اور گھلاوٹ آج عام تحریروں میں دیکھی جاتی ہے اور جب قدر اُپر کل نگاری کا سلیقہ اخباری دنیا میں پھیل رہا ہے اور جہاں تک اہل قلم میں ہر قسم کے معاملات پر آزادانہ رائے زنی اور نکتہ چینی کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے اگر ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو یہ سب اُسی ایک قلم کی آوازِ بازگشت ہے؛ اور اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اخبارات سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ کا اخبار نکلنے سے پہلے ملک میں جاری تھے اُن کا مقابلہ اُن اخباروں کے ساتھ کیا جائے جو اُس کے بعد جاری ہوئے اور جو اخبار یا میگزین تہذیب الاخلاق سے پہلے شائع ہوتے تھے اُن کا موازنہ اُن اخباروں یا میگزینوں سے کیا جائے جو اُس کے بعد شائع ہوئے؛ اس مقابلہ سے صاف معلوم ہو جائیگا کہ اُردو اخباروں نے ان پرچون سے کیا سبق حاصل کیا ہو۔ اگرچہ سرسید کی دیگر تصانیف سے بھی اُردو لٹریچر کو بہت کچھ مدد پہنچی ہے مگر سوسائٹی اخبار اور تہذیب الاخلاق نے خاص کر اُس میں ترقی کی روح پھونکی ہے کیونکہ اُن کے مضامین جلد جلد شائع ہوتے تھے اور جیسے میں کئی کئی دفعہ پہلے کی نظر سے گزرتے تھے اور یہ سلسلہ بتیس برس تک برابر جاری رہا۔

بے شک یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان دونوں پرچون میں سرسید کے سوا اور بھی بہت کچھ والے تھے خصوصاً سید محمدی علی خان قدیم تہذیب الاخلاق میں گو یا سرسید کے برابر کے شریک تھے اور اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ جو لٹریچر ان پرچون سے مترتب ہوئے اُن کو صرف سرسید کی تحریرات سے منسوب کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ سب لوگ سرسید کے قدم بہ قدم چلنے والے اور انھیں کے

اسٹائل کی پیروی کرنے والے تھے اسلئے اگر ان تمام فوائد کو صرف سرسید کی تحریروں سے منسوب کیا جائے تو کچھ بے جا نہیں۔

چونکہ اس مقام کو ہم تہذیب الاخلاق کے نتائج کے ذکر میں مفصل بیان کر چکے ہیں اسلئے بیان اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائیں انکو فارسی نظم و نثر لکھنے کا بھی شوق رہا ہے اگرچہ فارسی زبان میں جیسا کہ وہ خود بیان کرتے تھے۔ انھوں نے معمولی کتابوں کے سوا جو مکتبوں میں پڑھائی جاتی تھیں کوئی اعلیٰ درجہ کی کتاب نہیں پڑھی تھی مگر جن مجلسوں اور صحبتوں میں انکا ابتدائی زمانہ گزرا تھا انہیں دن رات فارسی نظم و نثر کا چرچا رہتا تھا۔ مولانا صہبائی سے انکی دوستی اخوت کے درجہ کو پہنچی ہوئی تھی۔ مولانا سے جو طالب علم مکان پر فارسی پڑھنے آتے تھے ابتدائیں وہ سرسید ہی کو مکان پر انکو تعلیم دیا کرتے تھے۔ مفتی صدر الدین خان کے ہاں بھی انکا ایک پھیرا ہر روز ہوتا تھا جہاں صہبائی اوشیفۃ اور مومن وغیرہم کا جمع رہتا تھا۔ مرزا غالب کو وہ چچا کہتے تھے اور مرزا پتیر بزرگانہ شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ نواب ضیاء الدین احمد خان انکے نہایت گارڈھے دوست تھے۔ اور یہ سب لوگ فارسی نظم و نثر میں کمال رکھتے تھے اسلئے ضرور تھا کہ فارسی لٹریچر پر انکی توجہ مائل ہو۔ مگر باوجودیکہ یہ سب لوگ بیدل یا ابوالفضل یا جلالاے طباطبائی اور مشہور نازک خیال تیاروں کی پیروی کرنے والے تھے۔ لیکن ظاہر سرسید نے فارسی نثر میں بھی مثل اردو کی سادگی سے کبھی تجاویز نہیں کیا۔ اگرچہ انکی ابتدائی فارسی تحریریں ایک سالہ کے سوا جو مسئلہ تصور شیخ کے بیان میں ہو۔ دستیاب نہیں ہوئیں مگر غدر کے بعد کی جو بعض تحریریں ملی ہیں انہیں ویسی ہی سادگی اور بے تکلفی

پائی جاتی ہے جیسی انکی اردو تحریروں میں دیکھی جاتی ہے۔ ادا جملہ ایک وہ فارسی کچر ہو جو انھوں نے سائنٹفک سوسائٹی قائم کرتے وقت کلکتہ کی مجلس مذاکرہ علمیہ میں پڑھا تھا اور جو انکے کچرون کے مجموعہ میں چھپ گیا ہے۔ اسکے سوا انکا ایک اور فارسی خط منشی سراج الدین احمد کے مسودات میں ہکمو ملا ہے جو انکو حیدر آباد میں دستیاب ہوا تھا اور جو سرسید نے ۱۳- اگست ۱۸۸۱ء کو حاجی سید محمدی الدین خان رضوی کے نام انکے خط کے جواب اور پندرہ سو روپیہ چندہ کے شکریہ میں لکھا تھا۔ چونکہ یہ خط اکیدین نہیں چھپا ہے اسلئے اس کے تلف ہو جانے کے خیال سے ہم اسکو بکبنہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”مخدوم و ملاذا! نامہ یافتہ و متبحر گشتم۔ خواندم و بر خواندم۔ بلند پایگی تو پسندہ اش را خود آن نامہ نشان می داد۔ تحیر در آن بود کہ مخاطب آن کیست؟ بغلط خود را دانستم و باز برگشتم کہ انچہ در آن نامہ فرمودست سزاوار اہمچو منے دامن آلودہ، کمترین مخلوقے، ہیچ میزے، گم کردہ راہے نیتوانشد، بجز آن کہ اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ شما شخص خیالی خود را یا خود اوصاف خود را مخاطب ساختہ باشند۔ سخن دیگر تر از دادن نمی توانم۔ و اگر ازین فروتر آیم و خود را مخاطب آن نامہ حاشا کہ بدون اختیار مذہب و حدت وجود این چنینی تو نام دہست، تاکہ من کہ حجاب خودم از میان برخیزم و تفاوت من و تو و تو و من از میان بر افتد و ہمہ چی نوشتہ اید خود شما مصداق آن باشید۔ و شدہ رُمن قال ”تو خود حجاب خودی احمد از میان برخیز“

”بہت فرمودہ اند کہ ”رضویت ذریعہ یک گوہری ست نہ وسیلہ یکجہتی“ مگر انھوں نے کہ با ما و شما کی گوہری و یکجہتی ہر دو محقق ست؛ گو این نسبت ہائے من با شما باعث ننگ عار شامت و مارا سبب عزت و خدا دانند کہ محبت پیشلام و بجز محبت در کشت سینہ نام نہ کشتہ اند۔ الطاف و عنایت شما را شکر گزارم و با من محبت جان بشمار

مبلغ یکہزار و پانصد روپیہ سکہ انگریزی کہ بحجت تعمیر پور دنگ پوس مرحمت فرمودہ اند رسید۔ قوم راعت افزود و دلم رتھویت داد، و ساعدی مارا قوت بخشید۔ سپاس آن ازمین قوم ناسپاس دشوار، مگر اکرم علی الصداک آن کافی ست۔ من شکریہ آن عطیہ بجائی آرم، و روزے می آید۔ و آن دور نیست۔ کہ تمام قوم و اخلاف شان تسلماً بعد نسل بہ شکر گزار ہی، بچو شاہزگان۔ کہ در صلاح و فلاح قوم از قوم و قلم و درم در بیغ نہ فرمودہ اند۔ رطب اللسان و عذب البیان خواہد بود۔“

”انچہ بر حالِ نارام دل سوختہ اند و حسرت فرمودہ۔ مخدوم احسانِ شما، مگر ہیچ جائے دل سوختن و حسرت نمودن نیست۔“

حسنِ شہرت عشقِ رسوائی تقاضا میکند جرمِ معشوقِ گناہ عاشقِ بیچارہ نیست اگر قوم مارا چشم بصیرت بودے و مالِ کار خود فہمیدے ما و شما لایق کوشش و کشاکش ضرور نہ بودے۔ بہر گاہ حالِ این ست پس از ان قوم بجز بدگوئی و افتراء پر دازی و فامی و از ما بجز صبر و تسلیم و رضا و دیگر چہ توقع بود..... انصاف از دست نمیدہم و با کسی بدظنی روانمیدارم، دوستانِ دشمنِ نماے من بد نیستند، حق بجانبِ شان بہمت، چہ آہنا سخنے می شنوند و راہے می بینند کہ گاہے از اسلافِ خود شان نشنیدہ و ندیدہ بودند۔ دیرینہ غلطی ہائے مار فتنہ رفتہ استحکامِ آیاتِ قرآنی بہم رسانیدہ بلکہ از ان ہم مستحکم تر گشتہ۔ پس کسی کہ این اغلاط را و انماید چگونہ از غیظ و غضبِ شان مصنون و از سب و شتمِ شان مامون تواند شد۔ آہنا از معارضاتِ ملیانِ بطلِ گیر۔ کہ بر این غلط ہائے دیر تیرہ ما وارد ساختہ آن را بہ اسلام نسبت میدہند۔ واقع نیستند، و از آن مشکلات کہ باعتبار علوم جدیدہ و تحقیقاتِ حدیثہ بر اصولِ مقررہ اسلاف ما از فقہاء و محدثین و مفسرین واقع میشود نہ بر اصلِ اسلام۔ اطلاع ندارند۔ بگوشِ شان و بگوشِ اسلافِ شان بمقابلِ سخن ہائے خود شان بجز کلمہ آمنا و صدقنا صدقے دیگر نہ رسیدہ۔ یک گونہ خلفشار

در عهد خلفائے عباسیہ سبب تراجم فلسفہ یونان بہم رسیدہ بود، علمای اسلام ہر افعیت آن برخاستند۔ تعجب این کہ ہم خود معترض بودند بہم خود مجیب، مخالف بقابل نہ داشتند، خود گفتند و خود شنیدند و داشتند کہ فتح یافتند۔ قبول می کنیم کہ فتح یافتند مگر حالانہ آن مدعیان اندونہ آن دعوے، نہ آن جامست نہ آن ساقی، نہ آن بادست نہ آن مینا، خود آن فلسفہ از پا در افتادہ است و آن جام و مینا شکستہ، بنائے نور بر اساس نوبیاستہ۔ پس کسی کہ دعوے اسلام دارد و اسلام را حق میدانند، غلط را در آن امکان نمی پندارد، چگونہ آن غلط ہا را باور کند و اسلام و اسلامیان را رسوا سازد۔ پس این در الحار آن و آنما در تکفیر این معذور اند، و این امری است کہ فطرت انسانی انسان را بر آن مجبور می سازد۔ بر این رہبر (یعنی دلیل) ما را واجب لازمست کہ ہمہ تکفیران و لایعین خود را معذور داریم، و از سب و شتم شان رنجیدہ نہ شویم، و صدق و صفا را پیشہ خود داریم و ہمہ امعان کنیم تا از مواخذہ عقبی و دآوری داور بے ہمتا ہم امین باشند۔ اما مخالفت و افسر نسبت بہ درستی العلوم کہ کار صلاح و فلاح قومی است۔ عفو آن براختیار من نیست کہ حقوق عباد برگردن شان ست۔ او شان انند و خداے شان۔ قل کفے باللہد یعنی و بیکم شہید العلم مافی السموات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفر باللہ اولئک ہم اخصرون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

العبد المقتصر الی اللہ الصمد

سید احمد

کبھی کبھی وہ اُردو تحریر میں بھی ایک آدھ فقرہ فارسی کا لکھ دیتے تھے جو لطف سے خالی نہ ہوتا تھا۔ سید ہمدی علی خان نے اُنکو ولایت سے خط بھیجا ہے جس میں کسی موقع پر سرسید کی طرف خطا کر کے یہ مصرع لکھا ہے ”آئی کہ بدیدارت خلقی ست تماشائی“ اُسکے جواب میں سرسید۔ جبکہ ہندوستان میں اُنپر

لعن و طعن کی بھر مار ہو رہی تھی۔ اُنکو لکھتے ہیں ”در صرعاول کہ خطاب بمن فرمودہ اند اگر بجائے لفظ ویدارت احوال بودے نہایت مناسب حال من بودے “ آئی کہ بہ احوال خلقی ست تماشائی “ اگر غمت بہین قدرت کہ غم خدائے من تماشائے کلام احوال من مکنند اند ہوا الغفور الرحیم

گناہ من ارنا مدے در شمار نرانا م کے بودے آمر زکار
اے خدائے من ! اے رحیم و غفور من ! اے محبوب و مطلوب من ! خلق را بگذار ہرچہ خواہد تماشائے من
کند تو مرا نیک تماشا کن ۔

نمی گویم درین گلشن گل باغ و بہار از من بہار از یار و گل از یار و باغ از یار و یار از من
آہ چہ گفتیم و کجا رفتیم خدائے من از من جدا نیست ، مرا گذشتن نمی تواند ، پس چرا پریشان شوم ، چرا اندیشہا
کنم ، حمد و ثنائی او سراپا ہم کہ عین حمد و ثنائی خود ست ، منصور انا الحق گفت پایہ بلند درشت ، من صرف
الحق گویم او خدا از من بشتو مستجاب کن “

فارسی میں بھی سرسید کی قلم اُسی آدادی سے چلتی تھی جیسے اُردو میں ۔ وہ اس بات
کی کچھ پروا نہ کرتے تھے کہ کوئی لفظ اہل زبان کے محاورہ کے خلاف نہ لکھا جائے لیکن اصل مطلب
بہت صفائی اور بے تکلفی سے ادا کر جاتے تھے ۔ مثلاً حسبِ طرَح اُردو میں اے حرفِ ندا کی جگہ اُوکا
لفظ خاص خدا کے لئے استعمال کرتے تھے اسیطرح فارسی میں بھی یہی لفظ بول جاتے تھے ۔ اُردو
میں تو اتنی گنجائش بھی تھی کہ نہایت بے تکلف اور لنگوٹییہ یا رکو اُوکا کہہ سکتے ہیں مگر
فارسی میں کہیں بھی اُوکا لفظ اے کی جگہ استعمال نہیں کرتے ۔ اسی طرَح اور بھی بعض الفاظ انکی
فارسی تحریر میں محاورہ کے خلاف نظر آتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مطلب کو وہ حسبِ طرَح

اُردو میں بے تکلف ادا کر سکتے تھے اُسی طرح فارسی میں کر سکتے تھے۔

پبلک سپیکنگ (یعنی مجمع عام میں اسپیچ یا لکچر دینا) یہ بھی منجملہ اُن اوصاف کے ہے جو سرسید اور اُن کے معاصروں میں ماہر الامتیاز تھے۔ مشہور ہے کہ تین چیزیں تین چیزوں کے ساتھ بہت کم جمع ہوتی ہیں؛ قوت نظری قوت عملی کے ساتھ، ذہن حافظہ کے ساتھ، اور تحریر تقریر کے ساتھ۔ یعنی سوچنے والے اکثر کام کر نیوالے نہیں ہوتے، اس طرح ذہین آدمی قویٰ الحفظ کم ہوتے ہیں اور اسی طرح جنگی قلم بین زور ہوتا ہے انہیں قوت گویائی نہیں ہوتی۔ مگر یہ عجیب و غریب شخص جیسا سوچنے والا تھا ویسا ہی کام کرنے والا تھا، اور جیسا ذہن والا تھا ویسا ہی حافظہ والا تھا اور جیسا لکھنے والا تھا ویسا ہی بولنے والا تھا۔ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔

سرسید کی تقریر کی نسبت یہ ریمارک کیا گیا ہے کہ اُنکی کامیابی کا سبب بڑا ذریعہ اُنکی قوت تقریر تھی۔ اور جہاں تک غور کیا جاتا ہے یہ رے بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے؛ کیونکہ تحریر کا اثر مدت کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور صرف معدود آدمی اُس سے متاثر ہوتے ہیں، بخلاف تقریر کے کہ اُسکا اثر آن واحد میں بجلی کی طرح تمام سامعین کے دلوں میں دوڑ جاتا ہے؛ تحریر ہر شخص پر جو اُسکو پڑھتا ہے فرداً فرداً اثر کرتی ہے اور اسلئے وہ اثر ایک سے دوسرے میں سرایت نہیں کرتا، مگر تقریر کا اثر تمام مجلس پر دفعۃً واحدہ پڑتا ہے اور اسلئے تمام حاضرین ایک دوسرے کی حالت متاثر ہوتے ہیں؛ تحریر میں اثر کرنے والے صرف الفاظ اور معانی ہوتے ہیں اور تقریر میں اُنکے ساتھ سپیکر کا لب و لہجہ، اُسکی طرز ادا، اُسکی آواز کا سوز و گداز اور اُسکے اعضا و جوارح کی

حرکات بھی شامل ہوتی ہیں اور اسکا تماشائے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ۔

سرسید نے پنجاب کا پہلا سفر ۱۸۶۳ء میں کیا تھا جب کہ تہذیب الاخلاق کو جاری ہونے پرے تین برس گزر چکے تھے ۔ اُسوقت راقم بھی لاہور میں موجود تھا ۔ بلاشبہ جس گرجو شہی کے ساتھ اہل لاہور نے ریلوے اسٹیشن پر سرسید اور اُنکے ہمراہیوں کا استقبال کیا تھا اور جس چاؤ اور امنگ و رفیاضی اور فراخ جوشگی کے ساتھ اُن معزز مہانوں کی مدارات کی گئی اور جس شوق سے بیرونجات کے لوگ سید صاحب کی آمد آمد سنکر لاہور میں آئے اُس سے معلوم ہوتا تھا کہ فی الواقع تہذیب الاخلاق نے سرسید اور اُنکے کام کی عظمت کا نقش عموماً اہل پنجاب کے دل پر بٹھا دیا ہے ۔ مگر ۲۹ دسمبر کو جو لکچر سید صاحب نے راجہ دھیان سنگھ کے دیوانخانے میں جہان کی ہزار آدمیوں کا مجمع تھا ۔ دیا اُسکا سامان مجھکو ہمیشہ یاد رہیگا ۔ سامعین پر ایک سکتہ کا سا عالم تھا ، کوئی مسلمان ایسا نہوگا جو زار قطار نہ روتا ہو اور جو اپنی بساط سے زیادہ چندہ دینے پر آمادہ نہو ۔ اگر میرا قیاس غلط نہو تو میرے نزدیک جو اثر تہذیب الاخلاق نے تین برس میں اہل پنجاب پر کیا تھا اُس لکچر نے دو تین گھنٹے میں اُسکو دہ چند کر دیا ۔ خصوصاً مندرجہ ذیل لفاظی نے تمام حاضرین کی حالت دگرگون کر دی تھی ۔ اُنھوں نے کہا

”اے بزرگان پنجاب ! میں فرض کرتا ہوں کہ میں برعقیدہ ہوں ، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں

کہ ایک صاحب جو غالباً نارٹل اسکول لاہور میں ہیڈ ماسٹر تھے اور سو ڈیرہ سو سے زیادہ تخواہ نہیں پاتے تھے اُنھوں نے

پانسو روپیہ چند کی فرست میں لکھا تھا ۱۲

کہ اگر ایک کافر خدا آپ کی قوم کی بھلائی پر کوشش کرے تو کیا آپ اسکو اپنا خادم اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں گے؟ آپ کے دولت سرانے میں جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں، آپ کے لئے مسجد بنانے میں جس میں آپ خدائے واحد و اکمال کا نام پکارتے ہیں۔ جو ہڑے چار، قلی، کافر، بت پرست، بد عقیدہ سب مزدوری کرتے ہیں مگر آپ نہ کبھی اس دولت خانہ کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ کبھی اس مسجد کے منہدم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، پس آپ جھکو بھی اس مدرستہ العلوم کے قائم کرنے میں ایک قلی چار کی مانند تصور کیجئے اور میری محنت اور شفقت سے اپنے لئے گھر بننے دیجیے، اور اس وجہ سے کہ مسکابننے والایا اس میں مزدوری کرنیوالا ایک قلی چار ہے۔ اپنے گھر کو مت ڈھائیے۔ کیا آپ صاحب مجھ بخت نامیہ یاہ کی شامت اعمال سے اپنی تمام قوم کو اور انکی اولاد کو نسل بعد نسل بولنا اور خزانہ خستہ حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سب صاحب میری حالت کو بدتر جانتے ہو اس سے عبرت لے کر، اور برائے خدا اپنی قوم کی اپنی اولاد کی بھلائی و بہتری کی فکر کرو۔

یہی الفاظ جو اس وقت معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس موقع پر جب سرسید کے مونہ سے نکلے تھے ان میں کچھ اور ہی جادو بکھرا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریر میں لفظوں اور معنوں کے سوا کچھ اور چیز بھی ہوتی ہے جو تحریر میں نہیں ہوتی۔

سرسید کے اخیر زمانہ میں کسی لائق یورپین نے اُنکے لکچرون پر ریویو کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ”اگر یہ سچ ہے کہ دخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر یہ صحیح ہے کہ اچھا دھڑ ہے جس کا انجام اچھا ہو، تو جو کامیابی سرسید کو بذریعہ اپنی لاثانی فصاحت کے حاصل ہوئی ہے اُس سے اُنکی نیکی دی اور اسلامی حقیقت کامل طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اُنکے لکچرون نے عجیب و غریب اثر کیا ہے اور اُس فصاحت کے بحرِ خار نے

انقلابِ عظیم پیدا کر دیا ہے۔ اسکا پورا پورا اندازہ کرنے کے لئے تھوڑی دیر کو قوم کی اُس دردناک حالت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ لینا کافی ہے جب کہ سید کی فصاحت و بلاغت نے ان لکچروں کی صورت میں اپنا مشن شروع کیا۔

کرنل گریم لکھتے ہیں کہ ”وہ (یعنی سید) ایک پیدائشی اور ریڑیہن۔ جب وہ اپنے خاص مقصد کے متعلق جوش میں بھری ہوئی تقریر کرتے ہیں تو انکی طرز تقریر مسٹر گلیڈسٹن سے مشابہ ہوتی ہے۔ اُس جوش کے ضبط کرنے کی کوشش میں اُنکے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں۔ آواز دردناک ہو جاتی ہے اور چہرہ متغیر ہو جاتا ہے؛ اور یہ تمام درد و غم کی علامتیں اُنکے سامعین پر بجلی کی طرح اثر کرتی ہیں“

قومی اور ملکی مجمعوں میں سپیچ یا لکچر دینے کا طریقہ قدیم یونان روم اور عرب میں برابر جاری تھا اور زمانہ حال میں فرانس انگلینڈ اور امریکا میں نہایت ترقی پر ہے۔ لیکن جہانتک دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں اُنیسویں صدی سے پہلے کہیں اُسکا سرِ غنہین پایا جاتا۔ اور اسکی وجہ ظاہر ہے؛ جب تک سلطنت کی طرف سے رعایا کو ہر قسم کے خیالات اور رائیں ظاہر کرنے کی آزادی نہیں ہوتی کسی ملک میں عمدہ اور ریڑیا سپیکر پیدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب سے برٹش گورنمنٹ نے اس ملک میں آزادی کا سایہ ڈالا ہے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہیں سے بعض بنگالی لیڈروں نے پیبلک سپیکنگ میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ لیکن جہانتک سا گیا ہے اُن لوگوں کی تمام اور ریڑی اور فصاحت انگریزی زبان میں منحصر ہے۔ گویا جو سڑک بڑک پڑا اور فاکس وغیرہم تیار کر گئے ہیں آنکھیں بند کر کے اُسی سڑک پر پڑے ہیں، اپنی زبان میں کوئی داغ بیل نہیں ڈالی۔ سید احمد خان پہلا شخص ہے جسے

اپنی ملی زبان میں پبلک سپیکنگ کی راہ نکالی ہے۔ نہ وہ انگریزی زبان جانتا تھا جس میں بڑے بڑے اور ٹیرون اور فصیحون کے لکچرون اور اسپیچون کے نمونے موجود تھے، اور نہ ان اصول و قواعد سے واقف تھا جو یورپین زبانوں میں اس فن کی تکمیل کے لئے مقرر کئے گئے ہیں، اور نہ اپنی زبان میں کوئی ایسی مثال کبھی تھی جس سے اس راہ میں کچھ مدد ملتی۔ جس طرح اُسکے تمام اوصاف فطری اور پیدائشی تھے اسی طرح سپیکنگ کی لیاقت بھی محض خداواتھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی اسپیچ یا لکچر کے لکھنے، یا پہلے سے اُسکے لئے تیار ہونے کا بالکل محتاج نہ تھا۔ ہم پہلے حصہ میں۔ جہان انگلستان کے سفر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ لکھ چکے ہیں کہ سٹوٹن سوسائٹی آف سول انجینئرس کے سالانہ جلسہ میں۔ جہان انگلستان کے متعدد ڈیوک اور لارڈ اور بڑے نامور انجینئر موجود تھے اور جب کا موضوع انجینئرنگ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہاں جب انجینئرون کی تقریریں ہو چکیں تو سرسید نے ایک ایسے فن کے متعلق۔ جس کو محض نا آشنا تھی۔ ایسی برجستہ تقریر کی کہ تمام اہل جلسہ اُسکی داد دیتے دیتے تھک گئے اور اس تقریر کرنے کا خیال اُنکو اس وقت پیدا ہوا جب جلسہ کے اختتام پر پریسیڈنٹ نے اُنکے آنے کا شکریہ و خوشی ظاہر کی اور اُسکا جواب دینا ضرور ہوا۔

جو لکچر کہ سرسید نے ۱۸۸۷ء میں بمقام لاہور اسلام پر دیا تھا وہ سب بڑی شہادت اُنکے پیدائشی اور ٹیرون ہونے کی ہے۔ لاہور کے تعلیم یافتہ مسلمانوں نے سرسید کی منظوری بغیر پروگرام میں لکچر دینے کی تاریخ چھپوادی تھی اور سرسید چند وجوہ سے جن کا ذکر سفرنامہ پنجاب میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے مذہب پر لکچر دینا ہرگز نہیں چاہتے تھے مگر لوگوں کے اصرار سے

اُنکو مجبور ماننا پڑا۔ لیکن نہ اُنکو زیادہ غور کرنے کی حمت ملی اور نہ کچھ لکھنے کی نوبت آئی کیونکہ ملاقاتیوں کا صبح سے رات کے دس گیارہ بجے تک برابر تانتا بندھا رہتا تھا۔ باوجود اسکے جب اُس طول طویل لکچر کو دیکھا جاتا ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح بغیر قلمبند کیے اسی عمدگی اور حسن ترتیب کے ساتھ ایسے پیچ در پیچ اور نازک مطالب کو یوں سلجھا کر بیان کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ کوئی معمولی وعظانہ تھا بلکہ اُن تمام شہادت کا جواب دینا تھا جو سرسید کے منہ سے یہ خیالات کی نسبت لوگوں کے دلون میں جاگزین تھے، یا اُن دلائل کا بیان کرنا تھا جسے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسلام کی سچائی کا یقین ہو، یا اُن ضرورتوں کا ذکر کرنا تھا جنہوں نے سرسید کو تفسیر قرآن لکھنے پر مجبور کیا۔ اور ان سب باتوں کے بیان کے لئے بہت کچھ غور و فکر اور محنت درکار تھی۔ سفرنامہ پنجاب کے مؤلف سید اقبال علی لکھتے ہیں کہ ”مجھ کو سید صاحب اکثر ملنے اور بات چیت سننے کا اتفاق ہوا ہے، میں اس قدر موثر کام اُنکا بھی اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا“

یہ تو اُس لکچر کا حال ہے جو مذہب پر دیا گیا تھا، اس سے بھی زیادہ عجیب وہ پولیٹیکل لکچر تھا جو نیشنل کانگریس کے خلاف اُنہوں نے لکھنو میں دیا تھا۔ ہم نے سنا ہے کہ اُسکا خیال اُنکو چند گھنٹے پہلے ہوا تھا باوجود اسکے وہ ایسا جامع اور مدلل اور پرزور تھا کہ اُسکے بعد ہزاروں تحریریں اور تقریریں اس باب میں اُسکے موافق اور مخالف ہوئیں مگر اُس کے آگے سب سچ تھیں۔

افسوس ہے کہ سرسید کی بہت سی سیچیں۔ اس سبب کہ اُر دور زبان کے لئے شارٹ ہینڈ رائٹنگ (یعنی مختصر نویسی) کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا۔ تلف ہو گئیں، ورنہ جس قدر

انکی اسپیشین اخباروں میں چھپی ہوئی موجود ہیں اسقدر بلکہ شاید ان سے کچھ زیادہ ایسی ہونگی جو قلمبند نہیں ہوئیں۔ بارہا لوگوں نے اُن سے چاہا کہ آپ اپنی اسپیشیج پہلے لکھو الیا کریں اور جلسہ میں اُسی کو پڑھ دیا کریں مگر خاص خاص حالتوں کے سوا انھوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لکھی ہوئی اسپیشیج کا جلسہ میں پڑھنا مجھے وبال معلوم ہوتا ہے، طبیعت کی آمد رُک جاتی ہے اور جوش اور ولولہ بالکل باقی نہیں رہتا۔ سفرنامہ پنجاب میں انکی جسقدر اسپیشین اور لکچر چھپے ہوئے ہیں ان میں ایک بھی غالباً ایسا نہیں جو انھوں نے لکھ کر پڑھا ہو، سب برجستہ اور بر محل زبانی تقریریں کی گئی تھیں جو سید اقبال علی کی حیرت انگیز زود نویسی کے سبب قلمبند ہو گئیں ورنہ یہ بھی سب تلف ہو جاتیں۔

سر سید کی سب سے زیادہ زوردار اور مؤثر وہ اسپیشین ہوتی تھیں جو کسی پبلک جلسہ میں اپنی رائے کے خلاف بہت سی تقریریں شکر نہایت جوش کی حالت میں بے ساختہ اُنکے مونہ سے نکلتی تھیں خصوصاً تعلیمی معاملات میں جب انکی رائے یا پالیسی کے خلاف کسی جلسہ میں تقریر ہوتی تھیں۔ خواہ وہ ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہو، یا ایجوکیشن کمیشن کا، یا سنٹ کی مجلس ہو، یا سنڈیکیٹ کا جلسہ ہو۔ اُس وقت عنان صبر اُنکے ہاتھ میں نہیں رہتی تھی؛ انکی آواز سے تمام ہال گونج اُٹھتا تھا اور فریق مخالف اُنکے رعب میں دب جاتا تھا۔ مگر باوجود ہمدرد جوش و خروش کے انکی تقریر کبھی تہذیب شائستگی کی حد سے تجاوز نہ کرتی تھی۔ بے شک اپنے قومی جلسوں میں وہ اکثر مسلمانوں کو نفرین و ملامت کرتے تھے مگر اُس میں دلسوزی اور ہمدردی کا پہلو اسقدر غالب ہوتا تھا کہ نفرین و ملامت کسی کو ناگوار نہ ہوتی تھی۔

وہ فرمایشی لکچر دینا اور فرمایشی اسپیکج کرنی بالکل نہیں جانتے تھے اور وقت کی گئی کے سوا کوئی راگنی نہ گاسکتے تھے۔ کبھی کبھی جو بعض اشخاص اُنکو کسی ایسی تقریر کرنے پر جسکا اُنکی طبیعت میں کچھ جوش نہ ہو۔ مجبور کرتے تھے اور سرسید کو اُنکی خاطر بھی عزیز ہوتی تھی تو وہ بادل نا خواستہ صرف اُنکی ہٹ پوری کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے مگر جو تقریر وہ کرتے تھے اُس میں کچھ جان نہ ہوتی تھی۔

سرسید کی طبیعت کا جو شیلابن جیسا اُنکی اسپیکجوں سے ثابت ہوتا ہے ایسا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ اسپیکج کرتے وقت جہاں کہیں ایسا موقع آ جاتا تھا اُنسے طبیعت کا اُبال ضبط نہ ہو سکتا تھا۔ لاہور میں جو سب سے آخری دفعہ اُنکا جانا ہوا اور وہاں کسی موقع پر تقریر کرتے وقت اُنکو جوش آیا اُس وقت اُنکی حالت ایسی متغیر ہو گئی کہ وہ فوراً خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اُس روز کھانے کی طرف مطلق رغبت نہیں ہوئی۔ ہنسنے سناہے کہ ڈاکٹر نے اُنکی یہ حالت دیکھ کر سخت حافعت کر دی تھی کہ آپ پبلک جلسوں میں اب تقریر کرنی بالکل چھوڑ دیں ورنہ جان کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اُسکے بعد انھوں نے چند مختصر تقریروں کے سوا کہیں کوئی لمبی اسپیکج نہیں دی۔ سرسید میں وہ تمام اوصاف جمع تھے جو ایک ادیب میں ہونے ضروری ہیں۔ اُنکا حافظہ فطرۃ نہایت قوی تھا۔ گویا آخر عمر میں بسبب کبر سن کے نسیان پیدا ہو گیا تھا مگر بچپن اور جوانی اور کمالت کے زمانہ کے واقعات اور معلومات سب از بر تھے اور اسلئے اُنکی جبرل انفور میشن نہایت وسیع تھی اور چونکہ واقعات سے نتائج استخراج کرنے کا اعلیٰ درجہ کا مادہ خدا نے دیا تھا اسلئے اُس معلومات میں اور بھی زیادہ وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ ہر ایک معاملہ کی نسبت جو کہ اُنکو پیش آتا تھا۔

خواہ مذہب سے متعلق ہو، خواہ رسم و رواج اور معاشرت و اخلاق سے، خواہ پالنگس اور خواہ تعلیم سے۔ وہ ایک مستقل اور غیر مذہب رائے اپنے ذہن میں رکھتے تھے اور اسلئے کسی معاملہ پر انکو زیادہ غور کرنے کی بہت ہی کم ضرورت ہوتی تھی اور اگر کبھی ایسی ضرورت ہوتی تھی تو ذہن بہت جلد نتیجہ تک پہنچ جاتا تھا۔ تصور کی قوت کا یہ حال تھا کہ تقریر کرتے وقت تمام پوائنٹس جو انکو اپنی اسپیش میں بیان کرنے منظور ہوتے تھے گویا مسلسل اور ترتیب وار اُنکے ذہن میں موجود ہوتے تھے اسی لئے ہم نے نہیں دیکھا کہ جب طرح عام سپیکر ایک پرچہ پر کچھ نوٹس قلمبند کر لیتے ہیں اور تقریر کے وقت ہر ایک پوائنٹ پر اُسی ترتیب سے گفتگو کرتے ہیں۔ سرسید نے کبھی ایسا کیا ہو۔ انکو نسبت ایک کاغذ کے پرچہ کے اپنی ذہنی ترتیب پر زیادہ بھروسہ ہوتا تھا۔ اسکے سوا چہرہ کی بناوٹ جو کہ وجاہت اور ہیبت و وقار کی بولتی تصویر تھی۔ اور آواز کی گونج حسین جوش کے وقت شیر کیسی گرج محسوس ہوتی تھی۔ یہ دو بڑے معاون اُنکے بیان کی تاثیر کے تھے۔ پھر زبان پر پوری قدرت اور ہر مطلب کے نشین کرنے کا خداداد سلیقہ اور عین وقت پر مناسب لفاظ کا سوجھ جانا اُنکی خصوصیات میں سے تھا۔ مگر سب سے بڑی چیز جو انکو دیگر سپیکروں سے علانیہ ممتاز ٹھہراتی ہے وہ قومی ہمدردی کا سچا جوش اور ولولہ تھا جسکے سبب جو بات مونہ سے نکلتی تھی وہ دل ہی سے اُٹھتی تھی اور دل ہی میں جا کر بیٹھتی تھی۔

سرسید کی سحر بیانی خاصہ کہ اُن لکچروں اور اسپچوں سے زیادہ ثابت ہوتی ہے جو انھوں نے مدرسہ کے قیام کی ابتدائی کوششوں کے وقت مختلف مقامات میں دی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ قوم اور قومیت کے اصلی مفہوم سے عموماً ناواقف تھے اور قومی کاموں میں مدد دینا۔

جب کہ اُس سے ثوابِ اخروی کی توقع نہ ہو۔ محض فضول جانتے تھے اور اسلئے انگریزی تعلیم میں جسکو وہ خلاف مذہب سمجھتے تھے۔ مدد ملنے کی اُن سے ہرگز توقع نہ تھی۔ اُنکو اس بات کا یقین نہ لانا قریب ناممکن کے تھا کہ قوم کی مدد کرنا بعینہ اپنی اور اپنے خاندان کی مدد کرنا ہے۔ وہ اس بات سے محض بے خبر تھے کہ انگریزی تعلیم کو قومی ترقی میں کیا دخل ہے اور سرکاری نوکری کے سوا اُس سے تجارت و صنعت اور تمدن اور معاشرت میں کیا مدد ملتی ہے۔ اُنکو اس بات کا سمجھنا ناممکن تھا کہ دین کا اعزاز اور دین کی ترقی بغیر دنیوی ترقی کے ناممکن ہے۔ دو تہہ اس بات کے سمجھنے سے قاصر تھے کہ ہکو اپنی اولاد کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے اور متوسط اور ادنیٰ درجہ کے لوگ سرکاری مدارس کو اُن کی تعلیم کے لئے کافی سمجھتے تھے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت تو عام ذہنوں سے اس قدر بعید تھی کہ اب تک بھی مستثنیٰ شخصوں کے سوا لوگ اُسکو اچھی طرح نہیں سمجھے۔ گورنمنٹ کا بچوں اور اسکولوں کو چھوڑ کر خاص قوم کے روپے ہی کا بلج قائم کرنے کی ضرورت اور مصلحت سے سب بے خبر تھے۔

یہ اور اسی قسم کے اور بہت سے خیالات اُس ابتدائی حالت میں عام مسلمانوں کے ذہن سے محض اجنبی اور نا آشنا تھے جنکا لوگوں کے ذہن نشین کرنا خاصکے اُس شخص کو جسکی طرف سے قوم میں عموماً بدگمانی پھیلی ہوئی ہو حد سے زیادہ دشوار تھا۔ جن باتوں کے سمجھانے کے لئے آج کل کی اسپیشیوں میں صرف اجمالی اشارے کافی ہوتے ہیں اُسوقت اُنکو الف بے تے سے شروع کرنے اور اصل مقصد سے پہلے لمبی لمبی تہیدیں اٹھانے کی ضرورت تھی۔ باوجود اسکے سرسید نے جس صفائی سے ان تمام خیالات کو اپنی ابتدائی اسپیشیوں میں بیان کیا ہے اُسکو

دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ جو باتیں لوگوں کے ذہن سے اس قدر بعید تھیں اُنکو ایسی خوبی سے سمجھایا ہے کہ کوئی بات اجنبی نہیں معلوم ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا بھولی ہوئی باتوں کو ایک شخص یاد دل رہا ہے اور جو نقش دھندلے ہو گئے تھے اُنکو اُجال رہا ہے۔ اُن اسپیشیوں پر بالکل اس شعر کا مضمون صادق آتا ہے۔

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اُس نے کہا مین نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

پینی ریڈنگ کے جلسہ میں اُس نے اس بات کے سمجھانے کو کہ دولت مندوں کی اولاد کو تعلیم کی کیا ضرورت ہو رئیسوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا ”اے رئیسو اور اے دولت مندو! تم اپنی دولت و خیمت پر مغرور ہو کر یہ مت سمجھو کہ گو قوم کی بُری حالت ہو مگر ہمارے بچوں کے لئے سب کچھ ہو، یہی اُن لوگوں کا خیال تھا جو تم سے پہلے تھے مگر اب اُنھیں کے بچوں کی وہ نوبت ہو جس کے لئے ہم آج اس اسٹیج پر کھڑے ہیں“

ایک دوسری اسپیشی میں اس مطلب کو اس طرح بیان کیا ہے ”نواب خلیل اللہ خان شاہجہانی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اُنکے پر وئے کو مین نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پانودائے آتا تھا اور دو چار پیسے لیجا تا تھا۔ تغلق آباد کے گانو مین جس قدر مسلمان گھسیارے آباد ہیں۔ جو سارے دن گھاس کھانے کو کر شام کو بیچتے ہیں۔ مین نے خوب تحقیق کیا ہے کہ سلطان محمد عادل تغلق شاہ کی اولاد مین ہیں ++++ دنیا میں گذرے ہوئے زمانہ کے واقعات سے ہر کوئی عورت اور نصیحت پکڑنی چاہئے ++++ دیکھو ہوشیار ہو، یہی حال ہماری قوم کا ہونے والا ہے، کوئی آثار بھلائی اور بہتری کے اُنھیں نہیں دکھائے دیتے، بلکہ برخلاف اسکے تنزل اور ادا بار کی علامتیں موجود ہیں“

ایک اور موقع پر رئیسوں کو بورڈنگ ہوس میں اولاد کے رکھنے کی ضرورت اس طرح

سمجھائی ہے ”ای صاحبو! تعلیم و تربیت کی مثال کُھار کے آوے کیسی ہے کہ جب تک تمام کچے برتن بہ ترتیب ایک جگہ نہیں چُنے جاتے اور ایک قاعدہ دان کُھار کے ہاتھ سے نہیں پکائے جاتے وہ کبھی نہیں پکتے۔ پھر اگر تم یہ چاہو کہ ایک ہانڈی کو آوے میں رکھ کر پکالو وہ بہرگز درستی سے نہیں پک سکتی۔ تم خیال کرو کہ جناب ملکہ معظمہ کوٹوریا کو کس قدر دولت و شوکت اور سلطنت اور اختیار حاصل ہے، اُنکے بعد سبھی پاشا خدیو کو دیکھو کہ کیا کچھ دولت و حکومت اُنکو حاصل ہے، یہ لوگ بھی اپنی اولاد کی پوری تعلیم اپنے گھر پر نہیں کر سکتے۔ اپنے سناہوگا کہ حضور پرنس آف ویلز فرزند ارجمند ملکہ معظمہ اور ولیعہد ہند و انگلند یونیورسٹی آکسفورڈ کے ایک طالب علم ہیں اور جس زمانہ میں کہ میں لندن میں تھا میں نے اپنی آنکھ سے حسن پاشا خدیو مصر کے فرزند کو دیکھا کہ یونیورسٹی آکسفورڈ میں تعلیم پاتے تھے۔ لباس شاہی اور تاج خمری سے یہ والا قدر شاہزادی طالب علمی کے لباس کو اور چو کوٹوینا سلپٹ ٹوپی کو جو اُس یونیورسٹی میں طالب علموں کے لئے مقرر ہے زیادہ معزز سمجھتے تھے“

ایک دوسرے موقع پر تعلیم کے اخراجات کی ضرورت اُس طرح بتائی ہے ”آہ کیا افسوس کی بات ہے کہ تم اپنے عزیز بیٹے کی بسم اللہ میں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہو اس خوشی میں کہ ہمارا بیٹا پڑھنا شروع کرنے کے لائق ہوا، مگر اُس جگہ کے بنانے اور قائم کرنے کی کچھ فکر نہیں کرتے جہاں وہ پڑھے اور تھاری اس خوشی کو جو قبل از وقوع تھے اُس کو فرض کر لیا ہے۔ پورا کرے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بغیر بوئے ہم بھیتی کے کاٹنے کی توقع کرتے ہیں اور جس غلطی میں پڑے ہیں اُسکی درستی کی کچھ فکر نہیں کرتے“

ایک موقع پر قومی امداد کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ تمثیل بیان کی ہے

”انسان کے اعضا میں تکرار ہوئی اور ہر ایک عضو نے خود عرضی اختیار کی۔ تھوڑی دیر کے بعد معدی بھوک کو مارا

بے چین ہوا؛ پانوں نے کہا کہ میں کیوں چل کر غذا ہم پہنچاؤں؟ ہاتھوں نے کہا کہ ہم کیوں غذا کو مونہ تک پہنچاویں؟ آنکھوں نے کہا کہ ہم اُس میں کے بال کھیں کیوں دیکھیں؟ ناک نے کہا کہ غذا کا سٹر اُبسا اُبسا غذا ہونا میں کیوں سونگھوں؟ مونہ نے کہا کہ میں کیوں چبا کر حلق میں نگلون؟ سب آپ آپ کو لیکر چپکے ہو رہے۔ دو ایک دن تو جوں توں گزر گئے؛ پھر تو پانوں نے کھڑے لگے، ہاتھ کاٹنے لگے، مونہ ہلانے کی طاقت نہ رہی، آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا۔ تب تو سب گھبرائے کہ یہ کیا ہوا؟ اس وقت عقل کے پاس گئے۔ اُس نے کہا کہ خود غرضی نے تمہارا یہ حال کیا ہے، تم نے جانا کہ دوسرے کام سے بہو کیا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ حقیقت میں تمہاری کام تھا اور اُس کا نقصان تمہارا ہی نقصان تھا۔ اس طرح سمجھو کہ اگر ہر ایک ضلع کے مسلمان یہ خیال کریں کہ دوسرے ضلع کے کالج میں مدد کرنے سے بہو کیا فائدہ ہے تو نہایت بڑی غلطی اور حقیقت میں اپنا ہی نقصان ہے۔

ایک اور جگہ گورنمنٹی مدراس نے جو تحقیقات وہاں کے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق کی تھی اُس کا ذکر کرتے وقت اُنھوں نے کہا کہ ”اُس چٹھی میں ترجنپالی کے مسلمانوں کا یہ حال مندرج ہے کہ ”خاص مانع ترقی تعلیم مسلمانانِ ترجنپالی اُنکا افلاس ہے جس میں بہت سے مسلمان مبتلا ہیں۔ گو وہ مفلس ہیں مگر غرور ہیں۔ جب میں نے (یعنی صاحبِ چٹھی نے) مسلمانوں کے لڑکوں کو بلائیں اسکول میں داخل کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ کپڑے اُنکے پاس نہیں ہیں، اور بغیر کپڑے اپنے وہ نہیں آسکتے۔ غریب سے غریب مسلمان ہرگز اپنے لڑکوں کو ویسے آدھے ننگے پن کی حالت میں باہر نہ آنے دیگا جیسے کہ بڑے دولت مند ہندو اپنے لڑکوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔“

”اے عزیزو! اب اس سے زیادہ کونسی بد بختی اور بد نصیبی ہے جس کے مسلمانوں پر آنے کی تم راہ دیکھتے ہو؟ ++ اگرچہ ہم اپنے اُن غریب محتاج بھائیوں کی غیرت پر فخر کرتے ہیں اور وہ جوابی عزت

اور شرم کا لحاظ کرتے ہیں حد سے زیادہ اسکی تعریف کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ پاک خون جو مسلمانوں کی نسل میں ابراہیم خلیل اللہ سے چلا آتا ہے۔ انہیں بھی ہے، مگر انکی مصیبت پر دل لرز جاتا ہے اور ہکلو اپنی زندگی تلخ معلوم ہوتی ہے، اور تمام عیش و آرام خاک میں مچاتا ہے۔ اور کون تمہیں ایسا کہ ایسی دردناک حالت اپنی قوم کی سنے اور اسکا دل نہ بھڑوے؟ اے بھائیو! ان تمام واقعات سے میں اُن لوگوں کو جو اپنی اولاد کی اور اپنی قوم کی تربیت کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ خبردار کئے دیتا ہوں کہ دیکھو کیا ہوا!! اور سمجھو کہ آئندہ کیا ہوگا!!

اسی طرح سرسید نے اپنی ابتدائی سیچون میں طرح طرح سے قومی تعلیم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ کہیں یورپ کی تمام ترقیات کی جڑ تعلیم کو قرار دیکر اسکی ترغیب دی ہے، کہیں تمام ہندوستانیوں کو متفق ہو کر خود اپنی تعلیم کا بوجھ اٹھانے کی تاکید کی ہے، کہیں ہندوستان کے اُمر کی فیاضی کا یورپ کے دولتمندوں کی فیاضی سے مقابلہ کر کے اُنکو حقیقی فیاضی کے مفہوم سے خبردار کیا ہے، کہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اسلاف کی علمی ترقیات کا ذکر کر کے اُنکو غیرت دلائی ہے اور جہل و بے علمی کی حالت میں سلف کے علم و فضل پر فخر کرنے کی مذمت کی ہے، کہیں علوم قدیمہ کا علوم جدیدہ سے مقابلہ کر کے علوم جدیدہ کی ضرورت ثابت کی ہے، غرض کہ جو کچھ زمانہ حال کے سپیکر تعلیم کے متعلق عام مجمعوں میں بیان کرتے ہیں اُس میں شاید ہی کوئی بات ایسی ہوگی جنکی بنیاد سرسید نے اپنے مشن کے آغاز کی سیچون میں ڈالی ہو، اور گو کہ اب وہ عام سیچون میں معمولی باتیں معلوم ہوتی ہوں مگر سرسید کی ابتدائی سیچون میں وہ عام ہندوستانیوں کے لئے بالکل نئی تھیں اور ایسی اہم اور ضروری تھیں کہ آج تک

تمام سپیکر اُسی بنیاد پر عمارت چُختے چلے جاتے ہیں ۔

شکل و شمائل ، ارضاع و عادات ، اخلاق و خصائل اور مذہب

شکل و شمائل

سر سید کے چہرہ کی بناوٹ اور بدن کی ترکیب اور تمام ہیأت مجموعی ایسی واقع ہوئی تھی کہ صرف اُنکی صورت دیکھنے سے باطنی عظمت کا خیال پیدا ہوتا تھا ۔ جسے کبھی اُنکو نہ دیکھا ہو وہ بھی بغیر کسی قسم کے تعارف کے جب پہلے ہی بار اُنکو دیکھتا ہوگا تو ضرور ایک گریٹ مین تصور کرتا ہوگا ۔ یہ بات مشہور ہے کہ خود داری اور تکنت اور کسی چیز کو دیکھ کر تعجب ظاہر نہ کرنا اور اپنے تئیں لے دے رہنا انگریزوں کی قومی خصلت ہے ؛ مگر ایک دوست کا بیان ہے کہ سر سید جب نینی تال گئے ہیں تو میں بھی وہاں موجود تھا ، جسوقت اُنکا جھپٹان ہوٹل میں پہنچا اکثر مسافر انگریز جو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اپنے اپنے کمرے سے اُنکے دیکھنے کو باہر نکل آئے اور جب تک سر سید اپنے کمرے کے اندر نہیں گئے نہایت تعجب سے اُنکو بار بار دیکھتے رہے ۔

کرنل گریم نے اُنکے چہرہ کو شیر ببر سے مشابہ لکھا ہے ۔ اس تشبیہ کو عموماً پسند اور تسلیم کیا گیا ہے ۔ بی گزٹ مین کرنل گریم کی کتاب پر جسکے اول مین سر سید کی تصویر چھاپی گئی ہے ریویو کرتے وقت یہ لکھا تھا کہ ” کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم سید احمد کی طرف ایک لطف انگیز دل کی کشش پاتے ہیں ؛ تصویر کیا ہے ؟ گویا ایک شیر کیسی بُر عجب و باہمت صورت کا بہادر اور دلیر ہمارے سامنے کھڑا ہے ہم حیران ہو کر سوچتے ہیں کہ اُس قدیم جنگجوئی کے زمانہ میں اس شخص کا کیا پیشہ ہوتا جب کہ مسلمانوں کی بہادری نے منجملہ انسانی ضروریات کو تعلیم کی ضرورت کا خیال اُنکے دل میں پیدا نہیں ہونے دیا تھا “ ہم کہتے ہیں کہ اُسکا

جب بھی یہی پیشہ ہوتا جواب تھا: وہی بہادری اور اولوالعزمی جو اگلے زمانہ میں ملکوں کو فتح کراتی تھی یا لوٹ مار سکھاتی تھی وہی اب دلوں کو فتح کراتی ہے اور جہل و تعصب کو نشت تار لچ کرتی ہے۔ سرسید کو جو صریح فوقیت اور امتیاز بہ اعتبار جسمانی اور دماغی قابلیت کے اپنے عام مجنبوں میں تھا یہ ایک عمدہ شہادت اس بات کی ہے کہ جو پیوند از دواج دو اجنبی خاندانوں میں متحقق ہوتا ہو اُس سے غیر معمولی نتائج پیدا ہوتے ہیں؛ سرسید کے پردادا بہرات کے سادات میں سے تھے جو شاہجہان یا عالمگیر کے عہد میں ہندوستان میں آئے تھے اور انکی ننھیال کے لوگ کشمیر سے بعنوان تجارت سلطنتِ مغلیہ کے اخیر زمانہ میں اس ملک میں وارد ہوئے؛ پس نو خاندانوں میں اوپر سے کوئی قرابت یا رشتہ نہ تھا، صرف دوستی اور ملاقات کے سبب جو سرسید کے دادا اور نانامین تھی۔ اُنکے والدین کا از دواج وقوع میں آیا تھا۔ اب خواہ اسکو حسن اتفاق سمجھو اور خواہ نواب دبیر الدولہ کی دانشمندی کا نتیجہ قرار دو کہ انھوں نے اپنی بیٹی کے لئے ایسا برا انتخاب کیسے صلب سے ایسا عجیب و غریب شخص پیدا ہوا۔

سرسید کا حلیہ یہ تھا، رنگ سرخ و سفید، پیشانی بلند، سر بڑا اور موزون، بھون جدا جدا آنکھیں روشن نہ چھوٹی نہ بہت بڑی، ناک نسبتہ چہرہ کی شان کے مقابلہ میں کسب قدر چھوٹی، کان لمبے، گلے میں دائیں جانب سٹولی جو ہمیشہ داڑھی میں چھپی رہتی تھی۔ چہرہ کی ہیئت مجموعی باوجود عبوس اور پر رعب ہونے کے دلکش، جسم بہت فربہ، قد لمبا مگر جسم کی فربہی کے سبب میانہ نما، ہڈی چپکلی، ہاتھ پانوں اور تمام اعضا نہایت قوی اور زبردست اور

لہ سرسید والد کے گلہ میں بھی سولی تھی جسکی نسبت اُنکی بیان تھا کہ حضرت شاہ غلام حسنی بہت اور توجہ سے بالکل اچھی ہو گئی تھی ۱۲

متناسب، بدن ٹھوس، وزن ساڑھے تین من، عصفوان شباب میں رسولی نہ تھی اور بدن بھی زیادہ فریبہ نہ تھا، بڑھاپے کی وجاہت دلاتی تھی کہ جوانی میں بہت خوبصورت ہونگے۔ اگرچہ سپرید کا چہرہ خاموشی اور فکر کے وقت نہایت عجوبس اور ڈرانا معلوم ہوتا تھا مگر بقول کرنل گریم کے گفتگو کے وقت اُس سے مسرت اور زندہ دلی اور گرمجوشی ٹپکتی تھی۔ جس طرح اخلاق میں مطلق تصنع نہ تھا اسی طرح بات چیت میں بالکل بناوٹ نہ تھی۔ زبان دلی کی تھی مگر لب و لہجہ دلی کا سا نہیں معلوم ہوتا تھا؛ محض سیدھے سادے طور پر عام فہم بول چال میں وہ ہر قسم کی باتیں کرتے تھے۔ زبان فینچی کی طرح جلدی نہیں چلتی تھی اور نہ زیادہ محاورے یا لغت زبان پر آتے تھے۔

جب کسی نئے آدمی سے پہلی ملاقات ہوتی تھی تو وہ اور لوگوں کی طرح بات چیت کرنے کی تقریبیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں نکالتے تھے؛ اگر دوسرا کوئی بات پوچھتا تو جواب دیدیتے ورنہ خاموش بیٹھے رہتے۔ بعض اوقات اس برتاؤ سے ناواقف آدمی اُنکو غور سمجھتے تھے مگر وہ کسی کی بدگمانی کے خیال سے اپنا نیچر نہیں بدلتے تھے۔

ولایت جانے سے پہلے اُنکا لباس ہندوستانی وضع کار ہا مگر جب ولایت کا ارادہ کیا تو مسٹر ہٹن نے جو اُنکے دوست تھے۔ انگلستان سے اُنکو لکھا کہ یہاں آؤ تو ترکی لباس پہن کر آنا، اگر یہاں ہندوستانی لباس میں آئے تو یہاں کے لوگ تماشنا بنالینگے۔ بنظاہر انھوں نے اسی وجہ سے ترکی لباس اختیار کیا تھا مگر حقیقت جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ تبدیل لباس کا ایک بہانہ تھا؛ وہ پہلے ہی ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک قومی لباس کی بنیاد ڈالنے کا

ارادہ کر چکے تھے اور اس مقصد کے لئے انھوں نے ترکی لباس سے بہتر کسی لباس کو نہیں سمجھا تھا۔
یورپین طریقہ پر دودو باش رکھنا، کوٹھی بنگلون میں آبادی سے الگ ہونا، میز کرسی لگا کر
کھانا کھانا انھوں نے ولایت جانے سے پہلے ہی اختیار کر لیا تھا۔ قطع نظر اسکے کہ یہ طریقہ انگریزوں
کے میل جول کا ایک ذریعہ تھا۔ بڑا فائدہ اُس سے یہ تھا کہ وہ ہندوستانی سوسائٹی میں رکھ کوئی بڑا
کام ہرگز انجام نہ کر سکتے تھے۔

دنیا کا عام قاعدہ ہے کہ انسان جس سوسائٹی میں ہوش سنبھالتا ہے اُسکی سمون اور طریقین
سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ انہیں اصلاح کی ضرورت اُسکو کبھی محسوس نہیں ہوتی اور اگر بعض کو
محسوس ہوتی ہے تو یہ جرات نہیں ہوتی کہ اُنکو چھوڑ دین یا انہیں کچھ تبدیلی کر سکیں۔ مگر سرسید کی
طبیعت اس قاعدہ سے مستثنیٰ تھی اور ایسی ہی طبیعت والوں کی بدولت انسان خوشی چوپایوں کی
حالت سے اس درجہ تک پہنچا ہے۔ غدر کے بعد جب سے کُنکامیل جول انگریزوں کے ساتھ زیادہ
ہوا وہ اپنے ہان کے طریق خور و نوش کو ناپسند کرنے لگے اور اُسکو بتدریج بدلنا شروع کیا۔
چنانچہ اول اول وہ عرب کے طریقہ کے موافق فرش پر بیٹھ کر اور ایک چوکی پر جو زمین سے چند انچ
اوپر ہوتی ہے کھانا رکھ کر کھاتے تھے مگر ولایت سے واپس آنے کے بعد وہ میز کرسی پر کھانے لگے۔
دوستوں اور مہمانوں سے اُنکا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس من کوئی مہمان نہ ہوتا
وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہیں معلوم ہوتے تھے اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اُس دن
اُنکے گھر عید ہوتی تھی۔ اگرچہ مہمانوں کی خاطر وہ ارات قدیم سے اُنکی ایک جلی خصلت تھی مگر جب سے
علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا مرکز بنا اُسوقت سے اُنکا گھر مہمان سرا بن گیا تھا شاید ہی کوئی دن ایسا

ہوتا ہو گا کہ اُنکے ہاں کوئی حمان نہ ہو۔ رات کے کھانے پر اُنکے ہاں اکثر پُلفٹ جھبت ہوتی تھی ؛ مذہبی ، علمی ، تاریخی اور شعل ہر قسم کے سائل پر گفتگو ہوتی تھی اور اسی کے ساتھ ہنسی اور چٹل کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں ۔ کھانوں میں زیادہ تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا ۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا ملتا تھا خوشی سے بغیر ناک موٹہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے ۔ فصل کی ترکاریاں اور فواکہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے ۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ پاؤ سیر و دوہر و دو وقت بلاناہمی لیتے تھے اور اسکے بعد پیسا دو پیسا بھر چنے یا دال سیو کھا کر مونہ صاف کرتے تھے ۔ ولایت جانے سے پہلے پان زردہ کھانے اور حقہ پینے کی بہت عادت تھی مگر ولایت جاتے وقت پان کھانا یک قلم ترک کر دیا تھا اور بجائے حقہ کے سگریٹ پینے لگے تھے ۔

کسی قسم کی مسکرات کا تمام غرمین انھوں نے کبھی استعمال نہیں کیا ۔ مرنے سے نو دن بس پہلے ایک دفعہ وہ سخت بیمار پڑے تھے ، ڈاکٹر نے کوئی ہلکی سی شراب اُنکے لئے تجویز کی ، اُنکے ایک دوست نے اُنسے ڈاکٹر کی تجویز کا ذکر کیا ، انھوں نے شراب پینے سے انکار کیا اور مون کا شرعاً پڑھا

عمر ساری تو کوئی عشق تباں میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہونگے

کرنل کریم لکھتے ہیں کہ ”جب وہ (یعنی سرسید) لندن میں تھے ایک دفعہ ڈیوک آف آرگائل کے ہاں ڈنر پر بلائے گئے ، جب شراب سامنے آئی تو انھوں نے کہا ”میں فوج کی شراب نہیں پیتا صرف آدم کی شراب

(یعنی پانی) پیتا ہوں“

ذات
بلیز

صحیح بخاری

اگرچہ آخر عمر میں سرسید بقاضاے سن بیمار رہنے لگے تھے لیکن اس پہلے انکی صحت ہمیشہ نہایت عمدہ رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں صحیح المزاج ہونے کے سبب انکو دو اٹھنڈائی پینے کا بہت ہی کم اتفاق ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ گرد و اذرا بد مزہ ہوتی تو وہ اس پیرانہ سالی میں بھی بچوں کی طرح ناک مو نہ چڑھائے بغیر نہیں پیتے تھے۔ عفت و پرہیزگاری اور محنت اور کھانے پینے میں مناسب احتیاط ان سب باتوں نے انکے مزاج کو اور بھی زیادہ اعتدال پر رکھا۔ بینائی اخیر تک عمدہ رہی، اگرچہ عینک لگانے کی عادت ہو گئی تھی مگر دن ہو یا رات کھنے پڑھنے کا کام بے تکلف مثل جوان آدمیوں کے کرتے تھے۔ البتہ لسیان بڑھ گیا تھا، دانت بھی جھو جھرے ہو گئے تھے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نہایت دشواری سے ہوتا تھا، کسی جلسہ میں کھڑے ہو کر اب دو چار منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتے تھے، باوجود اسکے تصنیف اور تحریر کا کام۔ جو بمنزلہ شہ ضروریہ کے ہو گیا تھا۔ اخیر دم تک برابر جاری رہا۔

سے نفرت
پہلے تاشون

اگرچہ بچپن اور عفو ان شباب میں انکو میلے تاشون کا بہت شوق تھا مگر جب بوجھائی کا انتقال ہوا تھا یہ شوق گویا بالکل جاتا رہا تھا، صرف علمی تاشون میں مثل سرکس یا تھئیٹر وغیرہ کے کبھی کبھی شریک ہو جاتے تھے؛ بالاینہم تھیٹر کو ہندوستان کے حق میں نہایت بضر خیال کرتے تھے۔ ظرافت اور خوش طبعی انکی جبلت میں داخل تھی مگر جس طرح انکی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی اسی طرح ظرافت و خوش طبعی میں مطلق تصنع نہ تھا۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی انکو سوجھ جاتی تھی۔ اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو۔ اُن سے ضبط نہ ہو سکتی تھی مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد

ظرافت

متجاوز نہ ہونے پاتی تھی۔ زیادہ تر انکو ظرافت اور شوخی اُن لوگوں کے مقابلہ میں مچھتی تھی جو اُنکی تکفیر یا تضلیل کرتے تھے؛ وہ انکو کافر یا مرتد کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کرتے تھے اور یہ اس طرح پر اپنے دل کا بُخار نکالتے تھے۔ پادریوں سے بھی اُنکا دل بہت دکھا ہوا تھا اسلئے کبھی کبھی بالمشافہہ اُسے بھی نوک جھوک ہو جاتی تھی۔

ایک دفعہ وہ ریل میں سوار تھے، کسی اسٹیشن پر دو انگریز اُنکی گاڑی میں آ بیٹھے، ایک اُنمیں سے پادری تھا، اُسکو کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ سید احمد خان یہی شخص ہے، سرسیدؒ کہا ”مت سے آپ کی ملاقات کا اشتیاق تھا، میں آپ سے خدا کی باتیں کرنی چاہتا تھا،“ سرسیدؒ کہا ”میں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنی چاہتے ہیں؟ اُسے کہا خدا کی“ سرسیدؒ نے کمال سنجیدگی سے کہا ”میری تو کبھی اُسے ملاقات نہیں ہوئی، اسلئے میں اُنکو نہیں جانتا“ پادری نے متعجب ہو کر کہا ”ہیں! آپ خدا کو نہیں جانتے؟ انھوں نے کہا ”مجھے پر کیا موقوف ہے، جس سے ملاقات نہ ہو اُسکو کوئی بھی نہیں جانتا“ پھر کسی شخص کا نام لیکر پوچھا کہ ”آپ اُسکو جانتے ہیں؟ پادری نے کہا ”نہیں میں اُس سے کبھی نہیں ملا“ سرسیدؒ نے کہا ”پھر جس سے میں کبھی نہ ملا ہوں، نہ میں نے کبھی اُسکو اپنے ہاں کھانی پر بلاوا ہوا نہ جھکوا سکے ہاں کھانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو، اُسکو میں کیونکر جان سکتا ہوں،“ پادری یہ سنکر خاموش ہو رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی میں کہا کہ یہ تو سخت کافر ہے۔ پھر سرسیدؒ سے اُسے کوئی بات نہیں کی، اگر تقریر کا سلسلہ آگے چلتا تو اُسکو معلوم ہو جاتا کہ خود اُسکے عقیدہ کے موافق خدا ایسا ہی ہونا چاہیئے جسکے ساتھ ملنا جلنا کھانا پینا لین دین انسان کو مانند ہو سکے۔ ایک دفعہ دلی کے نشنیری کلج اور علیگڑھ کلج کا میچ تھا اور دلی سے کلج کو دوپرفٹر

جو پادری تھے۔ میچ کھیلنے کے لئے اپنے طلبہ کو ساتھ لیکر علیگڑھ آئے تھے۔ سرسید نے انکو ڈزپر بلایا۔ جبکہ مسٹر بک بھی انکے ساتھ تھے۔ کھانے کے بعد پادری صاحب سرسید سے مخاطب ہو کر بولے کہ ”بہت اچھی بات ہو کہ آپ کے کالج میں مذہبی تعلیم بھی ہوتی ہے، کیونکہ سچا مذہب ہی ایسی چیز ہے جو انسان میں نیکی پیدا کرتا ہو“ پادری صاحب سلام کو تو جسکی تعلیم علیگڑھ کالج میں ہوتی ہو۔ سچا مذہب کہہ ہی نہیں سکتے تھے، لامحالہ انکی مراد عیسائی مذہب سے تھی اور عیسائی مذہب کی بدولت جس قدر دنیا میں خونریزی ہوئی ہے اُسکی مثال کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ سرسید نے پادری صاحب کی تقریر سنکر کہا کہ ”دنیا میں مذہب سے زیادہ کوئی بدتر چیز اور تمام برائیوں اور جرائم کا مخزن نہیں ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جس قدر ظلم اور بے رحمان اور قتل اور خونریزیان دنیا میں صرف مذہب کے سبب ہوئی ہیں وہ ایک طرف اور جو جرائم شیطان نے کر لئے ہیں وہ ایک طرف رکھے جائیں تو بھی مذہبی جرائم اور برائیوں کو غلبہ رہیگا۔ پادری صاحب یہ سنکر چپ ہو گئے اور مسٹر بک سے مکان پر آکر کہا کہ میں تو اس شخص کو بڑا تھیلو جو چین سنا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ یہ بالکل غلط تھا۔

بعض اوقات سرسید کسی مسئلہ کی نسبت اپنے عقیدہ کا اظہار ظرافت کے پیرایہ میں ایسے طور پر کر جاتے تھے کہ بظاہر ایک مہنسی کی بات معلوم ہوتی تھی مگر درحقیقت وہ انکی اصلی رائے اُس مسئلہ کی نسبت ہوتی تھی۔ جس زمانہ میں وہ بنارس میں تھے انکا ایک گھر کل تہذیب الاخلاق میں اس مضمون پر شائع ہوا تھا کہ اجماع جیسا کہ اہل سنت سمجھتے ہیں حجت شرعی نہیں ہے۔ شیعوں میں سے ایک سید صاحب جو بنارس میں ملازم تھے۔ اس کا کل کو پڑھ کر خوشی خوشی اُسے ملنے کو آئے۔ پہلے کبھی اُن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، سرسید سے

اُس آرٹیکل کا ذکر کر کے کہنے لگے ”کیون جناب ! جب آپ کے نزدیک جماعِ حجت نہیں تو خلیفہٴ اول کی خلافت کیونکر ثابت ہوگی ؟ سرسید نے کہا ”حضرت ! نہ ہوگی تو انکی نہ ہوگی، میرا کیا بگڑ گیا“ وہ یہ سنکر اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور سمجھے کہ کچھ پانی مریا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ”کیون جناب ! اُس اختلاف کے وقت جب کہ کچھ لوگ خلیفہٴ اول کا ہونا چاہتے تھے اور کچھ جناب امیر کا۔ اگر آپ اُس وقت ہوتے تو کس کے لئے کوشش کرتے ؟ سرسید نے کہا ”حضرت ! مجھے کیا غرض تھی کہ کسی کے لئے کوشش کرتا ؟ مجھے تو جانتا تھا کہ ہوسکتا اپنی ہی خلافت کا ڈول ڈالتا اور رسولِ بوے کا میاب ہوتا“ یہ سنکر انکا جی جھوٹ گیا اور جوتیان پن گھر کا رستہ لیا۔

بظاہر یہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت اس پیرایہ میں انھوں نے اپنی اصلی رائے مسئلہٴ خلافت کے متعلق ظاہر کی ہے۔ اُنکے نزدیک جیسا کہ انھوں نے اپنی تحریرات میں جا بجا ظاہر کیا ہے۔ کوئی شخص خاتم النبیین ص کے بعد میں حیث النبوة انکا جانشین نہیں ہو سکتا تھا اور اسلئے وہ کسی کی خلافت کے ماننے یا نہ ماننے کو ضروریاتِ دین میں سے نہیں سمجھتے تھے بلکہ خلافت کو محض دنیوی سلطنت کی ایک صورت جانتے تھے اور اسی بنا پر جو کچھ خلفائے اپنے اپنے عہد میں کیا اُسکا ذمہ دار اسلام کو نہیں ٹھہراتے تھے، بلکہ خود انھیں کو اُسکا جوابہ اور ذمہ اُٹھاتے تھے۔

سرسید کے لطیفے خاصہ اُن آرٹیکلون میں پائے جاتے ہیں جن میں معترضین و مخالفین کا ذکر خیر یا انکی طرف خطاب ہے اور سب زیادہ اُنکے پرايوٹ خطوں اور رقعوں میں نظر آتے ہیں جو وہ اپنے خالص اور بے تکلف دوستوں کو وقتاً فوقتاً لکھتے تھے۔

ایک دفعہ جب کہ راقم بھی علی گڑھ میں سرسید کے مکان پر ٹھہرا ہوا تھا۔ خان بہادر مولوی سید فید الدین احمد سب آرڈنٹ جج کا رقعہ دعوت سرسید کے نام آیا، رقعہ کے خاتمہ پر انھوں نے

اپنا نام اس طرح لکھا تھا ”جانی فرید“ (یعنی گنگار فرید) سرسید نے جو اس کا جواب لکھا اس کے عنوان پر وہی الفاظ۔ جو مولوی صاحب نے اپنی نسبت لکھے تھے۔ لکھ دیے یعنی ”جانی فرید“

اس قسم کے ہزاروں چٹکے سرسید کی پہلا ورپرائٹ تحریروں میں ملتے ہیں جنکو جمع کیا جا تو ایک مستقل سالہ لطائف و نوادر کا مرتب ہو سکتا ہے؛ مگر اس شخص کی زندگی۔ ایسے متم باشت واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ انھیں کا میٹنا میوگر فرکی طاقت سے باہر ہے چہ جائیکہ اُس کے لطائف و نوادر کو جمع کرنا اور اس شعر کا مصداق بننا

”بخون آلودہ دست قتیغ غازی ماندہ بختین تو خواہی۔ زیب اسپ زینت برگستوان بینی“

سرسید کی شوخی طبع جیسی جوانی اور کمولت کے زمانہ میں تھی ویسی ہی بڑھاپے میں اخیر عمر تک ہی۔ مرنے سے چار برس پہلے۔ جبکہ انھوں نے تیسری بار تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اُس کے اشتہار کے ساتھ۔ جو انھوں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل بطور تہید کے لکھا تھا اُس کے آخر میں لکھتے ہیں ”گو ہمارا دل کیسا ہی ٹوٹا ہوا ہو مگر امید ہے کہ اب کا تہذیب الاخلاق اگر پہلے سے اچھا نہ ہوگا تو ابھی نہ ہوگا۔ اور اگر وہ مکاتبات و کچپ بھی تہذیب الاخلاق میں چھپنے لگے۔ جو ہم میں اور نواب محسن الملک مولوی حمدی علی مین بعض مسائل کی نسبت ہونے والے ہیں اور جسے قصہ آدم یاد آ جاویگا اور کبھی سید احمد کو حکم ملیگا کہ حمدی علی کو سجدہ کرو اور کبھی حمدی علی کو حکم ہوگا کہ سید احمد کو سجدہ کرو۔ تب تو تہذیب الاخلاق نہایت ہی و کچپ ہو جاویگا۔ اور خدا نکرے کہ اُن دونوں میں سے کوئی یہ کہے کہ ”خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“

مطالعہ کی عادت ابتدا سے اُنکی رفیق رہی۔ جس زمانہ میں وہ فچور سیکری میں منصف تھے اُس وقت مولانا نور الحسن مرحوم اگر وہ میں منصف تھے، سرسید کی اُن سے نہایت گہری دوستی تھی،

مطالعہ کے وقت کتاب کے مشکل مقامات جو سمجھ میں نہ آتے تھے۔ اُنکے سمجھنے کے لئے ہر اتوار کو وہ گھوڑا پر سوار ہو کر فچپور سے آگرہ میں مولانا کے پاس آتے تھے۔ کئی برس تک بلاناغہ انکا یہی دستور رہا۔ وہ کہتے تھے کہ میرا گھوڑا رستے سے ایسا آشنا ہو گیا تھا کہ ایک بار آگرہ سے چھوٹ کر فچپور اپنے تھان پر پہنچ گیا تھا۔

سرسید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اُٹھانے کے لئے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی عرض سے۔ جیسا کہ مدرس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملہ اور ترکیب پر غائر نظر کرتے ہیں، بلکہ انکا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں اُنکے کام کی ہوتی تھی اُس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام ہوتا تھا اُس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کے فائل میں۔ جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا۔ چسپان کر دیتے تھے۔ جو مہتمم بالشان سوالات ملک میں دائر و سائر ہوتے تھے اگر اُنکے متعلق کوئی عمدہ مضمون کسی اخبار میں نظر پڑ جاتا تھا اُسکو زیادہ غور سے دیکھتے تھے اور ہر ایک سوال کے متعلق اپنی ایک مستقل رائے قائم کر لیتے تھے۔ اگر کبھی ضرورت سمجھتے تھے تو اُس پر چھوٹا یا بڑا آرٹیکل لکھ کر چھپنے کو بھیج دیتے تھے۔ جو مضمون اُنکے خلاف اخباروں میں چھپتے تھے اُنکو بہت شوق اور توجہ سے دیکھتے تھے اور اکثر حاضرین کو بھی سناتے تھے۔ انگریزی اخباروں کی بعض خبریں، یا نوٹس یا کوئی ضروری آرٹیکل کسی انگریزی دان سے پڑھوا کر سن لیتے تھے اور جو بات سمجھ میں نہ آتی اُسکا ترجمہ کر لیتے تھے۔

کتابیں اکثر اُنکے مطالعہ میں مذہبی دیکھی گئی ہیں، تصنیف کی حالت میں صرف بقدر ضرورت یا تو کتاب خود دیکھ لیتے تھے اور یا کوئی دوسرا شخص مقام مطلوب نکال کر اُنکو دکھا دیتا تھا۔ اگر کوئی

لطیف بات مضمون کتاب کے خلاف یا اُسکی مؤید یا اُسکے متعلق ذہن میں آجاتی اُسوقت اُسپر کچھ لکھا اور اخبار میں چھپنے کو بھیج دیا۔

غدر کے بعد سے پریس ہمیشہ اُنکے ہاتھ تلے رہا اسلئے یہ عادت اُنکی طبیعت ثانی بن گئی تھی کہ مضمون لکھنے کے بعد جب تک کہ وہ شایع نہ ہو جاتا اُنکو چین نہ پڑتا تھا۔ یہی حال کتاب کی تصنیف کا تھا، اوہر ایک پوائنٹ ختم ہوا اور اُدھر چھپنے کے لئے بھیجا گیا، مسودہ پر بار بار نظر ڈالنا اور زیادہ کاٹ چھانٹ کر نا اُنکا دستور نہ تھا، البتہ مسودہ صاف کرنے کے لئے وہ کاتب دیکھتے تھے اور جب صاف ہو جاتا تو کتابت کی تصحیح کے ارادہ سے اُسکو ایک نظر دیکھ لیتے تھے۔

تصنیف کی حالت میں جب کوئی مشکل مقام پیش آ جاتا اور زیادہ غور کی ضرورت ہوتی تو وہ تنہا ہوتے یا مجمع میں۔ بالکل اُسین مستغرق ہو جاتے تھے، چہرہ عبوس ہو جاتا تھا، ہنسی یا تبسم پاس نہ آتا تھا، لوگ آپس میں باتیں کرتے مگر اُنکو کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ کبھی ایسے موقع پر اُنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے تھے اور جب تک طبیعت راہ نہ دیتی برابر اُسی خیال میں نہک رہتے، جب عقدہ حل ہو جاتا فوراً چہرہ پر لبثا شت آجاتی۔ اگر اُسوقت کوئی مخاطب صحیح پاس ہوتا تو بعض اوقات اپنا سانحہ اُسکے روبرو بیان کرتے، اگر اُوں لوگ بھی اُسکو پسند کرتے تو خوش ہوتے، اگر کوئی اعتراض کرتا تو اُسپر بحث کرتے یا خاموش ہو جاتے مگر فوراً تسلیم کبھی نہ کرتے تھے۔

خون کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط کہ پانی پت سے علیگڑھ بھیجا جاتا ہو اگر وہ ان پہنچتے ہی اُسکا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب کبھی چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ اُنکا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا

تصنیف کی حالت

خون کا جواب

تو دیکھنا چاہئے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سرن اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ دوستوں کو معذوری کی حالت کے سوا وہ ہمیشہ پراٹھ خطوط اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، البتہ مدرسہ وغیرہ کے متعلق جو خط لکھتے ہوتے تھے وہ اکثر پیشرفت لکھتا تھا اور وہ خود بتاتے جاتے تھے۔ لیکن جو فضول تحریریں لوگ اُنکے پاس بھیجتے تھے اُنکا کچھ جواب نہ دیتے تھے۔ جس خط کا جواب لکھ چکے اُسکو فوراً چاک کر ڈالتے تھے۔ کبھی اُنھوں نے کسی کی تحریر کو اس خیال سے کہ اُسکو الزام دینے یا شرمندہ کرنے کا موقع رہے۔ اپنے پاس تیار بنا کر نہیں لکھا۔ جب کسی خالص و مخلص دوست کی زیادہ بیماری کی خبر آتی تو جب تک صحت نہ ہوتی وہ برابر تیار تیار یا خط پر خط بھیجتے رہتے۔ جو خط کہ وہ اپنی ذمہ داری اور خالص و مخلص دوستوں کو لکھتے تھے اُنکا انداز تحریر فی الواقع ایسا دلکش و دلنشیں ہوتا تھا کہ اگر اُسکو جادو یا افسون یا حُب کا عمل کہا جائے تو کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔ افسوس ہے کہ اب تک کسی نے اُنکے خطوط جمع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، اگرچہ امید نہیں ہے کہ اُنکا دسواں حصہ بھی اب فراہم ہو سکے لیکن جس قدر دستیاب ہوں اُنکا جمع کرنا نہایت ضرور ہے۔ وہ ایک ایسا مجموعہ ہوگا جو غیوروں کو اپنا بنانا اور وحشیوں کو رام کرنا سکھائیگا، وہ سچی دوستی اور سچی محبت کا نمونہ ہوگا، وہ آئندہ فلسفوں کا یاد دلائیگا کہ ہمارے اسلاف کیسے بے ریا اور کیسے محبت والے ہوتے تھے؟ کس طرح دوستوں کا دل اپنی مٹھی میں رکھتے تھے؟ اور کیونکر اُنکے دلوں کو شکار کرتے تھے۔

جب وہ ولایت سے ہندوستان آنے کو یمن اُنھوں نے مولوی حمدی علی خان کو اپنے آنے کی اطلاع دی ہے اُسے لکھتے ہیں کہ ”جو تھی یا پنجون کو الہ آباد پہنچ کر آپ کے دیدار فرحت آنار سے مشرف ہوں گا اور آپ کے قدموں کو شل نعلین بوسہ دوں گا۔ اگرچہ آپ کے قدم میرے ناپاک ہونے ناپاک ہو جاویں گے

مگر امید ہے کہ آپ مرحمت سے دھولینگے؛ خنزیر خود ناپاک ہے مگر جس پاک چیز کو وہ مس کرے دھونے سے پھر پاک ہو سکتی ہے۔“

”افسوس میں نے غلطی کی جو اپنے تئیں خنزیر سے تشبیہی، وہ تو مجھے بہت اعلیٰ ہے، خدا نے اسکو یاد کیا ہو، مجھے تو سولے حمدی علی کے اور کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔“

اسکے بعد مولوی حمدی علی کی تحریرات جو اخبار میں کچھ سرسید کے موافق اور کچھ مخالف چھپی ہیں اُنکا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”جو جو مقام مجھ کو اُسین کھٹکتے ہیں (یعنی جو میرے خلاف ہیں) اُس سے میرا دل عجیب طرز پر خوش ہوتا ہے جیسے کوئی سوداگر یہ دیکھے کہ ایک نہایت بیش بہا دیے نظیر باتھی اُسکی اوگی میں آن پھنسے اور وہ یقین کرے کہ اب وہ نکلنے والا نہیں،“ یہ ایک معمولی مثال ہے اُن محبت آمیز باتوں کی جو سرسید کی دوستانہ تحریروں میں عموماً دیکھی جاتی ہیں؛ اور اس بات کی تصدیق سید حمدی علی خان سلمہ اللہ خود کریں گے کہ وہ فی الواقع سید کی اوگی میں پھنسے تھے یا نہیں اور پھنسا کر اُسین سے نکلنے کا اُنکو موقع ملا یا نہیں؟

آ۔ محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سرسید کے خاص و صاف میں سے تھی۔ قطع نظر اسکے پورا ابتداء سے اُنکو کام کرنے کی عادت رہی اُنکے قوے میں فطرۃً مشکلات کے برداشت کرنے اور (یعنی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی اور ظاہراً اُنکی غیر معمولی ذہانت، اُنکی دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھا کیونکہ بچپن میں۔ جیسا کہ خود سرسید کے بیان سے معلوم ہوا ہے۔ وہ باعتبار ذہانت و جودت کے اپنے ہمپیشمون میں کچھ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ اُنھوں نے اپنے تمام قوے سے۔ جو خدا تعالیٰ نے اُنکے نفس میں ودیعت کئے تھے۔ پورا پورا

کام لیا تھا اسلئے اُنکے ذہن اور حافظہ اور عقل سب کچھ جلا ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ نیوٹن اسکول میں کچھ زمیں لڑکا نہیں معلوم ہوتا تھا، جب اُس سے بڑے بڑے کار نمایان ظاہر ہوئے اور اُس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اتنی نئی باتیں کیوں کر کالیں تو اُس نے یہی جواب دیا کہ ”میں استقلال کے ساتھ برابر غور کرتا رہا“ محنت سے ایسے بڑے بڑے کام ظہور میں آئے ہیں کہ بعض حکما کو شبہ ہو گیا ہے کہ آیا ذہانت بغیر محنت کے فی نفسہ کوئی چیز ہے یا نہیں ؟

بہر حال سر سید کے تمام قوائے عقلیہ کی جلا کرنے والی اور اُنکو ترقی کے اعلیٰ درجہ پر پہنچانے والی اُنکی دائمی محنت اور متصل غور و فکر اور استقلال تھا۔ سید میر محمد مرحوم امام جامع مسجد دہلی بیان کرتے تھے کہ ”جس زمانہ میں سید صاحب دلی سے رہتک ہل کر گئے ہیں میں بھی اُنکے ساتھ گیا تھا۔ وہ صبح سے دس بجے تک مولوی نوازش علی صاحب جنکو دلی سے ہمراہ لے گئے تھے۔ سبق پڑھتے تھے، بیس بیس بائیس بائیس صفحے شرح جامی اور قطبی کے وہ ہر روز پڑھ لیتے تھے، میں بھی اُنکے ساتھ پڑھنے کے لئے گیا تھا مگر اس رفتار سے اُنکے ساتھ نہ چل سکا اور واپس دلی چلا آیا۔ سبق کے بعد وہ کھانا کھا کر تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے، پھر کچھ پانی پیتے اور شام تک کچھری کرتے، وہاں سے آکر شام کے کھانے اور نمازون سے فارغ ہو کر سو رہتے، کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے سوتے تھے، اسکے بعد ہمیشہ بلاناغہ اٹھ بیٹھتے اور صبح تک برابر کرتے تھے، جب تک میں رہتک میں رہا برابر اُنکا یہی قاعدہ دیکھا“

یہ تو اُس زمانہ کا حال ہے جب سر سید کی عمر ۳۶ برس کی تھی، اُس سے آٹھ نو برس مراد آباد اور غازی پور میں بھی۔ جبکہ وہ تبیین الکلام لکھتے تھے۔ اُنکی محنت کا حال جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اسی کے قریب قریب تھا ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں اُنھوں نے ڈیڑھ برس لکھ

ایسی محنت شاقہ کی جس سے آخر کار اُنکے پانویں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک اُنہیں ہوا
 اُنکے پانو اور پنڈلیاں سوج جاتی تھیں اور نلوون مین درد ہو جاتا تھا مینے مینے دو دو مینے برابر
 یہ تکلیف رہتی تھی، چند روز کو افاقہ ہو جاتا تھا پھر وہی تکلیف پیدا ہو جاتی تھی۔ باوجود ان
 مشکلات کے اُنھوں نے خطبات احمدیہ کو ولایت ہی مین پورا کیا اور وہ مین چھوڑ دیا۔

جس زمانہ مین وہ سائنڈک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے سخت گرمی کا موسم تھا،
 شام تک کو چلتی تھی، وہ کچہری سے آکر گھر کی ٹیٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور
 ظہر و عصر اور غروب کی نماز مین وہ مین پڑھتے تھے۔ اُنکے دوست محمد سعید خان بیان کرتے تھے کہ اکثر
 مجھے بھی وہ ساتھ لیجاتے تھے، میرا گرمی اور کو کے مارے بُرا حال ہوتا تھا مگر وہ بے تکلف سارا
 دھوپ اور لو اور گرمی کا وقت وہ مین راج مزدورون مین بسر کرتے تھے۔

اخیر زمانہ مین جو کہ شیخوخت کا زمانہ تھا۔ اُنکی محنت جوانی اور کھولت کے زمانہ سے بھی زیادہ
 حیرت انگیز تھی۔ وہ اُس پیادہ سیاح کی طرح جو سر و سر ملک مین سیاحت کے لئے داخل ہو جو جن
 آگے بڑھتے جاتے تھے اُس قدر اُنکی چال زیادہ تیز ہوتی جاتی تھی۔ اُنکا اس عارفانہ مقولے پر
 پورا پورا عمل تھا کہ ”صَاعِفٌ فِی الْکِبَرِ هَمَّتْکَ فَاِنَّ وَتَمَّکَ قَدْ دَنِیْ وَعَمَّا قَلِیْلٍ تَدْعٰی
 (یعنی بڑھاپے مین اپنی بہت دو چند کر کیونکہ تیرا وقت قریب آ پہنچا ہے اور غنہ قریب تیری بلاؤ ہونے والی ہے)

وہ تقریباً ہمیشہ صبح کے چار بجے سے شام کے آٹھ بجے تک برابر جاگتے اور مختلف کامون
 مین مصروف رہتے تھے، دوپہر کو سخت بیماری کے سوا کبھی پلنگ پر جا کر نہ لیٹتے تھے، اگر کبھی رات کو
 نیند نہ آتی اور دن کو نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا تو بھی وہ اپنی نشست گاہ سے نہیں اُٹھتے تھے،

جو ایسا ہی نیند کا خمار ہوا تو وہیں کرسی یا تکیہ کے سہارے سے ذرا کمر سیدھی کر لیتے تھے، اگر اس میں کبھی آنکھ لگ گئی تو ذرا سی آہٹ سے فوراً اٹھ جاتی تھی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ چونکہ بڑھاپے اور زیادہ فریبی کے سبب وہ اپنے مین پھرتی اور چالاک کی قابلیت نہیں دیکھتے تھے اسلئے جن کاموں میں پھرتی کی ضرورت ہوتی تھی اُنکے لئے بہت پہلے سے تیار ہو جاتے تھے۔ ریل پر وقت سے دو دو گھنٹے پہلے جا بیٹھتے تھے، کسی ڈنر یا دعوت یا جلسہ یا دربار میں جانا ہوتا تو وقت معین سے بہت پہلے تیار ہو بیٹھتے تھے، کسی حاکم اعلیٰ کو ایڈریس دینی ہوتی تھی تو دس دس بارہ بارہ روز پہلے سب کام لیس کر رکھتے تھے، غرض کہ ہر ایک کام کی تیاری وہ اُس وقت سے شروع کرتے تھے جب کسی کو اُس کا سان گمان بھی نہ ہوتا تھا۔

تصنیف و تالیف کے علاوہ جو اُن کا ایک لازمی مشغلہ تھا۔ مدرسہ کے متعلق تمام اہم اور ضروری کام یا تو وہ خود اپنی ذات سے کرتے تھے یا اپنی نگرانی میں اپنے پیشہ ستون لیتے تھے مثلاً مدرسہ کی سالانہ آمدنی اور خرچ کا بجٹ بنانا اور اُس کا خلاصہ گورنمنٹ میں بھیجنے کے لئے مرتب کرنا، سالانہ تمام کی رپورٹ لکھنی، ہر دوسرے تیسرے مہینے اجنڈا تیار کرنا اور اُس کے تمام کاغذات چھپوا کر ٹرسٹیوں کے پاس بھیجنے اور اُنکو ووٹ بھیجنے کے لئے اکثر کئی کئی دفعہ تقاضے کے خط لکھنے، پھر ہر ایک جلسہ کی روئداد لکھ کر اور چھپوا کر ٹرسٹیوں کی پاس بھیجی، گورنمنٹ سے، سررشتہ تعلیم سے، طالب علموں کے مریضوں سے، بینک سے، اور ٹرسٹیوں سے وقتاً فوقتاً کتابت کرنا، روزانہ آمدنی اور خرچ کو روزنامہ میں درج کرنا، عمارتوں کی نقشہ تجویز کرنے اور اُنکے موافق ہر ایک عمارت کو اپنی نگرانی میں تیار کرانا، اُنکے لئے ہر قسم کا سامان

اور مصالح اپنی رے اور تجویز سے منگوانا، ہر ایک عمارت کے لئے مناسب کتبہ یا تابلو تجویز کرنی، اور اُسکو اپنے اہتمام میں کندہ کرانا، تیار شدہ عمارتوں کی تابعدار و خبر رکھنی اور اُنکے نقصانات کا تدارک کرنا، کالج اور تعمیر کے اخراجات کے لئے چندہ جمع کرنے کی نیت نئی تدبیریں سوچنی اور اُن تدبیروں کے موافق عمل درآمد کرنا اور اخبار اور خطوط کے ذریعہ سے چندہ کی تحریک کرنا، اگر روپیہ ہم نہ پہنچے تو قرض سے مدرسہ کا کام چلانا، کالج یا بورڈنگ ہوس کے انتظام کے متعلق جب کوئی شکایت گزرے تابعدار اُسکے تدارک کی فکر کرنا اور جب کوئی مناسب ضروری تجویز منظور ہو جائے اُسکے پورا کرنے کے لئے ہر قسم کی تدبیر عمل میں لانا، اُردو اخبارات جو اطراف و جواب سے آتے تھے اُن سب پر ایک نظر ڈالنا اور بعض انگریزی اخباروں کو کسی اپنے پیشیت سے پڑھوا کر سننا، ہمیشہ قوم کے اہم معاملات سے جو اخباروں میں درج ہوتے تھے نوٹس لینا اور اپنے اخبار میں اُن پر بحث کرنا اور بعض ضروری مضامین کا ترجمہ انگریزی میں کرنا اور کبھی اپنے اخبار میں اور کبھی کسی معتبر انگریزی اخبار میں شائع کرانا، ہفتہ میں دو بار اخبار کے پروفون کا خود صحیح کرنا، اپنی یاد دہستوں کی کتابیں جو فروخت کی غرض سے مدرسہ کے فائدہ کے لئے ہمیشہ چھپتی رہتی تھیں یا کانفرنس کی رپورٹیں اور لکچر یا کالج کا بجٹ یا رپورٹ سالانہ یا ٹرسٹیوں کے اجلاس کی رودادیں غرض کہ جو کچھ اُنکے اہتمام میں چھپتا تھا سب کی کاپیوں یا پروفون کا اصل سے خود مقابلہ کرنا اور آپ اُنکی تصحیح کرنا اور اپنے سامنے اُنکے پیکٹ بنوا کر مطبع میں بھیجنا، مدرسہ کی تجارتی کتابوں کے خود اشتہار چھپوا کر اُنکو آپ فروخت کرنا اور اُنکا حساب کتاب کھنا، کالج کے متعلق تمام حساب کتاب کے رجسٹروں، بجٹوں، رپورٹوں

اور روڈا دون وغیرہ کی اور کالج لائٹس بری کے متعلق اور نیٹل زبانوں کی کتابوں کی جلدیں بندھوا کر الماریوں میں اپنے سامنے احتیاط سے رکھوانا، یورپین حاکم اور افسر ارکان سلطنت جو اکثر کالج کے ملاحظہ کو آتے ہتے تھے، انکی مدارات اور استقبال و شایعت کا خود انتظام کرنا، انکے دربار کے لئے ہال کو خاص اپنے اہتمام میں آراستہ کرنا، انکے واسطے ایڈریس تیار کرنا اور اُسکو انگریزی میں ترجمہ کرنا اور چھپوانا، اور پھر ایڈریس اور اُسکا جواب اور تمام جلسہ کی کارروائی کو اخبار کے ذریعہ سے شائع کرنا، محمد ایجوکیشنل کانفرنس کے موقع پر خواہ اُسکا اجلاس علیگڑھ میں ہو اور خواہ کسی دوسرے شہر میں سب کام چھوڑ کر آٹھ دس روز تک باہر اُسکی کارروائی اور انتظام میں ہر وقت مصروف رہنا، یہ اور اسی قسم کے بے شمار چھوٹے بڑے کام یہ شخص اس ضعیفی کے زمانہ میں سرانجام کرتا تھا۔ اگر ان تمام کاموں سے قطع نظر کیجائے اور صرف چندہ جمع کرنے اور اُسکی تدبیریں سوچنے ہی کے کام پر غور کیجائے تو یہی ایک ایسا کام تھا کہ اگر دوسرا شخص اسی کام کو اپنے ذمے لے لیتا تو پھر وہ اور کسی کام کا نہیں رہ سکتا تھا۔ تعمیلات کا کام بھی کوئی آسان کام نہ تھا جسکے لئے کم سے کم ایک لائق اور سیر رکھنے کی ضرورت تھی، مگر سرسید نے یہ بوجھ بھی اپنے سر دھر لیا تھا یہاں تک کہ سات آٹھ لاکھ کی عمارت صرف اپنی تجویز اور اپنے اہتمام سے بنوا ڈالی۔

باوجود ان تمام بکھیروں کے وہ اپنی خاص طرز کی تصنیف کا نہایت کٹھن اور دشوار گزار مرحلہ بھی انھیں مشغولوں کے ضمن میں طے کرتے تھے۔ دوستوں کے بے شمار خطوں کی جواب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، جہانوں کی حالت کے موافق انکی آسائش کا انتظام کرتے تھے، انکے

لانے کے لئے مختلف اوقات میں ریلوے سٹیشن پر سواری بھیجتے تھے اور جب تک ان کا قیام رہتا تھا ہر وقت ان کا خیال رکھتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ جو مستعدی اور ہمت اور ہر ایک بات کی خبر داری اور ہر ایک فرض کی نگہداشت اس شخص میں بڑھاپے میں دیکھی گئی ہو وہ کسی توانا اور تندرست نوجوان میں بھی نہیں پائی جاتی اور یہ کہنا کچھ مبالغہ میں داخل نہیں ہے کہ ایک محض ناواقف شخص بھی صرف اُس کے روزمرہ کے کام دیکھ کر اس قدر ضرور سمجھ سکتا تھا کہ اس شخص کی خلقت معمولی آدمیوں کی خلقت سے جداگانہ تھی۔ مستثنیٰ نہ کیا خوب کہا ہے

وَإِذَا كَانَتْ النُّفُوسُ سَعِيرًا
تَعَبَتْ فِي هَرْجَاجِهَا أَلَا جَسَدًا

(یعنی جب نفوس انسانی اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں تو اعضاء انسانی اُن کے ارادے پورے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں)

باوجود اس قدر مصروفیت اور کاموں کی کثرت کے اُنکی زندہ دلی نہایت تعجب خیز تھی۔ وہ جہان تک ممکن ہوتا تھا رنج اور افسردگی کو کبھی پاس نہ آنے دیتے تھے اور خائلی بکھڑوں اور خروشوں سے تباہ و تارالگ تھلاک ہتے تھے۔ جس طرح اُن کے باپ گھر کے تعلقات سے آزاد تھے اسی طرح سرسید اپنے پرائیوٹ معاملات سے بہت ہی کم سروکار رکھتے تھے اور یہی اثر اُنکی اولاد میں پایا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ قومی کاموں کے متعلق کوئی کیسا ہی معقول عذر کرے اور کمزور بات خانگی کے سبب کیسی ہی مجبوری بیان کرے وہ ہرگز نہ سنتے تھے اور جب تک سب کام چھوڑ کر اُنکی فرمائش پوری نہ کی جاتی تھی وہ کسی عذر کو قابل سماعت نہ سمجھتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں، بوڑھوں، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے، انگریزوں سے اور ہندوستانیوں سے بشرطیکہ

دل ملا ہوا ہو اور کسی طرح کی منگائیت نہ ہو۔ ہنسی اور چہل کئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو انسی ایسی سخت محنت کرتی تھی اور مکان اور زندگی اور مال و کمال کو کبھی پاس نہ آتی تھی۔ اگرچہ جس زمانہ میں ہنسنا اُنکو دیکھا ہے اُنکی ہنسی اور چہل صرف باتوں میں رہ گئی تھی مگر۔ جیسا کہ سنا گیا ہے۔ ابتدائیں اُنکی شوخیان صرف بات چیت ہی میں محدود نہ تھیں۔ کرنل گیم جو اُنکے قییم دوست تھے۔ لکھتے ہیں کہ ”وہ اس قدر خوش طبعی اور مسخر کرنا ہے جس قدر کہ کوئی آدمی کر سکتا ہے“ کبھی رات کے وقت ایک رسی سے سانپ سانپ لکڑی حاضرین کو ڈرا دینا، کبھی نہایت بھیانک اور ڈراونی آواز سے اُونگھٹوں کو چونکا دینا، کبھی کسی سوتے ہوئے کی چھاتی پر چڑھ کر اُسپر اپنا سارا بوجھ ڈال دینا اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں جنہیں سے بعضی بیان نہیں کجاسکتیں اُنکے دوستوں سے سُنی گئی ہیں۔

بعض اوقات اُنکے ماتحت یا ملازم جسے بے تکلفی تھی اُنکو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا مگر وہ کبھی بُرا نہ مانتے تھے بلکہ خوب قہقہہ لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ منشی غلام نبی خان درحوم نے اس امر کے متعلق ایک لُحسپ نقل بیان کی، وہ کہتے تھے کہ ”حافظ عبدالرحمن جو ۴۵ برس سید صاحب کے رفیق رہے وہ رُہتک میں بھی اُنکے ساتھ تھے، اگرچہ وہ سرکاری نوکر تھے مگر سید صاحب قلیٰ تنخواہ کے سبب اُنکو اپنے پاس رکھتے تھے، اُنسے اکثر ہنسی چہل کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، حافظ جی اپنی ترقی کے لئے اکثر کہا کرتے مگر چونکہ ترقی کی گنجائش نہ تھی۔ سید صاحب ہنسی سے یہ لکڑیاں دیتے کہ تمہارا خطا چھان بین اور نہ کبھی اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ تم بد صورت ہو اور بد صورت کبھی خوشنویس نہیں ہو سکتا۔ ایک دن حافظ جی نے کہا آپ تو ماشاء اللہ بہت وجیہ ہیں، آپ کا خط کیوں اچھا نہیں؟“

سید صاحب نے کہا میرے گلے کی رسولی نے میری وجاہت کو بگاڑ دیا ہے اس واسطے میں بھی یہ صورت ہو گیا ہوں، پس میرا خط کیونکر چھا ہو سکتا ہے“

”ایک دن سید صاحب نے حافظ جی سے کہا بھلا صاحب! اگر تم بادشاہ ہو جاؤ تو مجھے کیا عہدہ دو؟ حافظ جی نے وہ تمام سلوک جو سید صاحب اُنکے ساتھ کرتے تھے بیان کئے کہ میں آپ کی بڑی خاطر کروں، دو نو وقت آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں، رات کو آپ کا پلنگ اپنے پلنگ کے برابر بچھاؤں، اور چنان کروں اور چین کروں؟ سید صاحب نے کہا ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ مجھے عہدہ کیا دو؟ حافظ جی نے ذرا دیکھی صورت بنا کر کہا حشر! میں مجبور ہوں، چونکہ آپ کا خط اچھا نہیں اسلئے کوئی عہدہ نہ دے سکتا ہوں۔ سید صاحب اور ہم سب گریہ کر رہے تھے۔ سنکر پھر گئے اور بہت دیر تک ہنس رہے“ غرض کہ سرسید نے تا بمقدور کبھی غم اور رنج کو پاس نہیں آنے دیا، شہر میں، بیرونجات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہان کین ہوئے انھوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ نہ کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔

وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو حشمت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ انہیں باقی نہ رہتی تھی۔ انھوں نے اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹوں کو اور اخیر عمر میں پوتے کو اپنے سے ایسا مانوس رکھا کہ مائیں بھی بچوں کو اپنے ساتھ ایسا مانوس نہیں رکھ سکتیں، انکا بڑاؤ ان سب کے ساتھ بالکل ایسا رہا جیسا یار دوستوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مراد آباد میں اُنکے بھتیجے کو کنکڑے لڑانے کا شوق حد زیادہ بڑھ گیا سرسید چاہتے تھے کہ یہ دھت جاتی رہی مگر اُسپر جبر کرنا گوارا نہ تھا، آخر لاچار ہو کر ایک دن کہا کہ بھئی آج تمھاری پتنگ بازی کی تم بھی سیر دیکھینگے، شام کو جب کہ بیچ پڑ رہا تھا اور دونوں طرف سے

ڈھیل ہی جا رہی تھی۔ آپ بھی وہاں پہنچے اور ہاتھ بڑھا کر چلتی دُور کو تھام لیا اور جب پہنچ کٹ گیا تو پچکار پچکار کے کئی دفعہ کہا ”ہم ہمارے ہم ہمارے“ یہ دیکھ کر فریق ثانی کا جوش کم ہو گیا، دوسرے دن کوئی اُدھر سے پتنگ لڑاؤ کو نہ اٹھا اور پتنگ بازی کا خاتمہ ہوا۔

سرسید کی ذہانت بھی جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ اُنکی لگاتار محنت اور متصل دماغی ریاضت کا ایک نتیجہ تھا۔ ایک یورپین مصنف نے لکھا ہے کہ ”میں ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں جو بڑے ذہین مشہور تھے لیکن آخر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اصل میں بڑے غنی تھے“ سرسید کی ذہانت کی نسبت ایک انگریز نے سید محمد صاحب سے کہا کہ ”تمہارے باپ کا دماغ کیا ہے گویا ٹائپ کے حرفوں کی الماری ہے، جس طرح اُس الماری میں جس حرف کی ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً مل جاتا ہے اس طرح ہر سوال کا جواب اُسکے دماغ میں ہر وقت موجود رہتا ہے“ فی الواقع سرسید کے انتقال پہنی کا یہی حال تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ ہر ایک ضروری سوال پر جو ملک میں دائر و سائر ہوتے تھے۔ بجائے خود غور کر کے اُسکی نسبت ایک پختہ رائے قائم کر لیتے تھے اور اسلئے جب وہ سوال معرض بحث میں آتا تو اُنکو اُسکا جواب دینے میں زیادہ تامل کرنا نہیں پڑتا تھا؛ اور یا یہ کہ دماغی ریاضت اور برابر غور فکر کرنے کی عادت نے انہیں یہ ملکہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اکثر سوالات کی نسبت ادنیٰ تامل سے ایک سنجیدہ اور معقول اے ظاہر کر سکتے تھے۔

بہر حال یہ تمام نتیجے دائمی غور و فکر اور نور فطرت کے روشن رکھنے اور آپ اپنی تعلیم کرنے کے تھے۔ تقلید کی عادت۔ خواہ امور مذہبی میں ہو، خواہ مسائل علمی میں اور خواہ معاملات دنیوی میں۔ انسان کو کبھی اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنے نہیں دیتی۔ وہ ہمیشہ سچوں کی طرح۔ جو چلنے میں اُور دن کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ ہر معاملہ میں دوسروں کا مونہ تکتا رہتا ہے۔ سرسید کو

زمانہ کی ضرورتوں نے اول مذہبی تقلید سے نجات دی جس سے انکو مذہبی مشکلات میں اپنی طبیعت پر زور ڈالنے اور اپنی رلے اور سمجھ پر تکیہ کرنے کی ضرورت اور عادت ہوئی، پھر رفتہ رفتہ یہ عادت انکی طبیعت ثانی ہو گئی اور ہر قسم کے سوالات پر غور کرنا اور سوچنا اور اپنی مستقل رائے قائم کرنا انکا وتیرہ ہو گیا اور اسطرح انکے فوائے عقلیہ بتدریج جلا پاتے رہے۔

سرید کی غیر معمولی ذہانت اور بے نظیر جینیس کا سب سے بڑا ثبوت انکی مذہبی تحقیقات یا وہ تدبیریں ہیں جو انہیں درستہ العلوم کے قائم کرنے اور اسکو ترقی دینے میں ظاہر ہوئیں اور جنکا ذکر اس کتاب میں بقدر ضرورت اپنے اپنے موقع پر ہو چکا ہے، اور اگر کسی کو انکی عالی دماغی کی مجسم تصویر دیکھنی ہو تو سید محمود کو دیکھ لینا کافی ہے جنکی نسبت مسٹر واسٹلی سٹوکس لیگل ممبر لیجس لیٹف کونسل وائسرائے کشور ہند نے کونسل میں یہ الفاظ کہے تھے ”نہایت نامور باپ کا نامور بیٹا“ ہم بیان صرف انکے بعض لطیف خیالات کا ذکر کرتے ہیں جنہیں انکی طبیعت میں ایک خاص مناسبت فنون لطیفہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

اسے یہ وہ مشہور اور نامور لیگل ممبر کونسل قانونی وائسرائے کشور ہند ہے جو ۲۰ برس کونسل ہند میں اول سکرٹری اور پھر قانونی ممبر رہا۔ اینگلو انڈین کوڈ سے ۱۸۶۹ء میں انکا یہ فقہ درج ہے کہ ”مجھکو امتعانت کے زیادہ ذریعہ ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلے ہوئے ہیں جو انڈین لارڈز میں ۱۸۶۲ء سے ۱۸۶۸ء تک چھپے ہیں، یہ ایسے فیصلے ہیں جو اہل ہند کے رسوم و خیالات ہی پر روشنی میں ڈالنے بلکہ عموماً (اگر براہ کسنا گستاخی نہ ہو) اپنے لاجل استدلال اور علمیت کے لحاظ سے قابل تعریف ہیں۔ اور ان میں سے کسی فیصلہ کے پڑھنے سے بہ نسبت ان فیصلوں کے زیادہ لطف اور زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو موتو سامی یا ر ہندو، اور سید محمود مسلمان کے ہیں، جن قوموں میں ایسے معفن پیدا ہوئے ہوں انکے لئے کوئی قانونی اصول ایسا باریک اور دقیق نہیں ہو سکتا جو انکو دشوار معلوم ہو اور کوئی طریقہ عمل درآمد قانونی ایسا پیچیدہ نہیں ہو سکتا کہ انکے فہم سے باہر ہو ۱۲

ہم پہلے کچھ چکے ہیں کہ نجلہ اُن بے شمار تدبیروں کے۔ جو چندہ وصول کرنے کے لئے اُنھوں نے وقتاً فوقتاً اختیار کیں۔ ایک تدبیر نواب مختار الملک مرحوم کی خدمت میں اُس تصویر کا بھیجنا تھا جس میں مسلمانوں کی حالت کو ایک تباہ شدہ جہاز کی صورت میں ظاہر کیا گیا تھا اور مدرستہ العلوم کو ایک کشتی کی شکل میں دکھایا تھا جو جہاز والوں کو اُس تباہی سے نکلانے کے لئے جہاز کی طرف آرہی تھی۔ اس تصویر کی مفصل کیفیت پہلے حصہ میں بیان ہو چکی ہے، بیان صرف یہ جتنا ہے کہ سرسید کا ذہن کیونکر اس خیال کی طرف منتقل ہوا؟ اُنھیں دنوں میں مدرستہ العلوم پر ایک نظم لکھی گئی تھی جس میں ایک یہ شعر بھی تھا

دور سے امید نے جھلکی سی اک دکھلائی ہے ایک کشتی ڈوبتے بیڑے کو لینے آئی ہے

ظاہر اسر سید کو اس تصویر کے بنوانے کا خیال اسی شعر کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا کیونکہ یہ نظم اُس تصویر کے بھیجنے سے پہلے شائع ہو چکی تھی مگر شاعر کا خیال ایک عقیم اور غیر منتج خیال تھا جس میں اس سے زیادہ کوئی کرشمہ نہ تھا کہ ایک معقول شے (یعنی تعلیم) کو ایک محسوس چیز (یعنی سفینہ نجات) کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ لیکن جو مضمون سرسید نے اُس سے استنباط کیا اُس کا نتیجہ ہوا کہ۔ جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نواب مختار الملک کے دل میں۔ جنگ و اسوقت تک قومی معاملات چندان دلچسپی نہ تھی۔ کل لچ کی محبت کا بیج بویا گیا جو رفتہ رفتہ ایک گھنا اور سرسبز اور سایہ دار درخت بن گیا۔

اسی قسم کی دوسری مثال وہ بکس تھا جس میں سر جان اسٹریچی کو ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت کل لچ کیٹی کی طرف سے ایڈریس دیا گیا تھا اور جس کو سرسید نے اپنی تجویز سے

بنوایا تھا۔ اس بکس پر اُن جانوروں کی تصویریں کھجوائی گئی تھیں جن کے نام پر زمانہ جاہلیت میں عرب کے نام رکھے جاتے تھے اور اسلئے عرب کے بہت سے قبیلے انھیں ناموں سے منسوب تھے، جیسے قریش یا قریش (ویل مچھلی) ثعلب (لوٹری) کلب (کٹا) جل (اونٹ) اسد (شیر) ذئب (بھڑیا) وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان سب تصویروں کے نمونے بجائے سانس کے ایک ایک تار نکال لگایا تھا اور یہ سب تار ایک مقام پر جا کر منتهی ہوئے تھے جہاں انگریزی الفاظ میں یہ مطلب ادا کیا گیا تھا کہ ”ہم سب قبیلے متفق اللفظ سر جان اسٹریچی کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتے ہیں“ اور اس سے گویا تمام مسلمانوں کی شکرگزاری کا اظہار مقصود تھا۔

اسی قبیل سے کھجور اور اونٹ کی تصویر ہے جو سب سے پہلے سرسید نے انگریزی خطبات احمدیہ کے ہر ایک خطبہ کے سر پر ولایت میں چھپوائی تھی اور جو عرب کی خصوصیات میں شمار ہونے کے سبب ایک علامت دین اسلام کی قرار دی گئی تھی۔ اس میں سے کھجور کی علامت ہم نے پچھلے دنوں میں ایک چینی کی تشریح پر بنی ہوئی دیکھی تھی جس سے خیال ہوتا تھا کہ شاید اسی کتاب کو دیکھ کر ولایت کے کسی کارخانہ دار نے یہ مارک اُن ظروف کے لئے اختیار کیا ہے جو مالک عرب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور اسی قبیل کا وہ نشان ہے جس میں ہلال اور صلیب کے جو تاج قیصری میں بنی ہوئی ہے ایک جگہ جمع کر کے مدرستہ العلوم کے کتبوں اور اُس کے کتب خانہ کی کتابوں پر ثبت کیا گیا ہے اور جس سے اسلام اور کرچینی کی مصالحت اور تاج قیصری کے ساتھ مسلمانوں کی وفاداری کا اظہار مقصود ہے۔

ایک اور مثال سرسید کے انتقال دہنی کی سنہ نبوی کا بجائے سنہ ہجری کے قرار دینا

اور تہذیب الاخلاق کا سال۔ ماہ شوال سے شروع کرنا ہے۔ ظاہر اس سیر سے پہلے سنہ نبوی کا خیال کسی کے ذہن میں نہیں گذرا۔ جس زمانہ میں کہ سیرہ آئین اکبری کی تصحیح کرتے تھے اُس میں ایک جگہ سنہ ہجری کی نسبت ابو الفضل کا یہ قول اُنکی نظر سے گذرا تھا کہ ”ازین سنہ بوئے ناکامی سے آید“ یعنی یہ سنہ آنحضرت صلعم اور تمام ہاجرین کی اُن مصائب کو یاد دلاتا ہے جنکے سبب اُنکو وطن مالوف چھوڑنا اور مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنا پڑا۔ اُس زمانہ میں سیرہ نے ابو الفضل کے اُن الفاظ سے بہت بُرا مانا تھا اور اُسکے حاشیہ پر قائل کی نسبت لعنت یا اُسکا کوئی مراد و لفظ لکھا تھا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار ابو الفضل کے اُسی بے ادب جملہ سے اُنکے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تہذیب الاخلاق کا سال تاریخ بعثت سے شروع کیا جائے کیونکہ وہ حقیقت اسلام میں کوئی واقعہ آنحضرت صلعم کی بعثت سرِ ابرکت کے برابر عظیم الشان نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ امید نہیں ہے کہ جو سنہ تیرہ سو برس تک مسلمانوں میں متداول رہا ہو اُسکی جگہ کوئی دوسرا سنہ قائم ہو سکے مگر اس نظر سے کہ سنہ نبوی تاریخ بعثت ختم المرسلین کو یاد دلاتا ہو۔ اگر مسلمان کم سے کم سیر اور اسماء الرجال کی کتابوں اور قومی میگزینوں وغیرہ میں سنہ ہجری کے ساتھ سنہ نبوی بھی لکھا کریں تو بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اسی طرح سب سے پہلے سیرہ ہی نے اُس غلطی کو محسوس کیا تھا جو سنہ فصلی اور سنہ علی میں فرق نہ کرنے سے سرکاری دفاتروں میں ہمیشہ سے چلی آتی تھی اور جیسا کہ ہم پہلے حصہ باب ۲ میں بیان کر چکے ہیں۔ تاریخ مجبور میں اُنھوں نے اُن مشکلات کو گورنمنٹ پر ظاہر کیا تھا جو اس غلطی سے لازم آتی تھیں۔ اگرچہ وہ تاریخ ۱۳۵۷ھ کے ہنگامہ میں تلف ہوئی تھی

مگر ۱۹۶۰ء اور ۱۹۶۱ء میں جو سرگورنمنٹ نے اُس غلطی کے مدارک کے لئے جاری کئے اُن سے خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ اُسی تحقیقات کا نتیجہ تھا جو سرسید نے تاریخ بجنور میں درج کی تھی۔

اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے اُنکے ذہن کی جدت اور بلند پروازی پائی جانی ہو مگر بیان بطور نمونہ کے اسی بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اخلاق اور فضائل

سب سے زیادہ گران وزن اور جامع الفاظ۔ جو کسی کی تعریف میں بولے جاسکتے ہیں اسکے سوا خیال میں نہیں آتے کہ فلاں شخص اعلیٰ درجہ کا دل و دماغ رکھتا ہے لیکن اکثر ان الفاظ کا استعمال اپنے محل پر نہیں ہوتا کیونکہ لیاقت جو دماغ سے علاقہ رکھتی ہے۔ اور نیکی جو دل سے علاقہ رکھتی ہے۔ یہ دونوں اکثر ایک جگہ جمع نہیں ہوتیں۔ مگر سرسید میں جس طرح بعض دیگر متضاد لیاقتیں جمع تھیں اسی طرح اُس کو خدا تعالیٰ نے دل اور دماغ دونوں اعلیٰ درجہ کے عنایت کیے تھے؛ یہاں تک کہ اُسکی نسبت یہ کہنا مشکل تھا کہ اُس میں نیکی زیادہ ہو یا عقل۔ لیکن جہاں تک غور کیا جاتا ہے اُسکی رايون میں تو شاید خطا کی گنجائش ہو مگر اُسکے اخلاق و رذائل سے بالکل پاک معلوم ہوتے تھے۔ اسی لئے مسٹر بک نے اُسکے مرنے کے بعد اپنی اسپچ میں کہا تھا کہ ”گو اُسکی لیاقتیں بہت بڑی تھیں مگر اُسکے اخلاق اُسے بھی بڑے تھے۔“

ایک حکیم کا قول ہے کہ ”جو شخص بدکاری سے پاک ہو، معاملات میں منصف ہو، بات کا پکا ہو، ماتحتوں پر مہربان ہو، محنتی ہو، صاحب استقلال ہو، اور بڑے بڑے کاموں پر دلیری کے ساتھ مستعد ہو وہ شریف ہے۔“ اس تعریف میں اگر فیاضی کی صفت اور بڑھادی جائے تو کچھ شک نہیں کہ وہ سرسید کے حق میں جامع و مانع ہوگی۔ جو اختیار کہ یہ شخص محض اپنی اخلاقی طاقت سے ہزاروں غیر شخصوں کے دلوں پر رکھتا تھا وہ کسی کو اپنے گھر کے آدمیوں پر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جس قدر اُسکے دوست اور ملنے والے تھے

سب اُسکے مداح اور ثنا خوان تھے، سب اُس سے محبت رکھتے تھے، سب کو اُس پر اعتبار تھا اور سب کو اُس کا دنیا سے اٹھ جانا ایسا ہی شاق گذر تھا جیسے کسی خاندان کے ممبرن کو اپنے مرنے اور سر پرست کا مرجانا شاق گذرنا ہو۔ اس سے زیادہ کسی شخص کے حسن اخلاق کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل اُسکی اخلاقی عظمت کی وہ غیر معمولی کامیابی تھی جو اُس کو اپنے مقاصد میں پہنچی، کیونکہ لیاقتیں کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہوں جب تک اُنکے ساتھ اعلیٰ درجہ اخلاق نہ ہوں کچھ کام نہیں آسکتیں۔ اُس نے تقریباً ساٹھ برس اپنی عمر کے۔ پہلک لائف میں بسر کئے جن میں سے اخیر کے تیس برس ایسی حالت میں گذرے کہ ایک زمانہ اُسکی عیب جوئی کی گھات میں رہا، اور دوست اور دشمن سب کو اُسکے اُدنے اُدنے کام دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا، مخالفین کی ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ کوئی ایسی بات ہاتھ آئے جس سے سرسید کا اعتبار لوگوں کے دلوں سے جاتا رہے اور مدرسہ کی اعانت منقطع ہو جائے باوجود اُسکے کسی کو ایسا موقع نہیں ملا کہ اُسکے کیر کڑ پر کوئی معقول گرفت کرتا یا اُسکے چال چلن میں کوئی فیہ نکالتا۔ سوا اُسکے کہ اُس کو کافرو ملحد و نیچری و کرستان لکھنؤ دل ٹھنڈا کیا گیا اور اُس پر وہ الزام لگائے گئے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہ تھا۔ کسی سے کچھ بن نہ آیا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے رباعی

یاروں میں نہ پایا جب کوئی عیب و گناہ کافر کما و اعظا نے اُنھیں اور گمراہ

جھوٹے کو نہیں ملتی شہادت جس وقت لاتا ہے خدا کو اپنے دعوے پر گواہ

اگرچہ انسان کے اخلاق کی تھاہ دریافت کرنی نہایت مشکل ہے مگر معاملات کی کسوٹی اور مخالفوں کی چھان بین ایسے دو معیار ہیں کہ سچ کو جھوٹ سے اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کئے بغیر نہیں رہتے۔ اگر سرسید کی سچائی میں رائی برابر بھی فرق پایا جاتا تو مخالف اُس کو پرہیز بنا دیتے مگر چند صریح

تہمتوں کے سوا اُسکا دامن اخیر دم تک ہر ایک داغ اور دھبے سے پاک رہا۔ شمس العلماء مولانا نذیر احمد اور نواب محسن الملک نے ٹھیک لکھا تھا کہ ”علم بالانساب اگرچہ علم مظنون ہے مگر اس شخص کے بارے میں تو اُس کے افعال اُس کے نسب کی تصدیق کرتے ہیں“

اگرچہ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ سر سید میں جہان بہت سی خوبیاں تھیں انھیں کچھ ساتھ کچھ کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی تھیں مگر جانتا کہ ہر کمزوری سے جو انسان کی خصلت اور ذنات پر دلالت کرتے ہیں یقیناً پاک تھا۔ اُس کے اخلاق کا اُس کے ہنشینوں اور حلیوں پر اثر پڑتا تھا، اُسکو دیکھ کر قومی خدمات کا جوش و دلون میں پیدا ہوتا تھا، اُسکی جفاکشی اور مستعدی اورون کو جفاکش اور مستعد بناتی تھی، اُسکی سچائی اور ہمت اور استقلال عمدہ ترین ناصح تھے جو اُسکی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو وہ اپنے ہائی کیئر کٹر سے قوم میں عمدہ اخلاق کا بیج بو گیا ہے۔

اگرچہ سر سید کی زندگی کے واقعات سے جو اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں۔ اُن کے اخلاق کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے مگر بیان ہم اُن خاص خصلتوں کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں جنکو ان کی کامیابی میں بہت بڑا دخل معلوم ہوتا ہے اور جو اُن کے تمام افعال و حرکات و سکنات میں ایسی نمایاں تھیں کہ اُن سے شاید ہی اُنکا کوئی دوست اور ملنے والا انکار کر سکے۔

اولاً استبازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک رستباز آدمی میں ہونے ضرور ہیں۔ جیسے صدق، مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ۔ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ ”اگر سچائی کسی مجسم شکل میں ظاہر ہوتی تو ضرور شیر کی صورت میں ظاہر ہوتی“ اس قول

کی تصدیق جیسی سرسید کو دیکھ کر ہوتی تھی شاید ہی کسی دوسری صورت سے ہوتی ہو۔ اُسے محض اپنی راستبازی کی بدولت ایک عالم کو اپنا مخالف بنایا مگر جس بات کو سچ جانا اُسکے کہنے میں کبھی تامل نہیں کیا۔ جس بات پر دل سے یقین کر لیا اُسی کے موافق کہا اور ویسا ہی کیا۔ جس بات میں ملک یا قوم کی بھلائی سمجھی اُسکے کہنے اور کرنے میں کسی کی مخالفت کی کچھ پروا نہیں کی۔ یہ ممکن ہو کہ سرسید کسی بات کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو مگر جانتا کہ اُنکی طبیعت اور جبلت کا اندازہ ہو سکتا تھا یہ بات نہایت مستبعد معلوم ہوتی تھی کہ انھوں نے اپنے کائنات کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔

وہ جب کوئی بات کسی اپنے دوست سے سچائی کے خلاف سرزد ہوتی دیکھتے تھے تو اُنکو نہایت رنج ہوتا تھا اور اکثر وہ اُسکو متنبہ کئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اُنکا ایک دوست جو اخبار کا اڈیٹر تھا اُسکے اخبار میں چند خط ایک عورت کے نام سے چھپے تھے، جب وہ پڑھ کر سرسید کی نظر سے گزرا تو انھوں نے اُسکو لکھا کہ ”کیا آپ کو یقین دلی ہے کہ وہ خط درحقیقت کسی عورت کے لکھے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا یقین نہیں ہے تو کیا یہ کائنات کے برخلاف نہیں ہے کہ جس بات کو صحیح نہیں سمجھتے اُسکو بطور سچ کے ظاہر کرو؟ میری نصیحت یہ ہے کہ ہر ایک کام میں تم اپنے دل کو ٹٹولو کہ جو کچھ تم کہتے ہو یا کرتے ہو آپ کا دل اسکو سچ جانتا ہو یا نہیں؟ اگر نہیں جانتا اور اُسکو سچ کے طور پر بیان کیا تو خلاف کائنات کائنات بلکہ خلاف ایمان داری کے کام کیا۔ آپ مجھکو معاف کیجیے گا، بہ سبب اس کے کہ آپ سے محبت ہے یہ کڑوی نصیحت کی ہے۔“

جب اُنکے اڈیٹر دوست نے اس نصیحت کا شکریہ لکھا تو اسکا جواب انھوں نے اس طرح لکھا ہے: ”میں اس خیال سے کہ آپ میری کسی تحریک یا برائے مانینگے جو میرے دل میں آتا ہے لکھ بھیجتا ہوں، خصوصاً اپنے خاص دوستوں کی نسبت میری خواہش ہے کہ ہر اخلاق میں وہ اعلیٰ درجہ پر ہوں، اور ہر اخلاق سے

مقدم سچائی ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سچا جانیں۔ اور یہ سچائی جیسی کہ قول سے متعلق ہو ویسی ہی فعل سے بھی متعلق ہے، ایسی ہی پراٹوٹ حطوط سے اور ایسی ہی اخبار سے “

اُنکے ایک نہایت عزیز اور خالص دوست کو ایک زمانہ میں ایسے افسر سے سابقہ پڑا تھا جو نماز پڑھنے پر تعرض کرتا تھا اور اس امر کی اطلاع اُنھوں نے سرسید کو بھی کی تھی۔ اُنکو اسی باب میں سید صاحب لکھتے ہیں ”و بھائی..... کل میں سارے دن متروک رہا، کیونکہ تمہارا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ آج خط آیا اور حال معلوم ہوا۔ گو میں کسی وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور کسی وقت کی نہیں پڑھتا، اور وقت بے وقت کا بھی خیال نہیں کرتا، دو دو اکٹھی بھی ملا کر پڑھ لیتا ہوں، ریل میں جتنا سفر ہو مجھ سے ادائیں ہو سکتی، یہ سب باتیں مجھ میں ہیں، اور نالایقی اور شامت اعمال سے ایسی سُستی نماز میں ہے، مگر تمہاس معاملہ میں جو پیش آیا۔ نہایت کُچر بنا کیا۔ نماز جو خدا کا فرض ہے اسکو ہم اپنی شامتِ اعمال سے جس خرابی سے ہو۔ ادا کریں یا قضا کریں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم نماز نہ پڑھو اسکا صبر ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات سنی بھی نہیں جاسکتی۔ میری سمجھ میں نماز نہ پڑھنا صرف گناہ ہے جسکے بخشے جانے کی توقع ہے اور کسی شخص کے منع کرنے سے نہ پڑھنا یا سُستی میں ڈالنا میری سمجھ میں کفر ہے جو کبھی بخشا نہ جائیگا۔ تلو یا تو پہلے ہی خود اپنی شامتِ اعمال سے ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا جو کبھی اس قسم کی بحث نہ آتی اور جیسا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا تو پھر الجھنا، اور گرگڑانا، اور حضورِ رخصت ہی دین، تنخواہ کاٹ لین، کہنا واپسیت تھا ترق سانی استعفا دے دینا تھا، صاف کہہ دینا تھا کہ میں اپنے خدائے عظیم الشان قادر مطلق کے حکم کی اطاعت کرونگا نہ آپ کی۔ کیا ہوتا؟ نوکری نہ میسر ہوتی، فاتے مر جاتے نہایت اچھا ہوتا والسلام“

سرسید نے ایک موقع پر دلی کے ایک نہایت مقدس عالم سے۔ جو اپنے شاگردوں اور معتقدوں کو رفع یدین کی تاکید کرتے تھے مگر خود کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ کہا کہ ”حضرت نہایت تعجب کی بات ہے کہ آپ باوجود مقتداۓ دین ہونے کے صرف طعن و ملامت کے خوف سے جس بات کو دل سے حق جانتے ہیں اُسکے موافق کبھی عمل نہیں کرتے۔ ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور دنیا کے مکروہات میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر جو بات حق معلوم ہوتی ہے اُسکے کرنے میں ایک لمحہ توقف نہیں کرتے اور لوگوں کے طعن و ملامت سے نہیں ڈرتے“ سرسید کے کہنے کا اُنکو ایسا اثر ہوا کہ اُنھوں نے اُسی روز جامع مسجد میں جا کر علی الاعلان رفع یدین کیا، لیکن معلوم نہیں کہ وہ ہمیشہ اُس پر قائم رہے یا نہیں۔

اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اُردو لٹریچر میں سچائی اور آزادی کی بنیاد ڈالی۔ اُسے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کے کہنے میں کسی کے طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ تہذیب الاخلاق کے جاری ہونے سے پہلے جو لوگ عام رائے کے خلاف کوئی بات کسی اخبار میں لکھنی چاہتے تھے اُس میں کبھی اپنا نام ظاہر نہ کرتے تھے۔ اُسے تہذیب الاخلاق میں مضمون لکھنے کی یہ شرط قرار دی کہ جو لوگ ٹٹی کے اوجھل شکار کھیلنا اور اپنا نام پبلک پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے اُنکا کوئی مضمون اُس میں درج نہ ہوگا۔ چنانچہ رفتہ رفتہ لوگوں کی جھجک نکلی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہر شخص اپنے نام سے کھلم کھلا اپنے خیالات ظاہر کرنے لگا۔ اور بڑے بڑے لائق اور ذی علم اور دیندار لوگ صد ہا مضمون عام رائے کے برخلاف اپنے نام سے شائع کرنے لگے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سرسید نے جو قرآن کی تفسیر میں اکثر آیات کے معنی جہتوں کے خلاف

بیان کئے ہیں اس پر انکو خود یقین نہیں ہے بلکہ صرف یہ مقصود ہے کہ قرآن پر سائنس کی رو سے کوئی اعتراض وارد نہ ہو۔ یہ حال سرسید کو بھی معلوم ہوا، انھوں نے نہایت جوش میں آ کر کہا کہ ”اگر دین اسلام کے حق ہونے میں مجھے ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو میں فوراً اسلام کو ترک کر دیتا“ وہ سید محمد علی خان ایک خط میں لکھتے ہیں ”میں سچ اپنے دل کا حال لکھتا ہوں، اگر خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی مگرابی سے نہ نکالتا اور میں خود تحقیقات حقیقت اسلام پر متوجہ نہ ہوتا تو یقینی مذہب کو چھوڑ دیتا“

اُس نے اپنی راستی اور صاف گوئی سے صرف اُن مسلمانوں ہی کو مخالف نہیں بنایا جو پُرانے خیالات رکھتے تھے اور جسے کسی طرح موافقت کی امید نہ تھی بلکہ جو بات اُس کو حق معلوم ہوئی اُس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں سیکر ساتھ اتفاق کر نہوا لاہے یا نہیں۔ نیشنل کانگریس کے خلاف لکچر دینے سے پہلے تمام تعلیم یافتہ ہندو بنگالہ کے کشمیر تک سرسید کو ملک کا سچا خیر خواہ جانتے تھے، اُنکی نہایت تعریف کرتے تھے، مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ اُنکی قدر کرتے تھے، اخباروں میں اُنکی نسبت مدحیہ آرٹیکل چھاپتے تھے، اپنی قومی مجلسوں کی طرف سے اُنکے سامنے ایڈریس پیش کرتے تھے، پبلک اسپیسوں میں اُنکا ذکر خیر کرتے تھے، سرسید کو معلوم تھا کہ اگر کانگریس کے خلاف ایک حرف بھی کہا تو کم سے کم تعلیم یافتہ ہندو قاطبہ مخالف ہو جائیں گے۔ مگر جب اُنکو نچتہ یقین ہو گیا کہ کانگریس کی اکثر شاخیں ناممکن الوقوع اور خاص کر مسلمانوں کے حق میں مضر ہیں اور مسلمانوں کا اُس میں شریک ہونا بالکل خطرات کا باعث ہوگا، انھوں نے نہایت زور شور سے مسلمانوں کو اُسکی شرکت سے روکا اور کانگریس میں گروہ کی ناراضی کا کچھ خیال نہ کیا۔ بنگالیوں نے اُنکو خود غرض ورائیگلو وائڈیز کا

خوشامدی اور نامِ سرور سب کچھ کہا، صد ہا آرٹکل بنگالی اخباروں میں اُنکے برخلاف چھپ گئے،
 کے۔ سی۔ اس۔ آئی کا خطاب جو حضورِ ملکہ معظمہ قیصر ہند نے اُنکو عنایت فرمایا اُسکو بنگالیوں
 نے کانگریس کی مخالفت کرنے کا صلہ قرار دیا، مسٹر ہیوم جو سرسید کے دوست تھے وہ اُنسے سخت
 بدگمان ہو گئے، بعضے ایجوکیٹڈ مسلمان بھی اُنکی طرف سے لکھٹک گئے، مگر سرسید نے کسی بات
 کی کچھ پروا نہیں کی اور جہان تک ممکن تھا مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے نہیں دیا۔
 سرسید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاق نہیں گذرتی تھی کہ اُنپر استبازی کے خلاف
 کوئی الزام لگایا جائے کیونکہ یہ شخص فی الواقع استبازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ جس
 زمانہ میں وہ ولایت میں تھے اُنھوں نے ہندوستان کے طریقہ تعلیم پر جو اسوقت یہاں جاری
 تھا۔ ایک پیفلٹ لکھ کر شائع کیا تھا جس میں ہندوستان کے طریقہ تعلیم پر بہت کچھ نکتہ چینی
 کی تھی؛ ازاںجملہ ایک دیہاتی مدرسہ کی نسبت۔ جسکا اُنھوں نے ہندوستان میں خود جاننا کیا تھا۔
 یہ لکھا تھا کہ مکان مدرسہ میں گائے بندھی ہوئی تھی اور مدرس اور لڑکے سب غیر حاضر تھے۔ وہ
 پیفلٹ جب ہندوستان میں پہنچا تو سرولیم میور۔ جو اسوقت شمالی مغربی صناع میں لفٹننٹ گورنر
 تھے۔ اُنکی نظر سے بھی گذرا۔ چند روز بعد اُنھوں نے ایک پبلک اسپیچ میں کہا کہ ”میں نے صلع میں
 دورہ کرتے ہوئے کافی طمانیت حاصل کی ہے کہ تعلیم کی حالت عمدہ ہو اور اُس محنت اور کوشش کے نشان ظاہر ہیں
 جو سید احمد خان کے نتائج کے مخالف ہے“

یہ اسپیچ مع اُردو ترجمہ کے اخبار میں چھپ کر ولایت پہنچی اور سرسید کی بھی نظر سے گذری۔
 ترجمہ کے الفاظ سے وہ یہ سمجھے کہ سرولیم میور نے مجھ پر غلوئی کا الزام لگایا ہے۔ اُنکو نہایت رنج ہوا

اور حبيب ہندوستان میں واپس آئے تو والد آباد میں ہزارے ملکر نہیں گئے سیدھے بنارس چلے گئے۔ ہزارے کے پرايوٹ سکریٹری کی چٹھی سرسید کے نام بنارس میں پہنچی جہیں لکھا تھا کہ ”نواب افشنت گورنر آپ کے مع انجیر ہندوستان میں پہنچنے سے خوش ہوئے ہیں اور آپ کی خیریت اور سید محمود کی تعلیم کا حال معلوم کرنے کے خواہش مند ہیں اور اب تک انتظار کر رہے ہیں“

سرسید نے اس کے جواب میں نہایت صفائی سے تمام وجہ اپنے خط نہ بھیجنے اور ملکر نہ آنے کی اور سید محمود کی تعلیم کی کیفیت مفصل لکھ بھیجی۔ یہ چٹھی ۷ نومبر کی تھی، سرولیم نے نوین نومبر کو اس کا جواب اپنے ہاتھ سے لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے

”مائی ڈیر سید احمد! آپ کی ساتویں نومبر کی چٹھی نے مجھ کو اس قدر حیران اور بخیدہ کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس بات کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے خواب میں بھی آپ پر کسی غلطی واقعات کہنے کا الزام لگانے کا خیال نہ کیا ہوگا۔ میں اُن نتائج سے جو آپ نے نکالے ہیں اب بھی اختلاف رکھتا ہوں مگر اس سے آپ پر کوئی الزام لگانا ظاہر نہیں ہوتا“

”مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ آپ نے فوراً مجھ کو براہ راست کیوں نہ لکھا، آپ کے ایسا نہ کرنے سے مجھ کو اور بھی رنج ہوتا ہے، گویا آپ نے اس قدر اعتبار اور بھروسہ سمجھ کر نہ کیا جس کی میں آپ سے امید کرتا تھا اور شاید امید کر سنے کا حق بھی رکھتا تھا“

”مسٹر برکلی نے اُردو الفاظ کا مطلب مجھے ظاہر کیا تھا اور میں نے ایک نوٹ لکھا تھا جہیں ظاہر کر دیا تھا کہ میں نے

سے سرسید نے اپنے پمفلٹ میں ایک دیہاتی مدرسہ کے معاینہ سے۔ جہاں گاہ بندھی ہوئی اور مدرس اور طلبہ غیر حاضر تھے۔ یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ہندوستان کے عام دیہاتی مدارس کی یہ حالت ہے مگر سرولیم میو اس نتیجہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے نہ یہ کہ جس گاہ کے مدرسہ انھوں نے پمفلٹ میں حوالہ دیا تھا اُن کا وہ بیان غلط تھا ۱۲

ایک ٹھہ بھی کسی ایسے مطلب کا خیال نہیں کیا تھا اور میں نے اپنی تحریر کو جس طرح پر ضرورت ہو۔ استعمال کرنے کی اجازت دیدی تھی۔ چونکہ اس معاملہ کا اس سے زیادہ کوئی تذکرہ نہیں ہوا میں نے خیال کیا کہ وہ اظہار کا فی تھا اور گزٹ سرکاری میں اُسکے شائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔“

”کیپٹن للنگسٹن آپ کو اس مضمون کے متعلق مندرجہ بالا خط کتابت کے حوالہ سے آئندہ لکھینگے۔ اسوقت میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کے ایسے عمدہ حالات سننے سے نہایت خوش ہوا ہوں، اور آپ کو اس طرف یا جب کبھی میرا کمپ بنارس میں پہنچے تو وہاں دیکھ کر خوش ہوگا۔“

سر سید نے اس چٹھی کا فوراً شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ ”آپ کے عنایت نامہ سے تمام بوجھ میرے دل پر سے اُٹھ گیا ہے۔“

کرنل گرہیم یہ تمام واقعہ اپنی کتاب میں نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ”سرولیم نے سید احمد خان کو اجازت دیدی تھی کہ میری چٹھی کو جس طرح چاہیں شائع کر دیں۔ اگر کوئی اور دینی خط لکھتا تو فوراً ایسا کرتا مگر سید نے اُسکو پڑھ کر ڈال دیا اور مجھکو بڑے تلاش سے وہ چٹھی ملی۔“

کرنل موصوف کا یہ خیال ہندوستانیوں کے کیرکٹر کی ناواقفیت پر مبنی ہے۔ بے شک ایسی طبیعت اور ایسے رتبے کے ہندوستانی جیسے کہ سر سید تھے بہت کم نکلیں گے کہ ایک بوہم شہوتہ صوبہ کے گورنر سے ناراضی کا اظہار کر بیٹھے اور گورنر کی طرف سے ایسی مہربانی کے ساتھ اُنکی دلجوئی کی گئی مگر ہندوستانی شرفا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو محض اپنی نمود کے لئے حکام کی ایسی تحریروں کا شائع کرنا۔ جیسی کہ سرولیم کی تحریر سر سید کے نام تھی۔ نہایت سبک اور حقیر بلکہ ایک مکینہ حرکت سمجھتے ہیں۔

اسی طرح کا ایک معاملہ ولیم صاحب کشنر میرٹھ کے ساتھ گذرا۔ جب اسٹفک سوسائٹی علیگر ٹھہ کا مکان بن کر تیار ہوا تو صاحب مدوح کو اس کے افتتاح کی رسم ادا کرنے کے لئے بلایا گیا تھا۔ اُنکے دل میں عنایت اللہ خان مرحوم رئیس بھیکمن پور ضلع علیگر ٹھہ کی طرف سے ایام غد کے متعلق کچھ شبہات تھے، اسلئے وہ افتتاح کی رسم میں انکا شریک ہونا نہیں چاہتے تھے۔ انھوں نے سرسیدؒ کو کہا کہ ”اس جلسہ میں اگر عنایت اللہ خان شریک ہونگے تو ہم نہیں آنے کے“ سرسیدؒ نے کہا ”یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے نہایت فیاضی سے سوسائٹی کی امداد کی ہے اور جو اسکا پریذیڈنٹ بھی ہو اسکو شریک نہ کیا جاوے“ انھوں نے ہرگز اس بات کو گوارا نہ کیا کہ عنایت اللہ خان مرحوم کی عدم موجودگی میں افتتاح کی رسم ادا کی جائے۔ آخر مسٹر بری کلی نے جو علیگر ٹھہ میں سشن جج تھے اور سوسائٹی کے بڑے معاون اور سرسیدؒ کے دوست تھے۔ بڑی مشکل سے صاحب کشنر کو راضی کیا اور اُنکو عنایت اللہ خان کی موجودگی میں یہ رسم ادا کرنی پڑی۔ سرسیدؒ کا اس باب میں اصرار کرنا زیادہ تر اس وجہ سے تھا کہ اُنکے نزدیک صاحب کشنر کو شبہات محض بے اصل تھے اور وہ خود عنایت اللہ خان کو ہر ایک لازم سے پاک صاف جانتے تھے۔ جن یورپین افسروں نے ابتدائیں درستہ العلوم کی مخالفت کی تھی یا اُسکے لئے سرکاری زمین ملنے میں مفرح ہوئے تھے سرسیدؒ نے اُنسے پر اوٹ طور پر ملنا جتنا ترک کر دیا تھا اور کبھی اُنکے ساتھ ظاہر واری کا برتاؤ نہیں کیا؛ یہاں تک کہ ہم نے سنہ ۱۸۷۱ء میں حضور مر جان اسٹریچی ہندوستان سے ولایت کو جانے لگے اور کالج کیٹی علیگر ٹھہ کی طرف سے اُنکو ایڈریسینا قرار پایا تو جو مسودہ ایڈریس کا انعقاد جلسہ پہلے سرسیدؒ نے لکھ کر جناب مدوح کے ملاحظہ کے لئے بھیجا تھا اس میں جہاں کالج کے محسنوں کا شکریہ لکھا تھا اُن افسروں کی شکایت بھی صراحتہ یا کنایتہ لکھی تھی

جو اُس مین غفل انداز ہوئے تھے۔ اگرچہ جناب محمد رح کے ایسا سے آخر کار وہ شکایت آمیز الفاظ سرسید کو مسودہ میں سے نکالنے پڑے مگر سرسید نے ہزاروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ جس طرح ہم اپنے محسنوں کا احسان نہیں بھول سکتے اسی طرح نامہ رہبان افسروں کی شکایت ہمارے دل سے فراموش نہیں ہو سکتی۔

سرسید نے یوروپین ڈریس جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ محض انگریزوں کی تقلید سے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ زیادہ تر اس کا منشا یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا قومی لباس اُنکے ہم وطن قوموں سے مختلف ہونا چاہئے؛ اور چونکہ مصر و قسطنطنیہ ایران اور اکثر ممالک اسلامیہ میں مسلمان ٹرکش ڈریس یا اُس کے قریب قریب پہنتے ہیں اس لئے اُنھوں نے خود ترکی لباس اختیار کر کے اپنی قوم کے لئے ایک مثال قائم کی تھی۔ باوجود اسکے کہ اُنکو اس فیشن کے سبب اکثر مواقع پر سخت مشکلات پیش آئیں مگر اُنھوں نے جو وضع مسلمانوں کے لئے مناسب سمجھا اختیار کی تھی اُس سے کبھی سروموتجاوز نہیں کیا۔ دلی میں دربار قیصری کے موقع پر جب کہ حضور نظام کو کالج کمیٹی کی طرف سے سپاس نامہ دیا گیا۔ سرسید اُسکو خود صرف اسوجے سے پیش نہ کر سکے کہ وہ ان جو تارکراتا حاضر تھا۔ چنانچہ کمیٹی کے اور ممبروں نے سپاس نامہ پیش کیا اور سرسید اُنکے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ بنارس کے کشن مہتر نے کارمیکل سے وہ جو تارکراتا آنے کی شرط پر ملے، حالانکہ کشن مہتر جو تارکراتا نے بغیر کسی ہندوستانی کو اپنے بنگلے میں نہ آنے دیتے تھے۔ مسٹر وائٹس جب تک علی گڑھ میں کلکٹر رہے یعنی سنہ ۱۸۵۷ء کہ سرسید کبھی اُن سے نہیں ملے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سید احمد خان جو تارکراتا اُنکے کمرے میں جائیں، مگر اُنھوں نے اسکو منظور نہیں کیا۔ نواب کلب علی خان مرحوم مہتر رام پور کے ہاں صرف چندے کی غرض سے وہ اُسوقت گئے تھے جبکہ مدرسہ نہایت بے سروسامانی کی

حالت میں تھا اور اعداد کی نہایت اشد ضرورت تھی۔ نواب صاحب دربار کا قرینہ یہ تھا کہ وہ خود پلنگری پر بیٹھ رہتے تھے اور شوخص ملنے جاتا تھا اُسکو فرش پر دوڑا نو بیٹھنا پڑتا تھا، ہنسنے سنسنے کہ سرسید نے جب تک کرسی پر بیٹھنے اور جوتا پہننے رہنے کی اجازت حاصل نہیں کر لی وہاں جانے کا ارادہ نہیں کیا۔

سرسید جیسے خود راستباز تھے اسی طرح راستبازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ جس زمانہ میں وہ مسٹر کرک کی جگہ صدر امین مقرر ہو کر رہتے تھے، بن اُسوقت خان بہادر منشی غلام نبی خان مرحوم رئیس میرٹھ وہاں نوکری کے امیدوار تھے پھر چند روز بعد وہ نائب سر مشیر کلکتہ پری مقرر ہو گئے تھے۔ اُسوقت حسن اتفاق سے رہتے تھے چند لائق اور ذی علم اہلکار کسری و فزون اور عدالتوں میں موجود تھے جنکی سرسید کے ہاں آمد و رفت تھی۔ خان بہادر نے اُسے یہ خواہش کی کہ مجھے سید صاحب ملو ادو، اُنھوں نے کہا بہت اچھا مگر وہ لاء مذہب ہیں۔ یہ فقہاء کی اصطلاح سے ناواقف تھے اُنھوں نے یہ سمجھا کہ سید صاحب قید اسلام سے آزاد ہیں ایک دن سید صاحب اور دیگر اہلکار ایک جگہ جمع تھے نماز کا وقت آگیا، سب نے سید صاحب کو امام بنایا، منشی غلام نبی خان چونکہ نہایت کھرے اور سچے آدمی تھے اُنکو تعجب ہوا کہ ان لوگوں نے ایک لاء مذہب (یعنی غیر مسلم) کو کس طرح امامت پر کھڑا کر دیا۔ جوہن سرسید نے نیت باندھی اُنھوں نے الگ چادر بچھا کر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ سرسید نے نماز ہی میں یہ معلوم کر کے نیت توڑ دی اور

لاء مذہب کا لفظ جو آجکل دین کے معنوں میں بولا جاتا ہے فقہاء کی اصطلاح میں اس کے یہ معنی نہیں ہیں بلکہ وہ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک امام کے طریقہ کو مذہب کہتے ہیں اور اسی لئے وہ لاء مذہب اُسکو کہتے ہیں جو کسی خاص امام کے طریقہ کا پابند نہ ہو ۱۲

منشی صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ انھوں نے کہا میں امامت کی لیاقت نہیں رکھتا، لیکن آپ اپنا مذہب مجھے بتلائیں، اُسوقت اگر میرا دل ٹھکیگا تو میں خود آپ کا مقتدی بنونگا ورنہ مجھے معاف فرمائیے گا سید صاحب نے کہا میں شافعی مذہب رکھتا ہوں۔ منشی صاحب نے کہا تو بسم اللہ میں آپ کے پیچھے بڑی خوشی سے نماز پڑھونگا۔ آخر سر سید ہی نے نماز پڑھائی۔

یہ واقعہ منشی صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا تھا اور کہتے تھے کہ ”اس موقع پر میری یصفائی دیکھ کر سید صاحب مجھ پر حد سے زیادہ مہربان ہو گئے تھے۔ باوجودیکہ میں اُسوقت اُنکے ایک ادبے ماتحت اہلکار کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس روز میں اُنکی خدمت میں حاضر ہوتا وہ بلا تکلف میرے مکان پر تشریف لے آتے تھے، حالانکہ اُنکی عادت کسی کی سفارش کرنے کی نہ تھی باوجود اسکے انھوں نے گتری صاحب جنٹل مجسٹریٹ رہتک سے ایک نہایت نازک موقع پر میری سفارش کی، دوسری دفعہ جو وہ ایک مہینے کے لئے رہتک چل کر گئے تو مکان علیحدہ کرایہ کو نہیں لیا بلکہ صرف اس نظر سے۔ کہ وہاں کے لوگوں کی نگاہ میں میری وقعت زیادہ ہو۔ میرے ہی غریب خانہ پر گرا اترے، اور مہینے بھر تک وہیں قیام کیا، پہلی دفعہ جب علیہ مکان میں رہتے تھے ایک روز میں سخت بیمار ہو گیا تھا جس سے پیشاب اور پاخانہ بند ہو گیا، مجھے نوکر ہوئے چند روز گزاری تھے اور میری تنخواہ صرف تیس روپیہ ماہوار تھی اور ایک آدمی کے سوا کوئی نوکر نہ تھا غرض کہ عجیب کیسی کی حالت تھی، صدر امینی کے ناظر نے۔ جو میرے مکان کے قریب رہتا تھا۔ میرے حال کی اطلاع پا کر سید صاحب رات کو نو بجے جا بھر کی۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ سید صاحب یونانی حکیم کو ساتھ لئے چلے آتے ہیں اور سپٹل ہسپتال کو جیلینا سے لانے کے لئے آدمی بھیکر آئے ہیں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گیا مگر حکیم کو دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اُنکے علاج سے فائدہ نہ ہو تو مجھے پھر اطلاع دی جائے اور یہ کہہ چلا گیا، اتفاق یہ کہ حکیم صاحب کے علاج سے کچھ نفع نہ ہوا“

سید صاحب نے ڈاکٹر کو پھر بلایا اور رات کے دو بجے اُس نے آکر جلاب زیا، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے وقت جا کر مجھے اجابت ہوئی اور میری تکلیف بالکل رفع ہو گئی۔ سید صاحب تمام رات میرے غریب خانہ پر جاگتے رہے اور جب مجھے افاقہ ہو گیا تو صبح کی نماز پڑھ کر اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ جس شفقت اور بزرگانہ عنایت کے ساتھ اُنھوں نے میری تیمارداری میں وہ رات بسر کی اُسکو میں تمام عمر فراموش نہ کروں گا۔“

منشی صاحب کہتے تھے کہ ”دلی میں مولوی امام بخش صیبائی نے سید صاحب کو چچا کہہ کر غلام نبی میں کیا بات دیکھی جو اُس پر اس قدر مہربان ہو، سید صاحب نے کہا ”کچھ نہیں صرف اتنی بات ہے کہ جیسا میں سڑا ہوں ایسا ہی وہ سڑا ہے“

جس زمانہ میں کہ سرسید انگلستان میں تھے اور انکی آزادانہ تحریریں جو ہندوستان میں اگر بذریعہ سوسائٹی اخبار کے شائع ہوتی تھیں اُن پر چاروں طرف سے اعتراضوں کی بوجھاڑ پڑتی تھی اُن دنوں میں مولوی سید محمد علی خان اُنکو برابر ممانعت کے خط بھیجتے تھے کہ ایسی تحریریں بیان نہ بھیجی جاہیں۔ ایک دفعہ اُنھوں نے گردن مڑوڑی مرغی کا ذکر نہایت صفائی اور آزادی سے لکھ بھیجا جس پر بیان بہت لے دے ہوئی اور مولوی صاحب مدوح نے اپنے خط میں اُس تحریر پر بہت افسوس ظاہر کیا۔ اسکے جواب میں سرسید نے اُنکو ایک لطیف تحریر بھیجی ہے جسکے چند فقرے بیان نقل کئے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ”جن لفظوں میں میں نے غیر فرج کی ہوئی مرغی کھانے کا ذکر لکھا اور جسے آپ کو افسوس ہوا اُسکا عذر کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر ہندوستانی طور پر نہ شرعی طور پر توبہ کرتا ہوں۔ افسوس کہ مجھے ایسے لفظ لکھنے نہ آئے جسے آپ کو افسوس نہ ہوتا۔ برائے خدا معاف کیجیے جب میں

لے چونکہ سچا آدمی مصلحت اندیش نہیں ہوتا اور اپنے کھرے بچہ لوگوں کو اپنا مخالف بنالیتا ہی اسلئے اُنھوں نے آپ کو اور منشی صاحب کو برا بھلا کہنے سے باز رکھا اور یہ

وہ لفظ لکھ رہا تھا تم میرے دل میں اور میری آنکھوں کے سامنے تھے، میں جانتا تھا کہ تم ناپسند کرو گے۔ بھائی! کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ میں بُرا کروں اور اُسکو اسلئے چھپاؤں کہ لوگ بُرا نہ کہیں؟ ہسکو اپنے خدا سے معاملہ ہے جسکے ہاتھوں سے ایسے تنگ آئے ہیں کہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا جو کام کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، جو بات کہتے ہیں سُن لیتا ہے، جو دل میں لاتے ہیں جان لیتا ہے، ایسا نیچے چٹا ہے کہ نہ جہاز میں چھوڑے، نہ زمین پر چھوڑے، نہ رات کو الگ ہو، نہ دن کو الگ ہو، نہ غیر فریح مرغی کھاتے وقت پیچھا چھوڑے۔ پس جب میں نے نہایت سچے دل اور درست اعتقاد سے ایسے دوست اور سچے رفیق خدا سے شرم نہ کی تو پھر بھائی مہدی علی سے کیا ذکر کرتا؟ میں اُسکو قرآن مجید سے جائز سمجھتا ہوں نہ روایت شاذہ سے۔ دالمی مصر کے ساتھ بعض علماء مصر بھی تھے، سب انگریزوں کے ساتھ غیر فریح کئے ہوئے جانور چٹ کرتے تھے۔ بہر حال میں اس میں گفتگو نہیں کرتا، شاید میں غلطی پر ہوں۔ ضرر معافی چاہتا ہوں۔“

دوسرے محبت اور الفت کا مادہ سرسید میں معمولی آدمیوں کی بہت زیادہ تھا اور اسی لئے اُنکے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بہ درجہ غایت پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کو ایک دوسرے دوست کی نسبت جس سے کچھ شکریہ نہ بولی ہو گئی ہے۔ لکھتے ہیں ”وہ دوستی و محبت کے معاملہ و برتاؤ سے محض ناواقف ہیں۔ کسی پر وہ عاشق نہیں ہو، کسی سے اُنھوں نے دل نہیں لگایا، اُنکو مزادوستی اور محبت کا مطلق معلوم نہیں۔ سچ یہ ہے کہ جس شخص نے ایک گھڑی بھی عشق نہیں برتا وہ نہ خدا کی دوستی کا مزا جانتا ہے نہ انسان کی دوستی کا اور نہ محبت کے لائق ہے۔“

ایک اور خط میں۔ جو سید مہدی علی کا مضمون گردن مڑوڑی مرغی کے برخلاف اخبار میں لکھ کر اُنکو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”آپ نے جو کچھ میرے مُردار مرغی کھانے کی نسبت اخبار میں لکھا آپ یقین کیجیے

کہ اُسے عجب لطف مجھ کو دیا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی دولتِ عشق مجازی بھی تم کو نصیب ہوئی ہے یا نہیں؟
کیونکہ بغیر اُس کے آدمی مین اور مئی مین کچھ فرق نہیں ہے۔“

انسان کی محبت سب سے پہلے اپنے کنبے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے جو کہ ایک نچلے تعلق ہے۔ کسی کا قول ہے کہ ”جسکے دل میں اپنے کنبے کی محبت نہیں اُس کو کسی سے بھی محبت نہیں“ سرسید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ خاص زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ بھائی کی موت کا صدمہ اُن کو بیس برس تک نہیں بھولا۔ سنا ہے کہ اُنکے عزیز اُنکے سامنے بھائی کا ذکر اسلئے نہیں کرتے تھے کہ اُنکا داغ تازہ ہو جائیگا۔ بہت مدت کے بعد اُنکی بھتیجی کو مونہہ پر باپ کا کچھ ذکر نکل گیا تھا، سرسید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی کہ گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے۔

بھائی کے مرنے کے بعد اُنھوں نے ضیغ سرن بھتیجے کو اس طرح پرورش کیا جیسے مائیں اپنے بچوں کو پرورش کرتی ہیں۔ باوجودیکہ بھائی زندہ تھیں بھتیجے کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا، سفر و حضر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، مدتوں اپنے ساتھ ایک پلنگ پر سلا یا، اور ہر طرح سے اُسکی دلداری اور دُکھائی کی غرض میں جب سارا کنبہ داتی میں تھا اور آپ بختور میں تھے اُسوقت بھی بھتیجا اُنکی جان کے ساتھ تھا۔

جب سرسید کی بی بی کا انتقال ہوا اُسوقت اُنکی عمر کچھ اوپر چالیس برس کی تھی اور تین بیٹے تھے۔ چنکی پرورش اور رکھ رکھاؤ اکیلے باپ سے ہونا سخت دشوار تھا۔ موجود تھے، ہر چند دوستوں نے سمجھایا کہ دوسری شادی کرلو، تاکہ اپنی زندگی بھی آسائش سے گزرے اور بچوں کی پرورش میں بھی آسانی ہو، مگر محبت اور وفاداری نے ہرگز اجازت نہ دی۔ اُن کے ایک دوست کا بیان ہے کہ ”میں اُنکو ہمیشہ دوسرے نکاح کی ترغیب دیا کرتا تھا، وہ سنکر ہنسی میں ٹال دیتے تھے، ایک دن وہ برآمدہ میں ٹہل رہے تھے، میں نے پھلو ہی ذکر چھیڑا، اُنھوں نے دروازہ کھینچ

کہا کہ ”محمود کی ماں کمانے آگئی“ پھر میں نے یہ ذکر کرنا چھوڑ دیا۔

جب وہ انگلستان گئے تو وطن سے بیٹی کی سخت بیماری کا آثار پہنچا، انھوں نے فوراً وہاں سے تار دیا کہ اگر ہمارے پہنچنے تک اُسکے بچنے کی امید ہو تو ہم واپس ہندوستان آئے کو تیار ہیں مگر دوسرا تار اُسکے مرنے کا پہنچا جس سے اُنکو ایسا سخت صدمہ ہوا کہ جب تک ولایت میں رہے غمگین اور افسردہ خاطر رہے اور جب ولایت سے واپس آئے تو دلی جانے کو ہرگز جی نہ چاہتا تھا، باوجودیکہ اُن دنوں میں دیوانی کی بڑی تعطیل تھی۔ صرف ایک دورِ وزدلی میں ٹھہرے اور ساری تعطیل علیگڑھ، مرزاپور اور بنارس میں بسر کی۔

اپنی والدہ کے ساتھ جیسی اُنکو دل بستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے اور جیسی کہ وہ جوانی میں ماں کی اطاعت کرتے تھے اور اُنکے غصہ اور خفگی کی برداشت کرتے تھے اسطرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کتنا نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ماں کے مرنے کا اتنا رنج نہیں ہوا جتنا کہ بھائی کے مرنے کا ہوا تھا، کیونکہ غدر کے مصائب کا زمانہ تھا اور ہر وقت یہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہو میں پہلے مر جاؤں اور میرے بعد والدہ کی زندگی تلخی اور سختی میں گزرے۔ انھوں نے مرنے سے چند سال پہلے میرٹھ میں۔ جہان انکی والدہ مدفون ہیں۔ ایک پبلک اسٹیج میں اپنی ماں کا ذکر کیا، معاً نکاح دل بھرا یا اور اسٹج چاڑھ

سے سرسید کی بی بی۔ جیسا کہ معتز زیعون سے سنا گیا ہے۔ فی الواقع ایسی نیک مرثت اور لائق بیوی تھی جسکے بعد سرسید کا دوسرا نکاح کرنا بہت مشکل نہ کرنے کے زیادہ قہر انگیز ہوتا۔ وہ بھی اسی نانا کی نواسی تھی جسکے سرسید نواسے تھے اور اسلئے نیک دلی اور عالی حوصلگی دونوں میں بیوی میں یکساں پائی جاتی تھی۔ سرسید کے بعض احباب کا بیان ہے کہ اگر کبھی سرسید کی غیبت میں اُنکے مکان پر جانا ہو گیا ہے تو ہماری ویسی ہی عداوت ہوئی ہے جیسی اُنکی موجودگی میں ہوتی تھی، بلکہ بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا سید صاحب خود مکان پر موجود ہیں ۱۲

انگلو مان کے ذکر پر وہ قادیانکھ کر لوگ متعجب ہو گئے۔ بھائی کے نواسوں کی نہایت شفقت کے ساتھ انھوں نے سرپرستی کی اور انگلو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دلوائی، اپنے خالہ زاد بھائی کے نواسوں کو انھوں نے بالکل اپنی اولاد کی طرح اپنے پاس رکھا اور جب تک وہ انگلستان نہیں گئے انکی تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔

اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت اور موانست ہوتی ہے خصوصاً ایسے وطن کے ساتھ جیسے کہ دلی ہے جہاں پر دیسی بھی اگر زمین پکڑ لیتے ہیں، مگر سرسید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی؛ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ انگلو دلی کی منصفی سے دوسری جگہ ترقی پر بھیجتے تھے اور وہ وہاں سے ہرگز نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو وہ زمانہ تھا کہ دلی میں چند خاندان نام و نمود کے باقی تھے اور ہر قسم کے اہل کمال اور اہل ہنر زمانہ کی بساط کے موافق وہاں موجود تھے، قلعہ کا چراغ اگرچہ ٹٹمار ہا تھا مگر گل نہوا تھا، سرسید کو جو زندہ دل سوسائٹی وہاں میسر تھی دوسری جگہ اس کے ملنے کی امید نہ تھی۔ مگر غدر کے بعد جب وہاں کے مسلمان بالکل مٹ گئے اور دلی ایک قالب بے روح رہ گئی اب اُسی حُب وطن کا یہ تقاضا ہوا کہ جن آنکھوں سے اُسکی بہار دیکھی تھی انھیں آنکھوں سے اُسکی خزان کیونکر دیکھی جائے۔ گو بظاہر سرسید نے دلی ہمیشہ کے لئے چھوڑ دی تھی مگر اُوم کو بشت چھوڑنے کا بھی اتنا ہی افسوس ہوا ہوگا جتنا کہ سرسید کو دلی چھوڑنے کا افسوس تھا۔ اُنکے ارنکلوں میں یا ایسیچون اور لکچرون میں یا پراٹوٹ خطون میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ہے اُنکا دل اُٹے بغیر نہیں رہا۔

وہ اپنی کتاب راہِ سنت پر ریا کر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں ”یہ باتیں تو ان صحبتوں کی یادگار ہیں“

جنگی یاد سے آنسو بھرتے ہیں : کجاوہ صحتیں ، کجاوہ مجلسین ، کمان وہ آزرده ، کمان وہ شیفته اور کمان صباہی کمان وہ علما و علما ؛ صرف یاد ہی یاد ہے ”

ایک اور آرٹیکل میں جہان اُردو اخبار دن کا ذکر کیا ہے۔ وہ یوں لکھتے ہیں ” اُس اُچڑے شہر کے اخبار دن کا بھی جسکا نام لیتے دل بھرتا ہے۔ ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں ہمارے وطن کے اخبار ہمسے اسلئے ناراض ہیں کہ مدرسۃ العلوم دہلی میں کیوں نہ مقرر ہوا ؟ بھائی ! کمان ہے وہ دہلی اور کمان میں وہ دہلی والے ؟ جو نقش کھٹ گیا اُسکا اب کیا نام لینا ہے ، مرثیہ پڑھا کرو اور دہلی والوں کو روکا کرو ”

جس زمانہ میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس دہلی میں تجویز ہو رہا تھا انھوں نے اپنے ایک دوست کو یہ لکھا تھا کہ ” آپ کی سب کوششیں اور تدبیریں اور خیالات بے سود ثابت ہونگے ، نہ دہلی میں کوئی انتظام کرنے والا ہے اور نہ دہلی اس لائق رہی ہے ، وہاں کے مسلمانوں پر مسلمانوں کے گھردن پر مسلمانوں کے محلوں پر اب تک سخت برستی ہے ، انکی طبیعت ، انکے اخلاق ، راہ و رسم ، سوشل حالت ایسی تبدیل ہو گئی ہے کہ جب کبھی دہلی جاتا ہوں اور کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو اُسکی باتیں سن کر تعجب نہ ہوں کہ یہ لوگ کس ملک اور کس دیس کے رہنے والے ہیں ؟ خدا نے دہلی سے سب کچھ چھین لیا ؛ ذلک تقدیر العزیز العظیم ”

سر سید کی طبیعت میں ایک خاص صفت تھی جو بڑے بڑے کاموں کا بوجھ اٹھانے والوں میں ہونی نہایت ضرور ہے ۔ وہ دل بچانے والی اور بہت توڑنیوالی تقریروں سے ہمیشہ دور دور اور الگ تھلاکت ہونا چاہتے تھے ۔ اگر ایسا نہ کرتے تو جس قدر قومی اور ملکی اور مذہبی خدمات انھوں نے انجام دی ہیں اُسکا عشر عشر بھی ان سے سر انجام نہ ہو سکتا ۔ سید حامد مرحوم کے انتقال کا صدمہ اُن پر نہایت سخت ہوا تھا ، دو وقت انھوں نے بالکل کمانا نہیں کھایا

اور پندرہ بیس روز تک انکی حالت نہایت نازک رہی، مگر جسوقت بیٹے کا دم نکلا اور گھر میں کھرام چا
وہ شمس العلماء مولوی ذکا، اللہ کے مکان پر چلے گئے اور جب تک لوگ انکو دفن کر کے نہ آئے وہیں چپ چاپ
بیٹھے رہے اور پھر جو اُس روز سے علیگڑھ گئے ایک آدھ بار سے زیادہ پھر بھی جا کر گھر کی صوت نہیں دیکھی۔
یہی وجہ تھی کہ انھوں نے دلی کا غم بھلانے کے لئے دلی کی بود باش ہی ہمیشہ کے لئے ترک کر دی تھی۔
اُنکے بعض ہم وطن کہتے ہیں کہ اگر دلی سے کچھ اُنس ہوتا تو وہ دلی کو چھوڑ کر علیگڑھ میں ورتہ العلوم
قائم نہ کرتے؛ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر بنی امیہ کو بغداد سے اُنس ہوتا تو وہ اُنڈس
میں جا کر اپنی سلطنت قائم نہ کرتے۔ دلی جو سیکڑوں برس مسلمانوں کا دار الحکومت رہا اور اسلئے پُرانے
خیالات اور قومی و مذہبی تعصبات کا مرکز تھا وہاں سرسید کے منصوبوں کا پورا ہونا بلا تشبیہ
ایسا ہی مشکل تھا جیسا کہ مین اسلام کا نشوونما پانا۔

اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سرسید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا
جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا؛ فتح دہلی کے بعد جسوقت وہ میرٹھ سے اپنی
مان اور خالہ کی خبر لینے کو دلی میں پہنچے انھوں نے تمام شہر کو بالکل ویران پایا یہاں تک کہ جیسا
پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پیاسوں کے لئے پانی کی ضرورت ہوئی تو ایک صراحی پانی کے لئے اُنکو
خود قلعہ جانا پڑا جس دوست یا عزیز کا حال دریافت کیا اُسکو مقتول سنا یا مفقود جس قلعہ
میں سلاطین کے عیش و عشرت کے سامان دیکھے تھے اُسکے درو دیوار سے اُنکے خون کی بو آئے دیکھی۔
اگرچہ اُسوقت ہزاروں ایسے بھی تھے جو مرگ انبوہ کو جشن سمجھتے تھے مگر سرسید جیسے ذکی کھل آدمی
کے لئے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا، دلی کا وہ سناٹا دیکھ کر ایک ایسی چوٹ اُنکے دل پر لگی جو قرۃ

زخم اور آخر کار ناسور بن گئی۔ مسلمانوں کی تعلیم کا خیال بھی اگر سچ پوچھیے تو دلی ہی کی حالت دیکھ کر اُنکے دل میں پیدا ہوا۔ غدر سے پہلے جیسے دلی کے لوگ دنیا کے حالات سے بے خبر تھے ایسے شاید ہی کسی دوسری جگہ کے لوگ ہوں۔ سرسید کہتے تھے کہ ”ایک دفعہ جو مین رہتک سے کسی تعطیل میں دلی آیا تو وہاں کے ایک معزز آدمی نے مجھے پوچھا کہ آپ کمان گئے تھے؟ اور جب مین نے رہتک کا نام لیا تو اُنھوں نے تعجب سے کہا کہ کیا رہتک بھی انگریزوں کی عملداری میں ہے؟ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ”دلی کے اکثر پڑے لکھے آدمی ہر ایک مجسٹریٹ کو ٹکان کتے تھے کیونکہ پہلے مجسٹریٹ کا نام ٹکان تھا“

جو بڑا وٹس سرسید کا اپنے دوستوں کے ساتھ تھا وہ اس زمانہ کے دوستوں سے بالکل الگ تھا۔ جہان تک نکاحا حال دیکھا گیا اُنکی خوشی بلکہ اُنکی زندگی کا مدار صرف دو چیزوں پر معلوم ہوتا تھا، کام اور دوستوں کی ملاقات۔ اُنکو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی ہو جیسی اپنے خاص مخصوص دوستوں سے ملکر ہوتی تھی۔ وہ فی الواقع دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے۔ اُنکا اس مقولہ پر پورا پورا عمل تھا کہ ”اگر ساری دنیا قبضہ میں ہو اور کوئی دوست نہ تو وہ بیچ ہے اور اگر ساری دنیا کے بدلے میں ایک دوست ہاتھ لگ جائے تو ارازان ہے“ باوجودیکہ دن بھر مین اُنکا کوئی گھنٹہ بلکہ کوئی منٹ کام سے خالی نہ ہوتا تھا۔ اور ایسے شخص کو تنہائی زیادہ پسند ہونی چاہئے۔ با اینہم دوستوں سے کبھی اُنکا جی نہ اُٹتا تھا۔ ابتدائی ملاقاتوں میں وہ بہت روکھے پھیکے معلوم ہوتے تھے، ناواقف آدمی اُنکو پہلی ہی بار دیکھ کر نہایت عبوس اور خشک مزاج سمجھتا تھا مگر جب قدر اُنسے زیادہ ربط بڑھتا جاتا تھا اُس قدر اس مقولہ کی تصدیق ہوتی جاتی تھی کہ ”الْحَبِیْبُ إِلَى الْكَرِیْمِ مُخَاطَبًا“

لے یعنی کریم انفس آدمی کی طرف جبر مجبور گئے اُس سے زیادہ میل جول ہوگا اور مغائرت دور ہوتی جائیگی ۱۲

وَقَفَّرَ بِكَ مِنْهُ وَتَرَفَعَ مُسْجُوفَ الْحِمَّةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ“ کرنل گریم لکھتے ہیں کہ ”میں اُسکو (یعنی سرسید کو) ایک چوتھائی صدی سے جانتا ہوں، میرا اور اُنکا تعلق بمنزلہ ایک رشتہ دار کے ہو نہ کہ بطور ایک دوست کے، جتنی زیادہ اُنکی میری واقفیت بڑھتی گئی اُسقدر اُنکی قدر و منزلت میرے دل میں زیادہ ہوتی گئی۔“

سرسید اپنا دشمن تو شاید ہی کسی کو سمجھتے ہوں مگر جبکہ وہ اپنا دوست جانتے تھے وہ بھی تعداد میں کچھ کم نہ تھے۔ قوم کی عام خیر خواہی نے ہزاروں بلکہ لاکھوں کے دل میں اُنکی جگہ کر دی تھی۔ انھیں میں بہت سے ایسے بھی تھے جنکی دوستی یا رانہ کے درجہ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی اور اُنکی چیز میں کچھ فرق نہ سمجھتے تھے۔ سرسید کا گھر اُنکا ہوٹل یا سرے تھا اور اُنکا دل سرسید کی مٹھی میں تھا۔ وہ جب اور جب قدر چاہتے اُنکے نام بغیر پوچھے چندہ لکھ دیتے تھے اور اُنکو طوعاً یا کرہاً قبول کرنا پڑتا تھا۔

دوستی کے متعلق ایک کتاب میں یہ حکایت لکھی ہے کہ ”ایک روز امام محمد باقرؑ نے اصحاب سے کہا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے؟ کہ دوست کی جیب میں ہاتھ ڈال کر جسقدر نقدی کی ضرورت ہو اُس میں سے نکال لے۔ سب نے عرض کیا ”لا اللہ یا ابن رسول اللہ“ آپ نے فرمایا ”بس تو تم میں کوئی دوستی کے لائق نہیں ہے۔“

مگر سرسید کا حال اپنے دوستوں کے ساتھ اور اُنکے دوستوں کا حال سرسید کے ساتھ بالکل ایسا ہی تھا کہ ایک دوسرے کی جیب سے جو چاہتے نکال سکتے تھے۔

سرسید کے دوستوں میں اُنکے ایک نہایت عزیز دوست خرچ کرنے میں کبھی اعتدال اور میانہ روی سے تجاوز نہیں کرتے مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرسید نے اُسے چندہ مانگا ہو اور انھوں نے اُنکا کیا ہو۔ وہ اپنی جبلی عادت کے موافق بطور ظرافت کے کہا کرتے ہیں کہ قومی ہمدردی تو ہم کو

معلوم نہیں کس چیز کو کہتے ہیں ہاں مگر سید احمد خان کی زبان میں ضرور جادو تھا کہ جہاں روپیہ دور روپیہ دینا مشکل معلوم ہوتا تھا وہاں اُنکے ایک اشارے پر آنکھ بند کر کے کروڑوں پوچھ جاتی تھیں۔

سرسید ایک آرٹکل میں لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ اسطرح پر متواتر آمد کی درخواست کرنے سے شرم آتی ہے مگر ہمارے دوستوں کی فیاضی ہلکے شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ ہنسنے بھی اس مقولہ پر عمل کرنا اختیار کر لیا ہے کہ ”خانہ دوستان بروب و در دشمنان مکوب“ جس امر کی ضرورت ہوتی ہے دوستوں ہی سے سوال کرتے ہیں اور کچھ شرم نہیں کرتے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر دوستوں ہی سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ لیکن انکا شکریہ ہم پر واجب ایک دوست پر کالج کے کسی فنڈ کا چندہ کسی قدر باقی تھا، ہنسنے اُنسے کہا کہ تھوڑا سا روپیہ رہ گیا ہے اسکو بیباق کر دو۔ اُنھوں نے کہا بیباقی کا تو آپ نام نہ لیجئے، جب تک زندگی ہے بیباقی تو نہ ہوگی، آج اس چندہ کی باقی ہے کل دوسرے چندہ کی، اسی طرح باقیدار درجاؤں گا، پس بیباقی تو نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، مگر جعفر روپیہ چاہو لے لو“ اسکے بعد آپ لکھتے ہیں کہ ”و حقیقت یہی حال ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دوستوں سے کالج کے کسی نہ کسی فنڈ کے لئے چندہ نہ مانگتے ہوں۔ مگر ہمارے دوست بھی ہمارے اس شعر کو کبھی کبھی پڑھ لیا کریں“

”گر مکر ز لبست بوسہ گرفتیم مرغ
سُرخِ لعل لبستِ مین کہ چہ زیب بودست“

انھیں دوستوں میں سے بعض کے ساتھ نہایت بے تکلفی تھی، وہ جو کچھ چاہتے تھے سرسید کو کہ بیٹھتے تھے، اُنپر رُودر رُوعتر اصر کرتے تھے، اُنکے مذہبی خیالات اور رایوں پر نہایت چینیان کرتے تھے، اُنسے ہر قسم کی ہنسی اور جھپل کی باتیں ہوتی تھیں، وہ ہمیشہ سرسید کی جھڑکیاں کھاتے تھے اور خفگیان سہتے تھے مگر نہ کبھی سرسید کو اُنسے دال ہوتا تھا اور نہ اُنکی خفگی یا جھڑکی کا بُرا مانتے تھے۔ اُنکے حسبِ حال نہ تھا

”تغیر جرمِ عشق ہے بے صرفہ محنت !
بڑھتا ہے اُور ذوقِ گنہ بان سزا کے بعد“

جب کسی دوست کی طرف سے کوئی ایسی بات ظہور میں آتی تھی جس سے مخالفت کا خیال پیدا ہوتا ہو تو اُنکو یہ امر نہایت شاق گذرتا تھا۔ منشی غلام نبی خان مرحوم کا بیان ہے کہ ”میں ریشک میرٹھ جاتا تھا، جب دلی پہنچا تو ایک دوست کے مکان پر ٹھہرنا ہوا، وہاں میں نے سنا کہ سید صاحب بجنور سے آئے ہوئے ہیں، میں اُنکی خدمت میں پہنچا، اُنھوں نے فوراً میرا اسباب فرود گاہ سے منگوایا، اور سنا لیا کہ پانچ چار روز تک وہاں ٹھہرنا پڑیگا، پھر ہم تم بیان سے ساتھ چلیں گے، میں ٹھہر گیا، اُنھوں نے شہر کے مشاہیر سے مجھ کو ملوایا، اتفاق سے محمد بخش خان صدر الصدور میرٹھ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، اُنھوں نے سید صاحب کو لکھا کہ میرٹھ تک مجھے بھی اپنی گاڑی میں شریک کر لینا، سید صاحب نے اُنکو کچھ بھیجا کہ میری گاڑی میں منشی غلام نبی شریک ہیں اسلئے آپ کی گنجائش نہیں، مجھے شرکت کے لفظ سے یہ خیال گذرا کہ نصف کرایہ گاڑی کا مجھے دینا پڑیگا۔ غرض کہ میں سید صاحب کے ساتھ دلی سے میرٹھ کو روانہ ہوا، راہ میں اپنی نالائق سے میں نصف کرایہ سید صاحب کے سامنے پیش کیا، اُنھوں نے نہایت غضب آلود نگاہ سے میری طرف دیکھا اور بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ مجھے اپنی اس کینہہ حرکت سے ایسا افعال ہوا کہ بیان نہیں ہو سکتا آخر مجھ کو معافی مانگنی پڑی اور پھر کرایہ کے باب میں اُنکے سامنے دم نہیں مارا، اسی طرح اُنھوں نے ایک دست کو کسی قدر روپیہ کا چک بھیجا مگر اسنے واپس کر دیا اور لکھا کہ میں یہ روپیہ نہ لوں گا اسکے لئے مجھے بہتر مصرف موجود ہیں۔ سرسید نے اُسکا یہ جواب لکھا کہ ”آپ کا عنایت نامہ پہنچا جہاں چک مرسلہ کا ذکر تھا اُسکو پڑھ کر میں تم پر نہایت خفا ہوا، جو محبت و کجہمتی مجھ کو تم سے ہے وہ اس لائق نہ تھی کہ تم ایسے کلمات لکھتے جو ایک غیر شخص کو لکھنے زیبا ہیں۔ خبردار اس قسم کے خیالات ہمارے ساتھ ہرگز مت کرو۔ اگر تم رقم مرسلہ کو کام میں نہ لاؤ گے تو نہایت آزدگی ہوگی اور یقین ہوگا کہ تم کچھ جیتی نہیں سمجھتے، اب دوبارہ اس باب میں نہ لکھنا“

جس دوست کے ساتھ سرسید کی زیادہ خصوصیت ہوتی تھی وہی اکثر مورد عتاب رہتا تھا مگر اُس عتاب کی قدر وہی خوب جانتے تھے جو اُس کے مورد ہوتے تھے۔ خان بہادر مولوی سید زین العابدین خان جن پر سب زیادہ خفگی اور ناراضی رہتی تھی وہی آج سب زیادہ سرسید کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں اور دنیا میں کسی دوست یا عزیز کو ویسا غمخوار اور غمگسار نہیں پاتے۔ سرسید کا ایک خط ہاتھ لگا ہے جو انھوں نے علالت کی حالت میں اپنے پیشدست لکھو اگر خان بہادر کو رام پور بھیجا تھا، نہ اُس میں غری شوق و آرزو کا اظہار ہے نہ جدائی کی معمولی شکایت ہے مگر اُس کے ہر ہر لفظ سے محبت ٹپکی پڑتی ہے۔ لکھتے ہیں ”میری زینو! ابھی تمہارا خط پہنچا، کچھ شبہ نہیں کہ تمکو مجھ سے جدا ہونے کا ایسا ہی رنج ہے جیسا کہ تم نے لکھا، مگر تم تو اُس رنج کو کسی قدر لکھ بھی گئے، مگر مجھ کو تمہارے چلے جانے سے جو رنج ہے وہ لکھا بھی نہیں جاسکتا۔ زبان کھجلائی ہے اور کوئی بیان نہیں ہے کہ اُسکو بُرا کہوں، دل میں غصہ آتا ہے اور کوئی بیان نہیں ہے جس پر غصہ نکالوں، ہاتھ کھجلاتے ہیں اور کوئی بیان نہیں ہے جسکو ماروں۔ حقیقت میں تمہارے جانے سے مکان سونا نہیں ہوا بلکہ دل سونا ہو گیا۔ صبح کو اٹھ کر آیا دیکھتا ہوں مگر تم یاد آتے ہو۔ اے کہ ہرگز فراموش نہ کروں، کا نقشہ ہو گیا ہے“

نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سرسید کا ذکر خیر کرتے وقت کہا کہ ”میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں، میری اُن سے پہلی ملاقات ۱۸۶۳ء میں ہوئی تھی، اُس وقت سے آج تک ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی جسکو بُرا کہ سکوں۔ اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی“

سلہ خان بہادر ہمیشہ بلا ناغہ صبح کے چار بجے سرسید کی کوٹھی پر آتے تھے اور گھنٹا آدھ گھنٹا وہاں ٹھہر کر پھر ہوا خوری کو جاتے تھے یہ اُس صبح کی ملاقات کی طرف اشارہ ہے ۱۲

البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے استفادہ محبت ہو سکتی ہے اور نہ باپ سے جیسی کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈال دی ہے۔“

اسی محبت کی کشش تھی کہ محسن الملک نے حیدر آباد سے آکر وطن مالوف کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ علیگڑھ کو اپنا ہڈ کو اڑ بنایا اور کبھی ایک دو دن سے زیادہ اٹا وہ میں جا کر قیام نہیں کیا، اور اگر حفظِ صحت کا خیال انکو مجبور نہ کرتا تو غالباً وہ سرسید کی زندگی میں علیگڑھ کو چھوڑ کر کبھی بمبئی نہ جاتے۔ نظیری نے کیا خوب کہا ہے

”درسِ ادب اگر بود ز مزمعہ مجتہد جمہ بر کتب آورد طفل گریز پاپے را“

سرسید کی خفگی اور غصہ میں جو کشش تھی وہ کسی کی مہربانی اور عنایت میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ سید ممدی علی کو ہمیشہ اُنکے عتاب آمیز خط جاتے تھے چنانچہ وہ خود ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”ممدی علی کو سوائے غصہ اور خفگی کے کبھی کچھ نہیں ملا“ باوجود اسکے سید ممدی علی کا معاملہ اُنکے ساتھ شمع و پروانہ کا سا تھا۔ الہ آباد کے جلسہ کانفرنس میں جس ذوق و شوق اور وجد کی حالت میں اُنھوں نے اپنا لکچر دیتے وقت تمام حاضرین کے سامنے سرسید سے خطاب کیا تھا وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگا خصوصاً اُسوقت کا سامان کبھی دل سے فراموش نہ ہوگا جب کہ اُنھوں نے سرسیدؒ کی مخاطب کر یہ اشعار پڑھے تھے

دلبرانِ ماہِ پیکر دیدہ ام در جہالت چہ زدیگر دیدہ ام

این چه نورست اینکے تابان از تو هست ہفت کوکب نور افشان از تو هست

تو مکمل از کمالِ کیستی مظہرِ نورِ جمالِ کیستی

سرسید نے ایک آرٹکل میں جو غالباً محبت پر لکھا ہے مسٹر پٹلی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

”انسان کو دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ رکھنا چاہئے کہ اُسکو دوست بنا لینے کا موقع رہے اور دوست سے اس طرح برتاؤ کرنا چاہئے کہ اگر کبھی وہ دشمن ہو جائے تو اُسکے ضرر سے بچنے کی جگہ باقی رہے“ اس قول کو نقل کر کے وہ خود لکھتے ہیں کہ ”اسکا پہلا حصہ جو دشمن کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ہے وہ تو نہایت عمدہ ہے، مگر پچھلی بات جو دوست کے ساتھ برتاؤ برتنے کی ہے اُس میں سمجھ کی کچھ بھی بات نہیں بلکہ نرمی مکاری ہے۔ ایسے برتاؤ سے انسان زندگی کی بہت بڑی خوشی سے محروم رہتا ہے، اپنے دلی دوستوں سے بھی دل کی بات نہیں کہہ سکتا، یہ سچ ہے کہ بعض دوست دشمن ہو جاتے ہیں اور دوست کے بھید کو کھول دیتے ہیں مگر دنیا انھیں کو دغا باز اور بُرا کہتی ہے، دوست پر بھروسہ کرنے والے کو نا سمجھ نہیں کہتے۔ ہاں البتہ دوستوں کے منتخب کرنے میں بڑی سمجھ چاہیے“

سر سید نے جو کچھ لکھا ہے یہ خاص اُنکے دلی خیالات تھے اور جہاں تک ہم کو معلوم ہو اُنکا ہمیشہ اسی کے موافق عمل درآمد رہا۔ وہ بے شک زود آمیز اور زود پیوند نہ تھے بلکہ اس شعر کے حقیقی مصداق تھے

”نہ عیبِ ثمت کہ بیگانہ وارے گزری کہ ہر کہ زود گسلِ نیت دیر پیوند ست“

مگر جب کسی سے دل مل جاتا تھا۔ پھر خواہ وہ شخص ہندو ہو یا عیسائی یا یہودی یا مسلمان۔ اُس سے کسی طرح کی مغائرت اور بیگانگی باقی نہ رہتی تھی۔ انھوں نے اپنے پوتے سید مسعود کی بسم اللہ کی تقریب میں بمقام علی گڑھ ایجوکیشنل کانفرنس کے جلسوں کے بعد تمام ممبروں اور وزیٹروں کے سامنے ایک تقریر کی تھی جسکے آخر کے چند فقرے یہاں نقل کرنے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

انھوں نے کہا ”اے حضرات! گو میں نے اس وقت قوم ہی کا گیت گایا ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے

کہ ہیکو اور قوموں سے محبت اور برادرانہ محبت نہیں ہے۔ ہماری قوم خراب حالت میں ہے اسلئے اُسید کا گیت گایا جاتا ہے اور نہ ہم اور قوموں سے بھی ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی اپنے عزیزوں سے۔ اس وقت اسکے علانیہ دوشبوت موجود ہیں۔ ایک یہ کہ سید محمد محمود اور مسٹر اس سے نہایت دوستی اور برادرانہ اور عزیزانہ محبت ہے، جب سید مسعود پیدا ہوا تو مسٹر اس اور اُنکی میم صاحبہ نے موافق انگریزی رسم کے۔ جو نہایت محبت پر دلالت کرتی تھی اپنا نام اُس مولود مسعود کو دیا اور پہنے نہایت خوشی سے اُنکا نام اُسکے نام کے ساتھ شامل کیا اور اسی سبب سے اُسکا نام سید اس مسعود قرار پایا۔

”دوسرا نمونہ (راجہ جیکشن داس بہادر سی۔ اس۔ آئی کی طرف نہایت جوش محبت کے ساتھ اشارہ کر کے کہا) ہمارا یہ ڈاکٹر بھی سنڈا دوست یہاں موجود ہے اور سید اس مسعود کو اپنی بغل میں بٹھائے ہوئے ہے۔ اُنکو میں اپنا معزز اور محسن بھائی سمجھتا ہوں اور سید محمود اُنکو چچا کہتے ہیں اور سید اس مسعود دادا راجہ۔ پس ہم اپنے دوستوں سے محبت رکھنے میں کچھ بھی فرق نہیں کرتے“

سرسید جب کو دوست سمجھ لیتے تھے اُسکی طرف سے فی الواقع اُنکا دل ایسا صاف ہو جاتا تھا کہ اُسکی نسبت بُرائی کا کبھی تصور بھی نہ آتا تھا۔ کسی کی شکایت یا سعایت یا دراندازی اُنکو دوست سے جب تک کہ علانیہ اور متواتر اُس سے دوستی کے خلاف باتیں سرزد نہ ہوں۔ بدگمان نہ کر سکتی تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ جب کسی کی نسبت اُنکو یقین ہو جاتا تھا کہ وہ دوست نہیں پھر اُس سے مطلق تعلق باقی نہ رہتا تھا۔ ظاہر اری کاملٹانی حقیقتہ اس شخص نہ آتا تھا۔ اُنکے حال پر عینہ یہی منطبق ہوتا تھا

مرنجان دلم را کہ این مرغ وحشی زبائے کہ برخاست مشکل نشیند

وہ سید محمد علی خان کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ”میں تو اُس شخص کو کافر و بے ایمان سمجھتا ہوں

جو دوست کی نسبت خیال کرے کہ اُسے خلاف دوستی و محبت کے کوئی بات کی یا کسی ہوگی۔ مین تو دوست کے گالی دینے اور بُرا کہنے کو بھی دوستی پر عمل کرتا ہوں، اور حقیقت دوستی ہی کے سبب وہ بات ہوتی ہے۔ مگر جبکہ حقیقت مین خلاف محبت اور دوستی کے کوئی بات ہو تو پھر شیشہ محبت۔ جو نہایت نازک ہے۔ کسی طرح نہایت نہیں رہ سکتا، اگرچہ دوستی اور محبت ایسی سخت چیز ہے کہ ہتھوڑوں اور ہزاروں صدیوں سے نہیں ٹوٹتی؛ مگر وہ نازک بھی ایسی ہے کہ باریک سے باریک شیشے اور حجاب کو بھی اُس سے نسبت نہیں۔ ایک اور نئی سی خلاف محبت بات کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور جس قدر محبت زیادہ بڑھتی جاتی ہے اُسکی نزاکت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ سرسید کو کسی دوست نے لکھا کہ فلان دوست سے بھی آپ چندہ طلب کریں۔ اُسکے جواب میں آپ لکھتے ہیں کہ ”جو ملال اُنکی طرف سے میرے دل میں ہوا ہے وہ اب تک کم نہیں ہوا۔ پھوٹ جاؤ وہ آنکھ جو کسی کو دیکھے اُس نگاہ سے جو اُسکے دل میں نہیں ہے، گل جاوے وہ زبان جو وہ کہے جو اُسکے دل میں نہیں ہے، ٹوٹ جاوے وہ ہاتھ جو وہ لکھے جو اُسکے دل میں نہیں ہے۔“

اُنکا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں۔ وہ ولایت سید محمد علی خان کے نام کے خط میں مولوی زین العابدین خان کی نسبت لکھتے ہیں ”جس قدر اپنے مولوی زین العابدین کی محبت کا میری نسبت ذکر لکھا ہے وہ حقیقت وہ بہت کم ہے، اُس کا فر غارت کن ایمان کو۔ جیسا کہ وہ ہے۔ مین ہی خوب جانتا ہوں۔ اب آپ کو میری طبیعت کا حال بخوبی معلوم ہو گیا، مین رشتے و ناتے کی سچی محبت اور دوستی کے آگے کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتا۔“

اگرچہ سرسید ہر ایک معاملہ میں نہایت آزادانہ خیالات رکھتے تھے مگر دوستی کے معاملات میں بڑے کنسر و ٹو معلوم ہوتے تھے۔ وہ اپنے خالص و مخلص دوستوں سے اُسی قسم کی توقعات

رکھتے تھے جیسے اگلے زمانہ کے وضع دار اور باوقادو ستون کے حالات سننے میں آئے ہیں۔ قطع نظر پرانے باتوں کے پہلے معاملات میں بھی۔ جو زیادہ مہتمم بالشان ہوں۔ انکی یہ خواہش معلوم ہوتی تھی کہ دوست انکی راے کے مؤید ہوں اور اگر کوئی دوست انکی راے سے اختلاف کرتا تھا تو انکو حد سے زیادہ ملال ہوتا تھا۔

جب سے انکو مسلمانوں کی تعلیم کا خیال ہوا وہ اپنے ہر ایک دوست سے اس بات کے متوقع تھے کہ انکے کام میں دل سے مدد دیں۔ جن قدیم دوستوں نے توقع کے موافق تعلیمی معاملات میں انکو مدد نہیں دی انکے ساتھ وہ ربط و ضبط جو قدیم سے چلا آتا تھا قائم نہ رہا اور نئے دوست جو ان معاملات میں انکے مددگار تھے انکو وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا سمجھتے تھے۔ خان بہادر برکت علی خان کی نسبت انکی اخیر دم تک یہ تمنا رہی کہ کالج میں ایک ممتاز مکان انکی یادگار میں تیار کرائیں۔ سردار محمد حیات خان کو اپنا قوت بازو سمجھتے تھے۔ قاضی رضا حسین رئیس پٹنہ، خلیفہ سید محمود حسن خان وزیر پٹیاہ، مولوی چراغ علی اور میر ظہور حسین کے مرنے کا انکو ایسا رنج ہوا تھا کہ اپنے کسی عزیز کے مرنے کا بھی کسی کو اس سے زیادہ صدمہ نہیں ہو سکتا۔ نواب انتصار جنگ سے اگرچہ وہ ٹرسٹی بل کے اختلاف کی وجہ سے کسی قدر آزر و ہوا ہو گئے تھے مگر چونکہ مدرسہ کی امداد انکے برابر ایک آدھ کے سوا کسی نے نہیں کی اسلئے وہ ملال چند روز بعد بالکل جاتا رہا تھا اور انکی ویسی ہی جگہ دل میں ہو گئی تھی جیسی قدیم سے چلی آتی تھی۔ نواب عماد الملک کو انکی نیکی اور راستبازی اور علم و فضل اور مدرسہ العلوم کی حقیقی خیر خواہی اور خیر اندیشی کی وجہ سے وہ ایسا ہی عزیز رکھتے تھے جیسے سید محمود کو اور انکی نسبت یہ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک نور مجسم ہے۔ شمس العلماء مولانا ذریعہ احمد کی نسبت

ایک ناواقف آدمی نے اُنکے سامنے بطور شکایت کے کہا کہ باوجود اس قدر مقدور ہونے کے اُنھوں نے قومی تعلیم میں کچھ مدد نہیں دی۔ سرسید نے بد مزہ ہو کر اُنکے چند دن کی تفصیل بیان کی جو وہ ابتدا سے در سر میں دیتے رہے ہیں اور جو مقبولیت اور رونق اُنکے لکچروں سے ایجوکیشنل کانفرنس کو ہوئی اُسکا ذکر کر کے کہا کہ یہ شخص ہماری قوم کے لئے باعث فخر ہے اُسکی نسبت پھر ایسا لفظ زبان سے نہ نکالنا۔ شمس العلماء مولوی ذکا اللہ ججنون نے کالج کے چند دن کے سوا سوسائٹی کے مقاصد میں اپنے ترجموں سے بے نظیر ادا دی تھی۔ اور سید زین العابدین، میرزا بعلی، سید جہدی علی، مولوی مشتاق حسین راجہ جیکشن اس، حاجی اسماعیل خان اور مرزا عابد علی بیگ کو وہ مثل اپنے اعضا و جوارح کے سمجھتے تھے۔

الغرض یہ شخص دوستی و محبت کے باب میں اس عربی شعر کا حقیقی مصداق تھا

وَإِذَا رَأَيْتَ صَدِيقَهُ وَشَقِيقَهُ
كَمَثَلِ رَأْيَيْهِمَا ذَوُّوْا لَدَحَامٍ

(یعنی تو اُسکے دوست اور سگے بھائی کو دیکھ کر یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ بھائی کو نسا ہے اور دوست کو نسا)

اسی جبلی مہر و محبت کا مقتضا تھا کہ وہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور لگے بندھوں کو تابعدار عمر بھر اپنے ساتھ نباھنا چاہتے تھے۔ جس شخص کے قدم اُنکے ہاں جم گئے پھر نہ وہ اُسکو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ اُسے جدا ہونا چاہتا تھا۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے اور اگر کوئی کسی ملازم کی شکایت کرتا تھا تو اُسکا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ اُنکے ایک قریب ملازم کی لوگوں نے اُنسے بارہا شکایت کی مگر وہ کسی طرح اُنکے دل سے نہ اُترا، ہمیشہ اُنکا معتمد علیہ اور سفر و حضر میں اُنکے ہمراہ رہا اور آخر انھیں کی رفاقت میں مر گیا۔ اُسکے بعد چھوٹی بھائی کو داروغگی ملی جسکی آوارگی اور جلدی حیدر گدڑ گئی تھی مگر وہ بھی اخیر دم تک اُنسے نہ چھوٹ سکا۔

میرزا بعلی

حافظ عبد الرحمن مرحوم جو سید محمود کے بچپن کے استاد تھے۔ ۴۵ برس سرسید کے ساتھ رہے اور وہیں اُنکا خاتمہ ہوا۔ مرتے وقت اُنھوں نے سید محمود اور سرسید کو بلایا جب دونوں کو دیکھ لیا فوراً روج پرواز کر گئی۔ سرسید کو اُنکے مرنے کا ایسا قلق ہوا کہ ایک وقت کھانا نہیں کھایا اور کئی دن تک اُنکے مرنے کا بیخ و الم رہا۔ منشی ذوالفقار جو اُنکے بیٹے کا حساب کتاب لکھتا تھا اُسکے مرنے کا بھی اُنکو کچھ کم صدمہ نہیں ہوا۔ اسی طرح کی اور بہت سی حکایتیں ہیں جنسے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا خمیر مہر و محبت سے ہوا تھا۔

سیر چشمی اور فراخ چوہلی بھی سرسید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ اُنھوں نے اپنی کمائی سی نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لئے کوئی جائیداد خریدی بلکہ جو کچھ کمایا اُسکو یا اپنی خیزی آسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا، یا کتبے کی خبر گیری، مستحقین کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اُٹھایا۔ وہ ۳۷ برس سرکاری ملازمت میں رہے اور اس عرصہ میں سوروپیہ سے لیکر آٹھ سو روپیہ ماہوار تک تنخواہ پاتے رہے جب تک سید کو ہائی کورٹ کے جج رہے ایک ہزار ماہوار باپ کو دیتے رہے۔ نوکری کے بعد اخیر دم تک چھ سو روپیہ ماہوار پنشن کی آمدنی رہی مگر کبھی اُنکی آمدنی خرچ کو کمتفی نہیں ہوئی۔ اُنکے ایک معزز رشتہ دار کا بیان ہے کہ ”جب دلی کی منصفی سے اُنکو ترقی کے ساتھ باہر بھیجے گئے تو اُنکی والدہ نے جو اُنکی طبیعت اور ضلالت سے خوب واقف تھیں صرف اس خیال سے جانے نہیں دیا کہ جب قدر زیادہ آمدنی ہوگی اُس قدر خرچ بڑھ جائیگا، پھر اپنا گھر چھوڑ کر باہر جانے سے کیا فائدہ“

ابتداء سے اُنکا یہ حال رہا کہ جس کام کی اُنکے دل میں اُٹھی اُس پر روپیہ صرف کرنے میں اُنھوں نے

کبھی پیش و پس نہیں کیا۔ وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے مگر اپنے شوق کے کاموں میں انھوں نے کبھی مضائقہ نہیں کیا۔ جس کتاب کی انکو تلاش ہوئی اگر وہ کسی قیمت پر بھی ملی تو اُسکو لئے بغیر نہیں چھوڑا۔ ریاضی کے متعلق آلات جمع کرنے کا انکو شوق ہوا صد ہا روپیہ اُس میں صرف کر ڈالا۔ کسی تصنیف کے لئے میٹرل جمع کرنے میں، کسی کتاب کے چھپوانے کے اہتمام میں، کسی سوسائٹی یا انجمن یا مدرسہ قائم کرنے میں وہ ہمیشہ اپنی بساط سے بہت زیادہ فائدہ خرچ کرتے رہے، ساری عمر تصنیف و تالیف میں گزری مگر کبھی حق تصنیف سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اور کبھی کسی کتاب کی رجسٹری نہیں کرائی۔ انکی کتابیں اور مضامین جسکا جی چاہتا تھا چھاپ لیتا تھا انھوں نے کبھی کسی سے تعرض نہیں کیا۔

جب تک مذہبی خیالات میں انقلاب پیدا نہیں ہوا وہ ثواب کے معمولی کاموں میں بہشتیق سے شریک ہوتے تھے۔ محمد سعید خان صاحب کا بیان ہے کہ ”بجنور میں غدر سے پہلے میں مسجدوں کے بننے میں انھوں نے کافی مدد دی، موضع بینسوبر جو بجنور اور دلتی کے رستے میں پڑتا تھا وہاں ایک سرلے تھی حسین سرسید آتے جاتے کھانا کھانے کے لئے ٹھہر کرتے تھے اُس سرلے میں بھٹیاریوں نے ایک مسجد بنانی شروع کی تھی، اُس مسجد کی ابھی بنیادین ہی بھری گئی تھیں کہ دو بھٹیاریوں کو وہاں کے برہمنوں نے مار ڈالا اور اسلئے مسجد کی تعمیر بند ہو گئی۔ سرسید نے اُسکی تعمیر تمام دیکھ کر کچھ روپیہ اپنے پاس سے دیا اور کچھ دلتی سے اپنے رشتہ داروں مردوں اور عورتوں سے وصول کر کے اُسکو پورا کر دیا۔ پھر خاص بجنور میں بکر قصابوں نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی تھی، اُسکے بنوانے میں بھی انھوں نے بہت مدد دی، مگر وہ ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ غدر ہو گیا، غدر کے بعد سرسید نے فوراً اسکی تعمیر جاری کر لی اور اُسکو مکمل کر دیا۔ اسطرح کا نہ صرف میں ایک مسجد مولوی مظفر حسین مرحوم و مغفور بنواتے تھے، سرسید روپیہ بھیجا چاہا“

مولوی صاحب نے کہا کہ تمھاری تنخواہ کاروپہ مسجد میں نہیں لگایا جاسکتا، سرسید نے جبری کی آمدنی میں سے وہاں کئی سو روپیہ بھیجا، مگر جب وہ خیالات بدل گئے تو جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں سہ ماہی پور کی جامع مسجد کے لئے جب اُسے چندہ طلب کیا گیا تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ ”میں خدا کے زندہ گھرانے کی تعمیر کی فکر میں ہوں اور آپ لوگوں کو اینٹ مٹی کے گھر کی تعمیر کا خیال ہے“

مستحقوں کی امداد اور دستگیری کرنے کی بھی انکی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئی ہیں، خصوصاً غدر کے بعد جب کہ مسلمان شرفا کے صدا خاندان تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اُن کے دوست محمد سعید خان کہتے تھے کہ ”مراو آباد میں جو شکستہ حال شراف صورت مسلمان اُنکے مکان کے برابر سے گذرنا اُسکو خود بُلا لیتے تھے اور علیحدہ لیجا کر اُسکا حال دریافت کرتے تھے اور ایسے طور پر اُسکے ساتھ سلوک کرتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو“ اُنکے ایک معزز اور ثقہ دوست کی روایت ہو کہ ”دت تک غدر کے بعد اُنکا یہ حال رہا کہ اپنی تنخواہ میں سے صرف بقدر اخراجات ضروری لیکر باقی کل روپیہ دلی میں تقسیم کر دینے لگے، بھیج دیتے تھے۔ بعض اشخاص غدر کے آفت رسیدہ لوگوں کے ساتھ سرسید کا برتاؤ دیکھ کر تبصع اپنے تنگین مفلوک و مصیبت زدہ ظاہر کرتے تھے اور سرسید اُنکے اصل حال سے واقف ہونے کے بعد بھی اُنکے ساتھ اُسی طرح سلوک کرتے تھے“ محمد سعید خان صاحب کا بیان ہے کہ ”مراو آباد میں جب کہ نواب لٹنٹ گورنر کا دربار ہونے والا تھا اور لوگ اطراف و جوانب سے دربار میں شامل ہونے کو آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص بظاہر معقول اور سفید پوش سید صاحب کے مکان پر آئے اور اُنکو الگ لیجا کر کہا کہ میں دربار میں شریک ہونے کے لئے آیا تھا، مگر میری آدمی اسباب لیکر بھاگ گیا اور میں بالکل ہراساں رہ گیا ہوں۔ سرسید نے اُنکو معقول خرچ دیا اور کھانا اپنے ساتھ کھلایا۔ جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص اسی نواح کا رہنے والا ہے اور اسی طرح لوگوں کو جُل دیکر مانگ کھاتا ہے۔ تین چار روز بعد وہ پھر تشریف لائے اور کچھ دوا طلب کیا“

سید صاحب نے پھر کچھ خرچ دیا اور کھانا بھی ساتھ کھلایا۔ غرض کہ تین دفعہ دربار ہونے سے پہلے وہ اُنکے پاس آیا اور ہر دفعہ اُسکو کچھ دیا اور کھانا اسی طرح ساتھ کھلایا۔

اُس زمانہ میں سرسید کو یہ خیال تھا کہ سیکڑوں شریف اور خاندانی افلاس میں مبتلا ہیں اور جس جیلے سے روٹی ملتی ہے حاصل کرتے ہیں۔ مگر جب سے انھوں نے مدرستہ العلوم قائم کیا اُن کا حال بالکل اُسکے برخلاف تھا، وہ سائل کو کبھی اپنے دروازے پر پھٹکنے نہ دیتے تھے اور بجائے اُسکے کہ شخصی امداد کو کوئی کار خیر سمجھتے ہوں۔ اُسکو ایک قسم کی مصیبت جانتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کی امداد کرنا اُنکو ہمیشہ کے لئے دریوزہ گر بنانا ہو۔ اسی لئے اُنکی تمام فیاضی اور داد و دہش قوم کی تعلیم میں منحصر ہو گئی تھی۔ جس درستی اور سختی کے ساتھ وہ سائل کو جھڑکتے اور اُسپر زور دیکر کرتے تھے اُسکو دیکھ کر ناواقف آدمی اُنکو سخت بد اخلاق اور بد مزاج تصور کرتا تھا مگر وہ اُنکا غصہ اور زور دیکر بنا سراسر مصنوعی ہوتا تھا، اُنکا یہ قول تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست کرنے کے لئے بد اخلاق بننا نہایت ضرور ہے۔

سرسید کی جو افرادی اور فیاضی صرف داد و دہش ہی میں محدود نہ تھی بلکہ اُنکی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے اپنے سایہ سے اور اپنی لکڑی سے غرض کہ ہر طرح کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ عذر کے بعد انھوں نے اکثر بے گناہ مسلمانوں کی۔ جنکی نسبت حکام کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ صفائی کرائی، بعض اشخاص جو فتح دہلی کے بعد گورنمنٹ کے خوف سے باغیوں کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، مگر حقیقت بے گناہ تھے۔ اُنکو بطور خود وہاں سے بلا کر اُنکی تحقیقات کرائی اور اُنکی بریت پر خود گواہی دیکر اُنکو بری کرایا۔ مراد آباد کے مسلمانوں کو بعض خدا ترس ہندوستانیوں کے

شر سے بچایا جو محض مذہبی تعصب کے سبب انکو بچا انسان دلو انے پر کمر بستہ تھے، بعض مسلمان جو سرکاری فوج کے ہاتھ سے دلی پر حملہ ہونے کے وقت بے قصور مارے گئے تھے اُن کے درمائدہ وارثوں کی پنشنیں مقرر کرائیں۔ مولانا عالم علی مرحوم مراد آبادی کی صفائی کرنے میں جو کوشش سرسید نے کی وہ ہم پہلے کسی موقع پر بیان کر چکے ہیں۔ غرض کہ اس شخص نے مسلمانوں کو کیا من حیث القوم اور کیا من حیث الافراد فائدہ پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کی۔

غریب پیشہ درون اور مزدورون کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا اُسکا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ جب سے وہ مستقل طور پر علیگزٹہ میں مقیم ہوئے مزدورون کی مزدوری اور گارڈیون کا کرایہ پہلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ ان لوگون کو اُنکی توقع اور حوصلہ سے بہت زیادہ دیتے تھے اور جہاں کہیں انکار ہنا ہوا یہ لوگ اُنکے نہایت شکریہ گزار اور شاخوان رہے۔ اُنکے ایک دوست کا بیان ہو کہ ”مین بنارس میں اُنسے ملنے گیا تھا، دربار پر پہنچا تو شام ہو گئی تھی اور کشتی کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی، ہر چند ملاحون سے کہا کہ کشتی لگا دو، مگر انھون نے نہ مانا۔ لیکن جب اُنکو معلوم ہوا کہ یہ جج صاحب کے ہاں جانے والے ہیں فوراً کشتی لگا دی اور مجھے پار اُتار دیا۔ کشتی سے اُتر کر مین نے ملاحون کو کچھ دینا چاہا مگر انھون نے کچھ نہ لیا اور یہ کہا کہ سرکار (یعنی سرسید) ہلکو بہت کچھ دیتے ہیں ہم اُنکے عہد سے ہرگز کچھ نہ لینگے“ ایسا ہی ایک واقعہ ریل کے مزدورون کا ساہیو جو سرسید کے نام پر بلا مزدوری کام کرتے تھے۔

سالم نام ایک یہودی صنعتی مین کا رہنے والا غازی پور مین سرسید کے پاس آیا اور کہا

”مولانا صاحبائی کے نواسے محمد حمید الدین کا ایک خط ہمارے سامنے تھا میرے سرسید کے نام آیا تھا حسین لکھا تھا کہ ”مولانا، ماخوذ من مہمانی مرحوم جو اس عاجز کے نانا تھے ایام غریب اُنکے بچکانہ قتل ہونے پر عالم حضرت جناب نانی صاحبہ دیکر ماندگان کا وظیفہ سرکار انگریزی مقرر کر دیا تھا، جب تک نانی صاحبہ زندہ رہیں دستور وظیفہ نہ رہا۔ بندہ ذوالدین لکھا تھا کہ جو مہمانات آنجناب کے سرخاندان کو ساتھ ہوئے دین دہ میان سے باہر ہیں“

کہ تمام ہندوستان میں معاش کی تلاش کے لئے پھر ہوں، کہیں کوئی صورت نہیں نکلی سرسید نے پوچھا کہ کیا تنخواہ لوگ؟ اُسے دس یا پندرہ روپیہ کہے، سرسید نے کہا میں تو کو پچیس روپے مہینا دوں گا، مجھے عمرانی سکھاؤ۔ سرسید کے ایک دوست کہتے تھے کہ اُسے خوشی کے مارے بڑھکر سرسید کی مڑھی چوم لی اور یہ کہا کہ آج تک مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملا جسے درخواست سے زیادہ دیا ہو۔ سرسید اُسکو نوکر رکھ لیا، مگر چونکہ وہ مسرف اور آوارہ فراج تھا اسلئے اُسکو بقدر ضرورت دیتے رہے اور اُسکی باقی تنخواہ جمع کرتے رہے۔ جب وہ وطن کو جانے لگا تو کئی سو روپیہ جو اُسکا چڑھا ہوا تھا حساب کر کے اُسکے حوالے کر دیا۔

جس زمانہ میں سرسید مولوی نواز ش علی مرحوم سے دلی میں پڑھتے تھے میر محمد مرحوم امام جامع مسجد دہلی بھی اُنکے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب سید صاحب چند روز کے لئے قائم مقام صدر امین مقرر ہو کر رہتک جانے لگے تو انھوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ بھی رہتک چلیے۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے اور کہا کہ میں بھلا کیونکر جا سکتا ہوں؟ ایک جماعت کثیر طلبہ کی مجھے پڑھتی ہے، اُنکو کس پر چھوڑ کر جاؤں؟ انھوں نے کہا سب طلبہ کو بھی ساتھ لے چلیے۔ مولوی صاحب کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ اتنے طالب علم کھائینگے کہاں سے؟ سید صاحب نے کہا آپ اُنکے کھانے پینے کا تو فکر کیجیے نہیں، خدا رازق ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نہ چلینگے تو میں رہتک جانے سے انکار کر دوں گا اور اس سے میری آئندہ ترقی رُک جائیگی۔ آخر مولوی صاحب کو اسکے سوا کچھ بن نہ آیا کہ وہ مع طالب علموں کی جماعت کے اُنکے ساتھ ہوئے اور جب تک رہتا ہوا سب کا خرچ سید صاحب کے ذمے رہا۔

سرسید کی اس قسم کی فراخ صوصلگی کی مثالیں بے شمار ہیں جنکی تفصیل کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ اگرچہ یہ خصلت عام مسلمانوں کے حق میں انکی موجودہ حالت کے لحاظ سے نہایت خطرناک ہے، کیونکہ اب مسلمان بغیر کفایت شعاری کے صفحہ ہستی پر قائم نہیں رہ سکتے، مگر سرسید کی حالت عام مسلمانوں سے بالکل مستثنیٰ تھی۔

درحق اور مدح و درحق تو ذمہ درحق اور شہد و درحق تو سم

سرسید اگر گھر کے انتظام اور نون تیل لکڑی کے حساب کتاب کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ تمام ملکی اور قومی اور مذہبی خدمات جو انھوں نے گزشتہ چالیس برس میں سرانجام کیں وہ کون کرتا؟ انھوں نے ایسے کاموں کے لئے جو ہندوستان میں اور خاص کر مسلمانوں میں بالکل نئے تھے اور جن کے خرچ کرنے کی انکو بالکل عادت نہ تھی۔ دس بارہ لاکھ سے کم روپیہ وصول نہ کیا ہوگا، اگر وہ کفایت شعاری کو کام فرماتے اور اپنی پاکٹ بالکل نہ جھاڑ دیتے تو اوروں کے کیسوں میں کیونکر ہاتھ ڈال سکتے تھے، اگر وہ اپنے گھر کو مہمانسرا نہ بناتے تو علی گڑھ کا ایک ویران قطعہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا مرکز کیونکر بن سکتا تھا، اگر وہ ہزار ہا روپیہ اپنے پاس سے صرف کر کے اطراف ہندوستان میں چندہ کے لئے سفر نہ کرتے بلکہ اپنا سفر خرچ کیسٹی کے ذمے ڈالتے تو مسلمانوں میں جو ہر وقت اعتراض کرنے کا موقع ڈھونڈتے تھے۔ کیونکر اپنا دفاتر قائم رکھ سکتے تھے، اگر وہ یورپ میں طریقہ پرہائی لائف نہ رکھتے تو ہندوستان کے ارکان سلطنت کو اپنے کاموں کی طرف کیونکر متوجہ کر سکتے تھے۔ شمس العلماء مولانا ندیر احمد نے سچ کہا تھا کہ سید احمد ظن کے ظاہر حال سودھو کا ہو سکتا ہے کہ اونچے درجے کے انگریزوں کی طرح ماند و بود کرتے ہیں، گورنروں کو مہمان رکھتے ہیں، ان کے ہم نوا کہ ہیں

جسکے دل میں ایسا وابہمہ گذرے اُسکو اس بات پر بھی نظر کرنی چاہئے کہ سید کو چار و ناچار قبیلانوں کے ساتھ دوستی رکھنی پڑتی ہے اور وہ بڑے پھاٹک بغیر نبھ نہیں سکتی۔ اگر انگریزوں کی طرح ہائی لائف نہ رکھیں تو کوئی اعلیٰ درجہ کا انگریز یا اعلیٰ درجہ کا نیٹو انکی طرف رخ نہ کرے اور ایسی موٹی اسامیان دام میں نہ آئیں تو چستہ کی بھاری بھاری رقمیں کن سے ہاتھ لگیں۔

بہر حال اس باب میں سرسید کی ایک خاص حالت تھی، اگر کوئی دوسرے شخص بھی گھربار لٹا کر قوم کو اس طرح فائدہ پہنچا سکے تو وہ بلاشبہ قوم کا سرتاج ہے اور بے شک روپیہ صرف کرنے کا طریقہ اُس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مسٹر سمولل پٹی کتاب سلف ہلپ میں لکھتے ہیں کہ ”جو شخص اپنے روپے سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتا وہ بہت ہی ذلیل آدمی ہے۔ جوانوں کو خیال رکھنا چاہئے کہ جوانی کی کفایت شعاری کہیں بڑھاپے میں جا کر خست نہ بن جائے اور جو کام (یعنی کفایت شعاری) پہلے فرضِ عظم تھا وہی گناہِ عظیم بن جائے۔ اگرچہ سرسید کی زندگی برابر آسودگی کے ساتھ گزری اور انکی حیثیت ایک متوسط الحال شریف ہندوستانی کی حیثیت سے بہت زیادہ رہی مگر خدا تعالیٰ نے اُنکا حوصلہ بمقابلہ انکی حیثیت کے زیادہ فراخ اور وسیع و بلند پیدا کیا تھا، اسلئے انکی آمدنی کبھی اُنکے اخراجات کو ملتی نہیں جوتی تھی اور ہمیشہ مقروض رہنا ایک لازمی سی بات ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست کو جو مقروض ہو گئے تھے اس طرح لکھتے ہیں ”قرنہ کی پریشانی بلاشبہ بہت رنج دہ ہے جسکے مزے سے میں خوب واقف ہوں، بہت کم مسلمان ہونگے جو اس رنج میں مبتلا نہ ہوں، مگر میں تو اپنے دل کو اس طرح تسلی دے لیتا ہوں کہ مقروض ہونا بھی خدا کی رحمت ہے، میں اس حدیث پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ ”صَاحِبُ الْمَالِ كَافِرٌ“ جس پر حضرت ابوذر غفاریؓ کا یقین اور عمل تھا، کافر کے لفظ سے کہا مراد ہے اس بحث کو چھوڑ دو، جو اسکی مراد ہو وہ ہو، لیکن ہم ابوذرؓ تو بن نہیں سکتے

مگر خدا کی رحمت ہے جو اسے ہلکے مقروض رکھ کر سرفہ بچایا ہے، پس میرے دل کی تسلی کو تو یہ خیال کافی ہے۔“
 معلوم نہیں کہ سرسید کو اس حدیث کے یقین نے مال جمع کرنے سے باز رکھا تھا یا جب مال جمع نہ ہو سکا
 تب اس حدیث پر یقین ہوا؟ درحقیقت یہ انکا حسن بیان تھا جس سے مخاطب کو تسلی دینا مقصود
 تھا ورنہ روپیہ پیسے کی محبت سرے سے انکی سرشت ہی میں نہیں پیدا کی گئی تھی اور وہی اثر انکی اولاد میں
 موجود تھا کہ باوجود معقول آمدنی کے ہمیشہ مقروض اور تہیست رہے۔

سرسید کے ایک دوست ایک زمانہ میں انکے خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے، انکا بیان ہے
 کہ جب مہینا ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر انکے دکھانے کو لے گیا، سرسید نے کہا
 ”بس مجھے دکھانے کی کچھ ضرورت نہیں، یونہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا“ حتیٰ یہ ہے
 کہ جو شخص ات دن آوردن کی صلاح و فلاح کی فکر میں رہیگا وہ اپنے خانگی انتظام کی طرف کیونکر متوجہ
 ہو سکتا ہے؟ ولیم پٹ جو ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انگلستان کو انگلستان بنایا۔ انکی
 نسبت لارڈ مکالمے نے لکھا ہے کہ ”نہ اس کے بیوی تھی نہ بچے“ نہ محتاج رشتہ دار تھے، اور نہ اسراف کی عادت تھی،
 باوجود اسکے جب وہ مرا تو ہوس اوف کا منس کو اسکا قرضہ ادا کرنے کے لئے چار لاکھ روپیہ منظور کرنا پڑا۔ اگر وہ ہفتہ میں
 پندرہ منٹ بھی انتظام خانگی کے لئے صرف کرتا تو ان تمام اخراجات کا معقول انتظام ہو جاتا۔ اس کے نوکروں کی لوٹ
 نہایت حیرت انگیز تھی، ایک ہفتہ میں صرف گوشت کا بل ساڑھے بارہ من کا تھا اور اسی کے فتریب
 مرغ، مچھلی اور چائے کا۔“

اگرچہ سرسید بقبالہ وزیر اعظم انگلستان کے ایک نہایت غریب اور کم حیثیت آدمی تھے مگر
 خانگی انتظام کے متعلق انکی بے اعتنائی نسبت ولیم پٹ سے کچھ کم نہ تھی، صرف اتنا فرق تھا کہ ولیم پٹ کو

یقین تھا کہ جس سلطنت کی بہتری کے لئے وہ اخیر دم تک کوشش کرتا رہا وہ اُس کا قرضہ ادا کرنے کی مشکل ہوگی مگر غریب سید کو چار لاکھ چھوڑ چار سو کا بھی ادا کرنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا، اور اسی لئے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہو۔ جس طرح کہ اُس نے وارثوں کے لئے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی اس طرح قرضہ کا بوجھ بھی کسی پر نہیں ڈالا۔ اگر بالفرض کچھ قدر قلیل کسی کا دینا باقی رہ گیا ہوگا تو سید کی پورٹکل منیشن۔ جو اُن کے بعد ایک نسل تک جاری رہنے والی ہے۔ اُس قرضہ کو لئے کافی ہو بہت زیادہ۔ ایک دوست نے سرسید کے ایک شتہ دار کا یہ مقولہ بیان کیا کہ سید احمد خان نے اگرچہ جائزہ طور پر کبھی ایک خرمہ نہیں لیا مگر اُن کی تنخواہ اور جبرٹری اور پورٹکل منیشن کی اس قدر آمدنی تھی کہ اگر وہ میانہ روی اختیار کرتے اور فضول خرچ میں روپیہ برباد نہ کرتے تو آج اُن کی اولاد کے برابر دلی میں بہت ہی کم صاحب جائیداد نظر آتے۔ میں یہ سنکر حیرت ہو رہا اور سعدی شیرازی کا یہ شعر دل ہی دل میں پڑھتا رہا

اے کہ آگاہ نہ حالت درویشان را تو چہ دانی کہ چہ سودا و سرت ایشان را

مخالفوں اور دشمنوں کی بُرائیوں کا قتل کرنا اور کبھی اُن سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا یہ بھی سرسید کے اُن اوصاف میں سے تھا جو اُن کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اس شخص کے صرف اقوال ہی سے نہیں بلکہ زیادہ تر اُس کے افعال سے ثابت ہوتا ہے کہ بُرائی کا بدلا لینا تو درکنار اُس کو کسی کی بُرائی یاد بھی نہیں رہتی تھی۔ بلاشبہ محمد کا لُج کی بدخواہی یا جن اصول پر سرسید نے اُس کو قائم کیا تھا اُن میں رخصت ڈالنا اُس کو حد سے زیادہ ناگوار گذرتا تھا مگر جن لوگوں کی بُرائیاں اُس کی ذات تک محدود تھیں اور کالج تک اُن کا علانیہ طور پر کچھ اثر نہ پہنچتا تھا اُن کی نسبت قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا

کہ اُنکی بُرائیاں اُسکو محسوس بھی ہوتی تھیں یا نہیں ؟

حکایات لقمان مین ایک حکایت لکھی ہے کہ ”ایک مچھر بیل کے سینگ پر بیٹھا اور یہ جھک کر کہیل ہے میرا بوجھ بڑا ہوگا اُس سے کہا کہ اگر میرا بوجھ تجھے شاق گذرا ہو تو کہہ دے تاکہ مین اُجاؤن ۔ بیل نے کہا اونا دان مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ تو مجھے بیٹھا بھی ہے یا نہیں چہ جائیکہ تیرے بیٹھنے سے جھکو کچھ تکلیف ہوئی ہو“ جینہ یہی حال لوگوں کی بُرائی کے مقابلہ مین اس شخص کے تحمل اور حوصلہ کا تھا ۔

اُنکے ایک دوست راوی ہیں کہ ”مراد آباد مین جبکہ سرسید وہاں صدر الصدور تھے محکمہ صاحب جج کے ایک ہندو کلرک سرسید سے کچھ بخش تھی وہ اکثر گنام عرضیاں اُنکی شکایت کی اعلیٰ افسروں کو لکھتا رہتا تھا ۔ ایک بار جبکہ پولیس کا نیا انتظام ہوا تھا ۔ اُسے ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس کو ایک عرضی لکھ بھیجی کہ صدر اعلیٰ کے بھتیجے نے ایک عورت کو مار ڈالا ہے اور اُنکے گھر مین اسکی لاش موجود ہے فوراً تلاشی لیجائے ۔ اُسی وقت پولیس کا عملہ اُنکے مکان پر چڑھ آیا ۔ سرسید نے مکان مین پردہ کرا دیا اور تلاشی لی گئی ۔ مگر چونکہ وہ محض اتہام تھا کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی ۔ سرسید کو اسکا نہایت بے چارہ ہوا ؛ مراد آباد کا کو تو اس جرم مین کہ بغیر موجودگی مدعی کے تلاشی لی گئی ۔ برخاست کیا گیا ۔ سرسید اور اُنکے اکثر دوستوں کو خوب معلوم ہو گیا تھا کہ فلان کلرک نے یہ عرضی لکھی تھی مگر سرسید نے اسکی کچھ پروا نہیں کی ۔ جب وہ غازی پور بدل گئے اور کسی وجہ سے وہ کلرک نوکری سے علیحدہ ہو گیا تو ایک موقع پر جبکہ سرسید کے ایک معزز لیور دین دوست کسی اعلیٰ عہدہ پر ترقی پا کر غالباً سٹیشن ہاؤس کا جاتے تھے اور جاتے ہوئے غازی پور مین ٹھہرے تھے ۔ اُنکو ایک لائق انگریزی دان کی ضرورت ہوئی ۔ چونکہ سرسید اُس کلرک کی انگریزی لیاقت سے واقف تھے انھوں نے اُسی کی سفارش کی اور اُسکے گھر سے بلوایا ۔ چنانچہ وہ صاحب اُسکو دوسور و سپہ ماہوار کا ذکر رکھ کر لے گئے“ جو صاحب اس حکایت کو ناقل ہیں کہتی تھے

کہ ”موت کے بعد وہ مگر کچھسے ملا تو اُسے صاف صاف بیان کیا کہ میں نے سید احمد خان کے ساتھ بُرائی کرنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، مگر اُسے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مجھے دوسروں کا نوکر رکھو اگر بھیج دیا۔ اُسے کہا کہ حقیقت میں سید احمد خان ایسا شخص ہے کہ جسکے سر پر اسکی جوتیوں کی خاک پڑ جائے اُسکی نجات ہو جائے“

جب رفیق ہندوین سرسید کے خلاف نہایت سخت سخت آرٹیکل شائع ہونے لگے انوشی سراج الدین اوڈیسر سرور گزٹ نے اُسکا جواب لکھنے پر قلم اٹھایا تو سرسید اُنکو لکھتے ہیں ”میں نے آپ کا اخبار مورخہ ۸ جنوری پڑھا، بلاشبہ میں آپ کی محبت کا۔ جو آپ کو مجھ ناچیز سے ہے۔ ممنون اور احسان مند ہوں اور آپ کو اُس تحریر کی نسبت۔ جو اُس پرچہ میں ہے۔ بوجہ جوش محبت معذور سمجھتا ہوں، مگر جانے دو، جو جب کا دل چاہے کہ، ہمارا کیا بگڑنا ہو؟ اگر ہمارے بُرا کہنے سے اُنکا دل خوش ہوتا ہے خوش کر لینے دو، تم بھی اُس بُرا کہنے سے خوش ہو، کیونکہ وہ ہمارے دھوبی ہیں، ہمکو اُگنا ہوں سے پاک کرتے ہیں۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ میں نے وہ خط جناب خان بہادر برکت علی خان صاحب کے پاس بھیج دیا، اگر اُنکا ذکر نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ بھیجتا..... تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو اور اسکا بھی تمکو یقین ہے کہ جو لوگ میری نسبت عیب لگاتے ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں، تو تمہارے خوش رہنے کے لئے اور مجھ کو خدا کا شکر کرنے کے لئے۔ کہ وہ عیب اُس شخص میں جسکو تم دوست رکھتے ہو۔ نہیں ہے۔ کافی ہے۔ اس سے زیادہ کیا خوشی کی بات ہے۔ پس بُرا کہنے والوں کی بُری بات کا یہی نیک پہلو نکالو اور خوش رہو۔ خدا تمکو ہمیشہ خوش رکھے“

جب منشی سراج الدین نے اسکا جواب لکھا تو پھر سرسید نے اُنکو اسی مضمون کے متعلق دوسرا خط لکھا ہے۔ اُس میں لکھتے ہیں ”ہم کو خدا نے دنیا میں اسلئے پیدا کیا ہے کہ سب کی بھلائی چاہیں، بُرا کرنے والے کی

۱۔ یہ اُس گناہ خط کی طرف اشارہ ہے جو لاہور کے جلسہ کا تقریر واقع مشاعرے میں جانے سے ایک دن پہلے سرسید کے نام علی گڑھ میں آیا تھا اور حسین بیگم الفاظ لکھے تھے کہ ”اگرچہ لاہور میں آئے تو تمہاری ڈار بھی جوئے سے موڈی جا سکی اور جو حال کل سرباز ارجمند سے دوست (یعنی خان بہادر) کا کیا گیا ہے اُس سے بدتر تمہارا حال کیا جائیگا“ ۱۲

بُرائی سے ہمو کیا کام ہے؟ ہمو اپنا دل، اپنا کام، اپنی زبان بھلی رکھنی چاہئے، بُرائی کرنے والوں پر افسوس کرنا چاہئے۔ اس سے زیادہ کچھ کرنا خود اپنے آپ کو بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ جو لوگ بُرا کہنے والے ہیں اُسکی نسبت ہمو صبر و تحمل چاہئے۔ اگر وہ بُرائی ہم میں ہے اُسکے دور کرنے میں کوشش لازم ہے، اگر نہیں ہے تو خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ وہ بُرائی ہم میں نہیں ہے۔ بُرا کہنے والے کی نسبت خیال ہی نہیں چاہئے کہ کون ہے؟ دنیا میں ہے بھی یا نہیں؟ پس یہی آرام و آسائش کا طریقہ ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ دنیا میں آرام سے رہو یہی طریقہ اختیار کرو۔ میں یقین کرتا ہوں مگر افسوس کے ساتھ کہ..... صاحب کی طبیعت خدا نے ایسی بنائی ہے کہ اُسے بھلائی یا سچائی کی توقع نہیں، کچھ ہی کرو آزار ہی پہنچے گا۔ پس گلہ کیا ہے؟ کیا تم دنیا کے چٹھوون سے گلہ کرتے ہو؟ اور کیا وہ کسی کی دشمنی سے ڈنک مارتے چلتے ہیں؟ پس اُنکے حال سے بحث مت کرو، لوگوں کا جیسا دل چاہے ویسا اُنکے ساتھ برتاؤ کریں۔ اگر مجھے معافی چاہتے ہیں ہمارا اُس نے کیا گناہ کیا؟ کیا میری ڈاڑھی منڈ گئی؟ آپ اگر دیکھ لیں بدستور ہے، بلکہ جو دو جو بڑھ ہی گئی ہوگی۔ مجھے تمام عمر افسوس رہیگا کہ میں نے وہ خط کیوں برکت علی خان صاحب کو پاس بھیج دیا؟ اگر خاں صاحب مدوح کی نسبت اُس میں متوجش بات نہ لکھی ہوتی تو میں ہرگز نہ بھیجتا۔ خیر! جو ہو گیا اُس پر افسوس سے کیا فائدہ ہے؟

”میرے نزدیک منشی..... کی کسی بات کے درپے ہونا نہیں چاہئے، خدا کی دنیا میں بہت مختلف اقسام کی خلقت ہے، ہر ایک اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، مگر جان لو کہ تمہارا کیا کام ہے؟ نیکی، بھلائی اور اپنے کام سے مطلب، دوسرے کے کام سے کچھ غرض نہیں۔ جس سے دل رکا ہوا ہو اس سے مت ملو، کیونکہ اُس سے ملکر غرضی نہ ہوگی، یا منافقانہ طریقہ پر ظاہر داری کرنی پڑیگی۔ نہ ملنے میں یہ نسبت ملنے کے آرام ہے، اسی طرح اُنکی باتوں کی پرواہ نہ کرنے میں بالکل آرام ہے“

اگرچہ سرسید فطرۃ نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور عفو و انماض اُنکی سرشت میں داخل تھا مگر اُنکی والدہ کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن تربیت سے یہ تمام ملکات اُنکی طبیعت میں اُدھبی زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ اُسی نیک اور عاقل مان نے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بُروں کی بُرائی سے بالکل درگزر کی جائے اور اگر بدلا ہی لینے کا خیال ہو تو اُس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہئے، اُسی نے اُنکے دل میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ بُرائی کرنے والوں کے ساتھ بُرائی کرنا خود آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔ اُسی تعلیم و تلقین کا یہ نتیجہ تھا کہ جن لوگوں نے اُسکے واجب القتل ہونے کے فتوے حرمین میں جا کر لکھوائے، جنھوں نے اُسکو کافرو ملحد و کرسٹان اور دجال ٹھیرایا، جنھوں نے گمنام خطوں میں اُسکو گالیوں لکھ کر بھیجیں اور قتل کی دھمکیاں دیں۔ اُنکی نسبت اُس نے علی رؤس الاشرفا دیہ کہا کہ ”میں اپنے کسی بھائی کو کسی بھینس سے نہ دنیا میں بدلا لینا چاہتا ہوں نہ قیامت میں، میں نہایت ناچیز ہوں مگر اُس سول کی ذریت میں ہوں جو رحمۃ للعالمین ہے، میں اپنے دادا کی راہ پر چلوں گا اور تمام لوگوں کو جنھوں نے مجھ کو برا کہا، جنھوں نے مجھ پر اہتمام کیا یا آئندہ کہیں اور کریں سب کو معاف کروں گا“

فی الحقیقہ اچھی مان اولاد کے حق میں خدائی رحمت ہے جو اُس میں عمدہ اخلاق کی بنیاد ڈالتی ہے اور ربانیون کا رخ نیکی کی طرف بھیڑ دیتی ہے۔ سرسید کے بچپن اور جوانی کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اُنکی طبیعت غیظ و غضب پر مجبور نہ ہوئی تھی مگر ان کے حسن تربیت نے گویا اُنکی ماہیت بالکل بدل دی تھی اُنکے رشتہ داروں کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ مان نے بیٹے کو کبھی کسی مامان یا نوکر پر بھی سختی یا بدزبانی نہیں کرنے دی اور اگر کبھی کوئی ایسی حرکت اُن سے صادر ہو گئی تو اُنکو ایسی سزا دی گئی جو عمر بھر فراموش نہ ہو۔

چنانچہ ایک بار جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ ایک نوکر پر زیادتی کرنے کے جرم میں اُنکو گھر سے نکال دیا گیا۔ اور کئی دن کے بعد جب کہ اُنھوں نے نوکر سے قصور معاف کرا لیا۔ تب گھر میں آنے کی اجازت ملی۔ اگرچہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے مگر جبلت نہیں بدل سکتی۔ لیکن عمدہ تربیت حسبِ طرح گھوڑے کی توسنی اور سرکشی کو چالاکی سے بدل دیتی ہے اسی طرح انسان کو غیظ و غضب کو اولوالعزمی اور دلیری کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے اور وہی چیز جو پہلے درندوں کی خصلت معلوم ہوتی تھی اب بڑے بڑے عظیم الشان ارادوں کی شکل میں ظہور کرتی ہے۔ سرسید میں یہ انقلاب نمایان طور پر نظر آتا تھا۔ اُنکا جبلی غیظ و غضب فی الواقع بمجنون کی حمایت اور جوش ہمدردی کے ساتھ بدل گیا تھا۔ اُنکو پرائیوٹ معاملات میں۔ سوا اسکے کہ کبھی کبھی نوکر دن پر دوہ کا سا اُبال آجاتا تھا۔ بہت ہی کم غصے ہوتے دیکھا ہے؛ جو کچھ اُنکا غصہ یا افسوس تھا وہ قوم کی غفلت یا نالائقی پر تھا؛ یا اُنکی تباہی و بربادی پر؛ یا قومی کاموں کی مخالفت اور مزاحمت پر یا قوم کے بیجا تعصبات اور اُنکی پوٹھل بے وقعتی پر۔

ممکن ہے کہ مقتضایِ بشریت کسی کی طرف سے اُنکے دل میں کچھ رنج ہو مگر اُنکے ظاہر حال اور قول و فعل سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ کبھی اس شخص کو کسی کا ذکر بُرائی کے ساتھ کرتے نہیں دیکھا۔ جو لوگ اُسکو لوگوں کے سامنے علانیہ گالیان دیتے تھے اُنکا نام بھی وہ ہمیشہ ادب کے ساتھ لیتا تھا۔ اُسکے دل کی صفائی کا سب سے بڑا گواہ اُسکا اخبار تھا جو پچیس برس جاری رہا مگر کبھی کسی کی مذمت یا بُرائی اُس میں نہیں لکھی گئی۔ وہ حسبِ طرح اپنے اخبار کو چھپڑ چھاڑ اور ہزل و حرف گیری و کج بحثی سے پاک رکھتا تھا اسی طرح اپنے اخبار نویس دوستوں کو انجمنیات

پہنچنے کی نصیحت کرتا تھا۔ وہ ایک اخبار کے اڈیٹر کو لکھتا ہے جس میں بطور پہنچ اخباروں کے کسی کا ہزل آمیز خط چھپ گیا تھا ”کیا آپ کا اخبار بھی مثل دیگر نالائق اخباروں کے نامذہب ہونے کو ہو؟ نہایت افسوس اور کمال درجہ افسوس ہے کہ مضمون مذاق نوشتہ.... آپ کے اخبار ۳۰۔ اپریل میں چھپا ہے، آپ کا اخبار روز بروز ترقی کرتا جاتا تھا، لوگوں کا خیال اس طرف رجوع تھا کیا اسکا ارادہ ہے کہ اپنی تمام عزت و قدر کو دے“ اسی اڈیٹر کو دوسرے خط میں لکھتے ہیں ”میں دوستانہ صلاح دیتا ہوں کہ آپ اپنے اخبار کو مہذب بنائیں، بدگو کے ساتھ اگر بدگوئی کی تو دونو برابر ہو جاتے ہیں۔ میری نسبت لوگ کیا کیا کچھ نہیں لکھتے ہیں؟ کیا مجھے لکھنا نہیں آتا؟ ہندوستانی ریاستیں ہندوستان میں غنیمت ہیں، ہمیشہ کے ساتھ دوستانہ برادر چاہو“ ایک دفعہ منشی سراج الدین احمد اڈیٹر سرگودھ گزٹ نے اپنے اخبار میں ریاست بھاول پور کی شکایت لکھ دی کہ وہاں سے عیگر ٹھہ کالج کے لئے کچھ چندہ نہیں پہنچا۔ سرسید نے فوراً اُنکو مستقیم کیا اور لکھا کہ ”سرکار بھاول پور نے دو دفعہ ہزار ہزار روپیہ کالج کے لئے“ اور چند روز ہوئے کہ ایک ہزار روپیہ واسطے تعمیر مسجد کے محنت کیا ہے۔ جو کہ اسکی اطلاع آپ کو ضرور تھی اسلئے فی الفور یہ مختصر نیاز نامہ روانہ کرتا ہوں“ الغرض اُسکے تمام جذبات اور تمام پیشین ایک قومی ہمدردی کے جوش میں بالکل جذب ہو گئے تھے، اُسکا غصہ تھا تو قوم کے لئے، شکایت تھی تو قوم کے لئے، حرص و طمع تھی تو قوم کے لئے اور خود غرضی تھی تو قوم کے لئے، اپنے لئے کھانے پینے اور سونے کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔

سرسید پر اکثر خود غرضی کا الزام لگایا گیا ہے۔ بے شک خود غرضی کو اگر زیادہ وسیع مضمون میں لیا جائے تو ایک سچا سچ اُنکو خود غرض کہا جاسکتا ہے۔ جو عظیم الشان کام انھوں نے قوم کی ترقی کے لئے اختیار کیا تھا اور جبکہ بغیر وہ قوم کی حالت کا درست ہونا غیر ممکن سمجھتے تھے۔ بلاشبہ اُنکی

یہ خواہش تھی کہ ہندوستان کے چھ کروڑ مسلمان یکدل و یک جان ہو کر اپنی تمام بہت طاقت اور استطاعت اُس کام کے پورا کرنے میں صرف کر دیں اور جب تک اُسکو منہاے ترقی تک نہ پہنچالیں دوسرے کام کی طرف اُنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ یہاں ہمکو اس سے کچھ بحث نہیں کہ اُنکی یہ خواہش ممکن الوقوع تھی یا نہیں؟ اور آیا فی الواقع جیسا کہ وہ سمجھتے تھے مسلمانوں کی بھلائی کا صرف یہی ایک رستہ تھا کہ سب ملکر اُنکے کام میں مدد کریں؟ مگر اس میں شک نہیں کہ وہ ایسا ہی سمجھتے تھے۔ اگر اسی کا نام خود غرضی ہے تو ہمکو اپنی قوم کی بہبودی کے لئے ایسے بہت سے خود غرضوں کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں ایسے دس بیس بلکہ دو چار خود غرض بھی اُور پیدا ہو جائیں تو ساری قوم کا بیڑا پار ہو جائے۔ دنیا میں ایسے نیک آدمیوں کی کچھ کمی نہیں ہے جو ہر ایک کے کام میں مدد دینے اور ہر ایک گاڑی میں کندھا لگانے کو موجود ہیں، لیکن ایسے افراد صدیوں اور قرون کے بعد پیدا ہوتے ہیں جو تمام دنیا کو اپنا معاون و مددگار بنانے کا ارادہ رکھتے ہوں، اُنکو اپنے کام کی بڑائی کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ اُسکو تمام دنیا کے کاموں سے مقدم جانتے ہیں اور چونکہ اُور لوگ بھی۔ جون جون اُنکے کام کی حقیقت ٹھکتی جاتی ہے۔ اُسکو ویسا ہی یقین کرتے جاتی ہیں اسلئے اُنکے دل میں اپنے کام کی عظمت روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

بعض اصحاب یہ بھی فرماتے ہیں کہ سید احمد خان نے جو کچھ قوم کی خیر خواہی کے پردہ میں کیا اُس سے محض اپنی ناموری اور شہرت اور گورنمنٹ میں اعزاز حاصل کرنا مقصود تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس حسرت میں مرے جاتے ہیں کہ ہمکو بھی ویسی ہی ناموری اور اعزاز حاصل ہو جائے مگر چونکہ اُسکا استحقاق نہیں رکھتے اسلئے کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچتے۔ وہ نہیں جانتے کہ عزت چاہنے سے

عزت حاصل نہیں ہوتی بلکہ عزت کے لائق کام کرنے سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ قوم کی خیر خواہی کی آڑ میں اپنی شہرت اور اعزاز چاہتے ہیں نہ اُسے قوم کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور نہ خود اُنکو شہرت اور عزت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص سچے دل سے قوم کی بھلائی کے کام کرتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ اپنی شہرت و عزت کا خواہاں ہو یا نہ ہو۔ وہ قوم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور خود بھی شہرت و عزت حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ ”قَوْضُ مَدَّحًا وَذَمًّا إِلَىٰ أَفْعَالِكَ فَإِنَّهَا تَدُلُّكَ بِصِدْقِ إِنْ أَحْسَنْتَ وَتَدُلُّكَ بِحَقِّ إِنْ أَسَأْتَ“

جو لوگ سرسید کی نسبت ایسے پست خیال رکھتے ہیں اُنکے جواب میں اُس سے زیادہ کنافضول کی جو نواب عماد الملک نے سرسید کی دعوت کے جلسہ میں۔ جو نظام کلب حیدر آباد میں ۱۸۹۱ء میں منعقد ہوا تھا کہا تھا کہ ”کاش مسلمانوں میں سید احمد خان کے سوا کوئی دوسرا شخص ایسا ہی پیدا ہو جائے جو اپنی ناموری اور شہرت کے خیال سے قوم کے لئے ایسے مفید کام کر کے دکھاوے جیسے کہ اس شخص کے ہاتھ سے سرانجام ہوئے ہیں“

منجملہ اُن بڑے بڑے اوصاف کے ایک وصف جسکو سرسید کے تمام کار ہائے نمایاں کی بنیاد سمجھنا چاہئے۔ ان میں یہ تھا کہ اُنکو اپنی ہر ایک رے پر خواہ مذہبی مسائل سے متعلق ہو اور خواہ کسی اور معاملہ سے۔ ہمیشہ ایسا وثوق معلوم ہوتا تھا کہ کسی دلیل یا برہان یا مخالف پارٹی کی مجاہدگی سے اُس میں تزلزل آنے والا نہیں۔ اسی لئے اُنکو عموماً خود رے اور ہٹیلہ کہا جاتا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اُنکی ہر ایک رے جس پر اُنکو اصرار ہوتا تھا۔ ہمیشہ صائب اور غلطی سے پاک نہیں ہو سکتی تھی؛ مگر اس میں شک نہیں کہ اگر اُنکو اپنی رایوں پر ایسا وثوق۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ نہ ہوتا۔ تو جو

نے یعنی اپنی تعریف اور مذمت اپنے کاموں کو سوچ دو کیونکہ وہی تمہاری بھلائی کے سچے مداح اور تمہاری بُرائی کے سچے مذمت کرنے والے ہیں

ایسا وثوق

بڑے بڑے کام اُن سے بن آئے اُنہیں سے ایک بھی ظہور میں نہ آتا۔ اُنہوں نے قوم کی بھلائی کے لئے جتنے کام اُٹھائے وہ سب قوم کے خیالات سے بالاتر اور اُنکی سمجھ سے باہر تھے؛ یہاں تک کہ ولایت میں۔ جیسا کہ اُنکے بعض خطوط سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے منصوبوں سے سید ممدی علی خان کے سوا اپنے اور دوستوں کو بہت کم مطلع کرتے تھے؛ کیونکہ کسی سے یہ امید نہ تھی کہ اُنکی رائے و اتفاق کریگا اور اُنکی ہمت بندھو ایگاہا۔ پھر جب ہندوستان میں آکر اُنہوں نے اپنے منصوبے علی الاعلان پورے کرنے کا ارادہ کیا تو۔ جیسا اُنکو خیال تھا۔ ہزاروں مخالف کھڑے ہو گئے اور جہانناک ہو سکا اُنکے کاموں میں کھنڈت ڈالی۔ باوجود اسکے ہر ایک کام میں اُنکو توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ مخالفین روز بروز کم ہوتی گئیں اور آخر کار اُنکے کام نہایت عظمت اور وقعت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ اگر اُنکی رائیں متزلزل ہوتیں اور اُنکو اپنی تجویزوں اور منصوبوں پر کامل وثوق نہ ہوتا تو کیونکر ایسے کاموں پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت ہو سکتی تھی جنکا سارا زمانہ مخالف ہو، اور کیونکر اُنکی کوششیں اس درجہ تک کامیاب ہو سکتی تھیں۔ پھر جس قدر اُنکی تجویزین اور منصوبے پورے ہوتے گئے اور جس قدر لوگوں کی مخالفت سچا اور نا واجب ثابت ہوتی گئی اُس قدر اُنکو اپنی رائیوں پر زیادہ وثوق ہوتا گیا اور اپنی ہر ایک رائے پر اُنکا اصرار روز بروز بڑھتا گیا۔ اب چاہو اس خصلت کو اُنکی خود رائی اور پیٹیلے پن کے ساتھ تعمیر کرو اور چاہو یہ سمجھو کہ دنیا میں جتنے بڑے آدمی ہو ہیں اور جسے مخلوق کو عظیم الشان فائدے پہنچے ہیں وہ سب ایسے ہی قوی اور مضبوط دل والے تھے کہ جو ارادہ کرتے تھے اُس پر ثابت قدم رہتے تھے اور جو منصوبہ باندھتے تھے اُسکو پورا کر کے چھوڑتے تھے۔ اُنکی رائیں مستقل اور غیر متزلزل ہوتی تھیں، وہ اپنی غلط رائیوں پر بھی ویسا ہی اصرار

کرتے تھے جیسا صحیح رایون پر؛ کیونکہ وہ انھیں رایون کو اپنے نزدیک صحیح سمجھتے تھے۔

باہنہ اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آخر عمر میں سرسید کی خود رائی یا جو وثوق کہ انکو

اپنی رایون پر تھا وہ حد اعتدال سے متجاوز ہو گیا تھا۔ بعض آیات قرآنی کے وہ ایسے معنی

بیان کرتے تھے جنکو سنکر تعجب ہوتا تھا کہ کیونکر ایسا عالمی دماغ آدمی ان کمزور اور ہودی تاویلوں کو صحیح

سمجھتا ہے؟ ہر چند کہ اُنکے دوست اُن تاویلوں پر ہنستے تھے مگر وہ کسی طرح اپنی رے سے رجوع نہ کرتے تھے۔

کالج کے متعلق بھی اخیر زمانہ میں اُنسے بعض امور ایسے سرزد ہوئے جنکو لوگ تعجب دیکھتے تھے؛ مگر حقیقت

انہیں سے کوئی بات بھی تعجب کے قابل نہ تھی۔ جو حیرت انگیز کامیابی باوجود سخت مخالفتوں اور مزاحمتوں

کے سرسید کو اپنے مقاصد میں ہوئی اُسکا لازمی نتیجہ تھا کہ آخر عمر میں۔ جو کہ قوس کے انحطاط اور قہور کا

زمانہ تھا۔ اُنکو اپنی اصابت رے پر جب تک چاہئے تھا اُس سے زیادہ اعتماد ہو جائے اور وہ اپنی عقل

اور سمجھ کو خطا اور غلطی سے پاک سمجھنے لگیں؛ اسکے سوا اخیر عمر کے صدیات نے بھی اُنکے دل دماغ پر کچھ کم اثر

نہیں کیا تھا۔ قطع نظر اسکے انسان کا مہتماے کمال یہ ہے کہ اُس میں عیب کم اور خوبیاں زیادہ ہوں

نہ یہ کہ وہ عیبوں سے بالکل پاک ہو۔ پس سرسید میں باوجود بے شمار خوبیوں اور حیرت انگیز اوصاف

کے اس قسم کی کمزوریوں کا پایا جانا۔ بجائے اسکے کہ اُنکے اخلاقی نقص کی دلیل ہو۔ اُنکے اعلیٰ درجہ

کی اخلاقی فضیلت اور کمالیت پر دلالت کرتا ہے۔ گویا شاعر نے سرسید ہی کی شان میں یہ شعر کہا تھا

دو شَخَصٌ اَلَا نَامُ اِلٰی اَحْمَدَ اِلٰیكَ فَاسْتَعِذْ مِنْ شَرِّ اَعْيُنِهٖ حَرَجِيْبٌ وَّ اَحَدٌ

(یعنی تیرے کمالات دیکھکر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں سو اُن کی نظر بد سے بچنے کو لے

کسی عیب کی پناہ لے)

سرسید کی مذہبی خدمات و اصلاحات اور مذہبی تحقیقات کے متعلق۔ جو کچھ انکی تصنیفات سے ثابت ہوا۔ بقدر ضرورت بیان ہو چکا ہے۔ بیان ہم اُنکے وہ مذہبی خیالات دکھانے چاہتے ہیں جو انھوں نے اپنے پرائوٹ خطوں میں یا کسی پبلک تقریر میں ظاہر کئے ہیں اور جسے اُنکے دل کی اصلی کیفیت اور اصلی واردات منکشف ہوتے ہیں؛ کیونکہ تصنیفات میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ بعد غور و خوض کے تمام پہلو اور جوانب دیکھ کر لکھا جاتا ہے؛ اور جہاں تک مصنف کے امکان میں ہوتا ہے وہ اپنی تصنیف کو کم سے کم اُن لوگوں کی نکتہ چینی سے بچانے میں ضرور کوشش کرتا ہے کہ جنکو وہ اپنے نزدیک مخاطب صحیح جانتا ہے۔ برخلاف اسکے پرائوٹ خطوط جو وہ اپنے محرم اور ہمارے دوستوں کو لکھتا ہے اور پبلک تقریریں جن میں سوچنے اور غور کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے اُن سے اُسکے دل کی ننگی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اُسکے دلی خیالات روز روشن کی طرح سب پر ظاہر ہوتے ہیں پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے مذہبی خیالات جو کھلے ڈلے طور پر انھوں نے اپنے راز دار دوستوں کو لکھے ہیں یا کسی پبلک جلسہ میں بے ساختہ اور بلا ہتہ ظاہر کئے ہیں یا جو ایسے ہی کسی اور طریق سے ہم تک پہنچے ہیں اس عنوان میں کسی قدر ترتیب کے ساتھ بیان کئے جائیں۔

جہاں تک کہ سرسید کے اقوال و افعال اور خیالات سے استدلال ہو سکتا ہے اُنکو دین اسلام کی حقیقت پر ایسا یقین معلوم ہوتا ہے کہ اُس سے زیادہ تصوری میں نہیں آ سکتا۔ اگرچہ اُنکے مذہبی خیالات اور مذہبی عقائد مسلمانوں کے کسی خاص فرقہ کے خیالات اور عقائد کے تابع نہ تھے، مگر کھانا ایک عقیدہ بھی شاید ایسا نہ نکلے گا جو اصولاً کسی نہ کسی اسلامی فرقہ کے عقیدہ سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اُنکو اہل سنت کی قدیم اصطلاح کے موافق زیادہ سے زیادہ متدع کہا جاسکتا ہے جیسا کہ اکثر اکابر اسلام کو کہا گیا ہے لیکن اُنکی نسبت کافر

یا ملحد یا نیچری بمعنی نیچرلسٹ کتنا اُسی قسم کا بہتان ہے جیسا کہ ہر زمانہ اور ہر ملک اور ہر مذہب میں محققوں اور مصلحوں پر کیا گیا ہے ۔

”انھوں نے جو لکچر ۱۸۸۷ء میں بمقام لاہور اسلام پر دیا تھا اُس میں اپنے عقائد صاف صاف بیان کئے تھے ۔ اسلئے اول ہم اُس لکچر کے چند مقامات اس مقام پر نقل کرتے ہیں ۔ لیکن ہر ایک عقیدہ کے ساتھ جو کچھ انھوں نے بطور دلیل کے بیان کیا ہے اُسکو اُنکے لکچر میں دیکھنا چاہئے ۔

اول انھوں نے کہا کہ ”میں ایک جاہل آدمی ہوں مذہبوں کی ہون، نہ نفی، نہ قاضی اور نہ واعظ، نہ میری یہ خواہش ہے کہ کوئی شخص گودہ میرا کیسا ہی دوست ہو۔ وہ میرے خیالات کے پیروی کرے، میں رسولوں کے سوا کسی شخص کا ایسا منصب نہیں سمجھتا کہ اُن باتوں میں جو خدا اور بندوں کے درمیان دلی اور روحانی امور سے متعلق ہیں اور جنکو مذہب کہتے ہیں۔ وہ یہ خواہش کرے کہ لوگ اُسکی پیروی کریں ۔ میں نصب رسولوں کا تھا اور آخر کو جنابہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کا انہی مذہب خدا ابدال آباد تک قائم رکھے اور ضرورتاً قائم رکھیں گا کیونکہ جیسا وہ ازلی ہی ابدی بھی ہے۔ ختم ہو گیا“

پھر کہا کہ ”وہ جیز جیز یقین کرنے سے کوئی شخص مسلم یا مسلمان کہا جاسکتا ہے وہ خدا کی توحید ہے۔ جو شخص خدا کو بحق جانتا ہے اور اُس کی توحید پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے ۔ یہی رکن اول اور رکن اعظم اسلام کا ہے اور باقی ارکان اُسکے تحت ہیں اور اس کے ساتھ ہر طرح کے ہوئے ہیں جیسے کسی خاص دوا کی معجون ہو اور اُسی کے ساتھ اُسکے اجزاء بھی ملے ہوئے ہوں ۔ خدا کو واحد مطلق اور خالق تمام چیزوں کا جانا اور سمجھنا ۔ نہ صرف جانا اور سمجھنا بلکہ پیر یقین کرنا ۔ اسلام ہے اور جو اُس پر یقین کرے وہ مسلم ہے“

پھر کہا کہ ”خدا پر اور خدا کی وحدانیت پر اُس وقت یقین ہو سکتا ہے جب اُسکی ذات اور صفات پر جو حقیقت میں

متحد ہیں۔ اور اُسی کے استحقاق عبادت پر۔ جو اُسکو لازم ہے۔ پورا پورا یقین ہو۔ اُسکی ذات کا یقین تو اُسکے وجود باللہ ازلی وابدی وحدہ لاشریک لہ ہونے پر یقین ہونا ہے۔ اُسکی صفات کا یقین اُسکے مانند صفات کا کسی دوسرے میں نہ ہونے پر یقین کرنا ہے۔ تمام صفتیں جو خدا سے منسوب کی جاتی ہیں۔ عالم، رحیم، حی، اور مثل ان کے اور جو اُنکا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے اور جن میں اُوروں کا اشتراک بھی بوجہ تصور ہوتا ہے اُس مفہوم سے اور اُس اشتراک سے بھی خدا کی صفات کو مُبَرَّ اور مُنْقَرَع ماننا اُسکی صفات پر یقین ہوتا ہے۔ اُسکے استحقاق عبادت پر یقین یہ ہے کہ کوئی شے سوا خدا کے مستحق عبادت نہیں۔ جو شخص کہ اس طرح سے خدا پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے.....

ہاں ایسے شخص کی نسبت جو صرف خدا سے واحد کو ماننا ہی میں یہ ضرور کہو گا کہ وہ محمدی نہیں..... محمدی ہونے کے لئے ضرور ہے کہ ہم اُس شخص پر بھی۔ جسے ہم کو توحید کی نعمت دی..... جس کی وجہ سے ہم نے خدا کو جانا اور اُسکی صفات کو پہچانا۔ یقین کریں۔ خود عقل ہی ہم کو ہدایت کرتی ہے کہ جس سے ہم کو ہدایت ہوئی کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اُسکے ہادی ہونے پر یقین نہ کریں اسلام جسکو میں نے ایسے استحکام سے سچا بتایا اُسکی ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پس اُس کی تصدیق بالضرور دوسرا رکن اسلام کا ہے جو پہلے رکن سے منفک نہیں ہو سکتا۔

”اس تمام تقریر کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کو ماننا ہے اور وحدہ لاشریک جانتا ہے اور اُس پر یقین رکھتا ہے اور کسی نبی کی تصدیق نہیں کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق نہیں کرتا اُس کی نسبت یہ کہنا کہ محمدی نہیں یا مرادو معنی لیکر یہ کہنا کہ وہ مسلمان نہیں۔ بالکل صحیح ہے مگر اُسکو کافر یعنی مشرک کہنا یا موحّد نہ کہنا اسلام کے اُصول کی رو سے درست نہیں..... موحّدین محض کے مُخلّد فی النار ہونے یا نہ ہونے پر قدیم سے علما میں بحث چلی آئی ہے کوئی کہتا ہے کہ مُخلّد فی النار ہونگے، کوئی کہتا ہے کہ بعد عذاب کے نجات پاویں گے۔ اس بحث کو انھیں عالموں کو لکھنا

چھوڑ دو اور ہلکوا اپنے حبیب کے اس قول پر پہنچے دو کہ ”علی رغبنا فی ابی ذرؓ“

پھر کہا کہ ”وحدانیت اور رسالت کی تصدیق کے بعد اور چیزیں بھی اسلام کے ساتھ ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے: مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ ان فرائض کے ادا نہ کرنے والے کو ہم کنگار اور نکلے شکر کی نسبت وہی کہیں گے جو رسالت کے منکر کی نسبت کہا ہے کہ وہ ٹھہری نہیں یا بمعنی مراد من مسلمان نہیں۔ اُس کے مخالف فی النار ہونے یا نہ ہونے کی وہی بحث پیش آجاتی ہے جو ابھی موصوفہ کی نسبت میں نے بیان کی“

پھر کہا کہ ”شُرک کی بحث جو کہ اسلام کا پورا دشمن ہے اور جس کے ساتھ اسلام جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی ہے؛ مگر میں اس وقت ایک شمع اُسکا بیان کروں گا۔ جس طرح خدا کو اپنی ذات و صفات میں وحدت ہے اسی طرح رسول کو تبلیغ احکام یا احکام شریعت کے قرار دینے میں وحدت ہے اور کسی کو اُس میں شرکت نہیں پس جو شخص رسول کے سوا کسی اور شخص کے احکام کو دین کی باتوں میں اس طرح پر واجب العمل سمجھتا ہے کہ اُن کے برخلاف کرنا گناہ ہے اور اُس کی تابعداری کو باعث نجات یا ثواب سمجھتا ہے۔ وہ بھی ایک قسم کا شرک کرتا ہے جسکو میں شرک فی النبوت سے تعبیر کرتا ہوں۔ خدا نے یہود و نصاریٰ کو اسی بات پر ملزم ٹھہرا کر فرمایا ”اتخذوا احبارہم و رهبانہم ائماناً بآیات اللہ“ پس اس طرح کی بیروی اور بابائین دونوں اللہ تک بیخادیتی ہو۔ میری اس تقریر سے آپ یہ تصور نہ کریں کہ میں ائمہ مجتہدین کے برخلاف رہا رکھتا ہوں۔ نہیں، میں اُنکو امت کا سرتاج اور اُنکے اجتماع دونوں اور اختلافوں کو باعث رحمت سمجھتا ہوں۔ یہ بھی آپ خیال نہ کریں کہ میں اُن کے پیرو مقلدین کو بُرا کہتا ہوں یا تقلید کو بُرا جانتا ہوں مگر اس قدر ضرور سمجھتا ہوں کہ مقلدین کے بعض افعال

سے یہ اُس حدیث کی طرف اشارہ ہے جسکو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابوذر غفاری سے، اور جبکہ مضمون یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے ابوذرؓ کو فرمایا ”مَنْ عِدَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ“ اُنھوں نے یہ سُن کر تین بار ازراہ تعجب یہ الفاظ عرض کئے کہ وَاِنَّ نِي فِي وَاِنَّ سَرَقَ؟ اور آپؐ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ اِن کو اُن نے وَاِنَّ سَرَقَ اور تیسری دفعہ اُسکے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عَلَي رَغَمِ ابْنِ ذَرٍّؓ

تفسیر

فرائض

تفسیر

لین

عقیدہ

اس حدیث پہنچ گئے ہیں کہ انھوں نے اپنی غلطی سے۔ نہ کہ انکی تقلید سے۔ انکو ادباً کا من دون اللہ تک پہنچا دیا ہے جو لوگ کہ اس مسئلہ تقلید کے برخلاف ہیں اور عدم تقلید کے مسئلہ کی پیروی کرتے ہیں اور اسکے اجرا میں کوشش کرنی چاہتے ہیں انکی بھی عین عزت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا مقصد ایک ہے اور دونوں خدا اور رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ان دونوں فرقوں کے سیب باہم رنج و عداوت پیدا ہوئی ہر شیطانی کے دوسرے ہیں جو گروہ اسلام کو متفرق کرنے اور قوت کو ضعیف کرنے کی فکر میں ہے۔ حقیقت میں اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا اور اُس پر دل سے یقین رکھنا اور سب کلمہ گویوں کو بھائی سمجھنا۔ یہی اختلاف کی وجہ سے اسلام کے مجمع کو متفرق کرنا اصول اسلام کے برخلاف ہے۔ اور اُس برکت کی ناشکری ہے جو خدا نے دی ہے اور حَسْبُكَوْا لَعَنَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔

پھر

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مندرجہ ذیل تفسیر کی ”ایک ایسے شخص نے جو ریشہ کنکریلے ملک میں پیدا ہوا، جو چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا، جس نے کسی دارالعلم میں تعلیم پائی، نہ سقراط اور بقراط اور افلاطون کے مسائل کو سنا، نہ کسی استاد کے سامنے تعلیم کو بیٹھا، نہ حکما اور فلاسفوں اور پوئلک و مارآل سائنس کے عالموں کی صحبت اٹھائی، بلکہ چالیس برس اپنی زندگی کے تازمیت یافتہ اور بد اخلاق اونٹ چرانے والوں میں بسر کیے، چالیس برس تک ہجر ایسی قوم کے۔ جو بت پرستی اور باہمی جنگ و جدال میں مبتلا تھی اور چوری اور زنا کاری پر عورت مرد کو فخر تھا۔ اور کسی کو نہیں دیکھا، وہ دفعۃً اپنی تمام قوم کے برخلاف اٹھا، چاروں طرف سے وہ بت پرستی میں گھرا ہوا تھا مگر اسے کہا تو یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ“ اسے صرف یہ کہا ہی نہیں بلکہ تمام قوم سے بھی۔ جو سیکڑوں برس سے لات و منات و عترے کو پوجتی آتی تھی۔ یہی کہوا دیا، اُن تمام بد اخلاقیوں اور اُمورِ مذلّہ و مذلّات کو تمام قوم سے مٹوا دیا، بتوں کو زمین پر گروایا، انکو توڑوا دیا، اور خدا کے نام اور خدا کی پرستش کو تمام عرب کے جزیرہ نمایین بلبس کیا،

وہ جزیرہ جو ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کے بعد سے ہزاروں ناپاکوں سے ناپاک ہو گیا تھا پھر اُسکو اُنکی اصلی پاکیزگی اور دین ابراہیمؑ کی بزرگرمی تک پہنچا دیا۔ چالیس برس بعد کس نے نہ نور اُسکے دل میں ڈالا؟ جس نے نہ صرف جزیرہ عرب کو بلکہ تمام دنیا کو روشن کر دیا۔“

”اَسْنِے لاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کی تعلیم کے بعد جو احکام دین کے اور اخلاق کے لوگوں کو بتائے کیا کوئی فلاسفر اس سے زیادہ بتا سکتا تھا جو اُس اُمی نے بتائے؟ صرف بتائے ہی نہیں بلکہ اپنے پاک دل اپنی پاک زبان کے اثر سے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دئے۔ یہ کام وہ تھا جو نہ کسی فلاسفر سے ہو سکتا تھا نہ کسی سلطان مقتدر سے۔“

پھر کیا چیز اُس پیمین تھی جس نے نہ جزیرہ عرب کو بلکہ تمام دنیا کو خدائی کارِ شہدہ کھلا دیا؟ کوئی سخت سے سخت ہریت اور لامذہب بھی اگر ایسے شخص کو معاذ اللہ نبی نہ مانا گیا تو اُسکو یہ ماننا تو ضرور پڑے گا کہ اگر بعد خدا کے کوئی دوسرا شخص بزرگ ہے تو یہی ہے۔ روحی فداک یا رسول اللہ۔ پس جو شخص نبوت کی حقیقت کو سمجھ لے گا تو امکان سے خارج ہے کہ محمد رسول اللہ کی تصدیق نہ کرے۔“

پھر قرآن کے معجز ہونے پر مندرجہ ذیل تقریر کی ”قرآن مجید جو تیرہ سو برس سے معجز یقین کیا جاتا ہے میں بھی اُسکو معجز مانتا ہوں مگر ہمارے قُبلانے صرف ایک اُوپر ہی دلیل اُسکے معجز ہونے کی قرار دی تھی؛ یعنی فصاحت اور کلام کی عمدگی اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آج تک کسی بشر سے نہ کسی فصیح اور بلیغ سے اُنکی ایک یاد اس آیتوں کو برابر بھی ویسا فصیح کلام نہیں کہا گیا۔ باوجودیکہ اُنسے بطور مقابلہ کے کہا گیا کہ اگر کہہ سکتے ہو تو کہہ لاؤ۔ بلاشبہ میں بھی قرآن مجید کو ایسا ہی فصیح و بلیغ تسلیم کرتا ہوں.... لیکن یہ دلیل.... ایسی نہیں ہے جو غیر مقتصد لوگوں کے مقابلہ میں بیش کجا سکتی ہو اور اُنکے دل کو تسلی دے سکتی ہو۔ میں ایک اُوپر دلیل رکھتا ہوں جسکو میں اس دلیل سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ ہدایتیں انسان کے لئے ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی

اور ہدایت اُسکے مثل بے شک نہیں ہو سکتی۔ مین اسکو بھی معجزہ بلکہ اصلی معجزہ قرآن مجید کا سمجھتا ہوں“

”قرآن مجید اُس زمانہ میں نازل ہوا جو جاہلون اور نادان قفون اور ناتربیت یافتہ لوگوں کا زمانہ تھا“ وہ اُس زمانہ کے

جاہل لوگوں کی ہدایت کے لئے بھی تھا اور اُن اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کی ہدایت کے لئے بھی تھا جو اُس وقت کی دنیا

میں تھے اور جو آئندہ دنیا میں ہونے والے تھے، ضرور تھا کہ اُسکی ہدایتیں اس طرح پر بیان کی جائیں کہ اُس سے ایک

صحرائی اونٹ چرانے والا بدو اور ایک اعلیٰ درجہ کا حکیم سقراط اور بقراط دونو برابر فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید ہی صفت

ایسا کلام ہے جس میں یہ صفت موجود ہے اور جس سے مختلف درجوں بلکہ متضاد حیثیتوں کے لوگوں کو یکساں ہدایت

ہوتی ہے۔ ایک جاہل بدو، ایک مقدس مولوی اُسکے لفظی معنوں سے جیسی ہدایت پاتا ہے ایسا ہی ایک

فلاسفہ انھیں الفاظ کے مقصود سے ویسی ہی ہدایت پاتا ہے اور کسی لفظ کو نیچے یا فلسفہ سے خلاف نہیں پاتا۔

کسی زبان میں۔ فرنجی، لیٹن، عربی، فارسی، سنسکرت وغیرہ میں کوئی ایسی کتاب لکھو یا اگلے زمانہ

کی لکھی ہوئی تبادو جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مضامین فلسفہ اور حکمت کے بھرے ہوئے ہوں اور پھر نہایت دلکش اور

سہل الفاظ میں اور پھر اُس سے جاہل اور عالم عامی اور فلسفی سب کو یکساں فائدہ حاصل ہو اور سب کے دل پر یکساں

اثر ڈالے؛ نہایت ناممکن ہے۔ مگر قرآن مجید ہی ہے جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں اور یہی اُسکا اصلی اور سچا

اور واقعی معجزہ ہے۔ اُسکے مسائل جیسے اُس زمانہ میں سچے تھے جبکہ زمین ساکن مانی جاتی تھی ویسے ہی اب بھی سچے

اور قابل تسکین ہیں جبکہ سورج ساکن اور زمین کھومتی مانی جاتی ہے۔ اور اگر یہ حکمت و فلسفہ جو اس زمانہ میں

سچی مانی جاتی ہے اگر آئندہ غلط ثابت ہو جیسے یونانی حکمت اب غلط ثابت ہوئی ہے۔ اور حکمت و فلسفہ کے

بالکل نئے اصول سچے ثابت ہوں تو بھی مین دعوے کرتا ہوں کہ قرآن مجید ویسا ہی سچا ثابت ہوگا جیسا کہ

اب سچا ہے اور غور کرنے کے بعد ثابت ہوگا کہ جو کچھ غلطی تھی وہ ہمارے علم کا نقصان تھا“

مفتوح

پھر نماز و روزہ وغیرہ کی نسبت اس طرح بیان کیا ”غیر متنبہ منصوص مسائل۔ جیسے نماز روزہ حج اور کوفہ
 یمن اور جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرض بتائے ہیں۔ انکو میں بھی اس طرح فرض سمجھتا ہوں جیسے ایک جاہل مسلمان
 یقین کرتا ہے۔ لیکن جب انہی مخالف کا علم ہوتا ہے تو انکی نسبت اور صلیت بتانی ضرور پڑتی ہے اگر یہ بحث پیش ہو
 کہ ہاتھ مونہ دھونے کو (یعنی وضو کو) عبادت سے۔ جسکا تعلق دل سے ہے۔ کیا تعلق ہے؟ حدث کے بعد بے محل
 مونہ میں کلی کرنے سے کیا تعلق ہے؟ نماز کو جو ایک روحانی فعل ہے اُٹھنے بیٹھے سر نہچا اور سر نہ اونچے کرنے سے
 کیا علاقہ ہے؟ تو مجبوری ہمو اسکی صلیت اور نماز کے ارکان کی لمیت پر بحث کرنی ہوگی اور سمجھانا پڑیگا کہ وضو کیون
 فرض کیا گیا ہے؟ اور نماز کے ارکان کیون قرار پائے ہیں“

پھر دین اسلام کی نسبت اس طرح بیان کیا ”میرا عقیدہ ہے کہ مذہب اسلام ایک مکمل اور آخری مذہب
 ہے۔ مجھ کو خدا کے اس قول پر یقین کامل ہے کہ ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتہ
 و رضیت لکم الاسلام دیناً“ مگر جب مفسرین (خدا انہر رحمت کرے) اس تکمیل کے معنی بتائیں کہ خدا نے
 فلاں جانور کو حلال اور فلاں جانور کو حرام بنا کر دین کو کامل کر دیا ہے۔ تو میں اُنسے مخالفت کرتا ہوں گو کہ وہ
 فخر الدین رازی ہوں، یا ملا علی نقشا پوری، یا اُنسے بڑھکر اور کوئی۔ اور اُن بزرگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
 کہ جناب اگر یہی معنی تکمیل دین کے ہیں تو سلام! میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر غلط ہے، دین اسلام خدا کی توحید کے
 کامل طور پر بتانے سے، اُس کے ہر ایک فروع و اصول کو روشن کر دینے سے مکمل ہوا ہے یہی تکمیل دین کی ہو اور
 اسی تکمیل کے سبب وہ آخری دین ہے اور اسی تکمیل کے سبب قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی بغیر تبدل کو قائم رہیگا
 پھر لکچر کے اختتام پر یہ الفاظ کہے کہ ”جو تائید اسلام کی میں نے اپنی دہشت میں اختیار کی ہے وہ
 اسوجہ سے نہیں کی کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور خواہ مخواہ مجھ کو اسلام کی تائید کرنی پڑے۔“

اسلام

اسلام

میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہوا ہے خاموشی سے اُس میں چلے جانا دوسری بات ہے اور اُسکی تائید پر مستعد ہونا دوسری بات ہے، پچھلی بات اُس شخص کو زیبا نہیں ہے جس نے پورا یقین اُس پر خود نہ کر لیا ہو۔ میں نے خلی الذہن ہو کر اسلام پر بہت کچھ غور کی ہے اور نہایت غور و فکر کے بعد میرے دل میں اس بات کا یقین ہوا کہ کر دینا میں کوئی مذہب سچا ہے تو وہ اسلام ہی ہے، اور میں اس فی یقین پر اُسکی تائید کرتا ہوں۔ نہ اس وجہ سے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور مسلمان ہوں۔“

یہاں تک سرسید کی اُس تقریر کا خلاصہ تھا جس میں انھوں نے بمقام لاہور اسلام کی نسبت اپنی خیالات ظاہر کئے تھے۔ اب ہم اُنکے بعض پراٹوٹ خطوط سے چند مقالات انکسقاط کرتے ہیں جو انھوں نے مذہبی خیالات کے متعلق اپنے دوستوں کو لکھے ہیں۔ ان خطوں میں کچھ تو وہ ہیں جو ہم کو منشی سراج الدین احمد کے مسودات میں دستیاب ہوئے ہیں اور کچھ ہنرے اور زریعوں سے ہم پہنچائے ہیں۔

اگرچہ سرسید عام لوگوں کے کافر و ملحد کہنے سے کچھ ناراض نہ ہوتے تھے مگر جو لوگ اُنکے حالات سے بخوبی واقف تھے اگر وہ اُنکی نسبت ایسا خیال بھی کرتے تھے تو اُنکو سخت ناگوار گذرتا تھا۔ جب وہ ہندوستان سے ولایت جاتے تو تھے ایک خطا حکیم غلام نجف خان مرحوم نے جنکے ساتھ اُنکی اور اُنکے بڑے بھائی کی دوستی اخوت کے درجہ تک پہنچ گئی تھی۔ اُنکے پاس بھیجا تھا جس میں غالباً اس قسم کی کوئی بات ہوگی کہ ولایت جا کر مذہب کو نہ چھوڑ دینا یا عیسائی نہ بن جانا۔ انھوں نے ولایت پہنچ کر اُسکا یہ جواب بھیجا ”حامد نے آپ کا عنایت نامہ مجھے دیا تھا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ جب میں ولایت سے پھر آؤں گا اور آپ سے انشاء اللہ تعالیٰ ملوں گا اُسی وقت جواب دوں گا۔ حقیقت میں وہ عنایت نامہ محبت اکبر نہ ہنسی کی بات تھی نہ جواب

لکھنے کے لائق۔ اگرچہ میں یقینی سمجھتا تھا کہ آپ کے خیالات وہی قدیم پُرانے دیناوسی ہندوستانیوں کے سہ ہیں حال کے زمانہ کی جو باتیں ہیں نوہ ذہن میں آتی ہیں اور نہ پسند ہوتی ہیں، مگر خاص جس امر کی نسبت آپ نے مجھے لکھا اُس کا نہایت تعجب ہو: اس لئے کہ میری نسبت اس قسم کے خیالات کی البتہ جاہل ناواقف آدمی کو گنجائش ہو سکتی ہے، یا دشمن و حاسد جو کچھ چاہیں خیال کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اس قسم کا خیال کیوں ہوا؟ شاید نقصان محبت ایسا خیال ہوا ہو اس لئے کہ دوست کو ہمیشہ بُرے بُرے خیالات گذرتے ہیں۔ جیسا کہ میں خود اپنی تحقیق سے نہ تقلید سے۔ دین اسلام کو حق سمجھتا ہوں اُس قدر یقین آپ کے شہر کے بُرے بُرے لمبی ڈاڑھی والوں کو اور ہزار ہزار دانہ کی تسبیح والوں کو اور جو مکہ و مدینہ سے پیر و خلیفہ و مرشدی کا جُعبہ و دستار لیکر آتے ہیں اُنکو بھی نہیں ہے والسلام“

ایک خط میں سید محمد علی خان کو لکھتے ہیں ”میں سچ اپنے دل کا حال لکھتا ہوں کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی مگراری سے نہ نکالتا اور میں خود تحقیقات حقیقت اسلام پر متوجہ نہ ہوتا تو یقینی مذہب چھوڑ دیتا۔ فرض کرو کہ تقلید چھوڑنے میں میں کسی مسئلہ یا عقیدہ میں غلطی میں پڑوں، چندان نقصان نہیں، مسلمان ہونگا... جناب مذہب اسلام تو آفتاب سے بھی زیادہ روشن اور سب کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ کوئی مٹا اور بدرجہا چکا شر نہیں جس کے حل کرنے کو مولوی امام بخش صہبائی اور رحیم حسین معانی درکار ہوں۔ خدا فرماتا ہو ”ہو الذی بعث فی الکامیین رسولاً منہم“ ذرا مہربانی سے قرآن کھو لکر ملاحظہ فرمائے اُس میں ہی لفظ ہیں یا کما و اُنکے یہ الفاظ ہیں ”ہو الذی بعث فی الفلسخیین رسولاً“

ایک خط میں لکھتے ہیں ”بھائی جان سنو! اب یہ وقت نہیں آکا کہ میں اپنی کمزوریاں عرض کر سکوں۔ میں واپس آتا ہوں اگر لوگوں کی تقلید

نہ چھوڑینگے اور خاص اُس روشنی کو جو قرآن و حدیث سے حاصل ہوتی ہے نہ تلاش کریں گے اور حال کے علوم سے مذہب کا مقابلہ نہ کریں گے تو مذہب اسلام ہندوستان سے معدوم ہو جائیگا۔ اسی خیر خواہی نے مجھ کو براہِ گنہ گشت کیا ہے جو میں قہر میں تحقیقات کرتا ہوں اور تقلید کی پروا نہیں کرتا؛ ورنہ آپ کو خوب معلوم ہو کہ میرے نزدیک مسلمان رہنے کے لئے اور بہشت میں داخل ہونے کے لئے ائمہ کبار اور دکنار مولوی جیٹو کی بھی تقلید کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کہ لینا ہی ایک ایسی طہارت ہے کہ کوئی نجاست باقی نہیں رہتی۔ پس میں چاہتا ہوں کہ بدلائل و مباحثہ مجھ کو قائل کر دیا جائے کہ میری یہ رائے صحیح ہے یا غلط؟ اور میں دشمن اسلام ہوں یا مثل ابوبکرؓ اور عمرؓ کے دوست اسلام ہوں؟ آیا میں جو اسلام کو ابو خنیفہؒ اور شافعیؒ سے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ ابو خنیفہؒ اور شافعیؒ تو درکنار ابوبکرؓ اور عمرؓ بھی بالفرض اگر کچھ غلطی کریں تو بھی اسلام میں کچھ نقص نہیں ہو سکتا، اور میرا یہ اعتقاد کہ اگر تمام عالم کا فر ہو جائے یا تمام عالم فرشتہ ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کچھ زیادتی یا نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح اسلام کے مسائل کا حال ہے کہ اگر تمام مجتہدین صواب پر ہوں یا خطا پر اصل اسلام کی جو روشنی ہے اُس میں کچھ نقص نہیں ہے پس یہ اعتقاد میرا صحیح ہے یا غلط؟

پھر اسی خطا میں لکھتے ہیں ”لوگوں نے جو اخباروں میں مجھ کو برا بھلا لکھا اس سے آپ کو غصہ آگیا معلوم نہیں کہ آپ نے آپس میں کیا لکھا ہوگا؟ مگر مجھ کو کما تنک بچاؤ گے؟ میں تو ہر تیرا ہی ملامت ہو گیا ہوں اور روزِ جزا ہوتا جاؤں گا۔ شاید بعد میرے کوئی زمانہ آوے جب لوگ میری دلسوزی کی قدر کریں۔

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”میں سچ کہتا ہوں کہ جس قدر نقصان اسلام کو تقلید نے پہنچایا ہے اتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ شخص اسلام کے حق میں تقلید نہ کیا ہے بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ بلاشبہ ہم نے علماء کو مثل بیرون و نصاریٰ کے آریا باسن دون اللہ سمجھ لیا ہے خدا اس گناہ سے سب مسلمانوں کو بچائے۔ آمین! اور میرے دوستوں کو اور

مولوی محمد علی میرے پیارے دوست کو سب سے پہلے اکین ثم اکین ثم اکین “

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”تصعب خود بخلاف شریعت ہے، ہندوستان کے مسلمان اس میں گرفتار ہیں، خدا کی نافرمانی، ان کی طرف رجوع ہے.... پھر اس کا علاج کیا ہے؟ خدا کے ساتھ لڑائی غیر ممکن ہے۔ دنیا میں جو کتا میں نصیفت ہو رہی ہیں اور ہر روز چھپتی ہیں اور کہتی ہیں اُن میں جو حالات مسلمانوں کے لکھے جاتے ہیں اُنکو دیکھ کر مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ بہت سی باتیں اُن میں بلاشبہ سچ ہیں اور حقیقت ہم نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس سے اسلام کو بدنامی ہے۔۔۔۔۔ میری صرف ایک لفظ لکھنے سے کہ ”حیوان ہیں“ نالائقوں کو اس قدر طیش کھانے کا بہانہ ہاتھ لگ گیا ہے اور انگریزی اخباروں اور تاریخوں میں جو اوصاف چھپ رہے ہیں اُن سے کسی کم بخت کو غیرت نہیں آتی۔

ایک اور خط میں خطبات احمدیہ کے بعض مضامین کے متعلق لکھتے ہیں ”افسوس صد افسوس ہمارے ہاں کے مولویوں نے ایسے صاف اور روشن مذہب کو ایسی لغو اور محل کمائیوں میں ڈال دیا ہے، اور جب کوئی چاہتا ہے کہ اسکی تحقیقات اور اُسپر غور کیا جائے تو اسکو کافر، لامذہب، مرتد، عیسائی، حرام خور مری مرغی کھانے والا بتاتے ہیں“

”آئیہ یاقی من بعدی اسمہ احمد کا نہایت عمدہ بیان مسٹر ہنگز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور بخوبی۔
بجسٹہ اس آیت کا موجود ہونا انجیل یوحنا میں ثابت کیا ہے اور وہ وہی مشہور لفظ فارقلیط کا ہے، مگر جسطرح یہ
کہ اُسکو مسٹر ہنگز نے ثابت کیا ہے اُسکو پھر مسلمان متعصب مولویوں کو غیرت کرنی چاہئے کہ جو کام اُنکے کرنے کا
تھا اُسکو ایک غیر مذہب کے منصف شخص نے کیا ہے۔ میں نے اسیمن کچھ اضافہ نہیں کیا، بعینہ مسٹر ہنگز کی
تحریر نقل کر دی ہے۔“

یہ نبوی اور روایات تھی سے اور خاتمہ کر شاہ عبدالعزیز سے خود یہ سچا ہے۔ منہ و جان
 اور اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں

میں لے ہاتھ کا پکا ہوا آنکھیں کے برتنوں میں اور آنکھیں ہر طرح کے آنکھوں سے
 حانا درست ہے۔ صرف سورا اور شراب اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔

اس رسالہ میں اُن تمام شبہات کا جواب۔ جو ہندوستان کے علما اسلام مواکلت اہل
 پر کرتے تھے اور جن شبہات کی وجہ سے مسلمانوں کو انگریزوں کے ہاں کی ہر ایک کھانے
 پینے اور اُنکے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب تھا۔ نہایت شافی طور پر جو ایک منصف مزاج آدمی
 نے کے لیے کافی و وافی ہے لکھا ہے۔ جب یہ رسالہ چھپا تو اول اول بہت شور و غل ہوا۔ سرسید
 بستان کما گیا۔ اُنکے ساتھ کھانا کھانے سے احتراز کیا گیا۔ اُنکے رسالہ کے جواب لکھے گئے۔

انہوں نے اس باب میں کوشش کی کہ سرسید کے ساتھ سب مسلمان کھانا پینا چھوڑ دیں۔ مگر
 سرسید کے وہ سب باتیں ایسی تھیں جیسے آندھی کا ایک بگولا اٹھا اور خاک اڑا کر چلا گیا پھر
 ابع صاف ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو سخت معترض تھے خود انگریزوں کے ہاں جا کر اور اُنکو
 نہ ہاں بلا کر ساتھ کھانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کی انگریزوں تک سائی نہیں وہ
 اپنے آپ اور طہارت پر بدستور قائم ہیں۔

کے ساتھ بشرطہ کھانے پر کوئی حرام چیز نہ ہو کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟ سرسید
 داب آیات احادیث کے حوالہ سے لکھ دیا کہ جائز ہے؛ اور ہندوستان کے سوا تمام دنیا کے
 ماہر اہل یزوں کے ساتھ برابر کھاتے پیتے ہیں۔ یہ جواب ۱۴ ستمبر ۱۹۰۶ء کے سوسائٹی اخبار
 پرنسپل سید صاحب نے اڈیٹر کے نام لکھنؤ سے ایک چٹھی لکھی اور سرسید کے جواب پر نہایت
 مددگار ماسٹر کی۔ اور لکھا کہ ”میں اس دن کے دیکھنے کا نہایت مشتاق ہوں جب یہ سنوں کہ سید احمد خان
 کے موافق عمل بھی کیا“ اس کے جواب میں سرسید نے لکھا کہ ”میں نے اسلام کو مان باپ کی تقلید
 یہ قدر اپنی طاقت کے خود تحقیق کر کے تمام مذاہب معلومہ سے اسلئے اور عمدہ اور سچا یقین کیا ہے۔ اور آ
 نے مجھے سکھایا ہے سچ کتنا اور سچ کرنا۔ نہایت مکینہ وہ آدمی ہے جو کتنا کچھ ہو اور کتنا کچھ ہو۔ اور اس سے
 جو شخص ہے جو شریعت کے حکم سے واقف ہو اور پھر رسم و رواج کی شرم سے یا لوگوں کے معن و طعن
 سے نہ کرے۔ اسی لیے میں کسی انگریز کے ساتھ کھانے پینے میں۔ بشرطہ کہ شراب اور سواریا
 سے حل نہیں کرتا۔ میرے انگریز دوست میرے ہاں مہمان ہوتے ہیں اور میں اُنکے ہاں مہما
 ب موقوفہ ایک منیر اور ایک سترخان پر کھاتے ہیں۔ جس چیز میں ہم کو خدا سے شرم نہیں اُس پر
 دنیا کے لوگوں سے کیا ڈر ہے“

معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے بہت پہلے سرسید نے انگریزوں کے ساتھ کھانے پینے کا پتہ

سب لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی جا کر جماعت میں شریک ہو گیا۔ نماز بعد لوگوں نے مولوی قادر علی
 تحصیلدار سے جو نماز میں شریک تھے۔ پوچھا کہ صدر ایجنے تو انگریز کے ہاں بنی ہوئی چاہے پی ہے اور تو اس کھائے میں
 پھر یہ نماز میں کیونکر شریک ہوے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اُنکو سمجھایا کہ قرآن مجید کی رو سے انگریزوں کے کھانا
 کا کھانا اور اُنکے ساتھ کھانا درست ہے۔ اُن لوگوں نے میری اُس روز کی تقریر نہایت تعجب سے سنا۔
 روز بروز میں رات کو مسٹر پامر کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ کھانے پر جانے والے تھے اُنھوں نے کہ
 کھانا میں کھالو۔ اور خانسا مان کو اشارہ کیا کہ میرے سامنے بھی رکابی لگا دے۔ خانسا مان کو اس
 ایسا تعجب ہوا کہ کئی دفعہ اشارہ کرنے پر بھی نہ سمجھا کہ آج ایک مسلمان انگریز کے ساتھ کھانا کھائیگا
 اگرچہ پرسید انگریزوں کے ساتھ مدت سے کھانے پینے لگے تھے لیکن ابھی تک اُنکا
 میں اس خیال کے زیادہ پھیلانے کا کچھ خیال نہیں تھا۔ مگر جب اُنھوں نے دیکھا کہ
 کی قیدین ایک آدمی کے اُٹھادینے سے نہیں اُٹھتے ہیں؛ اور مسلمانوں کا انگریزوں
 اور وحشت کرنا اور انگریزوں کا مسلمانوں سے بدگمان اور متفرق رہنا اُسوقت تک
 نہوگا جب تک کہ دونوں قوموں میں میل جول و رابطہ ضبط نہو اور ہر ایک قوم کو دوسری قوم
 کے صلی خیالات بلا واسطہ معلوم کرانے کا موقع نہ ملے۔ اسیلئے اُنھوں نے ایک مہبوط اور مفصل تحریر

۷ باب میں انگلستان کے باشندے کیسے مستعین ہیں؛ اور کارخانوں اور کاشتکاری اور تھخانوں اور نساجی اور اسکے شہروں کی صفائی اور اسکی دولت اور علم سے روز بروز زیادہ کام لیا جاتا ہے۔“

”پس اس خواہش سے میں یہ بات چاہتا ہوں کہ خود انگلستان جا کر اپنے ہومونون کے لیے ایک نظیر قائم کروں۔ جھکومتین ہے کہ صرف مجھکو ہی اس سفر سے فائدہ نہوگا ؛ بلکہ امید ہے کہ اپنے سفر کے نتیجوں سے اُنکو مطلع کر کے اُنکو بھی فائدہ پہنچا سکوں ؛ اور اس طرح پرجو عمدہ باتیں میں نے سیکھی ہوں اُنکو بھی سکھاؤں ؛ اور اُنکو بھی اپنی پیروی کی ترغیب دوں“

مولوی سید ہمدی علی خان اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ موجب سید احمد خان لندن چلے گئے تھے تو مالی مشکلات اس قسم کی تھیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص بہوتا تو اس ارادہ کو پورا نہ کر سکتا۔ انھوں نے اپنے کتب خانہ پر گھر اور کچھی کو رہن رکھا اور سفر کی تیاری کی۔ انھوں نے بارہا مجھے اس بارہ میں پیشتر ذکر کیا تھا کہ میرا مقصد بن ہڑ سکتا جب تک کہ میں بذات خود اصول و طرز تعلیم سے واقفیت حاصل نہ کر لوں۔“

الغرض یکم اپریل ۱۹۶۹ء کو وہ بنارس سے ولایت کو روانہ ہوئے۔ اُنکے ساتھ دونو بیٹے سید حامد محرم محمود اور تیسرے مرزا خداداد بیگ اور چوتھا اُنکا قدیم خدمتگار ججو یہ چار آدمی تھے۔ بنارس سے تنک پٹنہ کے حالات اُنھوں نے بطور ایک سفرنامہ کے نہایت عمدگی سے بیان کیے ہیں؛ اُسی اخبار اور تہذیب الاخلاق میں چھپ گئے ہیں۔

مگر اس وقت ولایت جانا آسان نہ تھا۔ اول تو ایک ایسا شخص جسکی آمدنی ہمیشہ خرچ سے شمرندہ رہے۔ اسکو ولایت جانا اور وہاں جا کر اپنے تمام مقاصد پورے کرنے کے لیے ایک مدت تک قیام کرنا سخت مشکل تھا۔ پھر جیسا کہ آج کل ہندوستانی مسافروں کا انگلستان تک برابر تانا بانہا ہوتا ہے؛ اُس زمانہ میں یہ حال تھا۔ ہندوستانی اس دور و دراز سفر سے بچکپاتے تھے؛ اور بمبئی اور بنگال کے متعدد آدمیوں کے سوا کسی نے یہ سفر اختیار نہیں کیا تھا۔

حسن اتفاق سے انھیں دنوں میں گورنمنٹ ہند نے ہندوستانیوں کو تعلیم کی غرض سے ولایت بھیجنے کے لیے علاوہ تین ہزار روپیہ خرچ آمد و رفت کے چھ چھ ہزار سالانہ کی دو سکا لرشپین چار ہولڈیوں کے واسطے منظور کی تھیں۔ خوش قسمتی سے گورنمنٹ ضلع شمال مغرب نے اپنے صوبہ کی سکا لرشپ کے لیے سید محمود کو انتخاب کیا۔ اگرچہ یہ روپیہ صرف سید محمود کے بھیجنے کے لیے بھیجا گیا تھا؛ مگر گورنمنٹ کی اس امداد سے سید کے ارادہ کو بہت تقویت ہوئی۔ انھوں نے فوراً ولایت جاسکے دل میں ٹھان لی۔ جس نیت اور جس ارادہ سے انھوں نے سید محمود کے ساتھ خود ولایت جانے کا ارادہ کیا تھا وہ کسی قدر انکی درخواست رخصت سے جو ۱۵ فروری ۱۸۶۹ء کے سوسائٹی اخبار میں چھپی تھی؛ معلوم ہوتی ہے۔ درخواست کا مضمون یہ ہے۔

”یہ بات بخوبی میرے ذہن نشین ہے کہ ہندوستان کی فلاح و بہبود کی کمال ترقی دینے اور گورنمنٹ انگریزی کے مطالب کو جسکی ملازمت کا فخر مجھکو حاصل ہے بخوبی استکام و پائیداری بخشنے کے واسطے اسکے سوا اور کسی امر کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل یورپ اور ہندوستان کے درمیان ربط و ضبط کو ترقی دیجائے۔ پس اس مقصد کی تکمیل کے واسطے ہندوستانیوں کو میری رائے میں یورپ کے سفر کی ترغیب دینی چاہیے؛ تاکہ وہ مغربی ملکوں کی شایستگی کے عجیب غریب نتیجوں اور

”مگر ایک اور عمدہ بات میں نے یہ ثابت کی ہے کہ نام آنحضرت کا عمل توریت میں موجود ہے، چنانچہ عبری توریت میں وہ لفظ اور نشان شامل آنحضرت کے مجسمہ نکالے ہیں مگر افسوس ہے کہ اس پر بھی میں کافر ہوں اور یارانِ باءِ فروش و عظمیٰ کو مسلمان ! کیا انھوں نے خدا کو بھی اپنا ہی ساتا مینا یقین کیا ہو؟ میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر لوگ مجھ کو بُرا کہتے ہیں اگر خدا مجھے اُس پر صبرِ کامل عطا کرے تو میرے لئے ایک نہایت عمدہ زادِ راہ دوسری دنیا کے لئے ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے ایسا کس کا نصیب جسکو نہایت عمدہ زادِ راہ وہاں کے لئے ہاتھ آوے“

ایک اور خط میں در باب طیوڑ خفقہ اہل کتاب کے لکھتے ہیں ”جو کچھ غصہ آپ کو مجھ پر در باب گردن مڑی ہوئی مرغی کے ہو وہ میری گردن پر، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ علما ی ترکستان (یعنی ٹرکی) نے بلا کسی تامل کے اسکو جائز کیا ہے، تمام ترک جنکی خاک پا ہونے کی بھی ہمو لیاقت نہیں ہے۔ سب بے تامل کھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے دیندار عالم نے جو ترکستان (یعنی ٹرکی) سے آیا تھا اور ایسا سخت مذہب میں تھا کہ باوجود میرے اصرار کے فوٹو گراف کی تصویر کھچوانے سے انکار کیا۔ در باب گردن مڑی مرغی کے مجھے کہا کہ ”هذا قصود النصاری لا یاس لنا فی اكله قد احل الله لنا طعام اهل الکتاب“ علاوہ اسکے جو شخص حقیقاً اسکا مذہب نہایت عمدہ بات ہے، مگر اسکو مسئلہ شرعی ٹھیکرانا اور اُسکے مذہب کو اہل حرام قرار دینا نہایت مضار اور اسلام کے باوجود پرست تیشہ زدن ہے۔ اس فقرہ کے معنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیے، انشاء اللہ عنقریب صحتِ عالی میں حاضر ہو کر اسکی تفسیر عرض کروں گا۔ ایک شخص نے اُنسے دریافت کیا کہ جو شخص منکرِ خدا ہو وہ بھی جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ مذہب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اسکے جواب میں سرسید لکھتے ہیں ”سولے توحید ذاتِ باری تعالیٰ کے ماننے کے تہذیبِ نفسِ انسانی اور شایستگیِ حاصل نہیں ہو سکتی“

سرسید مذہبی مسائل میں اُس میدان سے جسکو انھوں نے اسلام اور اہل اسلام کی حمایت کے لئے لازم پکڑ لیا تھا۔ سرومجاوڑ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر کوئی نبوت بلکہ خدائی کا بھی دعوے کرتا تو انکو اسکا رد لکھنے سے کچھ سروکار نہ تھا، وہ اکثر معتزلیں کے حملوں یا اعتراضوں کو ہنسی میں ٹال دیتے تھے اور اپنے دوستوں کو فضول بحثوں سے جنسے مسلمانوں میں تفرقہ پڑنے کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہ ہو۔ ہمیشہ روکتے رہتے تھے اور کبھی کسی ایسے مسئلہ سے تعرض نہ کرتے تھے جو ان کے دائرہ کی حدود سے باہر ہو۔

ایک شخص نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نسبت جنکو صاحب الامام اور مثیل مسیح ہونے کا دعوے ہو۔ ایک طول طویل خط سرسید کو لکھا۔ اُسکے جواب میں وہ لکھتے ہیں ”مخدومی! شخص ہٹانک کہ شہد کی کھٹی بھی امام کا دعوے کر سکتی ہے مگر اُسکا نتیجہ کیا؟ اور کسی کو کسی کے امام سے کیا فائدہ اور نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نادان ہیں وہ جو اُنسے جھگڑا کرتے ہیں والسلام“

ایک اور شخص نے مرزا صاحب کے خیالات کی مخالفت میں کچھ لکھنے کا ارادہ سرسید سے ظاہر کیا اُسکے جواب میں وہ لکھتے ہیں ”آپ جو رسالہ نسبت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی لکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو کبھی کچھ مانگو لیا ہو گیا ہے؟ اس لغو حرکت سے کچھ فائدہ نہیں اور مجھکو ہرگز اسقدر فرصت نہیں ہے کہ نسبت حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کے۔ جو محض غلط روایات پر مبنی ہے۔ کچھ لکھوں“

منشی سراج الدین نے اُنسے دریافت کیا کہ گھر میں تصویر رکھنی کیسی ہے؟ اُسکے جواب میں لکھتے ہیں ”ان چیزوں کو موجود حالت میں بحث میں لانا مسلمانوں کی ترقی میں ہرج ڈالنا اور انکو متوحش اور زیادہ متفرق کرنا ہے۔ یہ امور نہایت جُرئیات ہیں جنکی بحث سے ترقی تعلیم اور ترقی تہذیب میں ہرج پڑے گا۔ پس اُسکو ہرگز بحث میں

نہیں لانا چاہئے پہلے امورِ عظیم اور اصول کو رائج کرنا چاہئے، تصاویر و تاشیل کے جائز و ناجائز ہونے کے دلائل موجود نہیں، اسکی نسبت فیصلہ کرنا اور ناجوازی و جواز کی وجہ بتانا نہایت دقیق اصول پر مبنی ہے۔ تصاویر کا رواج خود بخود ہوتا جاتا ہے، پس جو بیل کو چل رہا ہے اسکو مارا لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔“

کسی نے سرسید کو بذریعہ تحریر کے اطلاع دی کہ ایک مولوی صاحب نے آپ کی مصنفہ کتابوں کو اپنے ایک شاگرد سے جو رئیس اعظم ہے۔ چھین کر آگ میں جلادیا۔ سرسید اس کے جواب میں لکھتے ہیں ”اسکو (یعنی مولوی کو) اس عمل سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ ہمارے مطبع سے بہت سی کتابیں خرید کر جلاتا تو مطبع کو بھی فائدہ ہوتا اور اسکا بھی دل ٹھنڈا ہوتا۔“

مستورات کے پردہ کی نسبت انکی رائے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے بالکل برخلاف تھی۔ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ انکی عورتیں منہ کھولے بے حجاب بازاروں میں پھریں۔ ایک دفعہ شاید مولوی عبدالحلیم شرر نے اپنے اخبار میں انکی نسبت لکھ دیا تھا کہ وہ پردہ کے مخالف ہیں۔ اسپرشی سراج الدین نے اُنسے اس باب میں انکی رائے دریافت کی۔ سرسید اُنکے خط کے جواب میں لکھتے ہیں ”میں پردہ کی رسم کا متعدد وجوہ سے نہایت طرفدار ہوں اور بالخصوص ہندوستان میں۔ آئین میرا کچھ اجہتا و نہیں ہے نہ میں نے کبھی اسپرغور کیا، مگر فقہائے اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ منہ اور ہاتھ پہنچے تک اور پانہ ٹخنے تک ستر میں داخل نہیں ہیں۔ فقہاء متاخرین نے سبب فساداتِ زمانہ کے منہ کو بھی پردہ میں داخل کیا ہے۔ مولوی شرر نے میری نسبت غلط لکھ دیا ہے، شاید میں نے کسی کے سامنے کہا ہوگا کہ شرعاً منہ اور ہاتھ پردہ میں داخل نہیں ہیں، انکو چاہئے کہ خود فقہ کی کتابیں دیکھیں۔“ ایک دفعہ کسی شخص نے مسئلہ متعہ پر بحث کرتے ہوئے اخبار میں سرسید کی نسبت یہ لکھ دیا

کہ انکی رائے ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے متعہ کیا ہے۔ انھوں نے فوراً اخبار نویس کو لکھا کہ ”میرا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام یا ائمہ اطہار میں سے کسی ایک نے بھی متعہ کیا ہے“

سرسید سے۔ جیسا کہ ہم پہلے کسی موقع پر لکھ چکے ہیں۔ اکثر لوگ ان مسائل میں ہی کی نسبت راے پوچھتے تھے جن پر آج کل نئے خیالات کے لوگوں کی توجہ مبذول ہے اور سرسید سب کام چھوڑ کر ایسے سوالات کا جواب فوراً لکھتے تھے۔

کسی نے اُن سے پوچھا ہے کہ جہاں وہاں سے دوسری جگہ چلا جانا جائز ہے یا نہیں ؟

اُس کے جواب میں لکھتے ہیں ”جس شہر میں وہاں سے چلا جانا وہاں سے بچنے کو۔ مع اس اعتقاد کے کہ اگر خدا نے اس فعل سے ہمارا وہاں سے بچنا مقدر کیا ہے تو بچینگے اور مقدر نہیں کیا تو باوجود چلے جانے کے نہیں بچنے کے۔ خلاف شرع و احکام رسول خدا صلعم نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر کام کو لئے جو اسباب ہوں اُن اسباب کو فاعل حقیقی نہ سمجھئے بلکہ فاعل حقیقی خدا کو سمجھئے جو علت العلل تمام افعال و واقعات کا ہے.... حبیط طح کہ آدمی امراض میں دوا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ دوا مرض کے لئے مفید ہے مگر اس کے ساتھ ہی یقین کرتا ہے کہ اگر خدا نے صحت مقدر کی ہے تو صحت ہوگی۔ اسی طرح جہاں وہاں سے چلا جانا مثل دوا کے ہے۔ اگر خدا نے بچنا مقدر کیا ہے تو اس دوائے فعلی سے فائدہ ہوگا، نہیں تو نہیں۔ بخاری میں جو حدیثیں ہیں انکا بھی یہی مطلب ہے۔ ایک حدیث میں ہے ”فلا تحسروا امّہا“ مگر اس حدیث کے الفاظ پورے نہیں، اسکے بعد جو حدیثیں ہیں انکے الفاظ پورے ہیں ”فلا تحسروا فرأیضہ“ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ کر چلا جانا۔ کہ ہم اُس سے بھاگ کر بچ جا دیں گے۔ منع ہے؛ کیونکہ اگر اللہ نے مقدر نہیں کیا (یعنی بچنا) تو بھاگ کر نہیں بچ سکتے“

”جہان وہاں داخل ہونا اور وہاں کے مقام سے چلا جانا دونوں کی یکساں حالت ہو.... اگر اسباب کی طرف توجہ منوع ہو تو جہان وہاں جانے کا امتناع غلط ہو جاتا ہے اُسی دلیل سے جس دلیل سے کہ ایسے مقام سے چلا جانا منوع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیب شام کو جا رہے تھے اور معلوم ہوا کہ وہاں وہاں تو صحابہ سے صلاح کی اور آخر کار فیصلہ ہوا کہ مت جاؤ! اس وقت ابو عبیدہ نے کہا ”اَفَرَأَاکُمْ قَدْ رَاَ اللّٰہُ“ اُسکے جواب میں حضرت عمر نے کہا ”نَعَمْ نَفِیْ مِنْ قَدَرِ اللّٰہِ اِلٰی قَدَرِ اللّٰہِ“ پس اس جواب سے ٹھیک مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور یہی جواب اُس شخص کی جانب سے ہوتا ہے جو اس مقام سے جہان وہاں ہے۔ چلا جائے اور کوئی شخص اُسکو کہے کہ افراد امن قد رالہ تو اُسکا جواب یہی ہوگا کہ نَعَمْ نَفِیْ مِنْ قَدَرِ اللّٰہِ اِلٰی قَدَرِ اللّٰہِ۔ پس جب ان تمام حدیثوں اور اُنکے الفاظ و مقاصد پر غور کرو تو یہی مطلب حکم پایا جاتا ہے جو مین نے بطور خلاصہ کے اول لکھ دیا ہے۔ یہ بات کہ جو عزیز اقربا۔ جن کی تیمارداری اُسکے ذمہ ہے اور وہ مبتلا ہوں اور وہ شخص ہا کے دُور سے اُنکو چھوڑ جاوے۔ یہ ایک دوسرا گناہ ہے؛ عام بحث سے اسکو تعلق نہیں۔ اُس شخص کی نسبت وہ حدیث ہو جو بخاری ”اَجْر الصّٰبِرِ فِی الطّٰعُوْنَ“ میں مذکور ہے“

اسلام اور شعائر اسلام کا ادب، قرآن مجید کا ادب، اور خدا اور رسول کے نام کی تعظیم سرسید کے دل میں کسی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے صوفی خوش اعتقاد سے کچھ کم نہ تھی، بلکہ بعض معقون یہ اس سے بھی کچھ بڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی یہاں چند شہادتیں بطور نمونہ کے ذکر کیجاتی ہیں۔
بہنیں کہ ایک شخص نے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ اُردو تحریروں میں علامات وقف ہی مقرر کرنے چاہئیں جو قرآن مجید میں لکھے جاتے ہیں۔ سرسید نے اُنکو لکھا ”ہم نہیں پسند کرتے کہ جو علامتیں بت سے قرآن مجید کی تحریروں میں مخصوص ہو گئی ہیں وہ اُردو تحریروں میں مروج کی جائیں اور آیت و مطلق وغیرہ جو خاص

اصطلاحات قرآن مجید کی ہیں اور تحریریں پر بولی جائیں۔ گو شرعاً و عقلاً اس میں کچھ قباحت نہ ہو الا تعظیماً للقرآن المجید ایسا کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔

خلون پر جو اکثر لوگ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یا حامداً و مصلحاً لکھ دیا کرتے ہیں اُسکی نسبت وہ ایک جگہ لکھتے ہیں ”ہمکو نہایت افسوس ہے کہ لوگوں نے اسلام کے مقدس الفاظ و مضامین کو ایک دل لگی کی بات بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت دینداری اور خدا پرستی اور نہایت ہی اتقا اور ٹھیک سنت پر چلنے کا کام ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ اسلام اور اُسکے مقدس الفاظ و مضامین کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے اس قسم کے برتاؤ سے اسلام کی برکت و منفرت اُنکے دل میں نہیں رہی۔ بعوض اسکے کہ اسلام کی باتوں سے اُنکے دل میں نیکی خضوع اور خشوع پیدا ہو۔ سختی اور قساوت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث نبوی کا بھی جس میں خدا کے نام سے کام شروع کرنے کا حکم ہے۔ یہی منشا معلوم ہوتا ہے؛ کیونکہ اُسکے الفاظ یہ ہیں کُلِّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لِّکَرِّیْبٍ اَوْ یَسِّرْہِ اللّٰہُ فَہُوَ اَیْسَرُ“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو امر ذی بال یعنی عظمت اور شان والا نہ ہو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔“

ایک صاحب نے ایجوکیشنل کانفرنس میں یہ رائے ظاہر کی تھی کہ کانفرنس کے جلسوں میں تحسین کے موقع پر بجائے تالی بجانے کے سبحان اللہ یا ارحمہا یا جزاک اللہ کہا جائے یا کرے اور اجلاس کے موقع پر ایک منبر رکھا جائے یا کرے جبیر کھڑے ہو کر لوگ اسپیکر کیا کریں۔ سرسید نے اس سخت ناراضی ظاہر کی اور کہا ”ایسے جلسوں میں جیسے کہ ہمارے جلسے دنیوی اغراض کے لئے ہوتے ہیں اُن الفاظ کو استعمال کرنا جو شعائر اللہ میں سے ہیں اُنکی بہتک حرمت کرنا ہے اور لا تعلقوا شعائر اللہ میں داخل ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک عاشقانہ شعر پڑھیں اور مئے ناب کی خوبی کسی شعر میں باندھیں یا ایک معشوق کے ہجر و وصل اور اُسکے خط و خال اور عشوہ و ناز و توبہ شکن کو دلچسپ نظم میں ادا کریں اور سننے والے اُسکی تحسین میں اُن کلمات کو

استعمال کریں جو خاص ربِّ واحدِ مہم و دغیر نے اپنی عبادت میں استعمال کرنے کے لئے بطور شعار اُرد فرمائے ہیں۔ افسوس کہ جس وقت ہمارے دوست ہکویہ صحت کرتے ہیں اُس وقت اُن کو اُن الفاظ کی عظمت کا اور ہمارے کاموں کی خست کا خیال نہیں رہتا اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خمیس اور ذلیل کاموں میں خدا کی عظمت اور اُس کے شعار کی حرمت کو بھول جاویں اور انہیں ذلیل دنیاوی کاموں میں شعار اُرد کو گڈ بڈ کر کے اُسکی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے کھودیں۔ کیا ہکویہ یہاں ہے؟ کہ اپنے انوارِ ذلیل دنیاوی کاموں میں اُس منبر کی۔ جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے (بابی انت و اُھی یاد رسول اللہ) کھڑے ہو کر وعظ فرمایا، قرآن مجید لوگوں کو سنایا، خطبات روحانی ارشاد فرمائے صحابہ اور ائمہ علیہم السلام نے اُس سنت کو اختیار کیا اور اب ہماری مسجدوں کے لئے مخصوص ہے جس پر ہی سنت ادا کی جاتی ہے۔ نقل بنا کر کھڑے ہوں..... یہی خیالات ہیں جنکے سبب سے لوگ ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جنسے ہمارا دل تو کانپ جاتا ہے؛ ایک اخبار نکالا جاتا ہے جس کا نام (توبہ توبہ) مشہور مجری رکھا جاتا ہے۔ کیوں اُس کا دل پھٹ نہ گیا اور کیوں اس کا قلم ٹوٹ نہ گیا جو اُس نے ان لفظوں کو لکھا۔ ایک اخبار نکالا جاتا ہے جس کا نام اسلام رکھا جاتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ کس مقدس نام کو کس جگہ استعمال کرتا ہے اور اسلام کی عظمت کو دل سے بھٹاتا ہے؟ ایک اخبار نکلتا ہے اور مخبر صادق (ہاے افسوس کس دل سے) اُس کا نام رکھا جاتا ہے۔ کوئی اخبار الصدیق کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دفعہ محمد ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں ایک رزلویشن اس مضمون کا پیش ہوا کہ کانفرنس کے چندہ کی آمدنی جمع رکھنے کو (یا اور کسی غرض کے لئے) ایک شخص امین قوم مقرر ہونا چاہیے۔ سرسید نے یہ مضمون سن کر اور آبدیدہ ہو کر درزناک آواز سے کہا کہ ”امین قوم تو صرف ایک شخص تھا سو گزر گیا اب کوئی امین قوم نہیں ہو سکتا، ہاں اس عہدہ کا نام امانت دار قوم ہو سکتا ہے“ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے عمر سے عرب میں امین کے لقب سے مشہور تھے اس لئے اس لقب کا اطلاق کسی دوسرے شخص پر ہونا

اُنھوں نے گوارا نہیں کیا۔

ایک شخص نے سرسید سے استفسار کیا تھا کہ اگر نازمین قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیا جاوے تو آپ کے نزدیک کچھ قباحت تو نہیں اس کے جواب میں اُنھوں نے یہ لکھ بھیجا ”مخدومی نازمین قرآن مجید بلغظ نہ پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھ لینے میں بجز اس کے اور کچھ قباحت نہیں کہ نازمین ہوتی“

ایک اور شخص نے اُن سے دریافت کیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ جو آپ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے۔ اگر قرآن سے علاحدہ چھاپ لیا جاوے تو آپ اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں اُنھوں نے لکھا ”اول تو یہ بتلاؤ کہ ایسے مُردود ترجمہ کو خریدیگا کون؟ دوسرے یہ کہ جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیا گیا ہے وہ نہایت سری طور پر ہوا ہے اگر صرف ترجمہ چھاپا جاوے تو نظر ثانی کا محتاج ہے اس کا اہتمام سطح پر کہ صرف اُردو بغیر متن قرآن کے چھاپا ہو ہرگز پسند نہیں ہے، نہ میں اس کی اجازت اپنی زندگی میں دوں گا۔ میں اس کو نہایت عظیم گناہ سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر مع متن قرآن مجید چھاپا جاوے تو میں نظر ثانی کرنے کی محنت گوارا کروں گا والسلام“

قرآن مجید کی تفسیر لکھنے سے سرسید کا مقصد جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ہرگز نہ تھا کہ اُس کے مضامین عام طور پر تمام اہل اسلام کی نظر سے گزریں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مولوی نہایت معقول اور ذی استعداد اُن کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی تفسیر دیکھنے کا مشتاق ہوں، اگر آپ مستحار دین تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرسید نے اُن سے کہا کہ آپ کو خدا کی وحدانیت اور رسول خدا صلعم کی رسالت پر تو ضرور یقین ہوگا؟ اُنھوں نے کہا ”الحمد للہ“ پھر کہا کہ آپ حشر و نشر اور عذاب و ثواب اور بہشت و دوزخ پر اور جو کچھ قرآن میں قیامت کی نسبت بیان ہوا ہے سب پر یقین رکھتے ہوئے؟ اُنھوں نے کہا ”الحمد للہ“ سرسید نے کہا بس تو میری تفسیر آپ کے لئے نہیں ہے

وہ صرف اُن لوگوں کے لئے ہے جو مذکورہ بالا عقائد پر پختہ یقین نہیں رکھتے یا اُن پر صریح
یا اُن میں متردد ہیں۔

سرسید نے ایک موقع پر اپنی تفسیر کی نسبت کہا کہ ”اگر زمانہ کی ضرورت مجھ کو مجبور نہ کرتی تو میں
کبھی اپنے ان خیالات کو ظاہر نہ کرتا بلکہ لکھ کر اور ایک لوسہ کے صندوق میں بند کر کے چھوڑ جاتا اور یہ لکھ جاتا کہ جب تک
ایسا اور ایسا زمانہ نہ آوے اُسکو کوئی کھول کر نہ دیکھے۔ اور اب بھی میں اُسکو بہت کم چھپواتا ہوں اور اگر ان بچپان
تاکہ صرف خاص خاص لوگ اُسکو دیکھ سکیں، سر دست عام لوگوں میں اُسکا شائع ہونا اچھا نہیں“

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرسید کو ایک خاص تعلق اور غایت درجہ کی ارادت اور
سچی محبت معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جس حدیث کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت
شان کے منافی ہو میرے نزدیک وہ یقینی منوع و مفتر ہے اگرچہ تمام محدثین کا اُسکی صحت پر اتفاق
ہو۔ بعض روایتوں پر جبکہ ذریعہ سے مخالفوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ بعض
اوقات نہایت غیظ و غضب میں آکر یہ کہہ اُٹھتے تھے کہ اگر اسکا راوی میری حکومت میں یہ روایت
کرتا تو میں اُسپر مفتی کی حد جاری کرتا۔

منشی سراج الدین نواب انتصار جنگ سے روایت کرتے ہیں کہ ”سید صاحب کے کفر کا فتوے
جو مولوی امداد العلی نے علما کے پاس مُرد و تخط کے لئے بھیجا تھا۔ جب وہ مولوی سراج احمد مرحوم سنبھلی کے پاس
پہنچا تو انھوں نے اُسکو پڑھ کر یہ کہا کہ ”میں ایسے شخص کی نسبت کفر کے فتوے پر کیونکر دستخط کر سکتا ہوں جسکو
میں نے اپنی آنکھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر چشم پر آب اور زار زار روتے دیکھا ہے ؟“

سرسید نے اپنی تفسیر میں ایک موقع پر اپنے چند فارسی اشعار لکھے ہیں جنہیں سے دو شعر

یہاں نقل کئے جاتے ہیں جسے اُنکے دل کا لگاؤ جو آنحضرت کے ساتھ تھا ظاہر ہوتا ہے
 خدا دارم، دلِ بریانِ ز عشقِ مصطفیٰ دارم نثار دہیج کا فرساز و سامانے کمن دارم
 ز جبریلِ مین قرآنِ بر پیغامے نے خواہم ہمہ گفتارِ معشوقِ ست قرآنے کمن دارم
 جس زمانہ میں کہ وہ سر ولیم میور کی کتاب لائف اوف محمد کا جواب لکھنے کی تیاری کر رہے تھے
 انھوں نے ولایت سے مولوی سید محمد علی خان کو ایک خط میں یہ الفاظ لکھے تھے ”مصرم ارادہ
 کر لیا ہے کہ آنحضرت صلعم کی سیر میں۔ جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا۔ کتاب لکھی جائے، اگر تمام روپیہ خرچ ہو جاوے
 اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے، قیامت میں یہ تو لکھ کر پکارا جاؤں گا کہ اُس فقیر مسکین
 کو جو اپنے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فقیر ہو کر گیا۔ حاضر کرو، مارا ہیمن تغیر نہا ہنشا ہی بس ست“
 سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لئے کوشش کرتے تھے، اُمرا سے
 ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے اور خود دنیا داروں کیسی زندگی بسر کرتے تھے۔
 کہا جاسکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں لیکن اُنکی حالت پر نظر کرنے سے ہر مشکل اُنکو عرفی معنوں میں دنیا دار
 کہہ سکتے تھے۔ ایک بزرگ کا حال جو بظاہر تعلقات میں گھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے مگر دل کو
 کسی چیز سے تعلق نہ تھا۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے اصطلیل کے گھوڑے دیکھ رہے تھے، کسی نے طنز کے طور
 پر کہا کہ جس دل میں خدا ہو اُس میں گھوڑے نہیں سما سکتے۔ انھوں نے کہا ”ابنِ بخادر گل زندہ ام
 نہ در دل“ سر سید کا حال دیکھ کر اس مقولہ کی بخوبی تصدیق ہوتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ ایسے
 لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں جو باوجود کثرتِ تعلقات کے ہر ایک تعلق سے آزاد ہیں
 اور جن کی نسبت کہا گیا ہے

پاک ہیں آلائشوں میں۔ بندشوں میں بے لگاؤ رہتے ہیں دنیا میں سب کے درمیان سب سوا لگ
سیکڑوں پھندوں میں بھان جکڑا ہوا ہے بند بند پر ٹوٹے کوئی دل اُن کا تو وہاں سب سے لگ
یہ شخص اپنے فرائض کے سوا۔ جنگو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا۔ درحقیقت کسی چیز سے تعلق
نہ رکھتا تھا۔ باوجود قطعی مایوسی کے۔ جو اُس کو مسلمانوں کی ترقی کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر
پر ایوٹ صحبتوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا۔ اُسکی کوششیں اخیر دم تک
برابر جاری رہیں۔ حالانکہ اُسکو یقین تھا کہ مسلمانوں پر مُردنی چھا گئی ہے اور قومی زندگی کی
رُمق اُن میں مطلق باقی نہیں رہی باوجود اسکے وہ دن رات اُنکی ترقی کی تدبیروں میں مصروف
تھا اور جن کاموں کو وہ بے سود و لا حاصل سمجھتا تھا اُن میں اُسکی سرگرمی و دلچسپی دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا
کہ گویا ہر ایک کام میں اُسکی جان اُلگی ہوئی ہے۔ یہ اُسی کی ہمت اور اُسی کا حوصلہ تھا جو اُسکی فطرت پر
وہ اپنے نہایت عزیز اور خالص دوست اور مددگار نیا محمد خان رئیس جالندھر کو اُنکے تعزیتی تا
کے جواب میں لکھتے ہیں ”آپ کا تار بہم بردی کا بُنچا“ جدلی محبت اور عنایت آپ کی مجھ نا چیز پر ہے اُسکا میں صرف
شکر گزار ہی نہیں ہوں بلکہ میں بھی اُسکو نہایت محبت و قدر سے دیکھتا ہوں۔ اگرچہ سید حامد حرم کے انتقال سے
سخت صدمہ ہوا ہے لیکن خدا نے صبر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ قومی بھلائی کے کام میں زیادہ مصروف ہو، کیونکہ
وقت موت معلوم نہیں ہے اور تو بھی جلد آنے والا اور دنیا اور عزیز قوم کو چھوڑنے والا ہے، پس قومی بھلائی
میں زیادہ کوشش کر۔ والسلام“

وہ اُن لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت
جمع کرتے ہیں بلکہ وہ وہ شخص تھا جو ایک امید مہم پر کہ شاید قوم دنیوی ذلت سے نکلے۔ اپنا

دھن تن من سب قوم پر قربان کر گیا۔ اُس نے اپنے اُس بڑے فرض کے ادا کرنے کی جلدی میں جسکے لئے ولایت کا سفر اختیار کیا تھا۔ اپنی ہزاروں روپیہ کی جائداد اور اثاثہ البیت اور ہزاروں روپیہ کی کتابیں ٹکے دھڑے کے بھاؤ فروخت کر دیں اور اُسکے دل پر ذرا میل نہ آیا، اُس نے غدر کے بعد لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا تعلق لینے سے ایسی بے پروائی کے ساتھ انکار کر دیا کہ کوئی دو چار بیگمہ زمین کے لینے سے بھی اس طرح انکار نہیں کر سکتا، وہ اکثر ایسی تنگی کی حالت میں کہ گھر میں خرچ کرنے کو ایک پیسہ نہ ہوتا تھا اپنی ساری تنخواہ خزانہ سے منگو کر مدرسہ کی ضرورتوں میں اٹھا دیتا تھا اور جب تک مدرسہ کا روپیہ وصول نہ ہوتا آپ قرض وام کر کے گزارہ کرتا تھا، جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو بقول مسٹر آرنلڈ کے نہ اُسکے پاس رہنے کو گھر تھا نہ مرنے کو، اور جب وہ مرا تو اسکی تجبیہ و تکفین کے لئے ایک پیا گھر میں سے نہ نکلا۔ کیا اس سے زیادہ کوئی زاہد کوئی صوفی کوئی درویش دنیا سے بے تعلق ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہنگو ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں میں کوئی ایسا کافر مل سکتا ہے؟

وَاللّٰہُ دَرُہْمٰنٌ فَآل

دولت بخلط نبود از سعی پشیمان شو کافر تنوائی شد ناچار مسلمان شو

اگرچہ سرسید کی تمام زندگی دنیا داروں کی زمی میں بسر ہوئی مگر اس میں شک نہیں کہ شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ کا رنگ جو ابتداء سے عمر میں اُنپر چڑھ گیا تھا وہ نفسِ الہیہ تک بدستور چڑھا رہا۔ اُنکے بعض خوابوں سے جو ضمیمہ کتاب میں نقل کئے گئے ہیں اُنکی طبیعت کو ایک خاص تعلق طریقہ نقشبندیہ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ نیز انھوں نے اپنی اکثر تحریروں میں مشائخ نقشبندیہ کا ذکر ایسے طور پر کیا ہے جس سے اُس تعلق کا کافی ثبوت ملتا ہے، خصوصاً شاہ غلام علی صاحب کا ذکر

کرتے ہوئے ہمیشہ اُنکے چہرہ سے ایک رقت آمیز نشاں ظاہر ہوتی تھی۔ باوجودیکہ مدت سے یہ کوچہ چھٹ گیا تھا وہ مرنے سے چند سال پہلے زیادہ تر اسی ارادہ سے دلی گئے کہ شاہ صاحب کے مزار پر حاضر ہوں۔ اور ہمیشہ حضرت مجدد کے مزار پر جانے کے لئے سر ہند جانے کا قصد رکھتے تھے۔ ایک خط میں سردار محمد حیات خان صاحب کو لکھتے ہیں ”مائی ڈیر حیات! آپ کا عنایت نامہ پہنچا..... بعد برسات ٹیالہ جانا ہوگا۔ آپ کی ملازمت کو بھی جی چاہتا ہے اور سر ہند میں حضرت مجدد کے مزار کی زیارت کا ارادہ ہے، کیا عجیب کہ ملتان تک آنا ہو جائے۔ ملتان میں کن کن بزرگوں کی زیارت ہے، اُنسے اجازت لے لیجئے اور یہ بھی دریافت فرما لیجئے کہ کیا عنایت ہوگا“

تصورِ شیخ کے مسئلہ کے متعلق جس پر طریقہ نقشبندیہ میں سالک کی ترقی کا دار و مدار ہے جو خیالات سرسید نے ۱۵۲ء میں اپنے رسالہ موسومہ بہ ”مقیہ میں ظاہر کئے تھے وہی خیالات وہ اُسکی نسبت اخیر دم تک رکھتے تھے۔ مگر جس طرح وہ اور باتوں میں کسی کے مقلد نہ تھے اسی طرح تصوف میں بھی اُنکے خیالات بالکل آزاد تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں رہ کر دنیا سے بے تعلق رہنا اور جو قوے خدا تعالیٰ نے انسان میں ودیعت کئے ہیں اُنکو اپنے اپنے موقع پر بغیر افراط و تفریط کے استعمال کرنا تمام تصوف کا خلاصہ ہے یہی اُنکا قول تھا اور اسی کے موافق اُنکا عمل تھا۔

وہ ایک دوست کو اُنکے خط کے جواب میں لکھتے ہیں ”سب بڑا کام انسان کے لئے دنیا میں یہ ہے کہ دنیا کو برتنے اور دل کو اُس سے تعلق نہ ہو مولانا روم فرماتے ہیں ”چسیت دنیا از خدا غافل بدن“ مگر میرے نزدیک اس میں کسی قدر غلطی ہے خدا سے غافل ہونا انسان کی طاقت سے باہر ہے خود خدا ایسا ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ اگر ہم چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑتا اسی طرح ہم بھی خدا کے ایسے پیچھے پڑے ہیں کہ اگر خدا خود

چاہے تو ہکو چھوڑ نہیں سکتا۔ بھلا دیکھیں تو خدا ہکو اپنے بندے اور اپنے مخلوق ہونے سے خارج تو کر دے،
خدا کی قدرت سے خارج ہے

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر می
پس از خدا غافل بُدن چہ معنی دارد؟ دنیا ہمارے برتنے کے لئے ہے ہم خوب جین سے اُسکو برتین مگر دل کو اُس سے
تعلق نہ ہو۔ بس یہی سب سے بڑا کام ہے اور یہی تعلق کفر ہے جسکی نسبت رسول مقبول نے فرمایا ”صاحب المال کافر“
ایک اور دوست کو۔ جنگی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اُنکے خط کے جواب میں لکھتے ہیں ”آپ کا
عنایت نامہ درد انگیز پہنچا جو رنج آپ کو پہ وہ بلاشبہ بہمدی کے لائق ہے۔ لیکن امر لا علاج کا یہ علاج نہیں ہے
کہ انسان اُسی میں غلطان و پچان رہے اور اُسب کا مون کو جبکے لئے خدا نے اُسکو پیدا کیا ہے چھوڑ بیٹھے
رضا بقضا۔ جو اہل اللہ کا مقولہ ہے۔ نہایت عمدہ اور فلسفیانہ ہے، حقہ المقدور انسان کو اُسپر عمل کرنا چاہئے۔
..... میری دہشت میں آپ کو اتباع والدہ صاحبہ جکا حق جمیع امور پر مقدم ہے لازم ہے۔ آپ اُنکی صلاح کو
مان لیں اور شادی کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کی حالت موجودہ اور آئندہ درست ہو جائیگی۔ ایک بیوی کی وفات
کے بعد دوسری بیوی کرنی کسی طرح اخلاق کے برخلاف نہیں ہے۔ آنحضرت صلعم کو حضرت خدیجہ کبرے سے
نہایت محبت تھی، اُنکے بعد آپ نے نکاح فرمایا، کون شخص ہے جو کانشنس یا اخلاق میں آنحضرت صلعم سے
زیادہ اپنے تئیں قرار دے سکتا ہو؟ تمام حالات و مشکلات جو آپ نے لکھی تھیں وہ سب واردات حالیہ ہیں
جو کبھی قائم نہیں رہتیں۔ انسان کو چاہئے کہ اُن واردات حالیہ کو دل سے علیحدہ کر کے سوچے کہ اُس کو کیا
کرنا چاہئے۔ میری سمجھ میں والدہ صاحبہ کی اطاعت اور اُنکو رنج کی حالت میں نہ رکھنا تمام اخلاق و عبادتوں
اور کانشنس کے جذوبوں سے افضل ہے۔ والسلام“

سرسید کی مذہبی زندگی میں دو ایسی متضاد خاصیتیں پائی جاتی تھیں جو ایک مذہبی آدمی میں بہت ہی کم جمع ہوتی ہیں۔ حالانکہ اسلامی حیثیت انہیں کوٹ کوٹ کر بھری تھی باوجود اسکے مذہبی تعصبات سے وہ بالکل پاک تھے۔ جس بے تعصبی سے انھوں نے فصل خصوصیات کا کام انجام دیا اور جس طرح کہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے ساتھ اُنکا برتاؤ بحیثیت ایک حج ہونے کے یکساں اور بے طرفہ ادا رہا اُنکو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ہر قوم اور ہر فرقہ کے لوگوں نے براہِ تسلیم کیا ہے۔ یہی حال اُنکے برتاؤ کا دوستی و ملاقات اور سوشل معاملات میں تھا اور یہی رنگ اُن مذہبی جھگڑوں کے متعلق تھا جو سنی، شیعہ، مقلد، غیر مقلد اور ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ پیش آتے تھے اور پیش آتے ہیں۔ اُنکے نہایت گاڑے دوست جنکی دوستی اخوت کے درجہ کو پہنچ گئی تھی ہر مذہب اور ہر طبقہ کے لوگوں میں موجود تھے جنکے ساتھ آخر دم تک اُن کی یکجہتی و یکزنگی کا یکساں حال رہا۔ گائے کی قربانی پر جو ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ تکرار رہتی ہو اُسکی نسبت وہ صاف صاف کہتے تھے کہ اگر ہم میں اور ہندوؤں میں دوستی قائم رہے تو یہ دوستی ہمارے لئے گائے کی قربانی سے بہت زیادہ بہتر ہے اور مسلمانوں کا اس پر اصرار کرنا محض جہالت ہے۔ اسی طرح وہ شیعوں کی نسبت اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں ”بہت سے شیعہ ہیں جن سے ہمیں نہایت دوستی ہے، وہ اپنے گھر میں ہمارے بڑا گون پر تیرا کیا کرتے ہیں، کیا کریں، ہمارا کیا نقصان ہے“

ایک سال بکرید کے موقع پر کالج کے چند طالب علموں نے شریک ہو کر ایک گائے کی قربانی کے لئے خرید لی۔ عین بکرید کے دن نماز عید کے بعد سرسید کو خبر ہوئی کہ کالج میں گاؤ کی قربانی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر وہ از خود رفته ہو گئے، فوراً سوار ہونے کے لئے گاڑی تیار کرائی اور اپنی

کوٹھی سے کالج تک آدمیوں کی ڈاک لگا دی یہاں تک کہ وہ گاہے طالب علموں سے چھین کر اُسکے مالک کو واپس دی گئی اور طالب علموں کو سخت ملامت کی اور آئندہ کے لئے قطعی ممانعت کر دی کہ کالج کے احاطہ میں کبھی کوئی ایسا نہ کرنے پائے۔

سر سید نے انجمن پنجاب کے ایڈریس کے جواب میں جو الفاظ کہے تھے اُن سے اس باب میں اُنکے اصلی خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اُنھوں نے کہا ”میری تمام آرزو یہ ہے کہ بلا لحاظ قوم اور مذہب کے تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی پر متفق ہوں۔ مذہب سب کا بے شک علحدہ علحدہ ہے مگر اُسکے لحاظ سے آپس میں کوئی دشمنی کی وجہ نہیں ہے۔ فرض کرو کہ ایک دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں، ان میں سے کوئی کسی کھانے کو پسند کرتا ہے اور کوئی کسی کو، مگر اس اختلاف طبائع کی وجہ سے اُس دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو باہم کچھ رنج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس دنیا میں مختلف مذہبوں کی وجہ سے مختلف مذہب والوں میں کوئی وجہ باہمی رنج کی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اپنے ایمان کا مختار بلکہ میری رائے میں اُس پر مجبور ہے۔ اس لئے کہ جس چیز کا یقین اُسکے جی میں ہے اسی کو وہ اختیار کرے گا۔ وہ یقین دوسروں کے دل میں اثر نہیں کرتا، اچھا ہو تو اُسکے لئے اور بُرا ہو تو اُسکے لئے؛ لیکن آپس کی محبت میں جو انسانوں کی راحت میں سب سے بڑا جُرم ہے۔ اُس سے کچھ نقصان نہیں آ سکتا“

یہی وجہ تھی کہ سر سید ہمیشہ پیبلک جلسوں میں جہاں ہندو مسلمان جمع ہوتے تھے دونو قوموں کو اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کی خیر خواہی و خیر اندیشی کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک موقع پر اُنھوں نے اپنی اپیل میں کہا ”ہندوستان میں خدا کے فضل سے دو قومیں اُٹھ آباد ہیں کہ ایک کا گھر دوسرے سے ملا ہے، ایک کی دیوار کا سایہ دوسرے کے گھر میں پڑتا ہے، ایک آب و ہوا میں دوسرے کا پین“

ایک دریا کا پانی پیتے ہیں، مرنے جینے میں ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہوتا ہے، ایک کو دوسرے سے بغیر ملے چارہ نہیں، پس کسی چیز کو جو معاشرت سے علاقمند تھی ہے۔ ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ رکھنا دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر آگے چل کر انھوں نے کہا کہ ”قوم کا لفظ ملک کے باشندوں پر بولا جاتا ہے، گوارنیں بعض خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ اے ہندو مسلمانو! کیا تم ہندوستان کے سوا اور ملک کے رہنے والے ہو؟ کیا اسی زمین پر تم دونوں نہیں بیٹے؟ کیا اسی زمین میں تم دفن نہیں ہوتے یا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے؟ اسی پر مرتے ہو اور اسی پر جیتے ہو تو یاد رکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو، مسلمان اور عیسائی بھی جو اسی ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہیں“

ایک اور موقع پر اسی باب میں انھوں نے مندرجہ ذیل تقریر کی ”میرے نزدیک یہ امر چندان لحاظ کے قابل نہیں ہے کہ انکا (یعنی ہندو مسلمانوں کا) مذہبی عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اُس کی کوئی بات نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو بات کہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب خواہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ ایک ہی سرزمین پر رہتے ہیں، ایک ہی حاکم کے زیر حکومت ہیں، ہم سب فائدہ کے مخرج ایک ہی ہیں، ہم سب فطرت کی مصیبتوں کو برابر برداشت کرتے ہیں۔ یہی مختلف وجوہات ہیں جنکی بنا پر میں ان دونوں قوموں کو۔ جو ہندوستان میں آباد ہیں۔ ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہوں کہ ”ہندو“ یعنی ہندوستان کی پسنے والی قوم“

ایک اور ایسی جگہ میں اُنکے یہ الفاظ تھے ”اب ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے، ہندوستان ہی کی ہوا سے ہم دونوں جیتے ہیں، مقدس گنگا جمنہ کا پانی ہم دونوں پیتے ہیں، ہندوستان ہی کی زمین کی پیداوار ہم دونوں کھاتے ہیں، مرنے میں جینے میں دونوں کا ساتھ ہے، ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بدل گیا، دونوں کی رنگتیں ایک سی ہو گئیں، دونوں کی صورتیں بدل کر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئیں، مسلمانوں نے

ہندوؤں کی سیکڑوں رسمیں اختیار کر لیں، ہندوؤں نے مسلمانوں کی سیکڑوں عادتیں لے لیں، یہاں تک ہم دونوں آپس میں ملے کہ ہم دونوں نے ملکر ایک نئی زبان اُردو پیدا کر لی۔ جو نہ ہماری زبان تھی نہ انکی“

”اے میرے دوستو! میں نے بار بار کہا ہے اور کچھ کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دُھن کی مانند ہے جسکی خوبصورت اور رسیلی دوا نکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھینگے تو وہ پیاری دُھن بھینگی ہو جاوے گی، اور اگر ایک دوسرے کو برباد کر دینگے تو وہ کانٹری بن جاوے گی۔ پس اے ہندوستان کہ رہنے والے ہندو مسلمانو! اب تمکو اختیار ہے کہ چاہو اُس دُھن کو بھینگنا بناؤ چاہو کانٹرا“

اس کے علاوہ۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اُنھوں نے جتنے رفاد عام کے کام کئے اُنہیں تمام ہندو مسلمانوں کو شریک کیا، سوسائٹی کے اخبار میں۔ جو کہ پینتیس برس اُنکے ہاتھ تلے رہا۔ کبھی بھولکر بھی کوئی آرٹیکل یا نوٹ ایسا نہیں لکھا جس سے کہ مذہبی تعصب کی بو آتی ہو کبھی گورنمنٹ سے اس بات کی شکایت نہیں کی کہ مسلمانوں کی تعداد بنسبت ہندوؤں کے سرکاری ملازمت میں بہت کم ہے، کبھی کسی ہندو عہدہ دار کی ترقی پر اعتراض یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا بلکہ برخلاف اسکے ہمیشہ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ سرکاری ملازمت کا استحقاق پیدا کریں ہمیشہ ہندو لیڈروں اور رفایروں کا ذکر ادب اور تعظیم کے ساتھ اپنے اخبار میں اور پبلک سیچون میں کیا، اور ہمیشہ اُنکے مرنے پر حد سے زیادہ رنج اور افسوس ظاہر کیا۔ یہی حال اُنکی بے تعصبی کا اسلامی فرقوں کے ساتھ تھا اور یہی حال عیسائیوں کے ساتھ۔

باوجود اسکے اسلامی حمیت جیسی اس شخص میں پائی جاتی تھی نہ وہ مولویوں اور واعظوں میں دیکھی گئی نہ صوفیوں اور درویشوں میں۔ جب کوئی بیجا حملہ اسلام یا مسلمانوں پر غیر مذہب لوں کی

طرف سے ہوا اُسے فوراً اُسکی مخالفت کی نہ اس معاملہ میں اُسکواپنی صلح کل کی پالیسی کا پاس نہ لیا تھا اور نہ اس بات کی کچھ پروا تھی کہ فریق ثانی کس تہ اور درجہ کا آدمی ہے۔ حالانکہ وہ ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق قائم رکھنا چاہتا تھا مگر جب اُسے دیکھا کہ ہندو اور دو زبان اور فارسی خط کو صرف اس وجہ سے مٹانا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد کی یادگار ہے تو اُسے علانیہ اُنکی مخالفت کی اور ولایت جانے سے پہلے دو برس تک برابر اُن تمام بھاؤں اور مجلسوں اور کمیٹیوں کے برخلاف آرٹیکل لکھتا رہا جو بنارس اور الہ آباد اور دیگر مقامات میں اُردو کی بیخ کنی کے لئے قائم ہوئی تھیں۔ پھر جب ایسے ہی تنگدلی اور تعصب کے خیالات سے الہ آباد یونیورسٹی میں یہ تحریک پھیلی کہ فارسی زبان یونیورسٹی کے کورس سے خارج کر دی جائے تو اُسے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے جلسہ میں بمقام الہ آباد اس تحریک کے برخلاف ایک نہایت پر جوش اور زبردست ایجنڈے میں اُن تمام دلائل کی تردید کی جو فارسی زبان کے خارج کرنے کی ضرورت پر پیش کی گئی تھیں۔

باوجودیکہ وہ انگریزوں کا دوست تھا اور اُنہیں اور مسلمانوں میں خلوص اور دوستی پیدا کرنا چاہتا تھا مگر جن انگریزوں نے اسلام کے برخلاف کتابیں لکھیں اُنکا مقابلہ اُس نے نہایت آزادی اور بیباکی کے ساتھ کیا۔ اُسی نے سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ملکی اور فوجی افسر اپنے تابعین کو مشنیریوں کا وعظ سنوانے کے لئے اپنا رعب و داب کام میں لاتے ہیں جس سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہندوستان یوں کو عیسائی بنانا چاہتی ہے۔ صلح مراد آباد میں انتظام قحط کے موقع پر ہندو مسلمانوں کے یقین لاوارث بچوں کی بابت جو کشمکشیں ہوئیں اور مشنیریوں اور کلکٹر مراد آباد کے درمیان رہی وہ پہلے حصہ میں مفصل بیان ہو چکی ہے۔

ایجوکیشن کمیشن کی شہادت میں صاف صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں کی عام فیلنگ مشنیری اسکولوں اور کالجوں کے برخلاف ہے۔ پس اگر کہیں کسی مشنیری اسکول کی موجودگی کے سبب کوئی گورنمنٹ اسکول توڑ دیا جائیگا تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ناراضی پیدا ہوگی۔ اُسے کمیشن میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ”جہاں مشنیری اسکول ہیں اگر وہاں کے لوگ اپنی اولاد کو اُن اسکولوں میں بھیجنا پسند نہ کریں اور آپ اپنے لئے علیحدہ اسکول یا کالج قائم کریں تو گورنمنٹ اُنکو گریڈ ان ایڈ عطا فرماوے اور اس بات کی خبر رکھے کہ وہاں کے حکام اس قسم کی لوکل کوششوں میں خلل انداز نہ ہوں اور جیسا کہ بعض ضلعوں میں ہوتا ہے اپنی حکومت اور رعب داب کو اُنکے برخلاف عمل میں نہ لادیں“

اُس سے بڑھکر کوئی شخص اس بات کا مخالف نہ تھا کہ مسلمان اپنی اولاد کو تعلیم کے لئے مشنیری اسکولوں یا کالجوں میں داخل کریں؛ نہ اسلئے کہ اُسکو عیسائی مذہب سے کچھ تعصب تھا بلکہ صرف اس خیال سے کہ مسلمانوں کو غیرت آئے اور وہ اپنی اولاد کی دینی اور دنیوی تعلیم کا خود نظام کریں۔ اُس نے جو لکچر ۱۳ دہائی میں بمقام لودھیانہ دیا تھا اُس میں وہاں کے مسلمانوں سے مخاطب کر صاف صاف کہا تھا کہ ”بڑے افسوس کی بات ہے کہ لودھیانہ سے شہر میں جو ایک بڑا شہر ہے اور جہاں بہت سے مسلمان آباد ہیں مشنیری اسکول بہت سے ہیں اور مسلمانوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ مشنیری تعلیم لیں وہ اپنے لڑکوں کو بھیجتے ہیں اُنکو کچھ جوش پیدا نہیں ہوتا اُنکو کچھ غیرت نہیں آتی کہ وہ اپنے لڑکوں کا خود کچھ بندوبست کریں وہ کتنے ہی طرح اپنے لڑکوں کو خیراتی روٹی پر چلاتے ہیں اور ایسے خیراتی اسکولوں میں اپنی اولاد کو تعلیم کے واسطے بھیجتے ہیں اور کوئی بندوبست اپنے بچوں کی تعلیم کا نہیں کرتے“

اُسی لودھیانہ کے جلسہ میں جب وہاں کے مشن اسکول کے ایک مسلمان طالب علم نے سرسید کی

تعریف میں کچھ تقریر کی تو اُسکے جواب میں جو کچھ اُنھوں نے کہا اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مشن اسکول کے تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان کی نسبت کیسے خیالات اور شبہات رکھتے تھے۔ اُنھوں نے کہا ”تمہارے بیان میں کئی جگہ قوم کا لفظ آیا ہے مگر یاد رکھو کہ قوم کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم نہ ہو“ ایک ایک شخص جو اسلام کے گروہ میں داخل ہے وہ سب ملکر مسلمانوں کی ایک قوم کہلاتی ہے، جب تک وہ اپنے عزیز مذہب کے پیرو اور پابند ہیں تبھی تک وہ قوم ہیں۔ یاد رکھو کہ اسلام جس پر نکل جیسا ہے اور جس پر مکرمز ناہی اُسکو قائم رکھنے سے ہماری قوم قوم ہے۔ اے عزیز بچے اگر کوئی آسان کا تارا ہو جائے مگر مسلمان نہ رہے تو ہلکوا کیا؟ وہ تو ہماری قوم ہی نہ رہا۔ پس اسلام کو قائم رکھ کر ترقی کرنا قومی بہبودی ہے۔ امید ہے کہ تم ہمیشہ اُسکو قائم رکھو گے اور اُسکے ساتھ تمام باتوں میں ترقی کرتے جاؤ گے کہ یہی قومی ترقی ہوگی جو تم کو بھی فائدہ دیگی اور قوم کو بھی عزت ہوگی اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی اُس سے فائدہ اٹھا دیں گی“

اگرچہ اسلامی جمیعت ہر مسلمان کے دل میں کم و بیش ضرور ہوتی ہے اور ہونی چاہئے مگر اس باب میں سرسید کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے بالکل مختلف تھے جو اعتراض عیسائی لوگ اسلام پر کرتے ہیں یا جو مطاعن رسول خدا صلعم کی نسبت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں بعض مسلمان تو اسی کو کمال دینداری سمجھتے ہیں کہ اُسکو اُنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، بعض غیظ و غضب میں آکر ایسی کتابوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں اور بعض گورنمنٹ سے فریاد کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں ہمارے دین یا ہمارے نبی کی توہین کی گئی ہے اُسکو گورنمنٹ تلف کرادے اور آئندہ اسکے چھاپنے کی ممانعت ہو جائے۔ مگر درحقیقت ان باتوں کو مذہبی جمیعت کو کچھ علاقہ نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا گویا اس بات کو تسلیم کر لینا ہے کہ مخالفوں کے اعتراضات کا ہمارا پس

اسکے سوا کچھ علاج نہیں کہ اُن اعتراضوں سے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیں یا گورنمنٹ سے فریاد کر کے ایسی کتابوں کو تلفت اور اُن کی اشاعت بند کرادیں۔ برخلاف اسکے سرسید کے خیالات اس باب میں یہ تھے کہ مسلمانوں کے لئے اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ عیسائیوں کے اعتراضوں کو لغو و پوچھ سمجھ کر انکی طرف التفات نہ کیا جائے، یا گورنمنٹ میں استغاثہ کر کے اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ مسلمان اُنکا جواب دینے سے عاجز ہیں۔ بلکہ اسلامی حیثیت کا مقضایہ ہے کہ اُنکے اعتراضوں کو نہایت ٹھنڈے دل سے اور نہایت صبر و تحمل کے ساتھ دیکھیں اور اُن پر غور کریں، پھر جو جواب دینے کے قابل ہوں اُنکا جواب دیں اور جنہیں بد زبانی و بے تمیزی کے سوا کوئی بات التفات کے قابل نہ ہو اُنکا فیصلہ پہلک کی ریل پر چھوڑ دیں نہ یہ کہ گورنمنٹ کو اُن کا جج قرار دیں اور مذہبی مباحثوں میں حکومت کی پناہ ڈھونڈیں تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ اسلام کی دیلیں باوجود اُسکے محکوم و مغلوب ہونے کے اب بھی ویسی ہی غالب ہیں جیسی اُسوقت تھیں جبکہ اسٹین کے عیسائی مسلمانوں کے زوال کے بعد اُنکو واسلئے جلا وطن کرتے تھے کہ اُن کی دیلیوں کا جواب دینے سے عاجز آگئے تھے۔

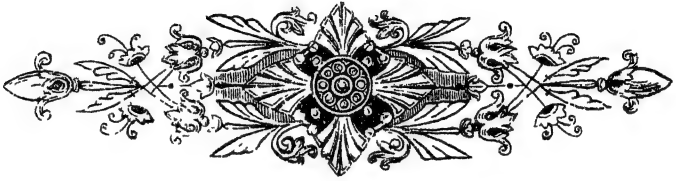
الغرض اگر مسلمان سے یہ مراد ہے کہ دین اسلام کے حق ہونے پر اپنی ذاتی تحقیقات سے نہ کہ مان باپ کی تقلید سے۔ یقیناً اُثق رکھتا ہو، اسلام کو اعلیٰ ترین اخلاق کا تعلیم دینے والا،

سہ سرید نے خطبات احمدیہ میں ایک آزاد خیال یورپین مصنف کا یہ قول نقل کیا ہو کہ ”اگرچہ نظامِ ہنرور (یعنی ایسٹین کے مسلمان) اس وجہ سے جلا وطن کیے جاتے تھے کہ وہ عیسائی مذہب قبول نہ کرتے تھے مگر جھکوا مان ہو کہ وہ اپنی دیلیوں سے عیسائیوں پر استغراب آگئے تھے کہ نادان ہنک (راہب) یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی دیلیوں کا جواب صرف مذہبی عدالت کی سزا اور تلوار سے ہو سکتا ہو، اور مجھے کچھ شبہ نہیں کہ جہاں تک انکی ناقص قوت جواب دینے کے باب میں تھی وہاں تک اُنکا یہ خیال صحیح تھا،“

غیر مذہب والوں کے ساتھ فیاضانہ تر باؤ سکھانے والا اور فتنہ و فساد و ظلم و بے رحمی کی بیخ کنی کرنے والا غرض کہ اسکی تعلیم کو نوع انسانی کے حق میں سرسرحمت اور برکت سمجھتا ہو، خدا کے سوا کسی کوستی عبادت اور نبی کے سوا کسی انسان کے قول کو واجب الاتباع نہ جانتا ہو، اسلام کی حمایت کو اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد خیال کرتا ہو، مسلمانوں کی عزت چاہنے والا اور اُن کی ذلت پر افسوس کرنے والا ہو، جس بات کو سچ جانے اُس کے ظاہر کرنے میں کسی کی مخالفت سے نہ ڈرتا ہو، معاملات میں رہت باز ہو اور بُرائی کے عوض میں بھی بھلائی کے سوا کچھ نہ کرے تو شاید سید احمد خان جیسا مسلمان زمانہ میں مشکل سے ملیگا؛ لیکن اگر مسلمان سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس لفظ کے حقیقی مصداق وہ لوگ ہیں جو تعصب کو دین اسلام کا رکن رکین سمجھتے ہیں، جو دراز اسو اختلافات پر جماعت اسلام کو پراگندہ کرنا اپنا فرض جانتے ہیں، جنکو ائمہ مجتہدین کی تقلید نے قرآن اور حدیث سے مستغنی کر دیا ہے، جو قرآن کو محض تلاوت کرنے کی کتاب اور حدیث کو صرف سند لینے کی چیز خیال کرتے ہیں، جو احکام ظاہری پر لمبے لمبے وعظ کہتے ہیں، آمین اور رفع یدین کی بحث میں عمرین گزار دیتے ہیں، وضع و لباس میں غیر قوموں کے تشبہ کو محارِ بہ خدا اور رسول کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، مگر قوم کے اخلاق کی درستی کا۔ جسکی نسبت نبی نے کہا تھا کہ ”بُعِثْتُ لَأَتِمِّمَ مَعَكُمْ أَرْحَمَ الْأَخْلَاقِ“ کبھی بھولکر بھی خیال نہیں کرتے، جن کے وعظ و نصیحت سے۔ سوا اسکے کہ مسلمانوں میں افلاس نا اتفاقی، بغض اور کینہ کو ترقی ہو، اہل قبلہ میں ہمیشہ کھٹاپٹی رہے۔ اسلام مطعون ہو اور قوم کو دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے۔ کوئی نتیجہ پیدا ہوتا نظر نہیں آتا تو ہم تسلیم کرتے ہیں

کہ ان معنوں میں سید احمد خان کو مسلمان کہنا صحیح نہ ہوگا مگر یہ ویسی ہی مسلمانی ہوگی
جسکی نسبت کہا گیا ہے

اگر حقیقت اسلام ورجان این ست ہزار خندہ کفر ست بر مسلمانی

انڈس

اسمار و اعلام مندرجہ کتاب حیات جاوید

چونکہ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے اور دونوں حصوں کے ہندسے ایک دوسرے سے جدا لگانے لگائے گئے ہیں اس لیے ناظرین کو چاہیے کہ جو ہندسے اس علامت (۲) کے بعد لکھے گئے ہیں انکو پہلے حصے میں اور جو اس علامت (ب) کے بعد لکھے گئے ہیں انکو دوسرے حصے میں دیکھیں۔

الف		نام	نمبر صفحات
حضرت ابراہیم	(ب) ۱۲۵-۱۶۶-۱۷۳-۱۷۷-۲۳۱	ابو عبیدہؓ	(ب) ۵۳۹-
نواب ابراہیم علیخان	(۲) ۳۸-	ابو کریم بن عبیدہ	(ب) ۲۱۹-
مسٹر ابرار	(ب) ۵۵-	امام ابو یوسفؒ	(ب) ۲۰۳-
ابن جوزی	(ب) ۲۳۷-	کتاب ابوالجی	(ب) ۵۹-
ابن رشد	(ب) ۳۸۱-۳۸۳-۳۹۲-۳۹۴	اخیار اتحاد اسلامی	(۲) ۱۱۷-
ابن زید	(ب) ۲۶۲-	اثارہ	(ب) ۲۷۱-۳۲۱-
مولوی ابوالحسن	(ب) ۱۹۲-	کتاب آثار الصنادید	(۲) ۵۳-۵۵-۵۶-۵۷-۵۹-۱۱۸-
ابوالفدا	(ب) ۱۸۱-	۱۵۹-۲۸۸ (ب) ۳۹۸-	
شیخ ابوالفضل	(۲) ۶۳-۶۴-۶۵-۶۶ (ب)	حکیم اسحاق خان	(۲) ۵۲-
حضرت ابوبکرؓ	۴۲۵-۴۷۰-	رسالہ احکام نظام اہل کتاب	(۲) ۱۴۵-۱۴۷- (ب) ۲۷۰-
ابوبکر بن اطمین	(ب) ۵۳۳-	احمد (سیرت احمد خان)	(۲) ۳۲-
ابوبکر بن العربی	(ب) ۳۶۶-	سلطان احمد	(ب) ۲۳۱-
ابو تمام	(۲) ۵۵-	احمد اللہ خان	(۲) ۷۷-
امام ابو حنیفہ	(ب) ۵۳۳-	احمد بابا مخدومی	(ب) ۳۵۸-
حضرت ابوذر غفاریؓ	(ب) ۵۱۰-	نواب احمد بخش خان	(ب) ۳۸-
ابوزینی	(۲) ۵۱-	حافظ احمد حسن (دیل)	(۲) ۱۸۳-
ابوریحان بیرونی	(۲) ۲۶۳- (ب) ۲۱۹-	لوٹک	
مولوی ابوسعید	(۲) ۲۴۰-	احمد زکی افندی	(ب) ۱۹۷-۱۹۷-
		شاہ احمد سید	(۲) ۳۲-
		احمد شفیق بک	(ب) ۱۹۳-۱۹۶-۲۰۴-۲۰۵-
		جربیل اختر لونی	(۲) ۲۵-

نام	بیر صفحات	نام	بیر صفحات
آدم	(ب) ۱۸۰-۲۵۸-۴۰۵	سرتان اسٹریچی	(۲) ۸۴-۱۰۵-۱۲۲-۱۹۳-۱۹۴
آدم کی شراب	(ب) ۴۴۸	۱۹۶	(ب) ۲۹-۱۰۳-۳۱۴-۴۲۸
سٹر آڈوڈ ٹامس	(۲) ۵۴-۶۰-۱۰۶-۱۵۹-۱۸۰	۲۶۸	(۲) ۲۱۶-۲۰۱-۱۹۶
آڈوڈ کوئل بروک	(۲) ۵۸	اسٹریچی ہال	(۲) ۳۱۳
آڈین	(۲) ۱۶۴	اسٹریٹیا	(۲) ۱۶۴
ارو	(۲) ۵۵-۶۳-۶۴-۶۵-۶۵	اسٹیل	(۲) ۱۶۴
	۸۹-۱۱۹-۱۲۴-۱۲۶-۱۳۸-۱۴۲	لارڈ اسٹینلی ادنٹیلڈ	(۲) ۱۵۴-۱۸۰-۳۱۶
	۱۵۱-۲۴۲-۳۰۳	حضرت اسحاق	(ب) ۱۶۹-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۲۶۶
اروڈ کشتیری	(ب) ۳۲۴	اسکاٹ برن	(۲) ۱۲۵
اروڈ شعاعی	(ب) ۴۲	حضرت اسمعیل	(ب) ۱۶۳-۱۶۴-۱۸۱-۲۵۴
اخبار ارودو گاہ	(۲) ۱۶۹-۲۱۹	مولانا اسمعیل	(ب) ۱۰-۳۸
ارودو لٹریچر	(ب) ۴۵-۴۱-۴۲۳	امام اسمعیل بخاری	(۲) ۱۱۱-۲۱۵
ارودو لٹریچر کی تاریخ	(ب) ۳۲۴	اسمعیل پاشا	(ب) ۱۹۵-۴۴۱
ارودو ناگزری	(۲) ۱۴۰-۱۴۲-۱۴۳-۳۳۵	آریٹل جی اسمیل خان	(۲) ۸۴-۸۸-۱۶۴-۲۱۹-۲۲۰
	۵۵۳		(ب) ۳۰۴-۵۰۲
ارسطو	(ب) ۳۸۳	رسالہ اشاعت السنہ	(۲) ۱۶۴ (ب) ۲۴۸
آرمیا	(ب) ۱۴۸	خرجہ اشرف	(۲) ۲۳
سٹر آرنلڈ	(۲) ۳۱۶-۳۱۰ (ب) ۱۰۱-۱۰۲	مولوی اشرف علی	(۲) ۱۴۳
	۱۴۱-۲۳۴-۳۲۴-۵۵۶	اصحاب جمع	(ب) ۲۱۸
آریا سمان	(ب) ۱۲۴-۲۵۶	نواب آصف الدولہ	(۲) ۲۱-۲۳
کتاب ازالۃ الادلہ	(ب) ۱۴۵-۱۵۴-۲۳۵	بارخ اعتماد الدولہ	(۲) ۴۴
آرودو محمدی محمد الینخان	(۲) ۱۲۴ (ب) ۴۹۰	کتاب اعجاز عیسوی	(۲) ۱۰۹
رسالہ اسباب فسادت	(۲) ۸۴-۹۱-۹۵-۲۳۵-۲۴۰	افلاطون	(ب) ۳۸۳
	۲۸۱ (ب) ۳۲-۳۳-۳۴-۳۵	مولوی سید اقبال علی	(ب) ۳۳۶-۳۳۵
	۳۲۵-۳۲۹-۳۹۵	اکبر علی الدین اکبر	(۲) ۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷
کتاب اسپٹ ادن اسلام	(۲) ۱۶۳	نواب اکبر خان	(۲) ۳۸
اسپیئر	(ب) ۱۸۹-۱۹۰	اکبر شاہ خانی	(۲) ۱۶-۱۷-۲۱-۲۲-۳۹
اسپیئر	(ب) ۱۶۴-۱۶۸		(ب) ۲۳
اپسین	(۲) ۱۲۴ (ب) ۴۴-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱	اکبر کی خواہجہ	(۲) ۵۱
کتاب استغفار	(ب) ۱۴۵-۱۵۴	آکسفورڈ	(۲) ۲۱۵ (ب) ۱۶۸-۴۴۱

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
ریورنڈ اکسوس (صفت)	(۲) ۱۲۵-	ام سوت	(۲) ۷۷-
تایج پین		نواب اتوجان	(۲) ۹۹ (ب) ۵۷-۱۳۵-
سر آکند کادون	(۲) ۳۱۲ (ب) ۳۲-۳۳-	رسالہ آفتاب التوین	(۲) ۳۰۳ (ب) ۲۷۹-
اخبار اکیڈمی	(ب) ۳۱۴-	جسٹس امیر علی	(۲) ۱۶۳-
آگرہ	(۲) ۴۴-۴۱-۵۱-۴۹-۸۹ (ب)	مولوی سید امیر علی	(ب) ۲۸۵-
	۴۵۴-۴۵۳-۷۸-۷۴-۵۲-۴۰-	نفسی امیر علی خاں	(۲) ۴۴-
البرٹ بل	(ب) ۱۲۸-	کتاب انتخاب الاغویں	(۲) ۵۰-
انجرا	(ب) ۱۷۹-۱۷۸-	انجمن سلاطین امور	(۲) ۵۰-
انجرائر	(۲) ۱۵۲-۱۵۳-۲۶۳-	انجمن پنجاب	(ب) ۵۵۰-
مولوی آل حسن	(ب) ۱۳۳-۱۴۵-	انجمن حمایت اردو	(۲) ۱۴۲-
منشی الطاف حسین	(۲) ۷۶-	انجیل لوقا	(ب) ۶۹-
الفنشن	(۲) ۱۴۴ (ب) ۲۶۸-۲۸۴-	انجیل متی	(ب) ۱۷۷-۳۶۹-
اخبار الموقد	(۲) ۳۷-۱۹۶ (ب)	انجیل مرقس	(ب) ۳۶۹
آلور	(۲) ۲۱-	انجیل مقدس	(۲) ۱۱۵-۱۱۶ (ب) ۱۸۹-۱۸۶
الہ آباد	(۲) ۲۵ (ب) ۲۷۱-۲۷۲-۳۴۵-	انجیل یوحنا	(ب) ۳۶۹-۲۴۱-۲۰۵-
الہ آباد کمیٹی	(۲) ۱۴۲-۱۵۱-	انڈس	(ب) ۵۳۴-
درخلاف اردو		انڈیا دفنس	(ب) ۱۹۱-۵۹-۴۹۱-
الہ آباد یونیورسٹی	(۲) ۲۶۳-۲۶۳ (ب) ۱۴۱-	اخبار انڈین آئرنور	(۲) ۱۷۹-۱۸۵-۱۸۸ (ب) ۳۰۹-
	۱۲۲-۱۲۳-۵۵۳-		۳۱۰-۳۱۱-
سٹریٹ	(۲) ۱۰۷-	افس بن مالک	(ب) ۲۳۶-
امام الحرمین	(ب) ۲۶۳-	انشاء اللہ خان	(ب) ۴۱۶-
امجد علی شاہ	(ب) ۲۸۵-	اخبار انگوائر	(ب) ۱۸۸-
کتاب امداد الاحساب	(ب) ۲۷۸-	اڈا	(۲) ۱۹-۲۳-
کتاب امداد الافاق	(ب) ۶۵-۳۷۸-۲۸۲-	اودھ اخبار	(۲) ۱۷۹ (ب) ۳۰-
مولوی امداد الحق	(۲) ۱۷۸ (ب) ۶۰-۲۷۶-۳۸۲-	طبیعیہ اوسلی	(ب) ۱۴۸-
	۳۸۳-۲۹۳-۲۹۴-۳۰۷-	طیگور اوسلی	(۲) ۲۲-
امریک	(۲) ۲۰۵ (ب) ۲۰۹-	ایجنیم کلب	(۲) ۱۵۸-۱۵۹-
امروہہ	(ب) ۲۸۶-	ایجنیشن کمیشن	(۲) ۱۳۸-۱۴۲-۱۴۵-۱۹۱-۲۱۵-
امریکا	(ب) ۱۹۲-۳۱۳-۴۴۳-		۲۴۴ (ب) ۱۰۳-۱۰۴-

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
ایران	(۲) ۱۶-۱۹-۲۳- (ب) ۱۳۹-	بخشی برهان	(۲) ۷۳-
آمریکه	۲۸۴-	مستر برهان	(۲) ۲۸۱-
ایستاد یگینی	(۲) ۵۸-۲۷۹-	مستر برهان	(ب) ۵۳۲-
ایستاد یگینی	(۲) ۱۲۶- (ب) ۱۱۳-۱۱۵-	مستر برهان	(۲) ۲۳-
ایستاد یگینی	(ب) ۱۶۱-	ملک برهان	(۲) ۱۶-
ایستاد یگینی	(ب) ۳۸۴-	برادر برهان	(ب) ۹۶-
ایستاد یگینی	(۲) ۱۱۸-	ایستاد یگینی	(ب) ۲-
ایستاد یگینی	(۲) ۱۰۸-	برهان یگینی	(۲) ۱۳۳-۱۳۴- (ب) ۳۳۵-
ایستاد یگینی	(۲) ۳۰۶-	برهان یگینی	(۲) ۱۳۸- (ب) ۱۳۶-
ایستاد یگینی	(۲) ۱۳۲-۱۳۹- (ب) ۱۰۷-	برهان یگینی	(ب) ۱۷۸-۱۷۹-
ایستاد یگینی	(۲) ۳۰۶-	برهان یگینی	(ب) ۳۵۱-
ایستاد یگینی	(۲) ۳۰۶-	برهان یگینی	(ب) ۴۳۳-
ایستاد یگینی	(۲) ۶۰-۶۲-۶۳-۶۴- (ب) ۶۵-	فانک برهان یگینی	(۲) ۲۰۵- (ب) ۳۰۲-۵۰۱-۵۱۳-
ایستاد یگینی	(ب) ۴۷۰-	فانک برهان یگینی	۵۱۵-
		برهان یگینی	(ب) ۳۴-
		برهان یگینی	(۲) ۳۰- (ب) ۱۲۷-۲۵۵-
ایستاد یگینی	(ب) ۲۵-	برهان یگینی	(ب) ۲۸۶-
ایستاد یگینی	(ب) ۳۵۸-	مستر برهان یگینی	(۲) ۱۲۳-۱۲۴-۲۵۳- (ب)
ایستاد یگینی	(ب) ۱۶۱-	مستر برهان یگینی	۴۷۹-۴۸۱-
ایستاد یگینی	(ب) ۱۷۹-	مستر برهان یگینی	(۲) ۲۴-
ایستاد یگینی	(۲) ۱۷۹-۱۸۰-	مستر برهان یگینی	(ب) ۳۵۲-
ایستاد یگینی	(۲) ۳۲-	مستر برهان یگینی	(۲) ۷۱-
ایستاد یگینی	(۲) ۲۳-	مستر برهان یگینی	(ب) ۳۰۱-
ایستاد یگینی	(۲) ۶۰-۶۶-۷۰-۷۶-۷۹-۸۴-	مستر برهان یگینی	(ب) ۶۶-
ایستاد یگینی	۳۹-۳۷-۱۷-۱۴- (ب) ۳۹-	مستر برهان یگینی	(۲) ۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳- (ب) ۳۲-۳۵-
ایستاد یگینی	۳۲۹-۳۲۹-۵۰۳-	مستر برهان یگینی	۳۵۱-۳۵۱-
ایستاد یگینی	(۲) ۶۷-	مستر برهان یگینی	(۲) ۶۶-۶۷-
ایستاد یگینی	(۲) ۷۴-	مستر برهان یگینی	(ب) ۴۹-۵۰-۸۹-
ایستاد یگینی	(ب) ۳۹-۲۳۹-۵۳۹-	مستر برهان یگینی	(۲) ۱۵۱-۱۶۵-۲۲۳-۲۷۰-
ایستاد یگینی	(ب) ۱۷۹-	مستر برهان یگینی	(ب) ۳۲۱-۳۳۹-۵۳۹-

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
بیبی گزٹ	(۲) ۲۳۵ (ب) ۴۴۴-	بھیکن پور	(ب) ۴۸۱-
بیبی یونیورسٹی	(ب) ۷۵-	بیدل	(ب) ۴۲۵-
بنارس	(۲) ۱۳۳-۱۳۵-۱۴۱-۱۴۷-	موضع بینوہ	(ب) ۵۰۳-
	۱۵۰-۱۶۵-۱۶۹-۱۹۱-۱۹۴-۱۹۹-	بینکال آگرہ	(۲) ۲۹۹-
	(ب) ۲۳-۲۸-۳۰-۳۰-۲۹۸-		
	۴۷۹-۴۸۸-۵۰۷-۵۵۳-		
بنارس کالج	(ب) ۱۳۰-	پارسی	(۲) ۱۵۱-
لارڈ ولیم بینک	(۲) ۲۴۷-	پارلیمنٹ	(۲) ۸۹-۱۲۶-۲۷۶-۲۷۸-۲۸۰-
بند بکھٹہ	(۲) ۲۳-		(ب) ۱۰۵-۳۳۰-
بنکال	(۲) ۱۳۱-۱۸۱-۲۲۳ (ب) ۵۹-	سینٹ پال	(ب) ۱۶۸-۲۰۶-
	۷۶-۸۲-	مسٹر پالک	(ب) ۵۲-۵۳-۵۴-
بنگلہ اخبار	(۲) ۱۳۱-	پال ل گزٹ	(۲) ۳۰۶-۳۰۷-۳۶-
بنگلہ زبان	(۲) ۱۳۱-	مسٹر پامر	(۲) ۱۴۶-
بنواسٹریٹ	(ب) ۱۸۰-	پانی پت	(ب) ۴۵۵-
بنی اسماعیل	(ب) ۱۸۰-	مسٹر پاور	(۲) ۱۰۶-۱-
بنی اتیہ	(۲) ۱۶ (ب) ۲۰۳-۴۹۱-	پایونیر	(۲) ۱۷۹-۱۸۲-۱۸۳-۳۰۷ (ب)
بنی خمیر	(ب) ۲۱۹-		۵۹-۸۲-
بنی عباس	(۲) ۱۶-	ولیم یٹ	(ب) ۴۳۳-۵۱۱-
بنی فاطمہ	(۲) ۱۶ (ب) ۳۵۸-	چٹنہ	(۲) ۱۷۹-۱۹۹-۲۰۵-
بنی ہاشم	(ب) ۱۸۱-	ریاست پٹیالہ	(۲) ۲۲-۱۷۹-۱۹۹-۲۰۲-۳۰۵-
پوعلی	(۲) ۵۱-		(ب) ۵۴۷-
موسیو یوکارا	(ب) ۱۹۷-	پٹیالہ اخبار	(۲) ۱۷۹-
پونا پارٹ	(ب) ۱۴۲-	راے بران کشن	(۲) ۴۴-
بادشاہ (راؤ پٹنہ)	(۲) ۱۹-۴۶-۵۲-	حضور پرنس آف ولز	(۲) ۱۵۸ (ب) ۲۹۸-۴۴۱-
صدیہ بہار	(۲) ۱۴۱-۱۴۳-	پروٹسٹنٹ	(۲) ۲۷۹ (ب) ۱۹۰-
پہاری زبان	(۲) ۱۴۳-	کتاب پریچانک اسلام	(ب) ۲۳۴-۲۳۵-
بھاشا	(۲) ۱۴۰-۱۴۲-۱۴۳-	مسٹر پٹیلی	(ب) ۴۹۷-
بھادل پور	(۲) ۱۲ (ب) ۵۱۸-	کتاب پتھر ک انڈیا	(ب) ۱۰۵-
بھاؤ مرہٹہ	(۲) ۲۴-	پلاسی	(ب) ۵۱-
بھوبال	(۲) ۲۵-۳۰۵ (ب) ۲۸۶-	پلاز	(۲) ۷۳-

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
کتاب پرتو دینی	(۲) ۱۳۰ (ب) ۳۱-	تاریخ خلیفہ مجید	(۲) ۶۰ (ب) ۴۰-۴۱-۴۲-
امپائر		کتاب تائید اسلام	(ب) ۲۴۸-۲۴۹-۲۹۴-
مسٹر بین	(۲) ۱۵۵-	تحریر اقلیدس	(۲) ۴۲-
پنجاب	(۲) ۲۵-۲۴۴-۲۶۶-۲۸۸-	کتاب تحفہ رشتہ عشرت	(۲) ۵۱-
	۳۱۵ (ب) ۸۲-۲۴۸-۳۳۶-	رسالہ تحفہ حسن	(۲) ۵۱-
	۳۳۴-۳۳۸-۳۳۱-۳۳۵-	سیر تراب علی	(۲) ۴۱-۱۰۱- (ب) ۱۳۸-۵۰۲-
	۴۳۶-	مولوی تراب علی	(۲) ۱۱۵-
پنجاب کی طرز حکومت	(۲) ۱۵۱-۱۴۴-	ترجما بی	(ب) ۴۴۲-
پنجاب کے مسلمان	(ب) ۳۲۲-۳۲۳-	جامع ترمذی	(۲) ۵۳-
پنجاب گورنمنٹ	(ب) ۳۳۶-	تبلیغ خانہ	(۲) ۳۰-
پنجابی اخبار	(۲) ۱۴۹-	رسالہ تسہیل فی تہذیب	(۲) ۵۱-
پنجاب یونیورسٹی	(ب) ۸۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۹-	تصانیف احمدیہ	(۲) ۱۱-۶۲-
	۱۲۳-۱۲۲-	تعلیم نسوان	(۲) ۲۵۳-۲۵۴- (ب) ۳۱۵-۳۵۲-
پنج اخبار	(ب) ۳۰۴-۵۱۸-	تعلق آباد	(ب) ۴۴۰-
پوپ	(ب) ۱۶۸-۱۶۹-۱۴۰-	تعلق شاہ (سلطان)	(ب) ۴۴۰-
مسٹر پورٹر	(۲) ۳۰۸-۳۰۹-	محمد عادل	
پونا	(۲) ۲۸۲- (ب) ۱۲۸-	تفسیر القرآن	(۲) ۲۳۴-۲۳۵- (ب) ۱۵-۲۰۶-
پرنسپل ایڈیشن	(ب) ۳۳۸-۳۳۹-		۳۶۵-۳۴۴-۳۹۳-۴۰۶-۴۰۹-
پھر ان الونکی سیر	(۲) ۴۳-		۵۴۲-
ماسٹر پیارے لال	(۲) ۱۳۳-	تفضل حسین خان	(۲) ۲۱-
اخبار پیل	(۲) ۳۰۶-	کتاب تہذیبات	(ب) ۳۴۰-
سینٹ پیٹرک	(ب) ۱۶۸-	کتاب تمدن عرب	(ب) ۱۹۴-
پیٹرک ایڈیشن	(۲) ۲۴۶- (ب) ۳۴۱-	توریت	(ب) ۱۸۲-
پیرس	(ب) ۱۶۱-۱۹۶-	مسٹر تھامس بل	(ب) ۵۳-
مسٹر پیرسن	(۲) ۱۳۶-۲۵۳-	تہذیب الاخلاق	(۲) ۶-۱۱-۱۵۰-۱۶۶-۱۶۸-۱۴۱-
پیرو	(ب) ۱۶۰-		۲- (ب) ۴۹-۶۲-۱۹۸-۲۶۳-
			۲۶۶-۲۶۸-۳۱۹-۴۰۵-۴۱۱-۴۲۴-
			۴۳۱-۴۵۱-۴۵۳-
انج گنج	(۲) ۴۴-۵۳-	تہذیب و کل ریویو	(۲) ۱۸۸-
تاریخ سرگرمی مجید	(۲) ۸۳-۴۹- (ب) ۳۲۹-		

نام	تبرصفحات	نام	تبرصفحات
اجبار تیر حوین صدی	(ب) ۲۷۸-	جواد الدوله	(ب) ۱۷-
تیمور	(ب) ۳-۳۹-	جواد علی خان	(ب) ۱۶-
تیمور شاه	(ب) ۲۵-	جهانگیر آباد	(ب) ۱۳۵-۳۱۵-
ط		رجب جلیش داس	(ب) ۱۰۳-۱۳۲-۱۵۷-۲۸۲ (ب)
طغراف نامیا	(ب) ۳۰۸-	جینی برارڈ	(ب) ۱۷۰-۵۰۲-
طغراف لندن	(ب) ۳۰۶ (ب) ۱۰۸-	چ	
ترکی	(ب) ۲۷-۱۹۵-۲۱۰-۳۱۵-	سر چارلس یولین	(ب) ۱۸۰-
گنگل ایویشن	(ب) ۱۲۳-۱۲۵-۳۵۰-	چارلس کلسن	(ب) ۱۵۸-
ج		چارلس گرانت	(ب) ۳۴۲-
جانندهر	(ب) ۲۸۸-	چاند پور	(ب) ۷۳-۷۴-۷۹-
جالت	(ب) ۲۱۵	مولوی چراغ علی	(ب) ۲۹۵-۵۰۱-
کتاب جام جم گیس	(ب) ۳۹-	چنبیلی باغ	(ب) ۲۱-
جان پائن گیس	(ب) ۲۳-	چنگیز خان	(ب) ۲۳۱-
مرزا حاجنمان مظفر	(ب) ۳۰۶-	چندکھیا	(ب) ۴۳-
جبل پور	(ب) ۲۰۵-	چمنجو	(ب) ۱۵۰-
مولوی جتو	(ب) ۵۳۳-	چھوٹا خاصہ	(ب) ۲۴-
جدعون	(ب) ۲۱۶-	چی دانگلی	(ب) ۲۱۸-
رجب مہدھشر	(ب) ۵۹-	ح	
جوبنی	(ب) ۱۷۰-	حاتم علیخان	(ب) ۳۴-۵۰-
جعفر ربکی	(ب) ۳۱۳-	سید حامد	(ب) ۲۹-۱۱۹-۱۵۰-۱۵۵-۱۶۴-
مولانا جلال الدین رومی	(ب) ۴۵-۴۶-	حبش	(ب) ۱۶۵-۲۹۰-۵۳۱-۵۴۵-
جلال الدین اکبر	(ب) ۵۱-	حبش	(ب) ۱۸۳-۲۲۵-۲۳۷-
جلالہ طباطبا	(ب) ۴۲۵-	حبش	(ب) ۳۶۳-
جلال اقلوب	(ب) ۵۱-	حبش	(ب) ۲۰۳-۲۰۴-
جمنہ	(ب) ۳۷-۳۸-۵۵۱-	حجاز	(ب) ۳۶۴-
جنا (طواف)	(ب) ۴۴-	کتاب حجة الہ البانہ	(ب) ۳۷۸-
جندی	(ب) ۳۵۴-	محمد بن ابی ایمن	(ب) ۲۳۶-
جندی	(ب) ۱۶۸-		

نام	تاریخ صفحات
حسن	(ب) ۲۳۶-۲۳۷
حسن بصری	(ب) ۲۳۷-۲۳۸
حسن پاشا	(ب) ۲۳۸-۲۳۹
امام حسین	(ب) ۲۳۹-۲۴۰
شیخ حسین آقندی	(ب) ۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳
مولوی خشت اللہ	(ب) ۱۲۵-۱۲۶
رسالہ حقوق لڑتین	(ب) ۲۴۳-۲۴۴
کتاب حمایتہ الاسلام	(ب) ۱۹۳-۱۹۴
مولوی حمید الدین	(ب) ۲۴۱-۲۴۲
محمد حمید الدین	(ب) ۵۰۷-۵۰۸
کتاب حمیدتہ	(ب) ۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴
خواجہ	(ب) ۲۴۵-۲۴۶
حمید آباد	(ب) ۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵
ح	
خاتون پنجاب	(ب) ۳۵۳-۳۵۴
خانی باری	(ب) ۳۵۴-۳۵۵
مرزا خدا دہیک	(ب) ۱۵۰-۱۵۱
حضرت خدیجہ	(ب) ۵۳۸-۵۳۹
خطبات احمدیہ	(ب) ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
لارڈ ڈورن	(۲) ۲۶۹-۲۶۹ (ب) ۸۹-۳۰۴	رائیڈنگ اسکول	(ب) ۹۶-
مسٹر ڈنٹن	(ب) ۱۲۱-	رائیڈنگ اسکول	(۲) ۵۶-۵۸-۱۵۸-
رجسٹر ڈیگریڈ	(ب) ۳۶-	سوسائٹی لندن	۳۸۸-
اخبار ڈیلی میل	(۲) ۳۰۶-	بیچ	(ب) ۲۵۹-
اخبار ڈیلی نیوز	(۲) ۱۵۶-	لارڈ برین	(۲) ۲۳۵-۲۳۲-۲۴۴-۲۴۹-
ڈیگریڈ	(ب) ۱۶۰-		(ب) ۱۱۰-۳۳۳-۳۳۴-
ڈیگریڈ شاپ	(ب) ۹۶-	مولوی حبیب علی خان	(۲) ۲۱-
کرنل ڈیویس	(ب) ۵۵-	مولانا رحمۃ اللہ صاحب	(ب) ۱۳۴-۱۳۵-۲۸۴-
ڈیگریڈ ونگ	(۲) ۱۲۱-۱۵۴-۱۵۴ (ب) ۳۳۸-	مرزا رحمۃ اللہ بیگ	(ب) ۵۹-۱۳۸-
ڈیگریڈ ونگ	(۲) ۲۳۳-	ڈیگریڈ رحمت خان	(۲) ۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۱۰۱-
جان ڈیون پورٹ	(ب) ۵۸-۵۹-۱۳۸-۱۶۱-۱۶۵-۱۹۲	ڈیگریڈ	(۲) ۶۹-۷۱-۷۶-۸۳-
د		رساؤ صنعت اصطلاح	(۲) ۲۲-
ذکا رامہ		رستم پاشا	(ب) ۱۹۴-
۳۲۵-۳۹۱-۵۰۲-		میر رستم علی	(۲) ۴۹-
(ب) ۳۲۲-۱۴۵-		حکیم رستم علی خان	(۲) ۲۱-
ذوالفقار		ڈیگریڈ رسل	(ب) ۱۹۵-
(ب) ۲۱۸-۲۱۹-		رسول شاہ	(۲) ۲۵-۲۰-
ذوالقرنین		رسول شاہی	(۲) ۲۵-
		رسول شاہی کاکا	(۲) ۲۱-
مسٹر رابرٹس		قاضی رضا حسین	(۲) ۲۱۱ (ب) ۵۰۱-
مسٹر رابرٹ ہلٹن		مولوی رفیع الدین	(۲) ۳۰۶-
رابرٹ ہلٹن		شاہ رفیع الدین	(۲) ۵۳ (ب) ۳۸۴-
مسٹر راس		اخبار رفیع ہند	(ب) ۳۰۳-۵۱۴-
سید راس مسعود		رفیقین	(ب) ۲۵۴-
ایچ رلینسن		حبیبہ رحمت سنگھ	(۲) ۲۵-۲۴-
رام پور		روس	(۲) ۳۱۸-
رام پور ہلٹن		روہن	(۲) ۱۲۵-
مسٹر رام چندر		روم	(ب) ۳۶۵-
رجسٹر رام پور ہلٹن		روفا	(ب) ۲۳۳-
رام پور ہلٹن		رومن کیتھولک	(۲) ۲۴۹-

نام	تبرصفحات	نام	تبرصفحات
ریشک	(۲) ۱۲-۵۲-۵۹ (ب) ۲۵-۴۵۸	بابو سرمد روناqqه	(۲) ۲۶۸-۲۷۹
مسکند	(۲) ۸۱-۸۲-۸۳ (ب) ۳۲۹	بابو سرمد پادشاه	(۲) ۱۴۱
مستر ریٹ	(۲) ۹۲	سرمد	(ب) ۵۴
مستریچ ریچی	(۲) ۲۸۳	سرمد پادشاه	(ب) ۳۸۴
مسترین ہولڈر	(۲) ۵۸-۵۷	مستر سل سیٹن	(۲) ۷۹-۹۰
ز		نواب سادات عثمان	(۲) ۲۲-۲۳
		مفتی سعد اللہ	(ب) ۲۸۵-۲۸۶
مسماہ زمین	(۲) ۳۰-۷۵	سعیان خوری	(ب) ۲۳۷
زمین العابدین	(۲) ۲۱۰-۲۱۱-۳۰۳ (ب) ۵۷	نواب سکندر بیگم	(۲) ۱۳۵
نواب ذیل الدین خان	(۲) ۱۸-۲۱-۲۶-۳۲-۳۸-۴۲	سکندر دوی	(ب) ۲۱۹
زمین المساجد	(۲) ۴۳-۴۴	نواب سلسلہ الملوک	(۲) ۵۹
س		سلطان ٹرکی	(ب) ۳۳۳
		سلطنت غلجیہ	(ب) ۳۲۸
حضرت سارا	(ب) ۲۵۷-۲۶۲	مرزا سلیم	(۲) ۱۹
سر سلا جنگل	(ب) ۲	سلیم چشتی	(۲) ۵۱
سالم ہودی	(۲) ۱۰-۱۱ (ب) ۵۰۷	حضرت سلیمان	(ب) ۱۲۵-۱۲۶-۲۳۳-۲۳۴
قصائد سبہ معلقہ	(۲) ۵۳	مستر سمانقہ	(ب) ۲۷۰
مستر سینٹ	(ب) ۲۶۸	جنیس سمن	(ب) ۵۳
مفتی شادہ شرقی	(۲) ۲۶۸-۲۷۰	مموگ	(ب) ۳۵۸
مستریچ سٹوگس	(ب) ۲۶۷	مستر سمول	(ب) ۵۱۰
مولوی سخاوت علی	(ب) ۶۳	مولوی سمیع اللہ خان	(۲) ۱۹۱-۲۱۹-۲۹۰-۲۹۴-۳۰۱
امام سخاوی	(ب) ۲۳۷	(بی-ام-جی) ۲۶۹-۲۷۰	(ب) ۲۷۰-۲۷۱
مولوی سراج احمد	(ب) ۵۴۳	سنکرت	(۲) ۱۲۳
نواب سراج الدولہ	(ب) ۵۱۷	سنکرت کالج	(ب) ۷۳-۳۴۲
منشی سراج الدین احمد	(۲) ۷۷-۸۷-۱۲ (ب) ۲۷۰-۲۷۱	سنہ عالی	(۲) ۶۲
سرمد گزٹ	(ب) ۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷	سنہ علی	(۲) ۶۲
		سنہ فضل	(۲) ۶۲
		سنہ مالی	(۲) ۶۲
		سنہ نبوی	(ب) ۶۹-۷۰
		سوامی دیانند سرتی	(ب) ۳۸۴

[illegible]

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
مفتی صدر الدین خان	(۲) ۳۳- (ب) ۲۸۵-۳۴۵	مولوی عبدالحکیم شرر	(ب) ۵۳۷
صدیق اکبر	(۲) ۵۱	مولوی عبدالحی	(ب) ۲۸۳
مولوی صفیر حسین	(۲) ۱۹۲-	حافظ عبدالرحمان	(ب) ۳۶۳-۵۰۳
صفیۃ النساء	(۲) ۳۱-۳۳-	عبدالرحمان (حاکم بن)	(ب) ۲۱۷
مولانا مصباحی	(۲) ۴۲-۵۲-۵۵-۶۵ (ب) ۳۹۸	خواجه عبدالعزیز	(۲) ۳۰-
صفیہ (بی بی)	(ب) ۲۲-۲۴۵-۲۸۵-۴۹۰-۵۰۷-۵۳۲	شاه عبدالغفر خیر	(۲) ۲۹-۵۳-۱۴۷- (ب) ۳۸۷-۹
ص		سلطان عبدالعزیز خان	(ب) ۲۴۸-
		سید علی قادر خراسانی	(۲) ۱۵۲-۱۵۳-
نواب ضیاء الدین رحمان		سلطان عبدالحمید خان	(ب) ۱۹۵-
		مولوی عبدالودود	(۲) ۱۷۳-۱۷۴-
ط		ساجد علی عبداللہ خان	(ب) ۲۷۳-
		حضرت عثمان	(ب) ۲۲۳-
طاووت	(ب) ۲۱۵-۲۱۶-	عزت خان	(ب) ۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-
تاریخ طبری	(ب) ۲۷۹-	عمری بن حاتم	(ب) ۱۶۹-
طرابلس	(ب) ۲۱۰-۲۶۵-	عراق عرب	(۲) ۱۶-
مرزا عقیل	(۲) ۳۸-	غزالی (عالمگیرانی)	(۲) ۱۶-
طهران	(۲) ۲۳-	غزالی (عالمگیرانی)	(۲) ۱۹-
ظ		نواب غلام علی خان	(۲) ۳۸-
		کتاب عقد القریہ	(ب) ۲۰۳-
میر ظہور حسین		حضرت علی	(۲) ۲۲۲-۲۹۲-۵۳۸-
		مولوی علی بخش خان	(ب) ۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-
ع		مولوی علی بخش خان	(ب) ۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-
		عالمگیرانی	(۲) ۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-
مرزا عابد علی بیگ	(۲) ۳۰۰- (ب) ۵۰۲-	عالمگیرانی	(۲) ۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-
مولانا عالم علی	(۲) ۸۳-۸۴- (ب) ۵۰۷-	عالمگیرانی	(۲) ۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-
عالمگیرانی	(۲) ۶۱ (ب) ۲۳۲-۲۹۵-۲۹۶	عالمگیرانی	(۲) ۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-
عالمگیرانی	(۲) ۱۷۶-	سید عبداللہ	(۲) ۱۷۶-
سید عبداللہ	(۲) ۱۷۶-	عبداللہ بن علی	(ب) ۲۰۲-۲۳۶-۲۵۹-
عبداللہ بن علی	(ب) ۲۰۲-۲۳۶-۲۵۹-	عبداللہ بن عمر	(ب) ۲۰۳-

نام	تقریبات	نام	تقریبات
مولوی عظیم اللہ	(۲) ۳۸-۴۳-۴۴	فارسی زبان	(۲) ۱۲۳-۱۵۱-۲۶۳ (ب) ۵۵۳
سید عماد	(۲) ۱۶	فارسی طبع	(ب) ۱۸۹-۱۹۰-۵۳۳
حضرت عمر	(ب) ۲۰۱-۲۲۳-۲۵۴	میرزا محمد خاں	(ب) ۱۸۱-۲۱۴
	۵۳۹	مسٹر خاکس	(ب) ۳۳۳
عنایت اللہ خان شرفانی	(ب) ۴۸۱	بادری خاں	(ب) ۱۳۳
مولوی غلام محمد خان	(ب) ۱۹۲	نواب فتح اللہ بیگ خان	(۲) ۳۸
مولوی عنایت رسول	(۲) ۱۱۰	فتح پور سیکری	(۲) ۵۱-۵۲ (ب) ۴۵۳-۴۵۴
حضرت عائشہ	(ب) ۲۳۶	فتح علی شاہ قاجار	(۲) ۲۳
حضرت عیسیٰ	(۲) ۱۰۲	بابر فتح زارنگ	(۲) ۱۲۰
ع			
غازی پور	(۲) ۱۱۰-۱۱۹-۱۲۱ (ب) ۲۹۸	امام محمد الدین رازی	(۲) ۲۳۵-۲۴۵-۲۶۲
مرزا غالب	(۲) ۴۲-۶۵ (ب) ۴۲۵	شاہ خدائین	(۲) ۲۰-۲۵
امام قرطبی	(ب) ۲۳۶-۲۴۴-۲۶۲-۲۹۲	فرانس دل	(ب) ۱۶۱
	۴۲۰-۴۱۴	فتح آباد	(۲) ۹۰
مرزا غفر بیگ (مروغی)	(۲) ۱۸	نوحیہ زید الدین خاں	(۲) ۱۵-۱۹-۲۱-۲۳-۳۴-۳۳
مرزا غلام احمد (قادیانی)	(ب) ۵۳۶	زید الدین احمد	(۲) ۲۲۱ (ب) ۴۵۳
مولوی غلام امام شہید	(۲) ۴۴	کتاب فضوض الحکم	(۲) ۲۱
مولوی غلام جیلانی	(۲) ۴۴	فلسطین	(ب) ۱۶۲
حکیم غلام حیدر خان	(۲) ۵۲	رسالہ خزانہ الافکار فی	(۲) ۲۲-۵۸
حضرت غلام علی	(۲) ۱۸-۲۶-۲۹-۳۱-۳۸	اعمال افریاد	
	(ب) ۴۴۴-۴۴۶-۴۴۵-۹	کتاب فوز الکبیر	(ب) ۲۴۶
غلام محمد خان (دیش)	(ب) ۳۰۰	فیثا غورس	(ب) ۶۶
خانان دیشی غلام نبی خان	(۲) ۱۲-۵۰ (ب) ۲۶-۵۵	فیروز پور جھیرا	(۲) ۳۸
	۴۹۵-۴۸۵-۴۸۴-۴۸۳-۴۹۴	مولوی فیض الحسن	(۲) ۵۳
حکیم غلام نجف خان	(۲) ۳۰ (ب) ۵۳۱	ق	
ف			
قازان	(ب) ۱۶۳-۱۹۰-۳۶۴	منشی قادیان	(ب) ۵۵
فارسی خط	(۲) ۱۲۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲ (ب) ۵۵۳	مولوی قادر علی	(۲) ۱۴۶

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
قانون مقر قضایا	(۲) ۲۳۶-۲۳۷	کابینور	(۲) ۱۶۷-۱۶۸ (ب) ۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷
قانون تجارت	(۲) ۲۳۶	کاندرهله	(ب) ۵۰۲
قانون تجارت	(۲) ۲۳۶	انتخابات کانگرس	(۲) ۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸
قانون حقوق استعفاء	(۲) ۲۳۲	کانگرس	(ب) ۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴
قانون کسب و کار	(۲) ۲۳۲-۲۳۳	کانگرس	(ب) ۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸
قانون مزاج و کن	(۲) ۲۳۲	کانگرس	(۲) ۱۷۹
قانون تجارت	(۲) ۲۳۹	کتاب الحراج	(ب) ۲۰۲
قانون علی خان	(۲) ۱۶	کتاب قضاة	(ب) ۲۱۶
قانونه	(ب) ۲۵۹	مضمون کتب اسکندریه	(۲) ۲۶۳
قانونی	(۲) ۵۳	مولوی کریم علی	(۲) ۲۱
کتاب قرآن ایندیا	(۲) ۱۱۳	کرسٹوفر جلد	(۲) ۱۱۷
قطب	(ب) ۱۰۷	سر کرسٹوفر	(۲) ۳۰۹
قسطی	(۲) ۱۵۲-۱۵۳ (ب) ۹۲-۹۳	مستر کرک	(ب) ۲۵-۲۶
حاجی قطب الدین	(۲) ۶۲	پروفسر کرک	(۲) ۲۸۷
قطب حبیب اللہ	(۲) ۱۵۲-۱۵۳	کرسٹ کلپ	(ب) ۱۰۶
میسر قطبی	(۲) ۱۷	مستر کریم	(۲) ۲۸۲
قوم نمود	(ب) ۳۷۲	مستر کری کرافٹ	(۲) ۷۴
قوم عاد	(ب) ۲۱۷-۲۱۸	کریم	(۲) ۴۱
قوم نوح	(ب) ۲۱۷-۲۱۸	مولوی کریم اللہ	(ب) ۲۸۳
قیصر ہند	(ب) ۲۷	موسیو کلا فیل	(۲) ۱۱۷
		لارڈ کلاو	(ب) ۵۱
		نواب علی خان	(۲) ۱۷۳ (ب) ۲۸۲
ڈاکٹر کار بیٹر	(ب) ۳۵۱	کلفٹن کلاو	(۲) ۱۵۳
ٹامس کارلائل	(ب) ۱۶۵	کلفٹن کلاو	(۲) ۲۲-۱۶۳-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱
مستر کارمیل	(ب) ۳۸۲	کلفٹن کلاو	(ب) ۷۳-۷۴
کاکس سٹری	(۲) ۲۶۳	کلفٹن کلاو	(۲) ۶۳
کالج فنڈ کیٹی	(۲) ۲۸۹	کلفٹن کلاو	(ب) ۲۶۶
کالوری (پہاڑ)	(ب) ۲۳۳	کلفٹن کلاو	(۲) ۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸
سر کلفٹ کالون	(ب) ۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷	ڈاکٹر کلفٹ	(۲) ۱۳۳
مستر کالون	(۲) ۱۶۷-۱۶۸	رسالہ کفہ الحق	(۱) ۵۹

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
ڈاکٹر کلنڈر	(۲) ۱۱۶-	مسٹر کریمین	(ب) ۵۵-
کیا ت غالب	(۲) ۶۵-	گریخ	(۲) ۱۵۵-
تجربہ کلید دستہ	(۲) ۲۶۳-	کرنل کریم	(۲) ۵-۱۲-۹۱-۲۳۳ (ب)
کیٹی خرمہ الصفا	(۲) ۱۴۴-۱۴۴-		۳۵-۱۲۲-۱-۲۶۸-۳۱۳-۳۳۳
کیٹی خواستگار	(۲) ۱۲۲-۱۴۳-۱۴۶ (ب)		۳۳۳-۳۳۸-۴-۶۳-۴۹۳-۴۹۳
تعلیم مسلمانان	۳۱۹-۳۳۲-	گلستان	(۱) ۴۱-
مسٹر کنیدی	(۲) ۲۸۵ (ب) ۲۲-	مسٹر گلید سن	(ب) ۳۳۳-
کرنل کنیدی	(ب) ۲۶۹-	مکھی	(ب) ۵۵۱-
کوارٹری رولر	(ب) ۱۴۰-	گورداسپور	(ب) ۳۵۳-
کورٹ اون ڈاکٹر	(۲) ۵۶-۱۲۶-۲۳۳ (ب) ۳۳۲-	گیری بالڈی	(۲) ۱۵۲-
کوہ سینا	(ب) ۱۴۵-		
سروریم بکے	(۲) ۸۸-۱۵۴-۱۵۴ (ب) ۳۲-		
کیتھی جسن	(۲) ۱۳۱-۱۴۳-		
جان کیٹ	(ب) ۲۱۶-		
بابو کیشپ چندریسن	(ب) ۳۸۴-		
کیمرن یونیورسٹی	(۲) ۱۵۹-۱۸۰-۱۹۴-۲۱۵ (ب)		
	۳۱۱-۳۳۳-		
مسٹر کیمن	(۲) ۱۳۵-۱۳۲-		
مسٹر کین	(ب) ۳۱-۱۰۵-۳۳۲-		
ریورنڈ کینن ہارٹ	(۲) ۲۱۵-		
لارڈ کیننگ	(۲) ۸۹-۹۰-۹۳-		
گ			
گاڈ فری ہکٹر	(ب) ۱۳۸-۱۶۰-۱۴۱-۱۹۲-۵۳۴-	آئینل مسٹر لائوش	(ب) ۱۰۲-
میکس گارن دی تاسی	(۲) ۱۱۸-۱۴۴-۱۵۹-	لارڈ لارنس	(۲) ۸۸-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-
گاپیل	(ب) ۵۰-		۱۸۰ (ب) ۵۴-
مسٹر گین	(ب) ۱۶۱-۱۶۵-۱۶۸-۱۸۱-	جارج لارنس	(۲) ۱۲۵-۱۳۴-۱۹۳-
مسٹر گیری	(ب) ۳۵-	کارڈنل لایچی	(ب) ۱۹۶-
گجراتی زبان	(۲) ۱۵۱-	لال پردہ	(۲) ۳۹-
گریٹ برٹن	(۲) ۵۸-	لال پوٹھوس	(ب) ۳۵-
		لامارین	(ب) ۱۶۲-
		لائسٹ آف ایسن	(۲) ۱۰۱-
		لاہور ڈیپٹی کمشنر	(ب) ۱۴۰-
		لاہور ڈیپٹی کمشنر	(ب) ۱۲۴-
		لاہور گورنمنٹ کالج	(ب) ۲۱۲-
		ڈاکٹر لائسنر	(ب) ۱۱۱-
		اخبار لائیڈز	(۲) ۳۰۹-
		کتاب لائف آف محمد	(۲) ۱۴۳-۱۶۳-
		سریفڈ لائل	(۲) ۱۸۸ (ب) ۵۱-۱۰۴-
		لائل محمد زوائد	(۲) ۹۵-۱۰۴-
		لائل انڈیا	

نام	تاریخ صفحات	نام	تاریخ صفحات
لارڈ لیٹن	(۲) ۱۳۲-۱۹۶-۱۹۷-۲۳۵	محسن قند	(ب) ۳۴۲-۳
لجنہ الادب	(ب) ۹۶-۹۷	نور محمد اشرف	(۲) ۳۳-۳
لڑیانیہ	(ب) ۵۵۴-۵۵۵	امام محمد باقر	(ب) ۴۹۳-۴۹۴
ام ڈی لینڈ	(۲) ۱۵۱-۱۵۲	محمد بن عثمان (مدرسہ)	(ب) ۴۹۵-۴۹۶
ایسٹن لینڈ	(ب) ۴۸۰-۴۸۱	امام محمد تقی	(۲) ۱۶-۱۷
فمن یونیورسٹی	(۲) ۲۳۸-۲۳۹	فیض محمد حسن رفویہ	(۲) ۲۲-۲۰۲-۲۰۱ (ب) ۵۰۱-۵۰۲
لوہر	(۲) ۱۶۷-۱۶۸ (ب) ۳۹-۱۶۱-۱۶۲	ریاست پٹانم	
حضرت لوط	(ب) ۱۶۶-۱۶۷	حافظ محمد حسین	(ب) ۲۶۹-۲۹۱
ڈاکٹر لی یان	(ب) ۱۹۴-۱۹۵	مولوی محمد حنیف	(۲) ۲۱-۲۲
لیڈی میور	(۲) ۲۸۷-۲۸۸	نواب محمد جات خان	(ب) ۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶
لارڈ لیک	(ب) ۵۱-۵۲	رکے سی این آئی	۵۴-۵۵
مسٹر لینڈزی	(۲) ۳۹-۴۰	ستید محمد خان	(۲) ۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵
م		ستید محمد دوست	(۲) ۱۶-۱۷
جنرل مارٹین	(۲) ۳۲-۳۳	محمد سعید خان	(ب) ۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶
مارکوٹس لین	(۲) ۱۵۵-۱۵۷	مولوی محمد شفیع	(۱) ۴۴-۴۵
تھیوڈور مارلسن	(ب) ۲۶-۳۳-۳۱۴-۳۱۵	مولوی محمد علی	(ب) ۲۷۸-۲۷۹
مارٹے خان	(۲) ۷۷-۷۸	مولوی محمد فصیح	(۲) ۱۱۵-۱۱۶
امام مالک	(ب) ۲۸۵-۲۸۶	مولوی محمد قاسم	(ب) ۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶
مالک بن صمیمہ	(ب) ۲۳۶-۲۳۷	ستید محمد کشی	(ب) ۲۸۷-۲۸۸
مالک بن نوید	(۲) ۳۱۵-۳۱۶	مولوی محمد کریم	(۲) ۱۹۲-۲۰۶-۲۸۲-۲۸۳
مان بی بی	(۲) ۳۵-۳۶	محمد نبی خان	(۲) ۲۳-۲۴
مسٹر مانی ٹیو	(۲) ۱۹۳-۱۹۴	مولوی محمد یعقوب	(ب) ۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶
میسر مشتقی	(۲) ۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۳۵	خواجہ محمد یوسف ہمدانی	(۲) ۲۰-۲۱
ٹامس سکاٹ	(ب) ۲۳-۲۴-۲۹۲-۲۹۳	محمد اسکول	(ب) ۷۵-۷۶
حضرت سجاد صاحب	(ب) ۵۴۷-۵۴۸	محمد ایجوکیشنل	(۲) ۳۱-۸۰-۲۵۷-۲۷۷ (ب) ۱۵-۱۲۴-۳۰۲-۳۱۱-۴۶۲
کتاب مجبلی	(۲) ۴۱-۴۲-۴۳	کافورنس	۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷

نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات	نام
۲۸۸-۲۷۰ (ج) ۲۰۵-۱۴۹-۱۷۹ (۲)	مرزا یاور	۲۹۲ (۲)-۹۸-۹۹-۱۰۱	محمد کالج اشرف
۲۵ (۲)	مرزا جانیگر	۳۲۳-۱۰۹-۱۰۲	محمد کالج لائبریری
۳۸ (۲)	مرزا فضل	۵۷-۲ (۲)	محمد کالج اسکول
۲۵۸ (ج)	مسجد اقصیٰ	۱۹۳ (۲)	محمد کالج اسکول
۲۵۸ (ج)	مسجد الحرام	۲۱۵-۱۴۷-۱۶۵ (۲) (ج) ۶۱	محمد کالج اسکول
۶۹ (۲)	مسکن شکیبہ	۳۲۴	محمد کالج اسکول
۲۹۹-۲۹۸ (ج)	سید مسعود	۱۶۳-۱۵۵-۱۴۹-۱۱۹-۲۹ (۲)	سید محمود
۱۷۹ (ج)	کتاب مسعودی	۲۰۶-۱۹۶-۱۹۴-۱۹۱-۱۸۰-۱۷۷	
۳۵۲-۳۵۱ (ج)	مسکن کارینٹر	۲۹۲-۲۹۰-۲۶۳-۲۴۵-۲۲۳-۲۱۱	
۲۸۵ (ج)	مسکن کینڈی	۳۰۴ (ج) ۲۶۹-۲۶۷-۲۶۵-۲۶۳-۲۶۱-۲۵۹	
۲۶۳ (۲)	مسکن کینڈی	۵۰۳-۵۰۱-۴۹۹-۴۸۸	
	لیکچر مسکن کینڈی	۳۲۹ (ج) ۸۳-۷۷-۷۳-۷۰-۶۷ (۲)	نواب محمود خان
	مفتی کے اسباب	۲۳۲ (ج)	سلطان محمود غزنوی
۳۴۷ (ج)	مفتی مسکن کینڈی	۲۲۶ (ج)	حاجی سید محمد الہی خان غزنوی
	گزشتہ تعلیم	۲۰۸-۲۰۷ (ج) ۴۸	نواب نجات الملک
۳۰۶ (۲)	مفتی مسکن کینڈی	۲۲ (۲)	مختصر معانی
۲۹۱-۲۹۴-۲۰۶-۱۷۴ (۲)	مفتی مسکن کینڈی	۲۲۲-۲۴۳ (ج) ۲۴۳-۲۴۲	مدرس
۵۴۳-۵۰۱ (ج)	مفتی مسکن کینڈی	۷۵ (ج)	مدرس یونیورسٹی
	مفتی مسکن کینڈی	۶۱۹ (۲)	مدرس احمدیہ
۵۳ (۲)	مفتی مسکن کینڈی	۶۲ (ج)	مدرسہ ایمانیہ لکھنؤ
۳۱۸-۱۵۱-۱۱۷ (۲)	مفتی مسکن کینڈی	۱۲۱ (۲)	مدرسہ غازی پور
۴۱۵-۱۳۵ (ج) ۶۶ (۲)	نواب مسکن کینڈی	۸۴ (ج) ۸۴	مدرسہ مراد آباد
۴۲ (۲)	کتاب مطلق	۱۹۸-۱۹۴-۱۹۰-۸۰-۶۰ (۲)	مدرسہ العلوم
۵۰۴ (ج)	مولوی مظہر حسین	۲۰۴-۲۱۳-۲۵۵-۳۰۵ (ج)	
۴۲ (۲)	معالجات سدری	۶۸-۶۴-۷۳-۷۰-۷۱-۷۲	
۲۱۴ (ج) ۲۱۳ (۲)	معالجات سدری	۲۲۶-۲۲۹-۲۹۱-۲۷۰ (ج) ۷۰	مدرسہ
۱۷۹-۱۷۸ (ج)	معد	۳۵۱ (ج)	کتاب قرآن العروس
۳۱۳ (۲)	معن بن زائدہ	۲۶۶-۷۰-۸۱-۸۷ (ج) ۳۹	مراد آباد
۵۱ (۲)	کتاب میار العقول	۲۶۴-۲۸۶-۲۸۷-۳۲۶	
۳۹ (۲)	مغل پور	۶۵-۵۰۵-۵۱۳-۵۵۳	
۸۹ (۲)	مفصلیت گزٹ		

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
کتاب مقامات حریری	(۲) ۵۳-		۳۰۳-۳۱۶ (ب) ۳۲-۴۲-۵۴
نکات شاه	(۲) ۲۵-		۵۶-۵۹-۶۵-۷۹-۸۳-۱۳۶-
لارڈ بکالے	(۲) ۲۴۶ (ب) ۱۱۲-۱۱۳-۵۱۱-		۱۳۸-۱۳۹-۱۹۲-۲۵۱-۲۶۳-۲۶۴
کمر	(۲) ۱۸۶ (ب) ۱۵۹-۱۶۳-۱۸۱-		۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۳۱۶-
	(۲) ۲۲۶-۲۸۶-۲۹۱-۲۹۵-۳۴۰-		۳۱۹-۳۲۸-۳۳۲-۳۴۵-۳۵۳-
	۴۹۱-		۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۴۹۶-
سردار غلام محمد	(۲) ۱۲۱ (ب) ۳۳۶-		۴۹۹-۵۰۰-۵۰۲-۵۰۳-۵۳۲-
سردار غلام محمد	(۲) ۱۳۲ (ب) ۱۰۲-۱۰۴-		۵۳۳-۵۳۴-
جان سید	(ب) ۴۰-	مدنی علی خان	(۲) ۱۵-۱۹-
مندان	(ب) ۵۴۴-	میرٹھ	(۲) ۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-
جان ملین	(ب) ۱۵۴-۱۵۰-		(ب) ۴۸۸-
ملکہ سب	(ب) ۳۱۳-	میر حنفیہ	(ب) ۵۱-
حفور ملکہ معظمہ	(۲) ۵۸-۹۱-۹۲-۱۳۶-۱۵۵-	حسین بھائی	(ب) ۵۳۲-
	۱۵۴-۱۵۸-۱۹۲-۲۸۳-۳۸۸-	سید محمد (امام جامع)	(ب) ۴۵۸-۵۰۸-
	(ب) ۱۰۸-۲۴۱-۳۴۸-	دہلی	
موسیٰ سید ممتاز علی	(ب) ۳۵۸-	نیرنی	(ب) ۱۶۱-
منو	(ب) ۳۰۶-	موسیٰ مسر	(ب) ۱۹۶-
منیر خان	(۲) ۴۲-	میکیکو	(ب) ۱۶۰-
موتو ساسی ایام	(ب) ۳۶۴-	مکین کنگ سکولٹر	(۲) ۱۵۴-
کتاب موزن	(۲) ۴۲-	سلمان سلیم	(۲) ۲۴۳-
ڈاکٹر موریارٹی	(۲) ۳۰۴-	یمنہ مسلمان	(۲) ۱۵۱-
حضرت موسیٰ	(ب) ۱۴۵-۱۵۸-۱۶۴-۱۸۰-	مین پوری	(۲) ۵۱-۵۰-
	۲۲۶-۲۳۳-۳۶۳-	مینچٹر	(ب) ۱۱۴-
امام موسیٰ رضا	(۲) ۱۶-	لارڈ میو	(ب) ۳۸۱-
مولانا روم	(ب) ۵۴۴-	سردار غلام میو	(۲) ۱۴۸-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-
موسن خان	(ب) ۳۲۵-۳۴۸-		۲۸۴-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-
مہاراجہ بنارس	(۲) ۱۳۸-		۱۵۸-۱۶۳-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-
مہتاب باغ	(۲) ۱۵۲-		۱۹۴-۵۴۳-
مدنی علی خان	(۲) ۱۶-۴۸-۸۱-۱۵۰-۱۶۱-۱۶۴-	جان میولسن آرٹسٹ	(۲) ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-
	۱۶۰-۱۶۳-۲۰۴-۲۱۳-۲۹۳-		

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
ناظر دوی	(۲) ۱۴-	بارغ نورافشان	(۲) ۴۴-
لارڈ نارتھ بروک	(۲) ۱۴۴-۱۹۶-۲۵۴ (دب) ۱۰۲-	اخبار نورالافاق	(۲) ۱۶۴-۶۵ (دب) ۲۴۸-
	۳۰۹-	اخبار نورالانوار	(۲) ۱۶۴-۵۳ (دب) ۲۴۸-
مسٹر نارمن	(۲) ۱۸۱-	مولانا نور الحسن	(دب) ۴۵۳-
میر ناصر محمد دین خان	(۲) ۴۴۳-۴۴۳-	نارنگ خان غلام نواز	(دب) ۵۴۵-
خواجہ محمد ناصر جان	(۲) ۲۱-	نیلگری	(۲) ۲۰۵-
ناصر	(۲) ۱۰۲-	غنی تال	(دب) ۴۴۴-
ناصری	(۲) ۱۰۲-	نیون	(دب) ۴۵۰-
ناگری	(۲) ۱۴۰-۱۴۲-۱۴۳-	نہر سوشن	(۲) ۱۵۱-
نولین	(۲) ۱۵۳-	نہر فرائض	(۲) ۱۵۲-
نخاشی	(دب) ۳۶۲-	نہر لپشن	(۲) ۱۵۲-
نجیب آباد	(۲) ۴۴-		
نزدہ العلماء	(دب) ۲۶۵-۶۶-۲۶۴-۲۹۵-		
شمس اللہ خان نذیر احمد	(۲) ۴۸-۸۰-۲۶۳ (دب) ۴۴۳-		
	۵۰۹-۵۰۱-		
مہاراجہ نذر سنگھ	(دب) ۳۶-		
نصارے	(۲) ۱۸۹-۱۰۱-		
حضور نظام	(۲) ۲۰۴-۲۰۸-۲۰۹ (دب) ۵۱-		
	۳۰۱-۳۲۳-۴۸۲-		
سلطان نظام الدین	(۲) ۴۵-		
نظام کلید آباد	(دب) ۵۲۰-		
شاہ نیر اللہ ولی	(۲) ۹۵-		
نفیس	(۲) ۴۲-		
نکودار	(دب) ۳۳۱-		
نگینہ	(۲) ۴۴-۴۲-		
رسالہ نمینقہ	(۲) ۵۹-		
نواب فتح	(دب) ۳۴۴-		
مولوی فوزش علی	(۲) ۵۳ (دب) ۴۵۸-۵۰۸-		
حضرت نورج	(دب) ۱۸۰-۲۸۲-		
نور علی شراب	(دب) ۴۴۸-		

و

مسٹر وائس (دب) ۴۸۲-	مسٹر وائس (دب) ۴۸۲-
۲۸۵ (دب) ۲۸۵	واحد علی شاہ (دب) ۲۸۵
۲۵۴-۲۱۵ (۲) ۲۵۴-	مسٹر وارڈ (۲) ۲۱۵-۲۵۴-
۱۵۲ (۲) ۱۵۲-	وارسیل (۲) ۱۵۲-
۲۵۳ (۲) ۲۵۳-	مسٹر وارنر (۲) ۲۵۳-
۱۴۹ (دب) ۱۴۹-	واقہدی (دب) ۱۴۹-
۱۰۱ (دب) ۱۰۱-	مسٹر وائس (دب) ۱۰۱-
۳۹۳ (دب) ۳۹۳-	مولوی وحید الدین (دب) ۳۹۳-
۴۵-۲۵ (۲) ۴۵-	نواب وحید الدین خان (۲) ۲۵-۴۵-
۱۱۴ (۲) ۱۱۴-	کتاب وحدۃ الادیان (۲) ۱۱۴-
	التورۃ والابجیل
	واققرآن
	در نیکیوں کے اسکول (دب) ۴۱۱-
	در نیکیوں کے زبان (۲) ۲۴۶-۲۴۴-
	در نیکیوں کے نیوٹری (۲) ۱۳۳-۱۳۵-۱۳۶ (دب) ۳۴۴-
	ڈاکٹر دزیر خان (دب) ۱۳۳-
	کنور دزیر علی خان (۲) ۱۴۳-

نام	نمبر صفحات	نام	نمبر صفحات
نواب سید وقار اللہ آبادی	(۲) ۲۹۴-	۱۹۰ (ب) ۵۵-۱۰۳-۲۳۳-۳۳۱	
دکٹر راسکول	(۲) ۱۲۲-	۳۳۲-۳۹۵-	
سید ولایت حسین	(۲) ۳۰۰-	۱۳۶-۱۳۷-	
نارنگ لعل دلائی	(۲) ۲۳-	(ب) ۱۶۱-	
شاہ ولی اللہ	(۲) ۱۱۱ (ب) ۲۶۶-۲۶۳-۳۷۰-	(ب) ۱۶۱-	
	۳۷۰-۳۷۸-	۲۸۶-۲۸۵ (ب)	
مسٹر دلیکٹر میرٹھ	(ب) ۴۸۱-	(ب) ۱۳۰-	
دبائی	(۲) ۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-	(ب) ۲۱۷-	
	۱۸۴ (ب) ۵۵-	(ب) ۱۰۱-	
وید	(ب) ۲۵۵-۲۵۶-	(ب) ۳۴-	
۵		۶۳ (ب) ۳۱-	
		(۲) ۱۳۸-۱۳۷-	
		(ب) ۳۲۹-۳۷۸-	
حضرت حاجت	(ب) ۴۵۷	می	
سید مادی	(۲) ۱۶-۱۷-		
حضرت بارون	(ب) ۱۶۶-	حضرت سیدی	(ب) ۱۶۷-
نواب ہاشم علیخان	(۲) ۷۵-	یرمیاہ	(ب) ۳۱۶-
ہنگ (کشتی خنجر)	(۲) ۳۱-	حضرت یعقوب	(ب) ۱۲۵-۱۲۶-۱۶۴-۱۷۰-
مسٹر ہشن	(ب) ۳۶۶-	لیفٹان	(ب) ۱۷۳-
مولوی ہدایت رسول	(ب) ۱۲۹-	یورپ	(۲) ۸۵-۳۱۸-۳۱۹-
ہرات	(۲) ۱۶ (ب) ۴۴۵-	نواب یوسف علیخان	(۲) ۶۶-
جسہ ہر دو فرائض سنگ	(۲) ۱۲۳-	پوشہ	(ب) ۳۵۲-
ہلاکو خان	(ب) ۲۳۱-	یونان	(ب) ۱۶۰-۲۳۳-
ہلدور	(۲) ۷۱-۷۳-	یونیورسٹن	(۲) ۱۰۹ (ب) ۱۹۰-
ہڈرارت بیلٹن	(۲) ۴۹ (ب) ۲۰-	یونین کب	(ب) ۹۵-۱۰۶-
ڈاکٹر ہنٹر	(۲) ۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۹-		

ضمیمات

جو سر سیدی لائف سے متعلق ہیں

ضمیمہ نمبر ۱

سر سید کا نسب نامہ

منقول از خطبات احمدیہ مندرجہ جلد دوم تصانیف احمدیہ ص ۵۳

۲۵	سید محمد عباد	۱۷	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۲۶	سید محمد ہادی	۱۸	فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ
۲۷	سید محمد متقی	۱۹	ابن ابی طالب
۲۸	سید محمد	۲۰	ابن علی المطلب
۲۹	سید محمد احمد	۲۱	امام حسین
۳۰	سید محمد احمد	۲۲	امام زین العابدین
۳۱	ولادت ۱۲۵۵ھ	۲۳	امام محمد باقر
۳۲	ولادت ۱۲۵۸ھ	۲۴	امام جعفر صادق
۳۳	ولادت ۱۲۵۹ھ	۲۵	امام موسیٰ کاظم
۳۴	ولادت ۱۲۶۰ھ	۲۶	امام علی موسیٰ رضا
۳۵	ولادت ۱۲۶۱ھ	۲۷	امام محمد تقی
۳۶	ولادت ۱۲۶۲ھ	۲۸	سید موسیٰ برقع
۳۷	ولادت ۱۲۶۳ھ	۲۹	سیدانی عبداللہ
۳۸	ولادت ۱۲۶۴ھ	۳۰	سید محمد اعرج
۳۹	ولادت ۱۲۶۵ھ	۳۱	سید محمد احمد
۴۰	ولادت ۱۲۶۶ھ	۳۲	سید احمد
۴۱	ولادت ۱۲۶۷ھ	۳۳	سید موسیٰ
۴۲	ولادت ۱۲۶۸ھ	۳۴	سید احمد
۴۳	ولادت ۱۲۶۹ھ		
۴۴	ولادت ۱۲۷۰ھ		
۴۵	ولادت ۱۲۷۱ھ		
۴۶	ولادت ۱۲۷۲ھ		
۴۷	ولادت ۱۲۷۳ھ		
۴۸	ولادت ۱۲۷۴ھ		
۴۹	ولادت ۱۲۷۵ھ		
۵۰	ولادت ۱۲۷۶ھ		
۵۱	ولادت ۱۲۷۷ھ		
۵۲	ولادت ۱۲۷۸ھ		
۵۳	ولادت ۱۲۷۹ھ		
۵۴	ولادت ۱۲۸۰ھ		
۵۵	ولادت ۱۲۸۱ھ		
۵۶	ولادت ۱۲۸۲ھ		
۵۷	ولادت ۱۲۸۳ھ		
۵۸	ولادت ۱۲۸۴ھ		
۵۹	ولادت ۱۲۸۵ھ		
۶۰	ولادت ۱۲۸۶ھ		
۶۱	ولادت ۱۲۸۷ھ		
۶۲	ولادت ۱۲۸۸ھ		
۶۳	ولادت ۱۲۸۹ھ		
۶۴	ولادت ۱۲۹۰ھ		
۶۵	ولادت ۱۲۹۱ھ		
۶۶	ولادت ۱۲۹۲ھ		
۶۷	ولادت ۱۲۹۳ھ		
۶۸	ولادت ۱۲۹۴ھ		
۶۹	ولادت ۱۲۹۵ھ		
۷۰	ولادت ۱۲۹۶ھ		
۷۱	ولادت ۱۲۹۷ھ		
۷۲	ولادت ۱۲۹۸ھ		
۷۳	ولادت ۱۲۹۹ھ		
۷۴	ولادت ۱۳۰۰ھ		
۷۵	ولادت ۱۳۰۱ھ		
۷۶	ولادت ۱۳۰۲ھ		
۷۷	ولادت ۱۳۰۳ھ		
۷۸	ولادت ۱۳۰۴ھ		
۷۹	ولادت ۱۳۰۵ھ		
۸۰	ولادت ۱۳۰۶ھ		
۸۱	ولادت ۱۳۰۷ھ		
۸۲	ولادت ۱۳۰۸ھ		
۸۳	ولادت ۱۳۰۹ھ		
۸۴	ولادت ۱۳۱۰ھ		
۸۵	ولادت ۱۳۱۱ھ		
۸۶	ولادت ۱۳۱۲ھ		
۸۷	ولادت ۱۳۱۳ھ		
۸۸	ولادت ۱۳۱۴ھ		
۸۹	ولادت ۱۳۱۵ھ		
۹۰	ولادت ۱۳۱۶ھ		
۹۱	ولادت ۱۳۱۷ھ		
۹۲	ولادت ۱۳۱۸ھ		
۹۳	ولادت ۱۳۱۹ھ		
۹۴	ولادت ۱۳۲۰ھ		
۹۵	ولادت ۱۳۲۱ھ		
۹۶	ولادت ۱۳۲۲ھ		
۹۷	ولادت ۱۳۲۳ھ		
۹۸	ولادت ۱۳۲۴ھ		
۹۹	ولادت ۱۳۲۵ھ		
۱۰۰	ولادت ۱۳۲۶ھ		
۱۰۱	ولادت ۱۳۲۷ھ		
۱۰۲	ولادت ۱۳۲۸ھ		
۱۰۳	ولادت ۱۳۲۹ھ		
۱۰۴	ولادت ۱۳۳۰ھ		
۱۰۵	ولادت ۱۳۳۱ھ		
۱۰۶	ولادت ۱۳۳۲ھ		
۱۰۷	ولادت ۱۳۳۳ھ		
۱۰۸	ولادت ۱۳۳۴ھ		
۱۰۹	ولادت ۱۳۳۵ھ		
۱۱۰	ولادت ۱۳۳۶ھ		
۱۱۱	ولادت ۱۳۳۷ھ		
۱۱۲	ولادت ۱۳۳۸ھ		
۱۱۳	ولادت ۱۳۳۹ھ		
۱۱۴	ولادت ۱۳۴۰ھ		
۱۱۵	ولادت ۱۳۴۱ھ		
۱۱۶	ولادت ۱۳۴۲ھ		
۱۱۷	ولادت ۱۳۴۳ھ		
۱۱۸	ولادت ۱۳۴۴ھ		
۱۱۹	ولادت ۱۳۴۵ھ		
۱۲۰	ولادت ۱۳۴۶ھ		
۱۲۱	ولادت ۱۳۴۷ھ		
۱۲۲	ولادت ۱۳۴۸ھ		
۱۲۳	ولادت ۱۳۴۹ھ		
۱۲۴	ولادت ۱۳۵۰ھ		
۱۲۵	ولادت ۱۳۵۱ھ		
۱۲۶	ولادت ۱۳۵۲ھ		
۱۲۷	ولادت ۱۳۵۳ھ		
۱۲۸	ولادت ۱۳۵۴ھ		
۱۲۹	ولادت ۱۳۵۵ھ		
۱۳۰	ولادت ۱۳۵۶ھ		
۱۳۱	ولادت ۱۳۵۷ھ		
۱۳۲	ولادت ۱۳۵۸ھ		
۱۳۳	ولادت ۱۳۵۹ھ		
۱۳۴	ولادت ۱۳۶۰ھ		
۱۳۵	ولادت ۱۳۶۱ھ		
۱۳۶	ولادت ۱۳۶۲ھ		
۱۳۷	ولادت ۱۳۶۳ھ		
۱۳۸	ولادت ۱۳۶۴ھ		
۱۳۹	ولادت ۱۳۶۵ھ		
۱۴۰	ولادت ۱۳۶۶ھ		
۱۴۱	ولادت ۱۳۶۷ھ		
۱۴۲	ولادت ۱۳۶۸ھ		
۱۴۳	ولادت ۱۳۶۹ھ		
۱۴۴	ولادت ۱۳۷۰ھ		
۱۴۵	ولادت ۱۳۷۱ھ		
۱۴۶	ولادت ۱۳۷۲ھ		
۱۴۷	ولادت ۱۳۷۳ھ		
۱۴۸	ولادت ۱۳۷۴ھ		
۱۴۹	ولادت ۱۳۷۵ھ		
۱۵۰	ولادت ۱۳۷۶ھ		
۱۵۱	ولادت ۱۳۷۷ھ		
۱۵۲	ولادت ۱۳۷۸ھ		
۱۵۳	ولادت ۱۳۷۹ھ		
۱۵۴	ولادت ۱۳۸۰ھ		
۱۵۵	ولادت ۱۳۸۱ھ		
۱۵۶	ولادت ۱۳۸۲ھ		
۱۵۷	ولادت ۱۳۸۳ھ		
۱۵۸	ولادت ۱۳۸۴ھ		
۱۵۹	ولادت ۱۳۸۵ھ		
۱۶۰	ولادت ۱۳۸۶ھ		
۱۶۱	ولادت ۱۳۸۷ھ		
۱۶۲	ولادت ۱۳۸۸ھ		
۱۶۳	ولادت ۱۳۸۹ھ		
۱۶۴	ولادت ۱۳۹۰ھ		
۱۶۵	ولادت ۱۳۹۱ھ		
۱۶۶	ولادت ۱۳۹۲ھ		
۱۶۷	ولادت ۱۳۹۳ھ		
۱۶۸	ولادت ۱۳۹۴ھ		
۱۶۹	ولادت ۱۳۹۵ھ		
۱۷۰	ولادت ۱۳۹۶ھ		
۱۷۱	ولادت ۱۳۹۷ھ		
۱۷۲	ولادت ۱۳۹۸ھ		
۱۷۳	ولادت ۱۳۹۹ھ		
۱۷۴	ولادت ۱۴۰۰ھ		
۱۷۵	ولادت ۱۴۰۱ھ		
۱۷۶	ولادت ۱۴۰۲ھ		
۱۷۷	ولادت ۱۴۰۳ھ		
۱۷۸	ولادت ۱۴۰۴ھ		
۱۷۹	ولادت ۱۴۰۵ھ		
۱۸۰	ولادت ۱۴۰۶ھ		
۱۸۱	ولادت ۱۴۰۷ھ		
۱۸۲	ولادت ۱۴۰۸ھ		
۱۸۳	ولادت ۱۴۰۹ھ		
۱۸۴	ولادت ۱۴۱۰ھ		
۱۸۵	ولادت ۱۴۱۱ھ		
۱۸۶	ولادت ۱۴۱۲ھ		
۱۸۷	ولادت ۱۴۱۳ھ		
۱۸۸	ولادت ۱۴۱۴ھ		
۱۸۹	ولادت ۱۴۱۵ھ		
۱۹۰	ولادت ۱۴۱۶ھ		
۱۹۱	ولادت ۱۴۱۷ھ		
۱۹۲	ولادت ۱۴۱۸ھ		
۱۹۳	ولادت ۱۴۱۹ھ		
۱۹۴	ولادت ۱۴۲۰ھ		
۱۹۵	ولادت ۱۴۲۱ھ		
۱۹۶	ولادت ۱۴۲۲ھ		
۱۹۷	ولادت ۱۴۲۳ھ		
۱۹۸	ولادت ۱۴۲۴ھ		
۱۹۹	ولادت ۱۴۲۵ھ		
۲۰۰	ولادت ۱۴۲۶ھ		
۲۰۱	ولادت ۱۴۲۷ھ		
۲۰۲	ولادت ۱۴۲۸ھ		
۲۰۳	ولادت ۱۴۲۹ھ		
۲۰۴	ولادت ۱۴۳۰ھ		
۲۰۵	ولادت ۱۴۳۱ھ		
۲۰۶	ولادت ۱۴۳۲ھ		
۲۰۷	ولادت ۱۴۳۳ھ		
۲۰۸	ولادت ۱۴۳۴ھ		
۲۰۹	ولادت ۱۴۳۵ھ		
۲۱۰	ولادت ۱۴۳۶ھ		
۲۱۱	ولادت ۱۴۳۷ھ		
۲۱۲	ولادت ۱۴۳۸ھ		
۲۱۳	ولادت ۱۴۳۹ھ		
۲۱۴	ولادت ۱۴۴۰ھ		
۲۱۵	ولادت ۱۴۴۱ھ		
۲۱۶	ولادت ۱۴۴۲ھ		
۲۱۷	ولادت ۱۴۴۳ھ		
۲۱۸	ولادت ۱۴۴۴ھ		
۲۱۹	ولادت ۱۴۴۵ھ		
۲۲۰	ولادت ۱۴۴۶ھ		
۲۲۱	ولادت ۱۴۴۷ھ		
۲۲۲	ولادت ۱۴۴۸ھ		
۲۲۳	ولادت ۱۴۴۹ھ		
۲۲۴	ولادت ۱۴۵۰ھ		
۲۲۵	ولادت ۱۴۵۱ھ		
۲۲۶	ولادت ۱۴۵۲ھ		
۲۲۷	ولادت ۱۴۵۳ھ		
۲۲۸	ولادت ۱۴۵۴ھ		
۲۲۹	ولادت ۱۴۵۵ھ		
۲۳۰	ولادت ۱۴۵۶ھ		
۲۳۱	ولادت ۱۴۵۷ھ		
۲۳۲	ولادت ۱۴۵۸ھ		
۲۳۳	ولادت ۱۴۵۹ھ		
۲۳۴	ولادت ۱۴۶۰ھ		
۲۳۵	ولادت ۱۴۶۱ھ		
۲۳۶	ولادت ۱۴۶۲ھ		
۲۳۷	ولادت ۱۴۶۳ھ		
۲۳۸	ولادت ۱۴۶۴ھ		
۲۳۹	ولادت ۱۴۶۵ھ		
۲۴۰	ولادت ۱۴۶۶ھ		
۲۴۱	ولادت ۱۴۶۷ھ		
۲۴۲	ولادت ۱۴۶۸ھ		
۲۴۳	ولادت ۱۴۶۹ھ		
۲۴۴	ولادت ۱۴۷۰ھ		
۲۴۵	ولادت ۱۴۷۱ھ		
۲۴۶	ولادت ۱۴۷۲ھ		
۲۴۷	ولادت ۱۴۷۳ھ		
۲۴۸	ولادت ۱۴۷۴ھ		
۲۴۹	ولادت ۱۴۷۵ھ		
۲۵۰	ولادت ۱۴۷۶ھ		
۲۵۱	ولادت ۱۴۷۷ھ		
۲۵۲	ولادت ۱۴۷۸ھ		
۲۵۳	ولادت ۱۴۷۹ھ		
۲۵۴	ولادت ۱۴۸۰ھ		
۲۵۵	ولادت ۱۴۸۱ھ		
۲۵۶	ولادت ۱۴۸۲ھ		
۲۵۷	ولادت ۱۴۸۳ھ		
۲۵۸	ولادت ۱۴۸۴ھ		
۲۵۹	ولادت ۱۴۸۵ھ		
۲۶۰	ولادت ۱۴۸۶ھ		
۲۶۱	ولادت ۱۴۸۷ھ		
۲۶۲	ولادت ۱۴۸۸ھ		
۲۶۳	ولادت ۱۴۸۹ھ		
۲۶۴	ولادت ۱۴۹۰ھ		
۲۶۵	ولادت ۱۴۹۱ھ		
۲۶۶	ولادت ۱۴۹۲ھ		
۲۶۷	ولادت ۱۴۹۳ھ		
۲۶۸	ولادت ۱۴۹۴ھ		
۲۶۹	ولادت ۱۴۹۵ھ		
۲۷۰	ولادت ۱۴۹۶ھ		
۲۷۱	ولادت ۱۴۹۷ھ		
۲۷۲	ولادت ۱۴۹۸ھ		
۲۷۳	ولادت ۱۴۹۹ھ		
۲۷۴	ولادت ۱۵۰۰ھ		
۲۷۵	ولادت ۱۵۰۱ھ		
۲۷۶	ولادت ۱۵۰۲ھ		
۲۷۷	ولادت ۱۵۰۳ھ		
۲۷۸	ولادت ۱۵۰۴ھ		
۲۷۹	ولادت ۱۵۰۵ھ		
۲۸۰	ولادت ۱۵۰۶ھ		
۲۸۱	ولادت ۱۵۰۷ھ		
۲۸۲	ولادت ۱۵۰۸ھ		
۲۸۳	ولادت ۱۵۰۹ھ		
۲۸۴	ولادت ۱۵۱۰ھ		
۲۸۵	ولادت ۱۵۱۱ھ		
۲۸۶	ولادت ۱۵۱۲ھ		
۲۸۷	ولادت ۱۵۱۳ھ		
۲۸۸	ولادت ۱۵۱۴ھ		
۲۸۹	ولادت ۱۵۱۵ھ		
۲۹۰	ولادت ۱۵۱۶ھ		
۲۹۱	ولادت ۱۵۱۷ھ		
۲۹۲	ولادت ۱۵۱۸ھ		
۲۹۳	ولادت ۱۵۱۹ھ		
۲۹۴	ولادت ۱۵۲۰ھ		
۲۹۵	ولادت ۱۵۲۱ھ		
۲۹۶	ولادت ۱۵۲۲ھ		
۲۹۷	ولادت ۱۵۲۳ھ		
۲۹۸	ولادت ۱۵۲۴ھ		
۲۹۹	ولادت ۱۵۲۵ھ		
۳۰۰	ولادت ۱۵۲۶ھ		
۳۰۱	ولادت ۱۵۲۷ھ		
۳۰۲	ولادت ۱۵۲۸ھ		
۳۰۳	ولادت ۱۵۲۹ھ		
۳۰۴	ولادت ۱۵۳۰ھ		
۳۰۵	ولادت ۱۵۳۱ھ		
۳۰۶	ولادت ۱۵۳۲ھ		
۳۰۷	ولادت ۱۵۳۳ھ		
۳۰۸	ولادت ۱۵۳۴ھ		
۳۰۹	ولادت ۱۵۳۵ھ		
۳۱۰	ولادت ۱۵۳۶ھ		
۳۱۱	ولادت ۱۵۳۷ھ		
۳۱۲	ولادت ۱۵۳۸ھ		
۳۱۳			

ضمیمہ نمبر ۲

سر سید کی تصنیفات کی فہرست

سر سید کی تصنیفات جو کتاب یا رسالہ کی صورت میں شائع ہوئی ہیں تین حصوں پر منقسم ہو سکتی ہیں ۱۔ مذہبی (اور یہ حصہ باقی دو حصوں سے بہت بڑا ہے) ۲۔ تاریخی ۳۔ علمی (اور یہ حصہ بہت چھوٹا ہے)

پہلے حصے میں مندرجہ ذیل کتابیں ہیں

۱ جلاء القلوب بذکر المحبوب مؤلفہ ۱۲۵۷ھ

اس رسالہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

ولادت و وفات، ہجرات اور دیگر حالات

کا بیان ہے

۲ تحفۂ حسن مؤلفہ ۱۲۶۱ھ

یہ ترجمہ ہے تحفۂ اثنا عشریہ کے باب دہم و

دوازدہم کا

۳ کلمۃ الحق مؤلفہ ۱۲۶۶ھ

یہ رسالہ پیری مریدی کے طریقہ مروجہ کے

برخلاف لکھا ہے

۴ راہ سنت در رد بدعت ۱۲۶۷ھ

یہ رسالہ اہل بدعت کے برخلاف متبعین

سنت کی تائید میں لکھا ہے

۵ نئیقہ در بیان مسئلہ تصویر شیخ ۱۲۶۹ھ

یہ ایک مضمون فارسی زبان میں بطور ایک

فرضی مکتوب کے لکھا ہے جس میں تصویر شیخ

مصطلح متسلخ نقشبندیہ کو وسیلہ محبت خدا

و رسول و انبوی رحمت الہی بتایا ہے

۶ آغاز کیمیاے سعادت کے چند اوراق کا ترجمہ ۱۲۷۰ھ

۷ تبیین الکلام فی تفسیر التوراة والا انجیل

علی ملۃ الاسلام مرتبہ ۱۲۷۹ھ
 اس تفسیر کے لکھنے کا منشا سرسید کی لائف کے
 پہلے حصہ میں مفصل بیان کیا گیا ہے
 ۸ رسالہ طعام اہل کتاب مرتبہ ۱۲۸۵ھ
 اس کے لکھنے کی غرض جو کچھ تھی وہ پہلے
 حصہ میں مفصل مذکور ہے
 ۹ خطبات احمدیہ مرتبہ ۱۲۸۶ھ
 اس کا حال پہلے اور دوسرے حصہ
 میں مفصل مذکور ہے
 ۱۰ تفسیر القرآن مطبوعہ ۱۲۹۶ھ تا ۱۳۰۹ھ
 ۱۱ انظر فی بعض مسائل الامام الغزالی ۱۲۹۶ھ
 اس میں امام غزالی کی کتاب مضمون علی اہلہ
 اور مضمون علی غیر اہلہ اور منقذ من الضلال
 اور الاقتصاد فی الاعتقاد کے بعض مسائل پر
 بحث کی ہے جس میں کہیں امام صاحب سے
 اتفاق اور کہیں اختلاف کیا ہے اور نیز
 امام صاحب کی کتاب تفرقة بین الاسلام

والزندقہ کا ریو یو بھی اس میں شامل ہے جو
 تہذیب الاخلاق میں پہلے چھپ چکا تھا
 ۱۲ ترقیم فی قصۃ صاحب الکف والرقیم ۱۳۰۳ھ
 یہ رسالہ کو یا تفسیر القرآن کا ایک جزو ہے
 اس میں صاحب کف کے قصہ کی تفسیر اسی
 اصول کے موافق کی ہے جس پر تفسیر القرآن
 لکھی گئی ہے

۱۳ ازالۃ الغین عن ذی القرنین ۱۳۰۳ھ
 یہ رسالہ بھی درحقیقت تفسیر القرآن کا ایک
 جزو ہے اور اس میں بھی وہی اصول ملحوظ
 رکھا گیا ہے جس پر تفسیر القرآن لکھی گئی ہے
 ۱۴ رسالہ ابطال غلامی مطبوعہ ۱۳۱۰ھ
 یہ رسالہ اول تہذیب الاخلاق کے کئی
 پرچوں میں شائع ہوا تھا اسکے بعد اسکو
 سرسید نے بطور رسالہ کے علیحدہ چھپوا دیا۔
 اس کا مفصل حال لائف کے دوسرے
 حصہ میں درج ہے

۱۵- الدعاء والاستجابة مطبوعہ ۱۸۹۲ء

یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس میں اجابتِ دعا کے معنی اسی اصول کے موافق بیان کیے ہیں جو سیر تفسیر القرآن لکھی گئی ہے

۱۶- تحریر فی اصول التفسیر مطبوعہ ۱۸۹۲ء

اس رسالہ میں وہ تمام اصول بیان کیے ہیں جو تفسیر القرآن میں ملحوظ رکھے گئے ہیں

۱۷- تفسیر السموات مطبوعہ ۱۳۱۵ھ

یہ رسالہ اول تہذیب الاخلاق کے متعدد

پرچوں میں بطور ایک آرٹیکل کے چھپ چکا تھا مگر ۱۳۱۵ھ میں سرسید نے اسکو

علیحدہ بطور ایک رسالہ کے چھپوا دیا۔ یہ

بھی گویا تفسیر القرآن کا ایک جزو ہے ہمیں اُن آیات کی تفسیر جو بظاہر نظامِ بطلیموسی کے موافق معلوم ہوتی ہیں آج کل کی تحقیقات کے مطابق کی ہے

ان سترہ کتابوں اور رسالوں کے علاوہ مذہب کے

متعلق بے شمار آرٹیکل اور مضامین ہیں جو سرسید

علیگدھ گزٹ اور تہذیب الاخلاق میں وقتاً فوقتاً لکھے ہیں۔ خصوصاً سب سے اخیر دفعہ کے

تہذیب الاخلاق کی تینوں جلدیں زیادہ تر مذہبی

مضامین سے بھری ہوئی ہیں جو کا مقصد تعلیم یافتہ

نوجوان مسلمانوں کے اُن شکوک و شبہات کا

زائل کرنا ہے جو انگریزی تعلیم سے اسلام کی

نسبت اُنکے دل میں پیدا ہونے ممکن ہیں

دوسرا حصہ

تاریخی کتابوں اور رسالوں کا ہے۔ اس حصہ میں

مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں

۱۸- جامِ جم مطبوعہ ۱۸۴۸ء

یہ ایک نقشہ جو حسین امیر تیمور صاحبِ قرآن سے

لیکراؤظفر سراج الدین بہادر شاہ تک

مختلف خاندانوں کے ۴۳ بادشاہوں کا

حال جنکو سلطنتِ ہند سے تعلق تھا

مختصر طور پر سترہ سترہ خانوں میں بزبان

فارسی قلمبند کیا ہے

۱۹ آثار الصنادید مطبوعہ ۱۸۵۲ء

اس کتاب کا مفصل حال لائف کے پہلے

حصہ میں مذکور ہے

۲۰ سلسلہ الملوک مرتبہ ۱۸۵۲ء

اس کا مفصل حال بھی پہلے حصے میں مذکور ہے

۲۱ تاریخ کشمیری ضلع بجنور مطبوعہ ۱۸۵۸ء

۲۲ اسباب بغاوت ہندوستان مطبوعہ ۱۸۵۸ء

۲۳ ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر رولویو مطبوعہ ۱۸۶۲ء

واقع لندن

۲۴ ہندوستان کے طریقہ تعلیم پر اعتراضات

بہ زبان انگریزی مطبوعہ ۱۸۶۲ء واقع لندن

ان کتابوں کے سوا سرسید نے ایک تاریخ

ضلع بجنور کی عذر سے پہلے نہایت تحقیقات

لکھی تھی جو کم ہو گئی اور جس کا مفصل حال پہلے حصہ

میں بیان کیا گیا ہے

تیسرا حصہ

علمی تصنیفات کا ہے جس میں مندرجہ ذیل

رسائے شامل ہیں

۲۵ تسہیل فی جرائع فیصل مولفہ ۱۸۶۲ء

۲۶ فوائد الافکار فی اعمال الفرجار مولفہ ۱۸۶۲ء

۲۷ قول متین در ابطال حرکت زمین ۱۸۶۵ء

اس رسالے میں قدیم خیالات کے موافق زمین کی

حرکت کو جس کا اب تمام یورپ قائل ہے غلط ثابت

کیا ہے۔ لیکن اسکے لکھنے کے بعد سرسید نے اپنی تحریر

میں جا بجا زمین کی حرکت کو تسلیم کیا ہے۔

مذکورہ بالا کتابوں اور رسالوں کے

علاوہ ان کی دو کتابیں قانون میں بھی معلوم

ہوئی ہیں ایک انتخاب الاخوین

جس کا ذکر پہلے حصہ میں کیا گیا ہے دوسرے

ایک اشتہار ہے۔ جو سرسید نے ۱۸۶۶ء میں بعد

منصفی دہلی چھاپ کر شائع کیا تھا معلوم ہوا ہے

کہ انھوں نے ابتدائے ۱۸۹۱ء سے لغایت آخر ۱۸۶۶ء

تمام فیصلجات صدر شرفی و صدر غربی کا جو اس وقت کیا گیا تھا پھر معلوم نہیں کہ اور فیصلے ترجمہ
 تک ترجمہ نہیں ہوئے تھے۔ انگریزی سے اردو ہوئے یا نہیں
 میں ترجمہ کر کے شایع کرنے کا ارادہ کیا تھا پھر ان کتابوں کے علاوہ ان کے بے شمار پوٹیکل
 ۹۲ء سے ۱۹۱۰ء تک کے تمام فیصلجات اردو اور اخلاقی مضامین علیگڑھ گزٹ اور
 میں تین جلدوں میں مرتب ہو چکے تھے جنکی تہذیب الاخلاق کے ذریعے سے شایع ہوئے
 قیمت کا اعلان اس اشتہار کے ذریعے سے ہیں جنسے کئی ضخیم جلدیں مرتب ہو سکتی ہیں

ضمیمہ نمبر ۳

سر سید کے چند خواب

جس زمانہ میں سر سید سورہ یوسف کی تفسیر لکھتے تھے تو خواب پر اپنی رائے قائم کرنے کے لیے لوگوں سے اُنکے خوابوں کا حال پوچھتے تھے اور انہیں غور کرتے تھے۔ انہیں دنوں میں انہوں نے اپنے گذشتہ زمانے کے خواب جہاں تک کہ انکو یاد آئے جمع کیے تھے اور انکو کاتبِ صاف کرایا تھا وہ اوراقِ سر سید کی لائف لکھتے وقت ہلکے بخندہ دستیاب ہو گئے۔ لائف میں تو ہلکے خوابوں کے درج کرنے کا کینہ عمدہ موقع نہیں ملا لیکن اس خیال سے کہ خواب سے صاحبِ خواب کے نفس کی حالت کا کچھ سراغ لگتا ہو، تنے اُن خوابوں کو بطور ضمیمہ کے لائف کے آخر میں لاحق کر دیا ہے تاکہ جو لوگ خواب سے انسان کے اصلی خیالات کا اندازہ کر سکتے ہیں وہ شاید ان خوابوں سے سر سید کی لائف کے متعلق کوئی نتیجہ استخراج کر سکیں۔ چونکہ سر سید نے خواب ایسے طور پر لکھوائے ہیں کہ گویا دوسرے شخص اُنکے خواب لکھ رہا ہے ایسے ہم انکی بیان اس طرح جس طرح کہ انہوں نے لکھوایا ہے قلب بند کرتے ہیں

خواب ”انہوں نے اپنے نہایت چھپین کے زمانہ میں پہلی ہی پل حالتِ بیداری میں قیدیوں کو دیکھا جو جیل خانہ کے کپڑے پہنے ہوئے اور بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی پریشان کر کے بال سڑک بناؤ کا کام کر رہے ہیں۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ باہر سے محفل کے اندر آتے ہیں جب وہ دیوڑھی کے چھتے میں پہنچے تو ایک نہایت سیاہ رنگ کا

دیو بڑے بڑے اور بڑے بڑے کھڑے بال پاؤں میں پیریاں پڑی ہوئیں ایک کونے میں سے نکلا اور اُنکو دونوں ہاتھوں
 اٹھا کر اور سر سے اونچا کر کے زمین پر ٹپک دیا۔ اُنکی آنکھ کھل گئی اُنکو ایسا خوف چڑھا کہ جاگنے کے بعد بھی گئی
 گھٹنے تک اٹکا دل کا ناپا کیا اور مدت تک یہ حال رہا کہ جب رات کو اُس چھتے میں جاتے تو اُنکو خوف معلوم
 ہوتا اور ایک آدمی ساتھ لیکر جاتے۔“

خواب ”اُنکی دس بارہ برس کی یا کچھ زیادہ عمر ہوگی کہ اُنھوں نے دیکھا کہ وہ اپنے رہنے کی حویلی میں سے اپنے
 ناناک کی حویلی میں جہین صرف ایک سڑک بیچ میں تھی جاتے ہیں۔ سامنے سے ایک بہت بڑا ہاتھی جیسے گدی
 کسی ہوئی ہے اُنکے مارنے کو دوڑا وہ بھاگے اور اپنے ناناک کی حویلی میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بارہوی
 میں جسکی ایک طرف بازار یا سڑک پر مشرف تھی گئے تاکہ دیکھیں کہ اگر وہ ہاتھی چلا گیا ہو تو اپنے گھر جاویں۔
 اتفاق سے وہ ہاتھی عین اُسی بارہ درسی کے نیچے گھڑا تھا اُسے جھٹ سوڈ میں لپیٹ گدی پر جو اسکی پیٹھ پر
 کسی ہوئی تھی ڈال دیا گدی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اُسے اُنکو چپٹ لٹا کر چھری سے گلا کاٹنا شروع کیا۔ مگر
 نہ کٹا فیلبان نے کہا یہ سید ہن سیدھی طرف سے گلائیں گئے گا گردن کی طرف سے کاٹو۔ اُسے اُنکو پلٹ کر
 گردن پر چھری کھی سید نے اسوقت پورا کٹ چھا وہ ظالم چھری چلانے پنا یا تھا کہ قبلہ کی طرف سے ایک شخص سبز
 پوش سبز حیرب ہاتھ میں لیے نمودار ہوئے اور زور سے اُس ظالم کو حیرب ماری وہ مع ہاتھی کے معدوم ہو گیا
 اور سید گویا اسکی پیٹھ پر سے زمین پر گر پڑے اور آنکھ کھل گئی اگر سچ جج وہ ظالم مارڈالتا تو کیا اچھی موت ہوتی۔“
 خواب ”اُنکی چودہ پندرہ برس کی عمر ہوگی یا کم و بیش مگر اُس زمانہ میں تیر اندازی کا چرچا تھا اور بعض شہسوار
 جج سے واپس آنے تھے اُنھوں نے دیکھا کہ وہ بازار میں چلے جاتے ہیں لوگوں نے اُسے کہا کہ تم توج کو
 جانے والے تھے۔ گئے نہیں؟ اُنھوں نے کہا کہ ابھی توج کے بہت دن باقی ہیں لوگوں نے کہا کہ تم جج

دن ہی تو رہ گئے ہیں انھوں نے کہا تو میں جاتا ہوں اور وہ اڑے اور زمین سے بند ہو گئے مکہ کی طرف اڑتے ہوئے جانے لگے۔ شہر کو طو کیا میداں ملا۔ اُسکو طو کیا سمندر ملا۔ اُسکو طو کیا اور ایک مسجد کے دروازہ پر اترے مسجد کے اندر گئے ایک چھوٹا سا مسجد کا دالان تھا اور اُسکے آگے لکڑی کے ستون کا سا بان تھا اور بوریہ کا فرش بچھا ہوا تھا وہاں کوئی سر جھکانے سیاہ داڑھی سفید چادر اوڑھے بیٹھے تھے سید اُنکے پاس جا کر بیٹھے انھوں نے کچھ بات نہیں کی مگر تین چیزیں اُنکو دین ایک تو سرخ عقیق شیش تیر لگانے کی تھی جو انگوٹھے میں پہنکر تیر لگانے کے لیے تھی اور دو چیزیں اور دین جو سید کو یاد نہیں رہیں وہ اُن چیزوں کو لیکر چلے نصف صبح مسجد میں ایک اور شخص دراز قہ پھر برابن کھڑے ہوئے تھے اُسے سید نے پوچھا کہ مسجد میں جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں انھوں نے کہا کہ ہیں تم نہیں جانتے کہ یہ حضرت علی ہیں سید پھرے اور دوڑے کہ جا کر اُنکے پاؤں کو بوسہ دوں گرد وڑنے میں آنکھ کھل گئی اور خواب ہی میں از خود اُنکو یہ خیال ہوا کہ جسے میں نے پوچھا تھا وہ حضرت عمر تھے۔“

خواب ”جس زمانہ میں کہ اُنکے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور خواہ قلعہ کی بند ہو گئی تھی سید کو یہ خیال ہوا کہ جس قدر روپیہ اُنکی والدہ کے پاس ہے وہ لیکر سود میں لگایا جائے تو آمدنی مقبول ہو سکتی ہے بعض مکانات اور کھڑے جسے آمدنی کم ہے اگر فروخت کر کے اُنکار روپیہ بھی سود میں لگایا جائے تو کثیر آمدنی ہو سکتی ہے۔ انھوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ جامع مسجد کے حوض میں تیر رہے ہیں مگر نصف حوض حسین وہ تیر رہے ہیں اُسکا پانی نہایت صاف اور ٹھنڈا ہے مگر گہرا ہے حسین اچھی طرح تیرا نہیں جاتا دوسرا نصف پانی کیسے قدر گرم اور میلا ہے مگر بہت گہرا ہے جس میں بخوبی تیرا جاسکتا ہے سید نے ارادہ کیا کہ اُس نصف پانی میں جا کر تیروں۔ انھوں نے دیکھا کہ کنارہ پر سفید لباس پہنے ہوئے سیاہ داڑھی ایک شخص کھڑے ہیں اور انھوں نے

خواب ہی میں جاتا کہ یہ علی مرضی میں انھوں نے کہا کہ اس نصف میں مت آؤ یہ پانی خراب ہے جہاں ہو وہی پانی اچھا ہے اور زیادہ ہو جائیگا۔ اُسکے بعد انکی آنکھ کھل گئی اور جو خیال اُنکے دہن میں پیدا ہوا تھا اُسے باز آئے خواب ”سید بخور میں تھے کہ انھوں نے دیکھا کہ ایک شخص سفید پوش آئے اور اُنکو ایک قلمدان کتیم کرنا ہوا نہایت نفیس و کیر چلے گئے اور خواب ہی میں اُنکو یقین ہوا کہ وہ علی مرضی تھے۔“

خواب ”بخور ہی میں انھوں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ چاندنی رات ہے اور چاند نکلا ہوا ہے اور وہ اپنے مکان کے سامنے صحن جو تہہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید کی نگاہ اپنے بائیں پاؤ پر پڑی تو دیکھا کہ انکی پاؤ کی انگلیوں کی ایک ایک پورکت گئی ہے مگر کچھ درد نہیں ہے اور نہ اُس سے لمبو ہوتا ہے مگر کٹی ہوئی پوروں کے سرے جہاں سے کٹے ہیں نہایت سرخ لمبو کے مانند ہو رہے ہیں۔ سید نہایت حیران ہوئے کہ اب کیا کروں تھے میں ایک بزرگ آئے اور انھوں نے ان کٹی ہوئی انگلیوں کے سروں پر اپنا لب مبارک لگا دیا سیوقت اُن انگلیوں میں نو شروع ہوا اور سب انگلیاں درست ہو گئیں اور اُن میں چاند سے زیادہ روشنی تھی سید چاند کو دیکھتے اور اُن نئی انگلیوں کو دیکھتے اور اُن میں چاند سے زیادہ روشنی پاتے تھے خواب ہی میں اُنکو سیطرہ یقین ہوا کہ محمد رسول اللہ صلعم تھے جنھوں نے لب مبارک لگایا تھا۔“

خواب ”مراد آباد میں انکی بیوی کا انتقال ہو چند روز بعد انھوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک نہایت عمدہ مکان میں بیٹھی ہیں اور نہایت عمدہ سبز لباس پہنے ہوئے ہیں اور اُنکا بدن اور چہرہ چاند کے مانند روشن ہے سید نے اُنکو ہاتھ سے چھونا چاہا انھوں نے کہا یہ جسم ہاتھ میں نہیں آسکتا یہ نورانی جسم اور لباس ہے دنیا میں جو جسم اور لباس تمنا وہ نہیں ہے۔“

خواب ”عجب سید دہلی میں منصف تھے انھوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ غلام علی صاحب اُنکے

کمرے میں موجود ہیں اور جس طرح وہ خانقاہ میں بیٹھتے تھے اسی طرح ایک سوزنی پر جو صد مقام پر کبھی ہونی تھی بیٹھے ہیں سید اُنکے پاس بیٹھے ہیں شاہ صاحب اُن پر اسی طرح جیسی کہ انکی عادت تھی مہربانی فرماتے ہیں اور یہ کہا کہ اب تم بھی بیت کر لو۔

خواب ”دہلی میں انھوں نے دیکھا کہ وہ خانقاہ میں گئے ہیں وہاں اُنکے والد اور شاہ ابو سعید صاحب جو بعد حضرت شاہ غلام علی صاحب کے اُنکے سجادہ نشین ہوئے اور جب کُاُس زمانہ میں انتقال ہو چکا تھا اور اُوں لوگ جو خانقاہ میں ہوتے تھے موجود ہیں اور شاہ احمد سعید صاحب جو بعد شاہ ابو سعید صاحب کے سجادہ نشین ہوئے علیحدہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہاشم علی خان کو جو سید کے امون کے بیٹھے تھے حدیث کی کسی کتاب کا سبق پڑھا رہے ہیں سید کے والد نے یا شاہ ابو سعید صاحب نے سید سے کہا کہ تم بھی ہاشم علی خان کے ساتھ سبق میں شریک ہو جاؤ۔“

خواب ”سید دہلی میں منصف تھے اور اُنکو کچھ ترددات اور رنج تھے انھوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم میں رکعتیں غازی تین دن تک بطور تراویح کے پڑھو اور پہلی رکعت میں فلان سورہ اور دوسری میں فلان سورہ پڑھو اور رکعتوں کے بعد کے جلسہ میں یہ آیت پڑھو کوئی رنج و تردد کی بات نہیں ہو مگر سید جب اُٹھے تو بھول گئے کہ کونسی سورتیں اور کونسی آیت پڑھنے کو بتلائی تھی۔ انھوں نے شاہ احمد سعید صاحب کو ایک رقعہ لکھا کہ میں وہ سورتیں اور آیت بھول گیا ہوں۔ چار پانچ روز تک شاہ احمد سعید صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اُسکے بعد ایک پرچہ پر اُن سورتوں کے نام اور ایک آیت لکھ بھیجی اُس وقت سید کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہی سورتیں اور آیت بتلائی تھی۔ سید نے جس طرح خواب میں دیکھا تھا ناز پڑھی چند روز بعد جب سید شاہ احمد سعید صاحب سے ملے تو پوچھا کہ آپ کو کیوں مکر معلوم ہوا کہ وہ سورتیں اور آیت بتلائی تھی انھوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت شاہ صاحب کی روح سے پوچھا اور انکی روح نے بتلایا کہ یہ سورتیں اور آیت بتائی تھی۔“

خواب ”وہ دلی میں مضطرب ہی تھے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ گویا بیعت کے ارادے سے خانقاہ جائیکہ اپنے کمرے پر سے اترے ہیں تھوڑی دور چلے تھے کہ انکو خیال ہوا کہ نذر کے لیے کچھ لینا چاہیے اسوقت انھوں نے دیکھا کہ ایک ہندو دوست انکے پاس کھڑا ہو سید نے پندرہ روپیہ اُس سے قرض لیے اور خانقاہ میں گئے۔ وہاں دیکھا کہ شاہ ابوسعید صاحب اور انکے پاس شاہ احمد سعید صاحب اور انکے پاس شاہ عبدالغنی صاحب اور سب کے پیچھے میان محمد مظہر بیٹھے ہیں۔ شاہ ابوسعید صاحب نے بیعت کر لینے کو فرمایا سید نے کہا کہ میں تو اسی راوہ سے آیا ہوں لیکن بالکل جو طریقہ مسنون ہو اُسی طرح پر بیعت کرنی چاہتا ہوں فرض کرو کہ اُس قسم کے زہر و مجاہدہ میں جو مسنون نہیں ہیں صفائی قلب جلد حاصل ہوتی ہو اور جو طریقہ مسنون ہو اس میں بہ دیر حاصل ہوتی ہو مجھے وہ جلدی نہیں بلکہ وہ دیر پسند ہو۔“

”ہنوز شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا کہ میان مظہر بولے کہ دیکھیے حضرت کیسی وہابیوں کی سی باتیں کرتے ہیں۔ شاہ ابوسعید صاحب نے ناراضی سے جواب دیا کہ ایک شخص اربع سنت چاہتا ہو اور تم اسکی نسبت کہتے ہو کہ وہابیوں کی سی باتیں کرتا ہو۔“

”اسکے بعد وہ سید کی طرف متوجہ ہوئے اور سید سے کہا کہ نقشبندی طریقے میں کوئی امر بھی خلاف سنت نہیں ہو سکتا کہہ کہ بہت اچھا۔ اسوقت سید نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر بعد بیعت کے نذر دیا جائیگی تو گویا اسکا معاملہ ہوگا بہتر ہو کہ پہلے نذر دیا جائے اور اسکے بعد بیعت ہو۔ پس سید نے پانچ روپیہ نکال کر شاہ ابوسعید صاحب کے نذر کیے اور پانچ روپیہ شاہ احمد سعید صاحب کے دو نو صاحبوں نے نذرین لے لیں۔ جب شاہ عبدالغنی صاحب کو نذر دی تو انھوں نے کہا کہ تم انگریزوں کو نوکر ہو میں نہیں لیتا۔ سید نے کہا میری تنخواہ کاروپہ نہیں ہیں۔ میں تو ایک ہندو سے قرض لے کر لایا ہوں اس پر بھی انھوں نے لینے سے انکار کیا شاہ ابوسعید صاحب نے فرمایا کہ یہ نہیں لیتے تو انکی والدہ پاس

بھیج دو۔ اس گفتگو کے بعد نوبت بیت نہیں پہنچی کہ آنکھ کھل گئی۔“

”دہلی میں جو لوگ مقدس تھے وہ انگریزوں کی ایسی نوکری کو جس میں انفضال مقدمات کا کام نہیں ہوتا تھا بلکہ بطور عملہ کے کام کرنا ہوتا تھا اور نیز پولس کی نوکری کو جائز سمجھتے تھے اور جن عدوؤں میں انفضال مقدمات کا کام ہوتا تھا جیسے مضفی اور صدر الصدوری اُس نوکری کو ناجائز سمجھتے تھے۔ کیونکہ خلاف شرع بموجب انگریزی قانون کے مقدمات فیصل کرنے پڑتے تھے شاہ عبدالغنی صاحب کا بھی یہی حال تھا اور اسی سبب سے انھوں نے نذر لینے سے انکار کیا تھا“

”خواب“ چند مہینے ہوئے کہ علیگڑھ میں سید نے دیکھا کہ وہ دہلی میں کسی مقام پر ہیں اور شاہ غلام علی صاحب کی نسبت جو کہ بیار میں لوگ کہتے ہیں کہ اب آخر وقت ہو۔ سید نہایت بقرار ہوئے اور اس خیال سے کہ انکی اخیر زیارت کر لیں اُس جگہ گئے جہاں شاہ غلام علی صاحب تھے۔ دیکھا کہ پلنگ پر لیٹے ہیں منہ اور پاؤں کھلے ہوئے ہیں اور سارا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے سید کہتے تھے کہ میں نے بعینہ وہی حالت دیکھی اور ویسا ہی پلنگ اور تمام چیزیں دیکھیں جیسے کہ حضرت کے انتقال کے دو ایک روز پہلے میں نے دیکھا تھا۔ غرض کہ سید مضطرب ہو کر انکے پاؤں کی انگلیوں سے اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم سید ہو یا سیاست کرو“

”ایک عجیب بات سید نے یہ کہ اُس خواب کے چند روز بعد جب وہ دہلی گئے تو شاہ غلام علی صاحب کے مزار پر گئے اور کہا کہ دادا حضرت اب آپ تو زندہ نہیں ہیں ورنہ میں آپ کے پاؤں سے آنکھیں ملتا مگر میں آپ کی قبر سے آنکھیں ملتا ہوں۔ یہ کہہ کر قبر کی پانٹی سے آنکھیں ملیں۔ سید کی اس حرکت کو سن کر لوگ نہایت متعجب ہو گئے مگر انکی یہ حرکت صرف محبت کی وجہ سے تھی نہ کسی اور خیال سے“

سید نے ایک دفعہ شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ کہا تھا کہ ”گو اُس قسم کی عقیدت جیسی مریدان کو

اپنے شیخ کے ساتھ ہوتی ہے مجھ کو نہیں ہے لیکن نہایت قوی تعلق اور رابطہ اخلاص میرے دل میں شاہ صاحب کے ساتھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری لائف میں اس بات کی تصریح کی جائے۔ اسکے سوا سرسید کی تصنیفات کی فہرست میں جو ایک رسالہ موسوم بہ نیتقہ بہ زبان فارسی تصور شیخ کے بیان میں ہے اُسکی نسبت سرسید کہتے تھے کہ میں نے اسے شاہ احمد علی صاحب کو دکھایا تھا۔ اُنھوں نے اُسکو دکھیکر یہ فرمایا کہ جو باتیں اسمین لکھی گئی ہیں وہ اہل حال کے سوا کوئی نہیں لکھ سکتا۔ پس یہ اُس توجہ کی برکت ہے جو شاہ صاحب کو تھا رسے ساتھ تھی اور اب تک ہے ۱۲

ضمیمہ نمبر ۴

رسالہ اسباب بغاوت ہندوستان

یہ رسالہ صرف ایک دفعہ سرسید نے ۱۸۵۷ء میں چھپوایا تھا اور چند نسخوں کے سوا اسکی تمام جلدیں انگلستان میں پارلیمنٹ کے ممبروں کے پاس بھیج دی تھیں اسلئے ہندوستان میں اسکی اشاعت نہیں ہوئی۔ چونکہ اس رسالہ کا لکھنا جیسا کہ سرسید کی لائف میں مفصل بیان کیا گیا ہے انکی سرکاری، ملکی اور قومی خدمات میں سے ایک عمدہ ترین خدمت تھی اس نظر سے مناسب معلوم ہوا کہ یہ رسالہ تمام وکمال سرسید کی لائف کے آخر میں بطور ضمیمہ کے چھاپ دیا جائے تاکہ اس مرحوم کی اس خدمت جلیلہ کا لوگ پورا پورا اندازہ کر سکیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

از بندہ خضوع و التوا میں زیرید بخشائش بندہ از خدا میں زیرید

گر من کنم آنکہ آن مرا نازیباست تو کن ہمہ آنکہ ترا میں زیرید

سرکشی ہندوستان کے جواب مضمون میں جو میں نے اصلی اسباب بغاوت ہندوستان کے بیان کیے تھے اگرچہ دل چاہتا تھا کہ اب انکو صفحہ روزگار سے مٹا دوں بلکہ اپنے دل سے بھی بھلا دوں کیونکہ جو اشتہار جنابکے مظلوم کوئن و کثور یاد ام سلطنتہا نے جاری کیا ہے وہ حقیقت وہ بغاوت کے ہر ایک اصلی سبب کا پورا علاج ہے حق یہ ہے کہ اشتہار کا مضمون دیکھ کر بغاوت کے سبب لکھنے والوں کے ہاتھ سے قلم گر پڑے کسی کو ضرورت نہ رہی کہ اب

ان کی شخص کرین اسلئے کہ اب انکا علاج پورا ہو گیا ۔

مگر ان فساد کے اصلی سببوں پر غور کرنا اور اپنی صداقت سے سچے سچے سببوں کا بیان کرنا مین ایک عمدہ خیر خواہی اپنی گورنٹ کی سمجھتا ہوں اسلئے مجھے واجب ہے کہ گونا گونا گویا ہو پھر بھی جو سبب میٹرل مین مین انکو بھی ظاہر کر دوں سچ ہے کہ بہت بڑے بڑے دانا اور تجربہ کار لوگوں نے اس بغاوت کے سبب لکھے ہیں ۔ مگر امید ہے کہ شاید کسی ہندوستانی آدمی نے آسین کوئی بات نہ لکھی ہو بہتر ہے کہ ایسے شخص کی بھی ایک رائے رہے

مضمون

کیا سبب ہوا ہندوستان کی سرکشی کا

جواب

اسکا جواب دینے سے پہلے ہکو بتانا چاہیے کہ سرکشی کے کیا معنی ہیں جان لو کہ اپنی گورنٹ کا مقابلہ کرنا یا مخالفوں کے شریک ہونا یا مخالفانہ ارادے سے حکم نہ ماننا اور نہ بجالانا یا نڈر ہو کر گورنٹ کے حقوق اور حدود کو توڑنا سرکشی ہے مثلاً ۔

۱ نوکر کا یارعت کا اپنی گورنٹ سے لڑنا اور مقابلہ کرنا ۔

۲ یا مخالفانہ ارادے سے حکم کا نہ ماننا اور نہ بجالانا ۔

۳ یا مخالفوں کی مدد کرنا اور انکے شریک ہونا ۔

۴ یا رعیت کا نڈر ہو کر آسین لڑنا اور حد معینہ گورنٹ سے تجاوز کرنا ۔

۵ یا اپنی گورنٹ کی محبت اور خیر خواہی دل میں نہ رکھنا اور مصیبت کے وقت طرفداری نہ کرنا ۔

اس نازک وقت میں جو ۵۵ء عین گذرا ان اقسام کی سرکشیوں میں سے کوئی بھی سرکشی ایسی نہیں ہے

جو نمونی ہو بلکہ بہت تھوڑے دان آومی ایسے نکلیں گے جو کچھلی بات سے خالی ہوں حالانکہ یہ کچھلی بات جیسی ظاہر میں کم ہے ویسی ہی قدر میں بہت زیادہ ہے۔

سرکشی کا ارادہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے اُس کا سبب ایک ہی ہوتا ہے یعنی بیش آنا اُن باتوں کا جو مخالف ہوں اُن لوگوں کی طبیعت اور طبیعت اور ارادہ اور غم اور رسم و رواج اور خلعت اور جبلت کے جنھوں نے سرکشی کی۔

اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات عام سرکشی کا باعث نہیں ہو سکتی ہاں عام سرکشی کا باعث یا کوئی ایسی عام بات ہو سکتی ہے کہ جو سب کی طبیعتوں کے مخالف ہو یا متعدد باتیں ہوں کہ کسی نے کسی گروہ کی اور کسی نے کسی گروہ کی طبیعتوں کو بھیر دیا ہو اور رفتہ رفتہ عام سرکشی ہو گئی ہو۔

مسئلہ ۷ کی سرکشی میں ہی ہوا کہ بہت سی باتیں ایک مدت دراز سے لوگوں کے دل میں جمع ہوتی جاتی تھیں اور بہت بڑا میگزین جمع ہو گیا تھا صرف اُس کے شتابے میں آگ لگانی باقی تھی کہ سال گذشتہ میں فوج کی بغاوت نے اُس میں آگ لگا دی۔

مسئلہ ۸ میں ہندوستان کے اکثر ضلعوں میں دیہ بدیع چپاتی بٹی اور اُسی کے قریب زمانہ میں سرکشی ہوئی اگرچہ اُس زمانہ میں تمام ہندوستان میں وبا کی بیماری تھی اور خیال میں آتا ہے کہ اُس کے دفع کرنے کو بطور ٹوٹکہ یہ کام ہو چکا کیونکہ جاہل ہندوستانی اس قسم کے ٹوٹکے بہت کیا کرتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ اُس کا اصلی سبب اب تک نہیں کھلا لیکن اُس میں کچھ شک نہیں کہ وہ چپاتی کسی سازش کی بنیاد نہیں ہو سکتی یہ قاعدہ ہے کہ اس قسم کی چیز البتہ ایک نشانی ہوتی ہے واسطے تصدیق زبانی پیغام کے اور ظاہر ہے کہ اُس چپاتی کے ساتھ کوئی زبانی پیغام نہ تھا اگر ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ وجود منتشر ہونے کے اور ہر قوم اور ہر طبیعت کے آدمیوں میں پھیلنے کے مخفی رہتا جس طرح پرکہ ہندوستانی نہیں

سرکشی کا ارادہ
دل میں کون سا ارادہ

مسئلہ ۷ کی سرکشی
کسی کیلئے
نہیں ہوئی بلکہ
بہت سی باتوں کا
مجموعہ تھا

مسئلہ ۸ میں
چپاتی کی سازش
بڑی تھی

سرکشی پھیلی اور یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں دوڑی صاف دلیل ہو کہ پہلے سے کچھ سازش نہ تھی ۔

روس اور ایران کی سازش سے ہندوستان میں سرکشی کا خیال کرنا نہایت بے میناد بات ہو ہندوستان پر جو معلوم نہیں کہ روسیوں کو کیا سمجھتے ہونگے کیونکر اسے سازش کا احتمال ہو سکتا ہو ایرانیوں سے ہندو کسی طرح سازش نہیں کر سکتے ہندوستان کے مسلمانوں میں اور ایرانیوں میں موافقت ہونی ایسی غیر ممکن ہے جیسے پروٹسٹنٹ اور رومن کا تھلاک میں اگر دن اور رات کا ایک وقت میں جمع ہونا ممکن ہو تو البتہ سازش کا ہونا بھی ممکن ہے تعجب ہے کہ جب روس اور ایران میں محاربات درپیش تھے تب ہندوستان میں کچھ نہ تھا اور جب ہندوستان میں فساد ہوا تو وہاں کچھ نہ تھا اور پھر سازش کا خیال کیا جائے ۔

اشہد جو مشہور ہے کہ ایران کے شاہزادے کے خیمہ میں سے نکلا اُسکا کوئی لفظ ہندوستان کی سازش پر دلالت نہیں کرتا اُسکا مضمون صاف اپنے ملک کے لوگوں کی ترغیب کا ہو ہندوستان کی خرابی کا ذکر اس بنیاد پر کہ ایرانیوں کو زیادہ تر آماجگی لڑائی پر ہونا اس مطلب سے کہ ہندوستان سے سازش ہو چکی ہے ۔

دلی کے بادشاہ مغول کا ایران کو فرمان لکھنا ہم کچھ تعجب نہیں سمجھتے دلی کے مغول بادشاہ کا یہ حال تھا کہ اگر اُس سے کہا جاتا کہ پرستان میں جنوں کا بادشاہ آپ کا تابع رہے تو وہ اُسکو سچ سمجھتا اور ایک چھوڑ دس فرمان لکھ دیتا دلی کا مغول بادشاہ ہمیشہ خیال کیا کرتا تھا کہ میں کھی اور چھترن کر اڑتا جا ہوں اور لوگوں کی اور ملکوں کی خبر لے آتا ہوں اور اس بات کو وہ اپنے خیال میں سچ سمجھتا تھا اور درباریوں سے تصدیق چاہتا تھا اور سب تصدیق کرتے تھے ایسے مانیو یا داسے آدمی نے کسی کے کہے سے کوئی فرمان لکھ دیا ہو تعجب نہیں مگر حاشا کہ وہ کسی طرح بھی سازش کی بنیاد ہو۔ کیا تعجب نہیں آتا کہ اتنی بڑی سازش اور اتنی مدت سے ہو رہی ہو اور ہمارے حکام بالکل بیخبر رہیں سرکشی کے بعد بھی کیا فوجی اور کیا ملکی کسی باغی نے بھی آپس میں کسی قسم کی سازش کا کبھی تذکرہ

نہیں کیا حالانکہ کشری کے بعد انکو کسا ڈرتا۔

اودھ کی ضبطی کو بھی ہم باب اس کشری کا نہیں سمجھتے اس میں کچھ شک نہیں کہ اودھ کی ضبطی سے سب لوگ ناراض ہوئے اور سب نے یقین کیا کہ انزل ایسٹ انڈیا کمپنی نے خلاف عہد و اقرار کے کیا عہد راعیا کو ضابطی اودھ سے ہتھیار نارضی ہوئی تھی جتنی کہ ہمیشہ ہوا کرتی تھی جب کمپنی کسی ملک کو فتح کرتی تھی جس کا بیان آگے آویگا زیادہ تر ڈر اور خوف اور نارضی دلی والیاں اور رئیسان خود مختار ہندوستان کو ہوتی تھی سب کو یقین تھا کہ اسی طرح سب کے ملک اور سب کی ریاستیں اور حکومتیں چھینی جاویں گی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ملک رئیسوں میں سے کوئی باغی نہیں ہوا اس فساد میں اکثر وہی لوگ ہیں جن کے ملک ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں اسکے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فساد و بربادی کا راجہ اور فلان فلان باغی ہو گیا۔

اس فساد کو یہ بھی خیال کرنا نہیں چاہیے کہ اس حسرت اور افسوس کے باعث سے کہ ہندوستانیوں کے قدیم ملک غیر قوم قابض ہو گئی تھی تمام قوم نے اتفاق کر کر کشری کی سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری گورنٹ کی عملداری دفتر ہندوستان میں نہیں آئی تھی بلکہ رفتہ رفتہ ہوئی تھی جسکی ابتداء ۱۷۵۷ء عہد وقت شکست کھانے سرارج الدولہ کے پہلی پر سے شمار ہوتی ہے۔ اس زمانے سے چند روز پیشتر تک تمام رعایا اور رئیسوں کے دل ہمارے گورنٹ کی طرف کھینچے تھے اور ہمارے گورنٹ اور اسکے حکام متعہد کے اخلاق اور اوصاف اور رحم و عطا اور استحکام عہد اور رعایا پروری اور امن و آسائش میں سب کو جو عملداریاں ہندو اور مسلمانوں کی ہمارے گورنٹ کے ہمسایے میں تھیں وہ خواہش رکھتی تھیں اس بات کی کہ ہماری گورنٹ کی حکومت کے سایہ میں ہوں بادشاہان ملک غیر بھی کمال اعتماد رکھتے تھے ہماری گورنٹ پر۔ اور جو عہد و میثاق ہماری گورنٹ سے باز دھتے تھے اسکو بہت ہی پکا اور پتھر کی گیر سمجھتے تھے۔ باوجودیکہ ہماری گورنٹ کو پہلے کی نسبت اب بہت بڑا اقتدار ہے برعکس ہندوستانیوں کے کہ ہندوستان کے

اودھ کی ضابطی
عام فساد کا باعث
نہیں

اس کا سبب
مہاشاہ نے جو
حکومت کے ہیں

ریمون اور صوبہ داروں اور اولیان ملک کو جو طاقت اور اختیار پہلے تھا اسکا عشرہ بھی اب نہیں حالانکہ
 اُن زمانوں میں بہت سی لڑائیاں ہماری گورنمنٹ کو ہندوستان کی ہر قوم ہندو مسلمان سے پیش آئیں اور ہماری
 گورنمنٹ نجات پاتی گئی اور تمام ہندوستانوں کو یقین تھا کہ ایک دن تمام ہندوستان پر ہماری گورنمنٹ کی
 حکومت ہوگی اور یہ سب رعایا ہندوستان کی کیا ہندو اور کیا مسلمان ایک دن ہماری گورنمنٹ کے قبضہ قدرت
 میں آئیگی باوجود ان باتوں کے اُس زمانہ میں کسی طرح کی کشری اور گورنمنٹ کا مقابلہ نہیں ہوا کہ سب تاریخین
 اس ذکر سے خالی ہیں اگر یہ فساد اس سبب سے ہوتا تو ضرور ہے کہ ان فسادوں کا نمونہ اُن زمانوں میں بھی پایا
 جاتا خصوصاً اس سبب سے کہ اُن زمانوں میں ایسے فسادات کا قابو زیادہ تھا۔ اُن محاربات کے وقت میں جو ۱۸۳۹ء
 میں شروع تھے جبکہ کسی طرح کی کشری ہندوستان میں نہیں ہوئی باوجودیکہ صد ہا سال تک ہندوستان انھیں
 ملکوں کے بادشاہوں کے تحت حکومت تھا جسے کہ محاربات درپیش تھے اور انھیں بادشاہوں کے سبب سے مسلمانوں کا وجود
 اور عروج ہندوستان میں ہوا تھا تو اب ہرگز خیال میں بھی نہیں آتا کہ اب کا فساد مسلمانوں نے حکومت اور
 اپنی سلطنت کے جاتے رہنے کے رنج سے کیا ہو۔

دلی کے مغول بادشاہ کی سلطنت کا کوئی بھی آرزو مند نہ تھا اس خاندان کی لغو اور بیہودہ حرکات نے
 سب کی آنکھوں میں سے اُسکی قدر اور منزلت گرا دی تھی۔ ہاں بیہنجابت کے لوگ جو بادشاہ کے حالات اور
 حرکات اور اقتدار اور اختیار سے واقف نہ تھے بلاشبہ بادشاہ کی بڑی قدر سمجھتے تھے اور اسکو ہندوستان کا بادشاہ
 اور انڈل ایٹ انڈیا یعنی کو منظم ہندوستان جانتے تھے۔ الا خاص دلی کے اور اُسکے قرب و جوار کے رہنے والے
 بادشاہ کی کچھ بھی وقعت خیال میں نہ لاتے تھے باوجود ان سب باتوں کے ہندوستان کے سب آدمیوں کو
 بادشاہ کے عدم ہونے سے کچھ بھی رنج نہ تھا۔ یاد ہو گا کہ جب ۱۸۵۷ء میں لارڈ اچھرست صاحب بہادر نے علانیہ

ہندوستان
 کی سلطنت
 کو ختم
 کر دیا
 تو
 بادشاہ
 کی
 عظمت
 و
 شان
 کتنا
 کم
 ہو
 گئی
 تھی

کہد یا تھا کہ ہماری گورنٹ اب کچھ تیموریہ خاندان کے تابع نہیں ہے بلکہ وہ خود ہندوستان کی بادشاہ ہے تو اُس وقت رعایا اور وادیاں ہندوستان کو کچھ بھی خیال نہیں ہوا تھا گو خاص بادشاہی خاندان کو کچھ رنج ہوا ہو۔

مسلمانوں کا بہت روزوں سے آپس میں سازش اور مشورہ کرنا اس ارادے سے کہ ہم باہم متفق ہو کر غیر مذہب کے لوگوں پر جہاد کریں اور انکی حکومت سے آزاد ہو جائیں نہایت بے بنیاد بات ہے جبکہ مسلمان ہماری گورنٹ کے مستامن تھے کسی طرح گورنٹ کی عملداری میں جہاد نہیں کر سکتے تھے بٹل تیس برس پیشتر ایک بہت بُرے نامی مولوی محمد اسماعیل نے ہندوستان میں جہاد کا وعظ کیا اور آدمیوں کو جہاد کی ترغیب دی اُس وقت اُسے صاف بیان کیا کہ ہندوستان کے رہنے والے جو سرکار انگریزی کے امن میں رہتے ہیں ہندوستان میں جہاد نہیں کر سکتے۔ اسیلے ہزاروں آدمی جہاد پر ایک ضلع ہندوستان میں جمع ہوئے اور سرکار کی عملداری میں کسی طرح کا فساد نہیں کیا اور غربی سرحد پنجاب پر جا کر لڑائی کی اور یہ جو ضلع میں پاجی اور جابلوں کی طرف سے جہاد کا نام ہوا اگر ہم اسکو جہاد ہی فرض کریں تو بھی انکی سازش اور صلاح قبل دسویں مئی ۱۸۵۷ء مطلق نہ تھی۔

غور کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا ایسے خراب اور بد رویہ اور بد اطوار آدمی تھے کہ بجز شرانجامداری اور تماشہ بینی اور بلیج اور رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ نگاہ نہ تھا۔ بھلا یہ کیوں کر پیشوا اور مقتدر لہارہ کے گئے جاسکتے تھے۔ اس ہنگامے میں کوئی بات بھی مذہب کے مطابق نہیں ہوتی سب جانتے ہیں کہ سرکاری خزانہ اور اسباب جو امانت تھا اُس میں خیانت کرنا لازماً زمین کو نمک حرامی کرنی مذہب کے رو سے درست نہ تھی۔ صریح ظاہر ہے کہ بیگناہوں کا قتل علی الخصوص عورتوں اور بچوں اور بڑھوکا۔ مذہب کے بموجب گناہ عظیم تھا۔ پھر کیونکر یہ ہنگامہ غدر جہاد ہو سکتا تھا ہاں البتہ چند بد ذاتوں نے دنیا کی طمع اور اپنی منفعت اور اپنے خیالات پورا کرنے اور جابلوں کے بہکانے کو اور اپنے ساتھ جمعیت جمع کرنے کو جہاد کا نام لے دیا۔ پھر یہ بات بھی مفسدوں کی حرمزدگیوں میں سے

پہلے سے سازش
مسلمانوں کی جان کی
بیخبری

مولوی محمد اسماعیل
وغیرہ جہاد کر

اس وقت سے کہ
مذہب کے مطابق
نہیں ہوتی

ایک حرمزدگی تھی نہ واقع میں جہاد ۔

دلی میں جو جہاد کا فتویٰ چھپا وہ ایک عمدہ دلیل جہاد کی سمجھی جاتی ہے مگر میں نے تحقیق نہ ہے اور اُس کے اثبات پر بہت دلیلین ہیں کہ وہ محض بے اصل ہے میں نے سنا ہے کہ جب فوج نمک حرام میرٹھ سے دلی میں گئی تو کسی نے جہاد کے باب میں فتویٰ چاہا سب سے فتویٰ دیا کہ جہاد نہیں ہو سکتا اگرچہ اس پہلے فتوے کی میں نے نقل دیکھی ہے مگر جبکہ وہ اصل فتویٰ معدوم ہے تو میں اس نقل کو نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تک لائق اعتماد کے ہے۔ مگر جب بریلی کی فوج دلی میں پہنچی اور دوبارہ فتویٰ ہوا جو مشہور ہے اور جو میں جہاد کرنا واجب لکھا ہے بلاشبہ اصلی نہیں چھاپنے والے اس فتوے نے جو ایک مفسدہ اور نہایت قدیمی بدذات آدمی تھا جاہلون کے بہکانے اور ورغلائے کو لوگوں کے تمام لکھراور چھاپ کر اُس کو رونق دیا تھا بلکہ ایک آدھ مہر ایسے شخص کی چھاپ دی تھی جو قبل غدر مرچکا تھا۔ مگر مشہور ہے کہ چند آدمیوں نے فوج باغی بریلی اور اُس کے مفسدہ ہمراہیوں کے جبر اور ظلم سے مہرین بھی کی تھیں ۔

دلی میں ایک بڑا گروہ مولویوں اور اُن کے تابعین کا ایسا تھا کہ وہ مذہب کی رو سے معزول بادشاہ دلی کا بہت بڑا اور بدعتی سمجھتے تھے اُن کا یہ عقیدہ تھا کہ دلی کی جن مسجدوں میں بادشاہ کا قبضہ داخل اور اہتمام ہے اُن مسجدوں میں نماز درست نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جامع مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے اور غدر سے بہت قبل کے چھپے ہوئے فتوے اس معاملے میں موجود ہیں پھر کبھی عقل قبول کر سکتی ہے کہ اُن لوگوں نے جہاد کے درست ہونے میں اور بادشاہ کو سردار بنانے میں فتوایا دیے جن لوگوں کی مہر اس فتوے پر چھاپی گئی ہے اُن میں سے بعضوں نے حیدرآباد کو پناہ دی اور اُن کی جان اور عزت کی حفاظت کی انہیں سے کوئی شخص لڑائی پر نہیں چڑھا مقابلے پر نہیں آیا اگر واقع میں وہ ایسا ہی سمجھتے جیسا کہ مشہور ہے تو یہ باتیں کیوں کرتے عرض کیا میری رائے میں کبھی مسلمانوں کے خیال میں بھی نہیں آیا کہ باہم متفق ہو کر غیر مذہب کے حاکموں پر جہاد کریں ۔ اور جاہلون اور مفسدہ کا

نادر کا
جو جہاد
کو نہیں

نادر کا
جو جہاد
کو نہیں

نادر کا
جو جہاد
کو نہیں

ظلمہ ڈال دینا کہ جہاد ہے جہاد ہے اور ایک نعرہ حیدری پکارتے پھر ناقابل اعتبار کے نہیں ہاں البتہ مسلمانوں کو جس قدر ناراضی باعتبار مذہب کے تھی اور جس سبب سے تھی وہ ہم آئندہ صاف بیان کرینگے کہیں کچھ شک نہیں کہ ہندوؤں کی بنسبت مسلمانوں کو ہر ایک بات میں زیادہ تر ناراضی تھی اور یہی سبب ہے کہ مسلمان بنسبت ہندوؤں کے بعض اصلاحی میں زیادہ تر مفسد ہو گئے۔ گو جن اصلاحی میں کہ ہندوؤں نے فساد کیا تھا وہ بھی کچھ کم نہیں ہو۔

فوج میں ہرگز مشورہ اور پہلے سے صلاح در باب بغاوت کے نہ تھی۔ تحقیق بات ہے کہ باغیان فوج نے بعد بغاوت بھی کبھی اس بات کا آپس میں بھی ذکر نہیں کیا ہاں بارک پور کے واقعہ کے بعد اور خصوصاً اُس زمانے میں جبکہ پنجاب میں قواعد جدید سکھانے کو متعدد پلٹنوں کے آدمی جمع کیے گئے آپس میں یہ صلاح ٹھہری اور اُس پر اتفاق ہوا کہ جدید کار توں کبھی استعمال میں نہ لائینگے۔ اُس وقت بھی اور کسی قسم کا ارادہ اور نیت نہ تھی بلکہ یقینی سمجھتے تھے کہ سرکار اس بات کو موقوف کر دیگی اگرچہ یہ موقوف ہوا مگر دسویں مئی ۱۸۵۷ء کے بعد موقوفی سے کچھ فائدہ اُس فساد کے رفع ہونے میں جو ہو گیا تھا نہ تھا اور وہ آگ اس قابل نہ تھی کہ ایسی تدبیروں سے بچھ سکے۔

فوج باغی کا پہلے سے دلی کے مغرور بادشاہ سے سازس کرنا محض بے اصل ہے دلی کے بادشاہ کو کوئی شخص ولی اور مقدس نہیں سمجھتا تھا اُسکے موخر پر لوگ اُسکی خوشامد کرتے تھے اور پیٹ پیچھے ہستے تھے۔ لوگ اُسکے مرید ہوتے تھے کسی فائدے کی نظر سے نہ بطور اعتقاد۔ کچھ عجیب نہیں کہ کسی پلٹن کا کوئی تلنگا یا صوبہ دار مرید ہوا ہو مگر اس بات کو سازش بغاوت سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہے بلاشبہ فوج باغی دلی پر جمع ہو گئی مگر جب اُسے سرکار سے بگاڑ دی تھی تو دلی کے بادشاہ کے سوا ایسا اور کون شخص تھا کہ جسکی طرف فوج رجوع کرتی۔ آپس میں کچھ پہلے سے سازس کی حاجت نہ تھی بلاشبہ جو سیت بادشاہ دلی کی سرکارت بنا رکھی تھی وہ ہمیشہ نامناسب اور قابلِ اعتراض تھی اور جناب لارڈ آلن براہ صاحب بہادر نے جو تجویز کی تھی وہ بیشک لائقِ منظوری کے تھی بلکہ اُس سے زیادہ

اس طرح فوج باغی

کی اور شاہ دلی کی سازش نہ تھی

عمل درآمد کرنا وہ جب تھا بیشک دلی کا بادشاہ بھول میں کی ایک چکاری تھا جسے ہوا کے زور سے اڑ کر تمام ہندوستان کھلایا
اصلی سبب اس فساد کا میں تو ایک ہی سمجھتا ہوں۔ باقی جس قدر اسباب ہیں وہ سب اسکی شاخیں ہیں اور سبھی میری
کچھ دہمی اور قیاسی ہی نہیں ہے بلکہ گئے زمانے کے بہت سے عقلمندوں کی رائے کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے اور
تمام مصنفین پرنسپل آف گورنمنٹ کے اس باب میں میرے طرفدار ہیں اور تمام تالیفین یورپ اور افریقہ کی میری
رائے کی صداقت پر بہت متعجب گواہ ہیں۔

سب لوگ تسلیم کرتے چلے آئے ہیں کہ واسطی اسلوبی اور خوبی اور پائیداری گورنمنٹ کے مداخلت رعایا کی حکومت ملک
میں واجبات سے ہے حکام کو بھلائی یا برائی تدبیر کی صرف لوگوں سے معلوم ہوتی ہے پیشتر اس سے کہ خبر بیان اس
درجہ کو پہنچیں کہ پھر بکا علاج ممکن نہ ہو شہر سرختمہ شاید گرفتار ہوں پھر چور شدہ نشاید گشتن پہل۔ اور یہ بات نہیں
حاصل ہوتی جب تک کہ مداخلت رعایا کی حکومت ملک میں نہ ہو علی الخصوص ہماری گورنمنٹ کو جو غیر ملک کی ہونے والی
تھی اور مذہب اور رواج اور راہ و رسم اور طبیعت اور عادات بھی اس ملک سے مختلف رکھتی تھی۔ اس بات پر خیال
رکھنا واجبات سے تھا۔ گورنمنٹ کا انتظام اور اسکی خوبی اور اسلوبی اور پائیداری ملکی اطوار اور عادات کی واقفیت
اور پھر اسکی رعایت پر موقوف ہے کیونکہ اگلی تاریخوں کے دیکھنے سے جو درحقیقت ایک روز ناچمہ ہے عادات اور
خیالات اور اطوار مختلفہ نوع انسان کا معلوم ہو سکتا ہے کہ انکی عادات میں اور خیالات اور اطوار موافق کسی عقلی
قاعدے کے حاصل نہیں ہوئی ہیں بلکہ ہر ایک ملک اور قوم میں بحسب اتفاق ہو گئی ہیں پس قواعد گورنمنٹ
اُن اوضاع اور اطوار پر موقوف ہیں نہ یہ کہ وہ اوضاع اور اطوار اور عادات قواعد گورنمنٹ پر۔ اور اسی بات میں
گورنمنٹ کی پائیداری اور قیام ہے۔ کیونکہ جب تک وہ عادات میں اور اخلاق رعایا کے دل میں مستحکم اور مستحکم
خاصیت انسانی کے نہ ہو گئے ہوں اُس وقت تک اُنکے برخلاف کرنا صحیح خاصیت انسانی کے برخلاف کرنا اور سبکو

رجیدہ رکھنا ہے۔ کیا ہم بھول جائیں گے بنگالے کی اُس بے انتظامی کی حالت کو جو شلہ میں بروقت تفویض ہونے دیوانی جنگل کچنی انگریز بہادر اسی واقفیت کے سبب ہوئی تھی باوصفیکہ جان کلارک ماسن صاحب کی تاریخ اُسے یاد دلارہی ہے اور کیا یاد زمرگی ہکو وہ خوبی جو بنگالے میں لارڈ ہسٹنگز صاحب بہادر کی زبان دانی اور ملکی راہ و رسم کی واقفیت سے حاصل ہوئی تھی۔

بلاشبہ پارلیمنٹ میں ہندوستان کی رعایا کی مداخلت غیر ممکن اور بیفائدہ محض تھی مگر لچس لیٹ کوئل میں مداخلت نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہ تھی پس یہی ایک بات ہے جو جڑ ہے تمام ہندوستان کے فساد کی اور جتنی تہین اور جمع ہوتی گئیں وہ سب اُسکی شاخیں ہیں۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری گورنمنٹ نے ملکی حالات اور اطوار دریافت کرنے میں کوشش نہیں کی بلکہ ہم اسکے بدل مقربین اور بعض قوانین گورنمنٹ اور ہدایات بورڈ آف ریونیو اور انریبل ماسن صاحب کے ہدایات نامہ مال کو اسکا گواہ سمجھتے ہیں مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ رعایا کے حالات اور عادات اور خیالات اور اوضاع اور اطوار اور طبیعت اور لیاقت کے دریافت کرنے میں توجہ نہیں کی۔ بلاشبہ ہماری گورنمنٹ کو نہیں معلوم تھا کہ ہماری رعیت پر وہ کیسا گذرتا ہے اور رات کس مصیبت کی آتی ہے اور وہ دن بدن کس مصیبت میں جڑتے جا رہے ہیں اور کیا لارنچ روز بروز اُنکے دل میں جھتے جاتے ہیں جو رفتہ رفتہ بہت کثرت سے جمع ہو گئے تھے اور ایک ادنیٰ تحریک سے دفعتاً پھٹے۔

لیچس لیٹ کوئل میں ہندوستان کے شریک ہونے سے صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کو اصلی مضرت تو اس میں وضو ابلی کی جو جاری ہوئے بخوبی معلوم نہیں ہو سکے، اور اغراض عام رعایا جسکا لحاظ رکھنا گورنمنٹ کو واجبات سے تھا ملحوظ نہیں رہیں، اور رعایا کو اس مضرت کے دفع کرنے اور اپنے مطلب کے پیش کرنے کی

اس میں شک ہے کہ
لیچس لیٹ کوئل میں
اور گورنمنٹ کا خیال ہے
ہندوستان میں
مذاہب کے مطابق

فرصت اور قدرت نہیں ملی، بلکہ بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ رعایا کو نشانہ اور اصلی مطلب اور دلی ارادہ گورنمنٹ کا معلوم نہ ہوا۔ گورنمنٹ کی ہر تجویز پر رعایا کو غلط فہمی ہوئی، جو تجویز گورنمنٹ کی ہوتی تھی ہندوستانیوں کو سبب اس کے کہ وہ لوگ آئین شریک نہ تھے اور ان اس تجویز سے واقف نہ تھے اسکی بنیاد معلوم نہ ہوئی، اور ہمیشہ یہی سمجھے کہ یہ بات بھی ہمارے اور ہمارے ہم وطنوں کے خراب اور برباد اور ذلیل اور بے دھرم کرنے کو ہے اور وہ بعضی باتیں جو درحقیقت گورنمنٹ سے برخلاف رواج اور مخالفت طبیعت اور طینت ہندوستانیوں کے صادر ہوئی تھیں قطع نظر اس سے کہ وہ فی نفسہ اچھی تھیں یا بری زیادہ تر اُن کے غلط خیالات کو تقویت دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی کہ رعایا ہندوستان کی ہماری گورنمنٹ کو میٹھے زہر اور شہد کی چھری اور ٹھنڈی آج کی مثال دیا کرتی تھی۔ اور پھر اُسکو اپنے دل میں سچ سمجھتی تھی اور یہ جانتی تھی کہ اگر ہم آج گورنمنٹ کے ہاتھ سے بچے ہوئے ہیں تو کل نہیں اور کل ہیں تو پر سو نہیں اور کوئی شخص اُن کے حالات کا پوچھنے والا اور کوئی تدبیر نگار اس غلط خیال کو دور کرنے والی نہ تھی۔ جبکہ رعایا کا گورنمنٹ کے ساتھ یہ حال ہو جو دلی دشمن کے ساتھ ہونا چاہیے تو پھر کیا توقع ہو سکتی ہے وفاداری کی ایسی گورنمنٹ کو ایسی رعایا سے اور جبکہ ہماری گورنمنٹ درحقیقت ایسی نہ تھی تو ان غلط خیالات کا ہندوستانیوں کے دل میں جنما اور جو رنج کہ اُن کے دل پر تھا اُسکا علاج نہ تو صرف اسی سبب سے تھا کہ لکھنئیس لیٹف کونسل میں ہندوستانی شریک نہ تھے اگر ہوتے تو یہ سب باتیں رفع ہوتی جاتیں۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف یہی ایک بات ہے جس نے اپنی بہت سی شاخیں پیدا کر کر تمام ہندوستان میں بجا فساد کر دیا۔

یہ مت کہو کہ ہماری گورنمنٹ نے چھاپہ خانوں میں سوائے گالی اور افترا اور جن باتوں سے فتنہ یا سرکشی وقوع میں آئے اور سب امور اچھا پنہ کی اجازت دی تھی اور قانون جاری ہونے سے پہلے مشہور کیا جاتا تھا اور ہر شخص کو اس پر عذرات پیش کرنے کا اختیار تھا کیونکہ یہ امور اُن بڑی عظیم الشان باتوں کے علاج کو جسکا ہم ذکر کرتے ہیں۔

محض ناکافی بلکہ محض بے فائدہ تھی۔

اور ہم نہیں چاہتے کہ اس مقام پر ہم سے یہ گفتگو کی جائے کہ ہندوستانیوں کا جو نہایت جاہل ہیں اور بے تربیت ہیں لیجس لیٹ کونسل میں شریک ہونا کس طرح ہوتا اور کیا قاعدہ ہندوستانیوں کی شرکت کا نکلتا اور اگر رعایا ہندوستان کو نیشنل پارلیمنٹ کے لیجس لیٹ کونسل میں مداخلت دیجاتی تو طریقہ ان کے انتخاب کا کیا ہوتا اور ہمیں بہت سی مشکلیں پیش آتیں کیونکہ اس مقام پر ہر کوئی صرف اتنا ثابت کرتا ہے کہ یہ بات گورنمنٹ کے لیے بہت اچھی اور پر ضرورت تھی اور اسی کے نہونے کے سبب یہ فساد برپا ہوئے اور طریقہ مداخلت رعایا کی بابت ہماری علیحدہ رائے ہے اسکو دیکھنا چاہیے اور جو بحث ہو وہ ان کرنی چاہیے۔

یہ نقص جو ہماری گورنمنٹ میں تھا اسنے تمام ہندوستان کے حالات میں سرایت کی اور جبکہ اسباب کشمیری کے جمع ہو گئے گو وہ اسی ایک امر پر متفرع ہیں مگر غور کر کے سب کو احاطہ میں لایا جائے تو پانچ اصول پر مبنی ہوتے ہیں۔
اول غلط فہمی رعایا یعنی برعکس سمجھنا تجاویز گورنمنٹ کا۔

دوم جاری ہونا ایسے آئین اور ضوابط اور طریقہ حکومت کا جو ہندوستان کی حکومت اور ہندوستانیوں کی عادات کے مناسب نہ تھے یا مضرت رسانی کرتے تھے۔

سوم ناواقف رہنا گورنمنٹ کا رعایا کے اصلی حالات اور اطوار اور عادات اور ان مصائب سے جو ان پر گذرتی تھیں اور جسے رعایا کا دل گورنمنٹ سے پھٹا جاتا تھا۔

چہارم ترک ہونا ان امور کا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جگا بجالانا ہماری گورنمنٹ پر ہندوستان کی حکومت کے لیے واجب اور لازم تھا۔

پنجم بد انتظامی اور بے اہتمامی فوج کی۔

اب ہم ان پانچوں اصل کی تفصیل اور اسکی ہر شاخ کو جدا جدا بیان کرتے ہیں و باسدا التوفیق

اصل اول

غلط فہمی رعایا یعنی برعکس سمجھنا تجاویز گورنٹ کا

اس مقام پر جتنی باتیں ہم بیان کرتے ہیں اُن سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ درحقیقت ہماری گورنٹ میں یہ باتیں تھیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے یوں غلط سمجھا اور کشتی کا سبب ہو گیا اگر ہندوستانی آدمی بھی ایسٹ لٹیف کونسل میں مداخلت رکھتے تو یہ غلط فہمی واقع نہوتی ۔

مداخلت مذہبی کچھ شبہ نہیں کہ تمام لوگ جاہل اور قابل اور اعلیٰ اور ادنیٰ یقین جانتے تھے کہ ہماری گورنٹ کا دلی ارادہ ہے کہ مذہب اور رسم و رواج میں مداخلت کرے اور سب کو کیا ہندو اور کیا مسلمان عیسائی مذہب اور اپنے ملک کی رسم و رواج پر لاڈالے اور سب سے بڑا سبب اس کشتی میں یہی ہے ۔

ہر شخص دل سے جانتا تھا کہ ہماری گورنٹ کے احکام بہت آہستہ آہستہ ظہور میں آتے ہیں اور جو کام کرنا ہوتا ہو رفتہ رفتہ کیا کرتے ہیں اس واسطے دفعتاً اور جبراً مسلمانوں کی طرح دین بدلنے کو نہیں کہتے مگر جتنا جتنا قابو پاتے جائینگے اتنی اتنی مداخلت کرتے جائینگے اور جو باتیں رفتہ رفتہ ظہور میں آئی گئیں جن کا بیان آگے آئیگا اُنکے اس غلط شبہ کو زیادہ مستحکم اور مضبوط کرتی گئیں سب کو یقین تھا کہ ہماری گورنٹ علانیہ جبر مذہب بدلنے پر نہیں کرے گی بلکہ خفیہ تدبیریں کر کر کے نابلود کر دینے علم عربی و سنسکرت کے اور مفلس اور محتاج کر دینے ملک کے اور لوگوں کو جو ان کا مذہب ہے اُنکے مسائل سے ناواقف کر کر اور اپنے دین مذہب کی کتابیں اور مسائل اور غلط کو پھیل کر لوگوں کو لالچ دے کر لوگوں کو بے دین کر دینگے سترہ اسی خط رسائی میں جو تیمار کے عیسائی کیے گئے وہ تمام ضائع ملا کہ مغربی و شمالی میں ارادہ گورنٹ کے ایک نمونہ لگنے جاتے تھے کہ ہندوستان کا ہر طرح مفلس اور محتاج کر کر اپنے مذہب میں لے آئیگے میں سچ کہتا ہوں کہ

جب سرکار انریل ایسٹ انڈیا کمپنی کوئی ملک فتح کرتی تھی ہندوستان کی رعایا کو کمال رنج ہوتا تھا اور یہ بھی مین بیج کہتا ہوں کہ نشانہ اس رنج کا اور کچھ نہیں ہوتا تھا بجز اسکے کہ لوگ جانتے تھے کہ چون جو اختیار ہماری گورنمنٹ کا زیادہ ہوتا جائیگا اور کسی دشمن اور ہمسایہ حاکم کے مقابلے اور فساد کا اندیشہ نہ رہیگا وون وون ہمارے مذہب اور رسم و رواج میں زیادہ ترمیم و اصلاح کرینگے۔

ہماری گورنمنٹ کی ابتدائی حکومت ہندوستان میں گفتگو مذہب کی بہت کم تھی روز بروز زیادہ ہوتی گئی اور اس زمانہ میں بدرجہ کمال پونج گئی اس میں کچھ شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو ان امور میں کچھ مداخلت نہ تھی مگر شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب معاملے بموجب حکم اور بموجب اشارہ اور مرضی گورنمنٹ ہوتے ہیں سب جانتے تھے کہ گورنمنٹ نے پادری صاحبوں کو ہندوستان میں مقرر کیا ہے گورنمنٹ سے پادری صاحب تنخواہ پاتے ہیں۔ گورنمنٹ اور اور حکام انگریزی ولایت زاجا اس ملک میں نوکر ہیں وہ پادری صاحبوں کو بہت سارے واسطے خرچ کے اور کتابین باٹنے کو دیتے ہیں اور ہر طرح انکے مددگار اور معاون ہیں اکثر حکام متعہد اور افسران فوج نے اپنے تابعین سے مذہب کی گفتگو شروع کی تھی بعضے صاحب اپنے ملازموں کو حکم دیتے تھے کہ ہماری کوٹھی پر آنکر پادری صاحب کا وعظ سنو اور ایسا ہی ہوتا تھا غرض کہ اس بات نے ایسی ترقی پکڑی تھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ گورنمنٹ کی عملداری میں ہمارا یا ہماری اولاد کا مذہب قائم رہیگا۔

پادری صاحبوں کے وعظ نے نئی صورت نکالی تھی تکرار مذہب کی کتابیں بطور سوال جواب چھپنی اور تقسیم ہوتی شروع ہوئیں ان کتابوں میں دوسرے مذہب کے مقدس لوگوں کی نسبت الفاظ اور مضامین رنج دہ منہج ہوئے۔ ہندوستان میں دستور وعظ اور کتھا کا یہ ہے کہ اپنے اپنے معبد یا مکان پر بیٹھ کر کہتے ہیں جس کا دل چاہے اور جس کو رغبت ہو وہ ان جا کر سنے۔ پادری صاحبوں کا طریقہ اسکے برخلاف تھا وہ خود غیر مذہب کے مجمع

اور تیرت گاہ اور میلہ میں جا کر وعظ کتے تھے۔ اور کوئی شخص صرف حکام کے ڈر سے مانع نہ ہوتا تھا بعض ضلعوں میں یہ رواج نکلا کہ پادری صاحبوں کے ساتھ تانہ کا ایک چیلریسی جانے لگا۔ پادری صاحب و عظیمین صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو بہت بُرائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور دلی تکلیف پہنچتی تھی اور ہماری گورنمنٹ نے ناراضی کا بیج لوگوں کے دل میں بویا جاتا تھا۔

مفتی سکول بہت جاری ہوئے اور انہیں مذہبی تعلیم شروع ہوئی سب لوگ کہتے تھے کہ سرکار کی طرف سے ہین بعض اضلاع میں بہت بڑے بڑے عالِمِ دین حکام متعہدان اسکولوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو اُس میں داخل اور شامل ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ امتحان مذہبی کتابوں میں لیا جاتا تھا اور طالب علموں سے جو طرکے کم عمر ہوتے تھے پوچھا جاتا کہ تمہارا خدا کون تھا انجات دینے والا کون اور وہ عیسائی مذہب کے موافق جواب دیتے تھے اُس پر ان کو انعام ملتا تھا ان سب باتوں سے رعایا کا دل ہماری گورنمنٹ سے پھرتا جاتا تھا۔

یہاں ایک بڑا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس تعلیم سے ناراض تھے تو اپنے لڑکوں کو کیوں داخل کرتے تھے اس بات کو عدم ناراضی پر خیال کرنا نہیں چاہیے بلکہ یہ ایک بڑی دلیل ہے ہندوستان کے کمال خراب حال اور مفلس اور نہایت تنگ اور تباہ حال ہو جانے پر یہ صرف ہندوستان کی محتاجی اور مفلسی کا باعث تھا کہ لوگ اس خیال سے کہ ان اسکولوں میں داخل ہو کر ہماری اولاد کو کچھ وجہ معیشت اور روزگار حاصل ہوگا ایسی سخت بات کو جس سے بلاشبہ اُنکو دلی رنج اور روحانی غم تھا گوارا کرتے تھے نہ رضامندی سے۔

دیہاتی مکتبوں کے مقرر ہونے سے سب لوگ یقین سمجھتے تھے کہ صرف عیسائی بنانے کو یہ مکتب جاری ہوئے ہیں برگنہ وزیر اور ڈپٹی انسپکٹر جو ہر ہر گائون اور قصبہ میں لوگوں کو نصیحت کرتے پھرتے تھے کہ اپنے لڑکوں کو

ی سکول

نالی کتاب

مکتبوں میں داخل کرو ہر گانوں میں کالاپادری اٹھانام تھا جس گانوں میں پرگنہ وزپڑیاڈچی انیسکریپوچیا اور گنارون نے آئین چرچا کیا کہ کالاپادری آیا عوام الناس یوں خیال کرتے تھے کہ یہ عیسائی مکتب ہیں اور کریشان بنانے کو بھاتے ہیں اور فہمدہ آدمی اگرچہ یہ نہیں سمجھتے تھے مگر یوں جانتے تھے کہ ان مکتب میں صرف اردو کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے لڑکے اس میں پڑھ کر اپنے مذہب کے احکام اور مسائل اور اعتقادات اور عبادت کے بالکل ناواقف ہو جائیں گے اور عیسائی بن جائیں گے اور یوں سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ کا یہی ارادہ ہے کہ ہندوستان کے مذہبی علوم کو معدوم کر دے تاکہ آئندہ کو عیسائی مذہب پھیل جائے اکثر ضلع شرقی ہندوستان میں ان مکتبوں کا جاری ہونا اور لڑکوں کا داخل ہونا صاف دکھایا اور کہا کہ گورنمنٹ کا حکم ہے کہ لڑکوں کو داخل کیا جائے۔

لڑکیوں کی تعلیم بہت چرچا ہندوستان میں تھا اور سب یقین جانتے تھے کہ سرکار کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں اسکولوں میں آئیں اور تعلیم پائیں اور بے پردہ ہو جائیں کہ یہ بات جس سے زیادہ ہندوستانیوں کو ناگوار تھی بعض اضلاع میں اسکا منوٹہ قائم ہو گیا تھا پرگنہ وزپڑیاڈچی انیسکریپوچیا سمجھتے تھے کہ اگر ہم سب لڑکیوں کے مکتب قائم کر دیں گے تو ہماری بڑی نیک نامی گورنمنٹ میں ہوگی اس سبب سے وہ ہر طرح پر بطریق جائز ناجائز لوگوں کو واسطے قائم کرنے لڑکیوں کے مکتبوں کی فہمائش کرتے تھے اور اس سبب سے زیادہ تر لوگوں کے دلوں کو ناراضی اور اپنے غلط خیالات کا انکو یقین ہوتا جاتا تھا۔

بڑے بڑے کلچر مشنریوں میں مقرر تھے اول اول گوانسے بھی کچھ کچھ دشت لوگوں کو بھولی تھی اُس زمانہ میں شاہ عبدالعزیز تمام ہندوستان نہایت نامی مولوی تھے زندہ تھے مسلمانوں نے انہیں قوی پوچھا انھوں نے صاف جواب دیا کہ کلچر انگریزی میں جانا اور پڑھنا اور انگریزی زبان کا سیکھنا بموجب مذہب کے سب درست ہے اُسپر سیکڑوں مسلمان کالجوں میں داخل ہوئے مگر اُس زمانے میں کالجوں کا حال ایسا نہ تھا بلکہ ان میں تعلیم کا سرشتہ بہت اچھا تھا

ہر قسم کے علوم فارسی اور عربی اور سنسکرت اور انگریزی پڑھائے جاتے تھے فقہ اور حدیث اور علم ادب پڑھانے کی اجازت تھی فقہ میں امتحان ہوتا تھا سنین ملتی تھیں کسی طرح کی ترغیب مذہبی نہ تھی مدرس بہت دی غرت اور معتبر اور مشہور اور ذی علم اور پر سیر کا مقرر ہوتے تھے مگر آخر کو یہ بات نہ رہی قدر عربی کی بہت کم ہو گئی اور فقہ اور حدیث کی تعلیم کمسر جاتی رہی فارسی بھی چند ان قابل لحاظ نہ رہی تعلیم کی صورت اور کتابوں کے رواج نے بالکل یہ تغیر کر دیا اور انگریزی کا رواج بہت زیادہ ہوا جس کے سبب وہی شہہ کہ گورنمنٹ کو ہندوستان کے مذہبی علوم کا معدوم کرنا منظور ہے قائم ہو گیا مدرس لوگ معتبر اور ذی علم نہ رہے وہی مدرسہ کے طالب علم کہ جنھوں نے بھی تک لوگوں کی آنکھوں میں اعتبار پیدا نہ کیا تھا مدرس ہونے لگے اس لیے ان مدرسوں کا بھی وہی حال ہو گیا۔

ادھر تو دیہاتی مکاتب اور کالجوں کا یہ حال تھا کہ ان پر سب کو شہہ رواج دینے مذہب عیسائی کا مہر ہاتھا کہ دفعتاً پیشیگاہ گورنمنٹ سے اشتہار جاری ہوا کہ جو شخص مدرسے کا تعلیم یافتہ ہوگا اور فلاں فلاں علوم اور زبان انگریزی میں امتحان دیکر سند یافتہ ہوگا وہ نوکری میں سب سے مقدم سمجھا جائیگا چھوٹی چھوٹی نوکریاں بھی ڈپٹی انسپکٹروں کے سائرفکٹ پر جن کو ابھی تک سب لوگ کالا پادری سمجھے جاتے تھے منحصر ہو گئیں اور ان غلط خیالات کے سبب لوگوں کے دل پر ایک غم کا بوجھ پڑ گیا اور سب کے دل میں ہماری گورنمنٹ سے ناراضی پیدا ہو گئی اور لوگ یہ سمجھے کہ ہندوستان کو ہر طرح بے معاش اور محتاج کیا جاتا ہے کہ تاجبور ہو کر رفتہ رفتہ ان لوگوں کی مذہبی باتوں میں تغیر و تبدل ہو جائے۔ اسی زمانہ میں بعض اضلاع میں تجویز ہوئی کہ قیدی جیل خانوں میں ایک شخص کے ہاتھ کا پا کا ہوا کھائیں جس سے ہندوؤں کا مذہب بالکل جاتا رہتا تھا مسلمانوں کے مذہب میں اگرچہ کچھ نقصان نہیں آتا تھا مگر اس کا رنج سب کے دل پر تھا کہ سرکار ہر ایک کا مذہب لینے پر آمادہ اور ہر طرح پر اسکی تدبیر میں ہے۔

یہ سب خبریں ان لوگوں کے دلوں میں ہو رہی تھیں کہ دفعتاً ۱۸۵۷ء میں پادری ای ایڈمنسٹریٹو

کامیاب
مفتاح
ی

زبان
میں
نہیں

باز
کامیاب

دارالامارت کلکتہ سے عموماً اور خصوصاً سرکاری معزز نوکروں کے پاس چھٹیاں بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تمام ہندوستان میں ایک عملداری ہوگئی تار برقی سے سب جگہ کی خبر ایک ہوگئی ریلوی سڑک سے سب جگہ کی آمد و رفت ایک ہوگئی مذہب بھی ایک چاہیے اسلئے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ایک مذہب ہو جاؤ مین بیچ کہتا ہوں کہ ان چھٹیاں کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا لگیا پانوں تلے کی مٹی نکل گئی سب کو یقین ہو گیا کہ ہندوستانی حیوت کے منظر تھے وہ وقت اب آگیا اب جتنے سرکاری نوکرین اول آنکو کر نشان ہونا پڑیگا اور پھر تمام رعیت کو سب لوگ بیشک سمجھتے تھے کہ یہ چھٹیاں گورنمنٹ کے حکم سے آئی ہیں آپس میں ہندوستانی لوگ اہلکاران سرکاری سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس بھی چھٹی آئی اسکا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم بھی سبب لای نوکری کے کر نشان ہو گے ان چھٹیوں نے یہاں تک ہندوستانی اہلکاروں کو الزام لگایا کہ جن پاس چھٹیاں آئیں تھیں وہ مارے شرمندگی اور ہزیمت کے چھپاتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو نہیں آئی لوگ جواب دیتے تھے کہ اب آجائیں گے کیا تم سرکار کے نوکر نہیں ہو اگر سچ پوچھو تو یہ چھٹیاں تمام ہندوستانیوں کے غلط شبہات کو کچا اور مستحکم کرنے والی تھیں چنانچہ انھوں نے کر دیا اور اس کے مٹانے کو کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔

کچھ عجب نہ تھا کہ اسی زمانہ میں کچھ برہمن اور تھوڑا بہت فساد ملک میں شروع ہو جاتا چنانچہ اس وقت کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے مگر جناب علی القاب نواب لفٹنٹ گورنر بہادر بنگال نے بہت جلد خبر لی اور ایک اشتہار جاری کیا جس میں انھوں نے لوگوں کے دلوں میں تسلی ہوئی اور وہ اضطراب جو ہو گیا تھا وہ دھیا ہوا مگر جیسا کہ چاہیے ویسا قلع اور قلعہ کا نہوا لوگ سمجھے کہ بالفعل یہ بات موقوف ہوگئی پھر کبھی قابو پا کے وقت پر جاری ہوگی پادری ای ایڈمنسٹری کی چھٹی اور نواب علی القاب لفٹنٹ گورنر بہادر بنگال کا اشتہار آخر کتاب میں مندرج ہے وہاں دیکھو۔

ان سب باتوں سے مسلمان بہ نسبت ہنود کے بہت زیادہ ناراض تھے اسکا سبب یہ ہے کہ ہندو اپنے مذہب کے

احکام بطور رسم و رواج کے ادا کرتے ہیں نہ بطور احکام مذہب کے اُنکو اپنے مذہب کے احکام اور عقائد اور دودلی اور اعتقادی باتیں جن پر نجات عاقبت کی موافق اُنکے مذہب کے منحصر ہے مطلق معلوم نہیں ہیں اور نہ اُنکے برتاو میں ہیں اس سبب سے وہ اپنے مذہب میں نہایت سُست اور بجز اُن رسمی باتوں کے اور کھانے پینے کے پرہیز کے اور کسی مذہبی عقیدے میں پختہ اور متعصب نہیں ہیں اُنکے سامنے اُنکے اُس عقیدے کے جس کا دل میں اعتقاد چاہیے برخلاف باتیں ہوا کرین اُنکو کچھ غصہ یا رنج نہیں آتا برخلاف مسلمانوں کے وہ اپنے مذہب کے عقائد بموجب جو باتیں کہ اُنکے مذہب میں نجات دینے والی اور عذاب میں ڈالنے والی ہیں بخوبی جانتے ہیں اور ان احکام کو مذہبی احکام اور خدا کی طرف کے احکام سمجھ کر کرتے ہیں اس سبب سے اپنے مذہب میں پختہ اور متعصب ہیں ان وجوہات سے مسلمان زیادہ تر ناراض تھے اور ہندوؤں کی بہ نسبت زیادہ تر فساد میں اُنکا شریک ہونا قرین قیاس تھا چنانچہ یہی ہوا بلاشبہ جتنی گورنمنٹ کی مداخلت مذہب میں خلاف قواعد ملک داری ہے ویسا ہی کسی مذہب کی تعلیم کو روکنا علی الخصوص اُس مذہب کے جسکو وہ حق سمجھتے ہیں برخلاف اور یہاں ہے کہ ہمارا مطلب صرف اتنا ہے کہ باوجودیکہ ہماری گورنمنٹ ایسی ہی ہے مگر کام اس طرح پر ہوئے کہ رعایا کا یہ غلط شبہ رفع نہوا۔

اصل دوم

جاری ہونا ایسے آئین اور ضوابط اور طریقہ حکومت کا جو ہندوستانی حکومت اور ہندوستانیوں کے عادات کے مناسب نہ تھے۔

لیجس لیٹف کونسل سے بھی امور مذہبی میں مداخلت ہوئی ایک اہم مسئلہ صاف مذہبی قواعد پر خلل انداز تھا پھر اس ایکٹ سے ایک یہ بگمانی لوگوں کو تھی کہ یہ ایکٹ خاص واسطے ترغیب عیسائی مذہب قبول کرنے کے جاری ہوا ہے کیونکہ یہ بات ظاہر تھی کہ غیر مذہب کا کوئی آدمی ہندوؤں میں شامل نہیں ہو سکتا پس ہندو تو اس

قانون کے مفاد سے محروم تھے غیر مذہب کا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو اس کو اپنے مذہب کی رو سے جو اسے اختیار کیا ہے اپنے سورتوں کا سترہ کہ جو غیر مذہب میں تھے لینا منع ہے پس کوئی تو مسلم بھی اس ایکٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا البتہ عیسائی مذہب جسے قبول کیا ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا تھا اس سبب سے لوگ خیال کرتے تھے کہ علاوہ مخالفت مذہبی کے اس ایکٹ سے صاف ترغیب ہے ۔

ایکٹ ۱۸۵۷ء اور باب ۱۰۷ ہندو کے رسوم مذہبی میں خلل ڈالتا تھا گواہین بڑی بڑی مجلسیں ہوئیں اور ہوسٹے بھی لیے گئے مگر ہندو لوگ جو مذہب سے زیادہ پابند رسم و رواج کے ہیں اس ایکٹ کو نہایت ناپسند کرتے تھے بلکہ باعث اپنی ہنسک غرت اور بربادی خاندان کا جانتے تھے اور یوں بگمائی کرتے تھے کہ یہ ایکٹ اس مراد سے جاری ہوا ہے کہ ہندو کی بیویوں خود مختار ہو جائیں اور جو چاہیں سو کرنے لگیں ۔

ضابطہ عورتوں کی فعل مختاری کا جو فوجداری سے عدالتوں میں جاری تھا کس قدر ہندو ستامیوں کی غرت اور آبرو اور رسم اور رواج میں نقصان پہنچاتا تھا منکوہ عورتیں تک فوجداری سے فعل مختار ہو گئیں ویلون کی ولایت عورتوں پر سے اٹھ گئی اور یہ باتیں صریح مذہب میں نقصان پہنچاتی تھیں دیوانی عدالت پر جو اس کا تدارک حوالہ کیا گیا تھا بلاشبہ نا کافی اور بیفائدہ تھا اور جس بات کافی الفور تدارک ہونا از رو سے مذہب اور رسم و رواج کے چاہیے تھا وہ ایسی تاخیر اور جھیلے میں ڈال گیا تھا کہ زیادہ تر فساد اس سے برپا ہوتا تھا دیوانی کی دیگر بات بابت دلایا نے زوجہ کے بہت ہی کم تعمیل ہوئی ہوگی اکثر مقدمات ایسے نکلیں گے کہ عورت نے غاصب کے کھر دیو میں بچے بھی جن لیے اور ہنوز زعمی اس کی نشان دہی کی تدبیر میں سرگردان ہے ۔

چند ایکٹ اور قانون ایسے ہیں کہ جنکی رو سے باوصف متحدہ المذہب ہونے متخاصمین کے برخلاف اُنکے مذہب کے مقدمات دیوانی عدالت سے فیصل ہوتے تھے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کسی مذہب کی

ایکٹ ۱۸۵۷ء

عدالت کی فعل

نہیں قانون کا مذہب ایکٹ
تھا مذہب ہونے کا متخاصمین

طرفداری کرے مختلف مذہب ہونے کی صورت میں بلاشبہ انصاف کا کھانا چاہیے بشرطیکہ وہ انصاف دونوں چیزوں کے یاد و نواہل مقدمہ کے معاہدہ کے برخلاف نہو الا جب طریقین متحد المذہب ہیں تو ضرور ہے کہ ان ہی کے مذہب یا ان ہی کے رسم و رواج کے مطابق مقدمات حقوق متعلقہ دیوانی کے فیصل ہوں۔

قوانین ضابطی اراضیات لاخراج جسکا آخر قانون ۱۹۱۸ء ہے حکومت ہندوستان کو نہایت مضر تھا ضابطی اراضیات نے جب قدر رعایاے ہندوستان کو ناراض اور بدخواہ ہماری گورنمنٹ کا کر دیا تھا اس سے زیادہ اور کسی چیز نے نہیں کیا تھا سچ فرمایا تھا لارڈ منرو اور ڈیوک آف ولنگٹن صاحب بہادر نے کہ ضبط کرنا معافیات کا ہندوستانیوں نے دشمنی پیدا کرنی اور انکو محتاج کر دینا ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہندوستانیوں کو کس قدر ناراضی اور دلی رنج اور ہماری گورنمنٹ کی بدخواہی اور زیرکتنی مصیبت اور تنگی معاش اس سبب سے اُنکو تھی بہت سی معافیات صد ہا سال سے چلی آتی تھیں اور ادنی ادنی حیلہ پر ضبط ہو گئیں ہندوستانی صاف خیال کرتے تھے کہ سرکار نے خود تو ہماری پرورش نہیں کی بلکہ جو جاگیر ہمو اور ہمارے بزرگوں کو اگلے بادشاہوں نے دی تھیں وہ بھی گورنمنٹ نے چھین لین پھر تو ہمو اور کیا توقع گورنمنٹ سے ہے ضابطی اراضیات کے باب میں اگر ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ عذر صحیح اور واقعی بھی سمجھا جائے کہ اگر ضابطی اراضیات لاخراجی نہوتی تو واسطے پورا کرنے اخراجات گورنمنٹ کے جسکو نہایت کفایت شماری سے مان لینا چاہیے ہندوستانی آدمیوں سے اور کسی محصول کے لینے کی تدبیر کرنی پڑتی مگر رعایا کو اس سے کسی طرح پرستلی اور جو مصیبت کہ ان پر پڑی اسکا دفعہ نہیں ہو سکتا دیکھو اس زمانے میں جہاں جہاں باغیوں نے اشتہارات واسطے ہکانے اور ورغلانے رعایا کے جاری کیے ہیں سب میں بجز دو باتوں کے یعنی مداخلت مذہبی اور ضابطی معافیات کے اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اس سے بخوبی ثابت ہے کہ یہ دونوں باتیں اصلی منشا اور بہت بڑا سبب ناراضی اہل ہند کا تھا علی الخصوص مسلمانوں کا جنکو یہ نقصان بہت

زیادہ بہ نسبت ہندوؤں کے پونچا تھا۔

جنگل زمینداری

اگلی عملداریوں میں بلاشبہ حقیقت زمینداری کی خانگی بیج اور زمین اور سب کا دستور تھا گریہ بہت کم ہوتا تھا اور جہاں جہاں تک ہوتا تھا برضامندی اور پونشی ہوتا تھا بعلت باقی یا بعلت قرضہ جبراً اور حکماً نیلام حقیقت کا کبھی دستور نہیں ہوا ہندوستان میں زمیندار اپنی موروثی زمینداری کو بہت عزیز سمجھتے ہیں اُسکے زوال سے اُنکو کمال رنج ہوتا ہے اگر خیال کیا جائے تو ہندوستان میں ہر ایک محال زمینداری کا ایک چھوٹی سی سلطنت دکھائی دیتی ہے قدیم سے سب کی رضامندی سے ایک شخص سردار ہوتا ہے وہ ایک بات تجویز کرتا تھا اور ہر ایک حقیقت دار کو بقدر اپنے حصہ زمینداری کے بولنے کا اور دخل دینے کا اختیار ہوتا تھا رعیت باشندہ دیہ کے چودھری بھی حاضر ہو کر کچھ گفتگو کرتے تھے اگر کسی مقدمہ نے زیادہ طول پکڑا تو کسی بڑے گائون کے مقدمہ اور مندر کے حکم سے فیصلہ ہو گیا ہندوستان کے ہر ایک گائون میں بہت خاصی صورت ایک چھوٹی سلطنت اور پارلیمنٹ کی موجود تھی بے شک بادشاہ کو جس قدر اپنی سلطنت جائیداد رنج ہوتا تھا اتنا ہی زمیندار کو اپنی زمینداری جائیداد غم تھا ہماری گورنمنٹ نے اسکا مطلق خیال نہ کیا ابتداء عملداری سے آج تک شاید کوئی گائون باقی ہو گا جس میں تھوڑا بہت نہ انتقال ہوا ہو ابتدا ابتدا میں ان نیلاموں نے ایسی بے ترتیبی سے کثرت پکڑی کہ تمام ملک اٹ پٹ ہو گیا پھر ہماری گورنمنٹ نے اُسکے تدارک کو قانون اول ۱۸۶۱ء سے جاری کیا اور ایک کمیشن مقرر ہوا اُس سے اور قسم کی صد ہا خبر بیان برپا ہو گئیں یہاں تک کہ یہ کام حسب وخواہ انجام نہوسکا اور آخر کار یہ محکمہ بند ہو گیا۔

اس مقام پر ہم یہ گفتگو کرنی نہیں چاہتے کہ اگر سرکار وصول مالگزار کی کا یہ قاعدہ مقرر نہ کرتی تو پھر کیا کرتی اور جبکہ زمین مالگزار کی سرکار میں مستغرق اور اسکی دماغ سمجھی جاتی ہے تو کیوں نہیں نیلام ہوتی کیونکہ ہم اس مقام پر صرف

یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کشری کے یہ اسباب ہوسے خواہ ان بسون کا ہونا بھوری ہو خواہ ادا تھی سے اور اگر اس امر کی بحث دیکھنی ہو تو ہماری دوسری رائے طریقہ انتظام ہندوستان ہے اُسکو دیکھو مگر اتنی بات یہاں لکھتے ہیں کہ زمین کا مالگاری میں مستغرق سمجھنا بہت قابل مباحثہ کے ہے درحقیقت دعوی سرکار کا پیداوار پر ہے نہ زمین پر۔

بعض زر قرضہ نیلام حقیقت کے رواج نے بہت سے فساد برپا کیے مباحثوں اور رویہ والوں نے دم دیکر زمینداروں کو روپے دئے اور قصداً انکی زمینداری چھیننے کو بہت فریب برپا کیے اور دیوانی میں ہر قسم کے جھوٹے سچے مقدمات لگائے اور قدیم زمینداروں کو بیدخل کیا اور خود مالک بن گئے ان آفات نے تمام ملک کے زمینداروں کو ہلا ڈالا۔

بندوبست مالگاری جو ہماری گورنٹ نے کیا نہایت قابل تعریف کے ہے مگر اگلے بندوبستوں کی نسبت سنگین اگلی عملداریوں میں بطور خام میل مالگاری لیجاتی تھی شیر شاہ نے ایک تہائی پیداوار کا حصہ گورنٹ مقرر کیا تھا کچھ شک نہیں کہ اس طریقہ میں بہت مشکلین تھیں اور گورنٹ کو نقصان تصور تھا مگر کاشت کار سب آباد رہتے تھے کسی کو ٹاؤنیا نہ پڑتا تھا اکبر اول نے اسی بندوبست کو یعنی پیداوار کا تہائی حصہ لینا پسند کیا اور اسی کو جاری کیا مگر بندوبست پختہ کر دیا جسکا ذکر لارڈ آلفسٹن صاحب کی عمدہ تاریخ میں مندرج ہے اور ان میں اکبری میں بھی اُسکا بیان ہے اکبر نے اقسام زمین کے مقرر کیے اول قسم کی زمین سے جسکا نام پوچ تھا اور ہر سال بوئی جاتی تھی برابر مالگاری کا حصہ لیا جاتا تھا دوم قسم کی زمین جسکا نام پڑوتی تھا اور ہمیشہ کاشت ہوتی تھی بلکہ خیدے واسطے زور بڑھانے کے چھوڑ دیتے تھے اُس زمین سے انھیں سالوں کی بابت مالگاری لیجاتی تھی جس میں وہ کاشت ہوتی تھی سوم قسم کی زمین کی جسکا نام چیر تھا اور زمین چار برس سے بے تردد تھی اور اسکی درستی کے لیے خرچ بھی درکار ہوتا تھا اول سال زراعت میں پچھو لیا جاتا تھا اور پھر بڑھتا جاتا تھا یا تاک کہ پانچویں میں پورا ہوتا تھا چارم قسم کی زمین جسکا نام بجر تھا اور پانچ برس سے زیادہ بے ترد پڑتی تھی اور بھی طایم نہ تھیں اس خام بندوبست کا تقدی سے بدلتا اسطرح پر تھا کہ پیداوار ہر پچھو کی

اور ہر قسم زمین کی اوسط کے حساب سے غلہ کے وزن پر نکالی جاتی تھی مثلاً ایک تھپے نومن غلہ کی پیداوار نکالی اور تین من غلہ اُس یکمہ کا کاشت کار سے لینا حصہ گورنٹ ٹھہر گیا پھر اوسط نرخ ناموں سے قیمت غلہ قرار دی گئی اور وہ نقدی اُس یکمہ کی ٹھہر گئی پھر سین بڑی رفاہ یہ تھی کہ اگر کاشت کار بعض نقدی کرنی نرخ سمجھ کر تین من غلہ دیدے تو اُسکو اختیار تھا سرکاری بندوبست میں انہیں سے بہت باتوں کا خیال نہیں رہا اقتادہ زمین پر برابر محصول لگ گیا جن زمینوں کا زور بڑھانے کو کچھ دنوں اقتادہ رکھنا تھا اُسکی منہائی نہیں ہوئی ہر سال برابر جوتے جانے سے زور کم ہوتا گیا پیداوار کم ہونے لگی جو حساب بندوبست کے وقت لگایا تھا وہ نہ رہا اکثر ضلوع میں ہر ایک بندوبست سخت ہو گیا زمینداروں کا شکار دن کو نقصان عائد ہوئے رفتہ رفتہ وہ بے سامان ہو گئے زراعت کا سامان بہت کم ہو گیا اور اس سبب سے جو زمین کاشت کرتے تھے وہ جیسا کہ چاہیے کائی نہ گئی اس سبب سے بھی کمی پیداوار ہوئی اداسے مالگزاروں کے لیے وہ قرضدار ہوئے سود قرضہ زیادہ ہونے لگا بہت سے زمیندار مالگزار جو بہت اچھا سامان اور محصول خرچ رکھتے تھے مفلس ہو گئے جن دیہات میں اقتادہ زمین سواتھی وہ اور زیادہ خراب ہو گئی انہیں تامل صاحب ہا در اپنے دیہات نامہ کی دفعہ ۶۴ میں لکھتے ہیں کہ آئین نہم ۱۳۳۷ء کے بندوبست میں علی العموم یہ بات نظر آتی ہے کہ اچھے دیہات کی جمع کچھ نرم تجویز ہوئی اور خراب دیہات کی جمع سنگین ہو گئی زمینداروں کی ناجائز مفتیقین جاتی زمین اگرچہ یہ بات بہت اچھی تھی مگر بندوبست کے وقت اُسکی رعایت چاہیے تھی جو نہوئی غرض کہ ان اسباب سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو مفلسی نے گھیر لیا تھا جسکے سبب باوجود اس امن و آسائش کے جو زمینداروں کو تھی اُنکے دل سے بچھلی عماریوں کی یاد بھولتی نہ تھی۔

تعلقہ داری بندوبست کا شکست کو دنیا اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں کچھ نا انصافی ہوئی مگر عمدہ سبب فساد کا ہوا خصوصاً ملک اودھ میں یہ تعلقہ دار راجہ بنے ہوئے تھے اپنی تعلقہ داری کے دیہات میں حکومتیں کرتے تھے نفع اٹھاتے تھے

وہ بادشاہت اور منفعت اُنکی دفعتاً جاتی رہی اس باب میں بھی کہ اگر سرکاری نگرانی تو اصل زمینداروں کو ان ظالموں کے ہاتھ سے کیونکر نکالتی ہم اس مقام پر بحث نہیں کرینگے بلکہ اسکی بحث ہماری دوسری رسے میں ہے یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ شکست تعلقداری بھی سبب سرکشی ہے۔

اسٹامپ کا جاری ہونا بالکل ایک ولایتی پیداوار ملک کا قاعدہ ہے جہاں کی آمدنی گویا کہ نہیں لیجاتی ہندوستان میں اسکا جاری کرنا اور پھر رفتہ رفتہ اسکی قیمت میں اضافہ ہوتا جانا جسکی انتہا اب قانون دہم ۱۸۷۹ء میں ہے بلاشبہ خلاف طبائع اہل ہند بلکہ بنظر حالات فلسفی اہل ہند نامناسب تھا اسٹامپ کے جاری ہونے میں پچھلے لوگ بہت بحث کر گئے ہیں اور بہت سی دلیلیں پیش ہوئی ہیں کہ اسکا اجرا مفید ہے اور بہت غالب تردیدیں پیش ہوئی ہیں کہ اصلی بات برخلاف اسکے ہے مگر ہم اس مقام پر ان سب بحثوں سے قطع نظر کرتے ہیں اور اتنا لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ ان بحثوں کی حاجت اُن ملکوں میں ہے جہاں کی رعایا تربیت یافتہ اور متمول اور راست باز معاملہ فہم ہے ہندوستان رعایا جو دن بدن مفلس ہوتی جاتی ہے وہ ہرگز اس زیرباری اٹھانے کے لائق نہیں سب عقلا اس محصول کو ناپسند کر گئے ہیں اُنکا قول ہے کہ دستاویزات پر محصول لگانا جتنا قابل الزام اور سوجھ بھج ہے اس سے زیادہ بڑا وہ محصول ہے جو کاغذات پر اضافہ کرنے کے لیے لیا جاتا ہے علاوہ زیرباری اخراجات کے بہت سی صورتوں میں عدالت گستری سے باز رکھتا ہے چنانچہ مل صاحب کی کتاب پولٹیکل اکونمی اور لارڈ بروم صاحب کی پولٹیکل فلوروفنی اسکے ناپسندیدہ ہونے سے پُر ہیں اور حقیقت کہ ولایت میں اُسپر عذر ہے اُس بہت زیادہ ہندوستان میں اسکے رواج پر الزام دیوانی عدالت کا انتظام جو پریسڈنسی بنگال اور آگرہ میں ہے وہ نہایت شایستہ ہے اُسکو اس قدر میں کچھ مداخلت نہیں میں جانتا ہوں کہ اکثر حکام کی رائے اسکے برخلاف ہوگی اور پنجاب کے انتظام کو پسند کرتے ہونگے مگر یہ گفتگو نہایت قابل بحث کے ہے قانون پنجاب کا ایک محل مطلب ہے اُن ہی قوانین کا جو اس ملک میں جاری ہیں اُنکے

سط او پھیلاؤ اور عمل کو اسطے قواعد مقرر نہیں ہیں ہر حاکم اس میں خود مختار ہے سب حاکموں کی رائے تسلیم ہونی ضرور نہیں ہے پھر اس میں کس قدر خرابیاں انجام کو پڑنی مقصود ہیں دیوانی کا محکمہ سب محکموں سے زیادہ تر عہدہ ہے جس پر نہایت اہتمام چاہیے یہی محکمہ ہے جس پر آبادی ملک اور اجر اسے تجارت اور افزونی بیج و پار و استحکام حقوق منحصر ہیں پنجاب میں یہ محکمہ نہایت کم قدر ہو رہا ہے حکام مطلق متوجہ نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں متوجہ ہونے کی فرصت نہیں جس قدر مقدمات غوط طلب بسبب انتقالات اور معاملات کثیر اور سبب زیادہ مدت ہو جائے عہداری سرکار کے اس ملک میں ان ملکوں کی عدالتوں میں درمیش ہوتے ہیں وہ ابھی تک پنجاب میں نہیں اور جب ہونگے تو اس میں شک نہیں کہ قوانین پنجاب ان کی رستی سے فضیلہ کرنے کو کافی نہیں اس قدر میں دیوانی عدالت کا جس قدر اثر پایا جائے وہ صرف اتنا ہے اول انتقالات حقیقت دم مقروض ہونا یا ملیوں ہونا لوگوں کا کہ یہ دونوں تین آپس کے فساد کی باعث ہوئیں نہ مقابلہ سرکار کی ان باتوں آپس میں دلی رنج تھا اور یہ قاعدہ ہے کہ جب عہداری کو سستی ہوتی ہے آپس کے تلافی سے فسادات برپا ہوتے ہیں پھر ان دونوں باتوں میں جو لوگوں کو آپس میں رنج تھا سب سے بڑا سبب اسکا یہ تھا کہ انتقالات ناواہی اور قرضہ ناجائز لوگوں کے سر پر ہو گیا تھا وہ جھوٹی ڈگریوں کے ملیوں ہو گئے تھے اور اسی سبب سے دیوانی عدالت پر الزام لگایا جاتا ہے خیال کرنا چاہیے کہ جس قدر کم توجہی اور اتری اور سرسری تحقیقات اور خود اختیاری حکام مجوز مقدمات دیوانی کی پنجاب میں ہے وہ بہت اس سے زیادہ خرابیاں پیدا کرگی دیوانی عدالت کی تاثیر دس برس میں ظاہر نہیں ہوتی پچاس برس بعد پنجاب کو مالک مغربی شمالی کے انتظام اور اشر عدالت دیوانی سے مقابلہ کرنا چاہیے نہ اب ہم اس بات کو منظور کرتے ہیں کہ پریسڈنسی ہنگال اور اگرہ کا قانون مطلق مقدمات دیوانی قابل اصلاح ہے انفصال مقدمات میں بہت تاخیر ہوتی ہے اسٹامپ کے بیش قیمت ہونے سے اپیل کے ہر مقدمہ میں بہت سے درجات قائم ہونے سے لوگوں کو زیر باری ہے حکام دیوانی کو بعض قسم کا اختیار دینے سے انفصال مقدمات میں رنج تھا

سوا اسکوا ایکٹ ۱۹۳۵ء نے کچھ کچھ رفع کیا اور حقد رباتی ہے و دقابل اصلاح ہے اس میں اگر زیادہ گفتگو کو ملاحظہ فرمائی ہو ہماری دوسری راس کو جو درباب انتظام ہندوستان ہے اُسکو ملاحظہ کرو۔

اصل سوم

ناواقف رہنا گورنٹ کا رعایا کے اصلی حالات اور اطوار اور عادات اور ان مصائب سے جو اپنے گزرتے تھے اور جسے رعایا کا دل ہماری گورنٹ سے پھٹتا جاتا تھا

اس میں کچھ شک نہیں کہ ہماری گورنٹ کو رعایا کے حالات اور اطوار اور جو جو کچھ اُنکو تھے اُنکی اطلاع تھی اور اطلاع ہونیکا کیا سبب تھا کیونکہ حالات اور اطوار کی اطلاع اختلاط اور ارتباط اور باہم آمد و رفت بے تکلفانہ سے ہوتی ہے اور یہ بات جب ہوتی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم میں بھلا کر اور محبت اور اخلاص پیدا کر کر بطور رسم و طنون کے توطن اختیار کرے جیسا

کہ مسلمان غیر مذہب اور غیر ملک کے رہنے والوں نے ہندوستان میں توطن اختیار کر کے پیدا کیا اور غیر ملکوں سے برادرانہ راہ و رسم پیدا کی مگر حقیقت ہماری گورنٹ کو یہ بات جو اصلی سبب رعایا کے حالات کی اطلاع کا ہے حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ اس طرح کی سکونت مختلطانہ ہماری گورنٹ کو ہوتی متخیل ہے اب رہی یہ بات کہ رعایا خود اپنے مصائب کی اطلاع

کرتی تو اس کا قابو رعایا کو نہ تھا کیونکہ رعایا سے ہندوستان کو تجاویز گورنٹ میں ذرا بھی مداخلت نہ تھی اور اگر کسی نے کچھ بقیاعہ کوئی عرضی پر بھیجا یا بخود نواب گورنر جنرل بعد پیش کیا وہ بطور ہفتانہ تصور کیا گیا نہ بطور استحقاق مداخلت تجاویز گورنٹ میں اور اسی لیے کچھ فائدہ حاصل نہوا اب ضرور ہوا کہ کوئی شخص حالات رعایا کی اطلاع گورنٹ میں

کرے وہ اطلاع مختصر تھی حکام متعمد اطلاع کی رپورٹ پر وہ خود اس سے ناواقف تھے اور کوئی راہ نہ تھی اُنکو اطلاع حاصل ہونیکا اور اُنکی عدم توجہی اس باب میں اور اُنکی نازک مزاجی ایک مشہور بات ہے اُنکے رعب سے سب ڈرتے تھے کسی کو سچی بات علی الخصوص وہ کہ مخالف طبع اور مزاج حاکمون کے ہوتی تھی کہنے کا مقدور نہ تھا ہر شخص ملازم اور درباری رئیس سب

م ناواقفین
گورنٹ حال
عیادت

م ناواقفین
گورنٹ حال
عیادت

ڈر کے مارے خوشامد کی بات کہتے تھے اور ہماری گورنٹ نوعیت ہے ان باتوں سے گورنٹ شخصہ کی صورت پیدا کی تھی پھر یہ طریقہ اطلاع حالات عایاکہ بذریعہ حکام اضلاع ناکافی ہی نہ تھا بلکہ درحقیقت معدوم تھا اس لیے حالات رعایا کے ہمیشہ ہماری گورنٹ سے مخفی رہے جو نیا قانون گورنٹ سے جاری ہوا اُس سے جو حضرت رعایا کے حال اور رفاہ اور فلاح کو پہنچی اُس کا رفع کرنے والا اور اسکی خبر دینے والا کوئی نہ تھا اس قسم کے امور میں کوئی غور رعایا کا نہ تھا بجز انکے لمو کے جو بل جلا کر انکے بدن میں رہتا تھا اور بجز انکی نیکی کے جسیرہ وہ آپ رو کر چپ رہتے تھے۔

مفسلی اورنگی معاش ہندوستان کی رعایا کو ہماری گورنٹ کی حکومت میں کیون نہوتی سب سے بڑی معاش رعایا ہندوستان کی نوکری تھی اور یہ ایک پیشہ گنا جاتا تھا اگرچہ ہر ایک قوم کے لوگ روزگار نہونے کے شاک کی تھے مگر یہ شکایت سب سے زیادہ مسلمانوں کو تھی غور کرنا چاہیے کہ ہندو جو اہلی باشندے اس ملک کے ہن زمانہ سلف میں انہیں سے کوئی شخص روزگار پیشہ نہ تھا بلکہ سب لوگ ملکی کاروبار میں مصروف تھے برہمن کو روزگار سے کچھ علاقہ نہ تھا بیش برہمن جو کہلاتے ہن وہ ہمیشہ بیوپار اور صاحبی میں مصروف تھے چھتری جو اس ملک کے کسی زمانہ میں حاکم کی پرانی تاریخوں سے ثابت ہے کہ وہ بھی روزگار پیشہ نہ تھے بلکہ زمین سے اور ایک ایک ٹکڑہ زمین کی حکومت سے بطور بیجا چارہ علاقہ رکھتے تھے سپاہ انکی لازم نہ تھی بلکہ بطور بھائی بندی کے وقت پر جمع ہو کر لشکر آراستہ ہوتا تھا جیسا کہ کچھ تھوڑا سا تہنہ روس کی مملکت میں پایا جاتا ہے البتہ قوم کایت اس ملک میں قدیم سے روزگار پیشہ دکھلائی دیتے ہن مسلمان اس ملک کے رہنے والے نہیں ہن اگلے بادشاہوں کے ساتھ بوسیلمہ روزگار کے ہندوستان میں آئے اور یہاں توطن اختیار کیا اس لیے سب کے سب روزگار پیشہ تھے اور کئی روزگار سے انکو زیادہ تر شکایت بہ نسبت اصلی باشندوں اس ملک کے تھی غرت دار سپاہ کار روزگار جو یہاں کی جاہل رعایا کے مزاج سے زیادہ تر مناسبت رکھتا ہے ہماری گورنٹ میں بہت کم تھا سرکاری فوج جو غالباً مرکب تھی تلگوں سے اُسمن اثرات لوگ نوکری کرنی میوب

مفسلی اورنگی معاش
ہندوستان کی نوکری
تھی اور یہ ایک
پیشہ گنا جاتا تھا
اگرچہ ہر ایک قوم
کے لوگ روزگار
نہونے کے شاک کی
تھے

سمجھتے تھے سواروں میں البتہ اشرفون کی نوکری باقی تھی مگر وہ تعداد میں اس قدر قلیل تھی کہ اگلی سپاہ سوار سے اسکو کچھ بھی نسبت نہ تھی علاوہ سرکاری نوکری کے اگلے عہد کے صوبہ داروں اور سرداروں اور امیروں کے بچ کے نوکر ہوتے تھے کہ انکی تعداد بھی کچھ کم خیال کرنی چاہیے اب یہ بات ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہے اس سبب سے حد سے زیادہ قلت روزگار تھی اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ جب باغیوں نے لوگوں کو نوکر رکھنا چاہا ہزار ہا آدمی نوکری کو جمع ہو گئے اور جیسے بھوکا آدمی قحط کے دنوں میں نان پر گرتا ہے اسی طرح یہ لوگ نوکریوں پر جا کرے شعر محمد گرسنہ درخانہ خالی برخواست عقل باور کند کز رمضان اندیشہ بہت سے آدمی صرف آنہ ڈیرہ آنہ یومیہ پر نوکر ہوئے تھے اور بہت آدمی بھوسہ کی سی ڈیرہ سیرانج پاتے تھے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کی رعایا جیسی نوکری کی خواہش مند تھی ویسی ہی مفلسی اور ناداری سے محتاج اور تنگ تھی۔

ایک اور راہ تھی اگلی عملداریوں میں آسودگی رعایا کی یعنی جاگیر روزیہ انعام اکرام جب شاہجہان تخت پر بیٹھا تو صرف بروز تخت نشینی چار لاکھ بیگز زمین اور ایک سو بیس گانوں جاگیر میں اور لاکھوں روپیہ انعام میں دیے یہ بات ہماری گورنمنٹ میں یک قلم مسدود تھی بلکہ پہلی جاگیر میں بھی ضابطی ہو گئیں تھیں جس ضابطی کے سبب ہزار ہا آدمی نان و کھانا کو محتاج ہو گئے تھے زمینداروں کا شتکاروں کی مفلسی کا حال ہم پہلے بیان کر چکے اہل حرفہ کار روزگار بسبب جاری اور رائج ہونے اشیاء تجارت ولایت کے بالکل جاتا رہا تھا یہاں تک کہ ہندوستان میں کوئی سوئی بنانے والے اور دیاسلائی بنانے والے کو بھی نہیں پوچھتا تھا جولاہوں کا تار تو بالکل ٹوٹ گیا تھا جو بد ذات سب سے زیادہ اس ہنگامہ میں گرم جوش تھے خدا کے فضل سے جبکہ ہندوستان بھی سلطنت گریٹ برٹن میں داخل تھا تو مرکز کو رعایا کی اس تنگی حال پر توجہ کرنی اور انکے ان روحانی غم اور دلی رنجشوں کے مٹانے میں سعی کرنی ضرور تھی۔

کبسنی نوٹ سے ایک نئی طرح کی زیرباری ملک ہوئی تھی جو کسی پہلی عملداری میں اسکی نظیر نہیں ہے۔

جناروپہ قرض لیا جاتا تھا اسکے سود کے وصول کرنے کی تدبیر لکھ سود اور اخراجات اور انتفاع کے وصول کرنے کی تدبیر ملک سے ہوتی تھی غرض کہ ہر طرح سے ملک مفلس اور محتاج ہو گیا اگلے خاندان جنگوہنرادون کا مقدور تھا معاش سے بھی تنگ تھے اور یہ ایک اصلی سبب ناراضی رعایا کا گورنمنٹ سے تھا لوگوں کے دل جو تبدل عملداری کو چاہتے تھے اور نئی عملداری کے راغب اور دل سے اسے خوش تھے مین سچ کہتا ہوں کہ اسی سبب تھے ہم سچ کہتے ہیں اور پھر ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم بہت سچ کہتے ہیں جب افغانستان سرکار نے فتح کیا لوگوں کو بڑا نعم ہوا کیا سبب تھا صرف یہ تھا کہ اب مذہب پر علانیہ دست اندازی ہوگی جب گوالیار فتح ہوا پنجاب فتح ہوا اور دہلیا گیا لوگوں کو کمال رنج ہوا کیون ہوا ایسے ہوا کہ ان پاس کی ہندوستانی عملداریوں سے ہندوستانیوں کو بہت آسودگی تھی نوکریان اکثر تھے آتی تھیں ہر قسم کی ہندوستانی اشیاء کی تجارت بکثرت تھی ان عملداریوں کے خراب ہونے سے زیادہ افلاس اور محتاجی ہوتی جاتی تھی ہماری گورنمنٹ کی عملداری مین خوبیاں اور بھلائیوں بھی حد سے زیادہ تھیں مین سب پر عیب نہیں لگا تا بقول شخصی شعر عیب می جملہ گفتم ہنرش نیز گو بھنی حکمت کمن از ہر دل عامی چندہ امن اور آسائش اور آزادی رستون کا صاف ہونا ڈاکوؤں اور رہزنوں کا نیست نابود ہونا شرکوں کا آراستہ ہونا مسافروں کی آسائش بیوپاریوں کا مال دور و بھر چھینا غریب اعلیٰ ادنیٰ کے خطوط کا دور دست ملکوں مین برابر پونچنا خوزری اور خانہ جنگی کا بند ہونا زیر دست سے زیر دست کا زور اٹھنا اور اسی قسم کی بہت سی باتیں ایسی اچھی ہیں کہ کسی عملداری مین نہوئی ہیں نہوئی مگر غور کرو کہ ان باتوں سے وہ مصیبت جس کا ہم ذکر کرتے ہیں نہیں جاتی ایک اور بات دیکھو کہ یہ نفع عملداری کا جو مذکور ہوا کہ لوگوں کو زیادہ تھا اول عورتوں کو کہ سب طرح سے آسائش مین تھیں خانہ جنگی مین اولاد کا مارا جانا لکھگوں کے ہاتھ سے لٹنا عالموں کے ہاتھ سے خاوندوں اور بچوں کا محفوظ نہ رہنا اور ہزار ہا طرح کے مصائب سے محفوظ تھیں پھر دیکھو کہ اس قدر خیر خواہ اور مداح سرکار کی عملداری کی تھیں مہاجن اور تجارت پیشہ لوگ بہت

میں غلطی کی ہے
میں غلطی کی ہے
میں غلطی کی ہے

آسائش سے تھے پھر انہیں سے کوئی بھی بدخواہ نہ تھا حاصل یہ کہ جن لوگوں کو عملداری سرکار سے نقصان نہیں پہنچا تھا ان میں سے کوئی بدخواہ نہیں ہوا۔

اصل چہارم

ترک ہونا ان امور کا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جنگا جالانا ہماری گورنمنٹ پر ہندوستان کی حکومت کے لیے واجب اور لازم تھا۔

جو مراتب کہ ہم اس مقام پر لکھتے ہیں گودہ ہمارے بعض حکام کے ناگوار طبع ہوں مگر ہر کوچ لکھنا اور دل کھول کر کہنا ضرور ہے یہ وہ بات ہم کہتے ہیں کہ جس سے جنگلی وحشی جانور دام میں آتے ہیں درندے رام ہوتے ہیں انسان کی تو کیا حقیقت ہے کیا لارڈ میکنز ایسز کافی نہیں کہ ہم اس مقام پر دوستی اور محبت اور ربط اور اتحاد کے فائدے بیان کریں ہاں اتنی بات بیان کرنی ضرور ہے کہ آپس کی محبت اور ہمہ سلیہ کی دوستی سے گورنمنٹ اور رعایا کی محبت بہت بڑھ کر ہے دوست کو ایک شخص سے دوستی کرنی پڑتی ہے اور گورنمنٹ کو اپنی تمام رعایا سے۔ محب اور محبوب صرف دو شخص ہوتے ہیں اور دلی ارتباط سے ایک گئے جاتے ہیں گورنمنٹ کو تمام رعایا سے ایسا ارتباط پیدا کرنا پڑا ہے کہ رعیت اور گورنمنٹ سب مل کر ایک تن ہو جائیں شہر رعیت چونچرست سلطان درخت بد درخت ای پسر باشند از بیچ مسخت بد کیا یہ بات ہندوستان میں ہماری گورنمنٹ سے نہیں ہو سکتی تھی کیوں نہ ہو سکتی تھی اس لیے کہ ہکو ذرات تجربہ ہوتا ہے کہ دو غیر ملک اور مختلف مذہب کے آدمیوں میں دلی اتحاد ہوتا ہے اس صورت میں کہ وہ اتحاد کرنا چاہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دو ہم قوم اور ہم مذہب اور ہم وطن آدمیوں میں کمال دشمنی اور عداوت ہوتی ہے اس سے ثابت ہے کہ محبت اور اتحاد اور دوستی ہونے کو اتحاد مذہب اور ہم وطن اور ہم قوم ہونا ضرور نہیں کیا پال مقدس کی نصیحت حکمت آمیز نہیں ہے کہ جیسے ہم تم سے محبت کرتے ہیں ویسا ہی خداوند تمہاری محبت آپس میں

دوسروں کے ساتھ بڑھنے اور زیادہ ہونے دیوے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف اپنے پڑوسیوں اور ہم قوموں سے بلکہ سب سے یہاں تک کہ دشمنوں سے سچی محبت ہو اور وہ محبت اور مہربانی بڑھتی جائے اور کیا مسیح مقدس کا یہ قول دل کو تسلی دینے والا نہیں ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم بھی اُن سے کرو کیونکہ تورات اور نبیوں کی کتاب کا خلاصہ یہی ہے مراد مسیح مقدس کی اس نصیحت سے محبت ہے غرض کہ کوئی عقلمند اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ محبت اور اتحاد بہت عمدہ چیز ہے اور بہت اچھے اچھے نتیجے دیتی ہے اور بہت سی برائیوں کو روکتی ہے آج تک ہماری گورنمنٹ نے یہ محبت ہندوستان کی رعایا کے ساتھ پیدا نہیں کی۔

یہ بھی ایک عام قاعدہ محبت کا جہت انسانی بلکہ حیوانی میں بھی قدرتی پیدا کیا گیا ہے کہ اعلیٰ کی طرف سے ادنیٰ کی طرف محبت چلتی ہے باپ کی محبت اپنے بیٹے کی طرف پہلے اُس سے شروع ہوتی ہے کہ بیٹے کو باپ سے اسی طرح مرد کی محبت اپنی عورت کی طرف عورت کی محبت سے جو مرد کی طرف ہے مقدم ہے اسی بنا پر یہ بات ہے کہ ادنیٰ جو اعلیٰ سے محبت شروع کرے وہ خوشامد گنی جاتی ہے نہ محبت اسکا نتیجہ ہوا کہ ہماری گورنمنٹ کو اول چاہیے تھا کہ رعایا کے ساتھ محبت اور اتحاد کرنے میں قدم کرتی پھر محبت کا یہ قاعدہ جو ہزار ہا تجربہ سے حاصل ہوا ہے کہ خواہ مخواہ محبت دوسرے کی دل میں اُتر کر رہتی ہے اور اپنی طرف کھینچ لاتی ہے رعایا کے دل میں اُتر کر رہتی اور رعایا اُس سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کی محبت بلکہ فریقہ ہو جاتی شعر عشق آن خانمان خرابی ہست کہ تر آ اور د بجانہ اگر فرہوس کہ ہماری گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا۔

اگر ہماری گورنمنٹ دعویٰ کرے کہ یہ بات غلط ہے جسے ایسا نہیں کیا بلکہ محبت کی اور نیکی کا بلا دی پائی تو اسکا افسانہ ہم خود گورنمنٹ کے سپرد کرینگے اگر یہ بات یوں ہی ہوتی تو رعایا کو بلاشبہ ہماری گورنمنٹ کی محبت سے زیادہ محبت ہوتی بیشک محبت ایک دل کی چیز ہے جو کہ سے اور بنائے سے نہیں بنتی ظاہر میں بھی اگر چاہے آنا پار پائے جاتے ہیں

الایچ یہ ہے کہ وہ بیان ہو سکتی ہے اور نہ نشان دیا جاسکتی ہے مگر دل اُس کو خوب جانتا ہے بلکہ اُس کے ہاتھ میں ایک سی پی سچی ترازو ہے کہ وہ کسی بیشی کو بھی پہچانتا ہے شعر دل را ز دل رہی ست درین گنبد سپھر از سوسے کینہ و از سوسے مھر مھر ہماری گور منت نے اپنے آپ کو آج تک ہندوستانیوں سے ایسا الگ اور انیل رکھا ہے جیسے آگ و رسو کی گھانس ہماری گور منت اور ہندوستانی پتھر کے دو ٹکڑے ہیں سفید اور کالے کا الگ الگ پہچانے جاتے ہیں اور پھر اُن دونوں میں ایک فاصلہ ہے کہ دن بدن زیادہ ہوتا جاتا ہے حالانکہ ہماری گور منت کو ہندوستان کی رعایا کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے ابر کا پتھر کہ باوجود ورنگ کے ایک ہوتا ہے سفید رنگ میں سیاہ خال بہت خوب صورت معلوم ہوتے ہیں اور سیاہی میں سفیدی عجب بہار دکھلاتی ہے۔

ہم ان انصافی کی بات نہیں کہتے ہماری گور منت کو بلاشبہ عیسائیوں کے ساتھ ایک خاص محبت دینداری کی کھنی چاہیے مگر ہم اپنی گور منت سے رعایاے ہندوستان پر وہ بردرانہ محبت اور برادرانہ محبت پر وہ الفت چاہتے ہیں جسکی نصیحت پطرس مقدس نے کی ہے اب غور کرو کہ ہمارے حکام اور ہندوستانیوں کا خون ایک نہ تھا مذہب ایک نہ تھا رسم و رواج ایک نہ تھا دلی رضامندی رعایا کو نہ تھی آپس میں محبت اور اتحاد نہ تھا پھر کس بات پر ہمارے حکام ہندوستان سے وفاداری کی توقع رکھتے تھے۔

ہندوستان کی پچھلی سلطنتوں کا حال دیکھو اول ہندوستان پر مسلمانوں نے فتح پائی ترکوں اور چٹھانوں کی سلطنت میں ہندوستان کی رعایا سے محبت اور میل جول نہوا جب تک سائش اور آسودگی سلطنت نے صورت نہ پکڑی مغلیہ کی سلطنت میں اکبر اول کے عہد سے ملاپ بخوبی شروع ہوا اور شاہجہان کے وقت تک بدستور رہا باوجودیکہ اُس زمانہ میں بھی رعایا کو بے نظم اصول سلطنت کے سبب تکلیفیں پہنچتی تھیں مگر وہ زخم مندمل ہو جاتا تھا اس برادرانہ محبت سے جو آپس میں تھی ششہ عین معنی عالمگیر کے عہد میں یہ محبت ٹوٹ گئی اور بسبب مقابلہ اور

سکشی قوم ہندو کے مثل سیوا جی مرہٹہ وغیرہ کے مالگیر حلقہ قوم ہندو سے ناراض ہوا اور اپنے صوبہ داروں کے نام حکم بھیجے کہ حلقہ قوم ہندو کے ساتھ سخت گیر ی پیش آئے اور ہر ایک سے خزیہ لے پھر جو مضرت اور ناراضی رعایا کو ہوئی وہ غائب غرض کہ ہماری گورنمنٹ نے سو برس کی عملداری میں بھی رعایا سے محبت اور الفت پیدا کی۔

ہندوستان کی
پرتویری

اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رعایا کو باغرت رکھنا اور انکی تالیف کرنی یعنی انکے دلوں کو ہاتھ میں رکھنا بہت بڑا سبب ہے پائنداری گورنمنٹ کا تھوڑا لے اور آدمی کی غرت ہو تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بہ نسبت اُسکے کہ بہت ملے اور تھوڑی غرت ہو بغیر کرنی کسی کی ایسی چیز ہے کہ آدمی کے دل کو دکھاتی ہے یہی چیز ہو کہ بغیر غرتی نقصان پہنچا عداوت کرتی ہے اور اسکا ایسا گھر زخم ہوتا ہے کہ کبھی نہیں بھرتا شہر جل جات السنان لہا التیام ہولالتیام ماجرح اللسان و تالیف کی خاصیت اسلے برخلاف ہے یہ چیز ہے کہ اس سے دشمن دوست ہوتا ہے اور دوستوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے بیگانہ بیگانہ ہوتا ہے یہی چیز ہے کہ جس سے وحشی جنگل کے جانور چرن پرن تابع دار ہوتے ہیں پھر اگر رعایا کے ساتھ ہو تو وہ کس قدر مطیع اور فرمان بردار ہونگے ابتدائے عملداری میں یہ چیز تھی کہ جسے سب کے دلوں کو ہماری گورنمنٹ کی طرف کھینچ لیا تھا ایک دلی اطاعت پیدا کر دی تھی بیشک ہماری گورنمنٹ ان باتوں کو بھول گئی بلاشبہ تمام رعایا ہندوستان کی اس بات کی شاکی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے انکو نہایت بے قدر اور بے وقور کر دیا ہے ہندوستان کے اشراف آدمی کی ایک چھوٹے سے یورپین کے سامنے ایسی بھی قد نہیں ہے جیسی کہ ایک چھوٹے یورپین کی ایک بہت بڑے ڈیلوک کے سامنے یوں تصور کیا جاتا تھا کہ ہندوستان میں کوئی جینٹل مین نہیں ہے۔

حکام خلیفہ کی
مختصر تاریخ
پرتویری

یہ سب باتیں یعنی محبت اور الفت اور غرت اور تالیف رعایا کی گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے بوسیلہ ان حکام متعدد کے جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہندوستان میں کارپردازی اور رعایا سے معاملہ اور میل جول اور

ملاقات رکھتے ہیں گورنٹ کا ارادہ کیسا ہی نیک ہو وہ کبھی ظاہر نہ ہوگا جب تک یہ لوگ اُسکے ظاہر کرنے پر کمر نہ باندھیں اگلے حکام متعدد کے عادات اور روش اور اخلاق بہت برخلاف تھے حال کے حکام متعدد سے وہ پہلے لوگ بہت عزت کرتے تھے ہندوستانیوں کی ہر طرح سے خاطر داری کرتے تھے اُنکے دلون کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے دوستانہ اُنکے رنج و راحت کے شریک ہوتے تھے باوجودیکہ وہ بہت بڑی سرداری اور حکومت ہندوستانیوں میں رکھتے تھے اور تحشم اور رعب اور دب و جوشیاں حکومت ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ دیتے تھے پھر ایسی محبت اور عزت ہندوستانیوں کی کرتے تھے کہ ہر ایک شخص لکڑی کے اخلاق اور انکی محبت کا فریضہ ہو جاتا تھا اور تعجب سے کہتا تھا کہ یہ کیسے اچھے لوگ ہیں کہ باوجود اس خشم و شوکت اور حکومت کے بے غور ہیں اور کس طرح اخلاق سے ملتے ہیں ہندوستان میں جو لوگ بزرگ گئے جاتے تھے اُنسے اُسی طرح پیش آتے تھے بیشک اُن لوگوں نے پطرس مقدس کی پیروی کی تھی اور برادرانہ محبت اور برادرانہ محبت پر الفت بڑھائی تھی حال میں جو حکام متعدد ہیں اُن میں سے اکثر کی طبیعتیں اُسکے برعکس ہیں کیا اُنکے غرور اور تکبر نے تمام ہندوستانیوں کو انکی آنکھوں میں پاجیز نہیں کر دیا ہے کیا انکی بد مزاجی اور بے بروائی نے ہندوستانیوں کے دل میں بجا دہشت نہیں ڈالی ہے کیا ہماری گورنٹ کے نہیں معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا ہی عزت ہندوستانی حکام سے لرزان اور بی عزتی کے خوف سے ترسان نہ تھا اور کیا یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک اشرف الہکار صاحب کے سامنے مثل پڑھ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ کر باتیں کر رہا ہے اور صاحب کی بد مزاجی اور سخت کلامی بلکہ دشنام دہی سے دل میں روتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاے افسوس روٹی اور کمین نہیں ملتی اس نوکری سے تو گھانس کھودنی بہتر ہے میں سب حکام پر یہ لازم نہیں لگاتا بیشک ایسے بھی حکام ہیں کہ انکی محبت اور اُنکے اخلاق اور اوصاف سب میں مشہور ہیں اور تمام ہندوستانی اُنکو چاند اور سورج کی طرح پہچانتے ہیں اور اُنکو اگلے حکام کا نمونہ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ

اُسی نصیحت پر چلتے ہیں جو مسیح مقدس نے شمعون مقدس اور اندریا کو فرمائی تھی جبکہ وہ دریائے مین پھیلیون کے کنارے کو جال ڈالتے تھے کہ میرے پیچھے چلے آؤ میں تمکو آدمیوں کا شکار کرنے والا بناؤں گا اُنھوں نے اپنی نیک خصلت سے رعایا کو اپنی محبت کے جال میں کھینچ لیا ہے ان حاکمون نے اپنی حکومت کا رعب بھی دکھایا ہے اور پھر بجا غرور بھی رعایا کے ساتھ نہیں کیا اور وہی مبارکی حاصل کی جو مسیح مقدس نے فرمائی تھی مبارک وہ ہیں جو دل میں بے غرور ہیں اسلئے کہ آسمان کی بادشاہت اُن ہی کی ہے ان حاکمون نے اپنا علم انصاف والا رعایا کو جتایا اور زمین پر حکومت کی جیسا کہ یسوع مقدس نے فرمایا تھا مبارک وہ ہیں جو حلیم ہیں اسلئے کہ زمین کے وارث ہونگے ان حاکمون نے اپنی روشنی عیسیٰ مسیح کے قول کے بموجب اسی طرح رعایا کو دکھلائی کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے دسی ہی چلے گی کہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کا جو آسمان پر ہے شکر کریں اس قسم کے حاکم اگرچہ کم تھے مگر جہاں تھے عزیز تھے۔

اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ یہ تین ہر ایک قوم کے لوگوں کو ناگوار تھیں مگر مسلمانوں کو زیادہ گران گذرتی تھیں مگر اس کا سبب بہت روشن ہے کہ صدہا سال سے مسلمان ہندوستان میں بھی باغرت چلے آتے ہیں انکی طبیعت اور جبلت میں ایک غیرت ہے دل میں لالچ روپیہ کی بہت کم ہے کسی لالچ سے غرت کا جانا نہیں چاہتے بہت تجربہ ہوا ہوگا کہ اور قوم میں جو تین بغیر رنج کے اٹھا لیتے ہیں مسلمانوں کو اُس سے بھی ادنیٰ بات کا اٹھانا نہایت مشکل ہوتا ہے ہمنے مانا کہ مسلمانوں میں یہ خصلتیں بہت بُری ہی سی مگر مجبوری ہے خدا نے جو طبیعت بنائی ہے وہ بدلی نہیں جاتی اس میں مسلمانوں کی بختی سہی مگر کچھ قصور نہیں یہی رنج تھے جنکے باعث تبدل عملداری کو دل چاہتا تھا سرکار کے برخلاف خیرین شکر دل خوش ہوتا تھا مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو مسلمانوں کی بھلائی سے اغماض نہ تھا انکی ریاست اور تعلیم کا ادب سب پیش نظر تھا مگر یہ لوگ اس سے بغیر تھے اور ہماری گورنمنٹ کا ارادہ اور دلی نیت حکام کے

وسیلہ سے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔

اہل ہند علی الخصوص مسلمانوں کی ناراضی کا بڑا سبب یہ تھا کہ اعلیٰ عہد جات پر ترقی بہت کم تھی بہت ہی کم زمانہ گزرا ہے کہ یہ لوگ تمام ہندوستان میں معزز تھے بڑے بڑے عہدے پاتے تھے انکا غم اور انکا ارادہ اب بھی ویسا ہی تھا اس طرح اپنی قدر منزلت کی ترقی چاہتے تھے اور ظاہر میں کوئی صورت نظر نہ آتی تھی ابتداء عہداری سرکار میں جو لوگ خاندانی اور معزز تھے وہ منتخب ہو کر عہدے پاتے تھے رفتہ رفتہ یہ بات نہ رہی اس میں کچھ شک نہیں کہ ان لوگوں میں چند ان لیاقت نہ تھی اس لیے امتحان کا قاعدہ ہماری رائے میں کسی طرح قابل الزام کے نہیں اور نہ درحقیقت کسی کو اسکا بیج ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ امتحان سے عہدہ الٹا رہا ہے مگر ایسے ایسے لوگ ان معزز عہدون پر مقرر ہو گئے جو ہندوستانیوں کی آنکھوں میں نہایت بیقدر تھے سارٹیفکٹ ملنے میں خاندانی بلور ذیغرت ہونیکا بہت کم لحاظ رہا جس قدر ہندوستانیوں کی ترقی لارڈ بینک صاحب بہادر نے کی اُس سے زیادہ پھر نہیں ہوئی کچھ شک نہیں ہے کہ وہ ترقی بسبب قلت عہد جات کے نہایت ناکافی تھی بڑے بڑے اعلیٰ حاکم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جیسی ترقی ہندوستانیوں کی چاہیے تھی ویسی ہی نہیں ہوئی۔

اہل ہند کو قدیم عادت تھی کہ اپنے باؤشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے تھے بادشاہ کی شان اور شوکت اور تجمل اور توشم دیکھ کر خوش ہوتے تھے ایک قاعدہ جبلت انسانی میں پڑا ہے کہ اپنے بادشاہ اور مالک سے ملکر دل خوش ہوتا ہے یہ بات جانتا ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ اور ہمارا مالک ہے ہم اسکے تابع اور رعیت ہیں علی انھیں اہل ہند کو قدیم سے اسکی عادت پڑی ہوئی تھی جواب مدت سے نمایاں تھی نواب گورنر جنرل بہادر اگرچہ دورو میں دربار کرتے تھے مگر ہندوستانیوں کی مراد تک پورا نہ تھا لارڈ اکلنڈ اور لارڈ المن برا صاحب بہادر نے البتہ شاہانہ دربار کیے شاید ولایت میں یہ طریقہ کچھ پسند ہوا ہو مگر حق یہ ہے کہ ہندوستان کے حالات کے نہایت مناسب تھا

بلکہ اب بھی جیسا چاہیے تھا ویسا نہ ہوا تھا خلیفہ ہمارے ملکہ مظفر کوٹریہ کا حافظ ہے خدا ہمیشہ ہماری ناظم ملکیت ہند
نائب مناب ملکہ مظفر اور گورنر جنرل بہادر ہندوستان کا حافظ ہے ہکمو امید ہے کہ اب کوئی آرزو اہل ہند کی
بے پوری ہوے باقی نہ رہیگی۔

سچ ہے کہ حقیقی بادشاہت خدا تعالیٰ کو ہے جسے تمام عالم کو پیدا کیا مگر اس تعالیٰ نے اپنی حقیقی سلطنت کا نمونہ دنیا
میں بادشاہوں کو پیدا کیا ہے تاکہ اُسکے بندے اس نمونہ سے اپنے حقیقی بادشاہ کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں۔
اسی لیے بڑے بڑے حکیموں اور عقلمندوں نے یہ بات ٹھہرائی ہے کہ جیسا کہ اس حقیقی بادشاہ کی خصلتیں اور پوش
اور بخشش اور مہربانی کی ہیں اسی کا نمونہ ان مجازی بادشاہوں میں بھی چاہیے یہی بات ہے کہ جسکے سبب
بڑے بڑے عقلمندوں نے بادشاہ کو نکل اسد ٹھہرایا ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ کی بے انتہا
بخشش اپنے تمام بندوں کے ساتھ ہے اسی طرح بادشاہوں کی بخشش اور انعام اپنی ساری رعیت کے ساتھ
چاہیے اگرچہ ابتدا میں یہ بات خیال میں آتی ہے کہ ذرا ورنہ اسی بات میں انعام و اکرام دنیا فیائدہ خزانہ کا خالی کرنا
مگر یہ بات یوں نہیں بلکہ انعام و اکرام سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رعیت کو اپنے بادشاہ کی محبت بڑھتی ہے کلیہ قاعدہ
کہ انسان صبیحا لسان اس لیے تمام رعیت اپنے بادشاہ کا انعام و اکرام دیکھ کر خواہ مخواہ دلی محبت پیدا کرتی ہے
اور اچھی اچھی خدمت گذاریوں اور خیر خواہیوں کا حوصلہ رکھتی ہے تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہے کہ اگلی صدیوں میں
یہ بات بہت رائج تھی ہر طرح سے انعام و اکرام رعایا کو اور سرداروں کو ملتا تھا بڑے بڑے قیمتی خلعت اور عہدہ
عہدہ تحفہ اور نقد روپیہ اور زمین جاگیر انعام میں ملتی تھی خاندانی آدمی خطاب پاتے تھے ہم چشموں میں غرت پیدا کرتے
تھے اُنکے دل میں بڑے بڑے حوصلہ آتے تھے اور ہندوستان کی رعایا اس بات کو بہت پسند کرتی تھی بلکہ ہا سال سے
اسکے عادی ہو رہے تھے ہماری گورنمنٹ نے یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا تھا کسی شخص کو رعیت میں سے اس قسم کے

نظاہری انعام واکرام کی توقع نہیں رہی تھی اور اسی باعث سے تبدل عملداری کو اُنکا دل چاہتا تھا یہاں تک کہ جب کبھی انریل ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹھیکہ ختم ہونے اور ملکہ مغلیہ کی عملداری ہونے کی خبر سنتے تھے تو خوش ہوتے تھے اگلے بادشاہوں کے عہد میں انعام واکرام دو قسم کا ہوتا تھا ایک وہ جو بادشاہ اپنی عیاشی اور اپنی ناپسندیدہ خصلتوں کے پالنے میں خرچ کرتا تھا یہ بات درحقیقت ناپسندیدہ تھی اور ہندوستانی بھی اسکو ناپسند کرتے تھے بلکہ پاجیون اور غیر مستحقوں کے انعام سے ناراض ہوتے تھے دوسری قسم کا انعام وہ تھا کہ جو بادشاہ اپنے خیر خواہوں کو رفاہ اور فتح نصیب نظر واپس رعیت کے علما اور صلحا اور فقرا اور شعرا اور خانہ نشینوں اور بے رزقوں کو دیتا تھا اس قسم کے انعام کی سب خواہش رکھتے ہیں اور اُسی کے نہونے سے ناراض ہیں گو ان باتوں سے رعایا کم ہمت اور آرام طلب ہو جاتی ہے اور محنت کش اور قوت بازو سے روٹی کمانے والی نہیں رہتی اسلیے بادشاہ کو اس قسم کے انعام سے قطع نظر کر دوسری قسم کا انعام یعنی آزادی دینا بہتر ہے تاکہ انکو خود روٹی کمانے کی گنجائش ملے یہ بات سچ ہے مگر یہ انعام اُسوقت جاری ہو سکتا ہے جبکہ رعایا آسودہ اور تربیت یافتہ ہونے پر کہ خوش سیرتوں کی ناک میں سے نیکل نکال کر بے آب و دانہ بگل میں ہانک دیں کہ خود دانہ و پانی ٹھونڈو اُنکا انجام کیا ہوگا بجز اسکے کہ یا م جائینگے یا وہی ہشیدوں کی سی حرکتیں کرنگے جس سے ہماری مراد ہندوستان کی یہ سرکشی ہے۔

غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ معاملات کی اصلیت کو آنکھ سے چھپا دیتا ہے طبیعت انتقام اور سیاست کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے سچ ہے کہ جو واردتیں ہندوستان میں مشہور ہیں پیش آئیں اسی لائق تہقین کہ بجائے حکام کو جبکہ رخصت آئے اور جبکہ انتقام اور سیاست کریں بجائے کہ ہندوستان کے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ درحقیقت کس قدر سرکشی ہندوستان میں اہل تھی اور کیوں اس قدر بڑھ گئی اور کیوں اس قدر دکھائی دی اور بد نصیب مسلمان کیوں زیادہ مفسد بعض اضلاع میں دکھائی دیے غور کرنے کی بات ہے کہ صد ہا سال سے عملداری

علی ام لونی
تاریخ ہندوستان
جلد اول

ہندوستان میں تزلزل ہوا تھا رعایا سے ہندوستان کو یہ موروثی عادت تھی کہ جب کوئی امیر یا سردار یا بادشاہ نہادۃ قابو ہوتا ہوا اسکے ساتھ ہزاروں آدمی جمع ہو گئے اسکی نوکری کو اسکی طرف سے عالمی کو اسکی طرف سے انتظام کو کسی طرح اپنا قصور نہیں سمجھتے تھے ہندوستان میں یہ ایک مثل مشہور ہے کہ نوکری پیشہ کا کیا قصور جس نے نوکر کھا تنخواہ دی اسکی نوکری کی البتہ جب سردار اٹھا یا جائے اور اسکی جگہ دوسرا سردار قائم ہو اسکی اطاعت نہ کرنے کو قصور سمجھتے تھے ہندوستان میں امیرون اور سرداروں کا علی انحصار کا قبیل عملداری سرکار کے ہندوستان پر تسلط تھے اور جسکی سبب ہندوستان طوائف الملوک ہو رہا تھا یہی عادت تھی کہ ملازمین سیف اور قلم سے کسی طرح کی مزاحمت نہ کرتے تھے وہی عادت تمام ہندوستان کے لوگوں کو پڑی ہوئی تھی جب ہندوستان میں مفسدون نے سر اٹھایا اور لوگوں کو نوکر کھنچا ہزار ہا آدمی جو روٹی سے محتاج اور نوکریوں کے خواہشمند تھے جا کر نوکر ہو گئے سب کہتے تھے کہ ہمارا کیا قصور ہے ہم تو نوکری پیشہ میں عام رعایا میں سے بہت سے لوگ اس اپنی قدیمی عادت سے کباب جو سردار ہے اسکی اطاعت کریں ہم تو رعیت ہیں جو زبردست ہے اسکے تابع ہیں باغیوں کے تابع ہو گئے بہت سے اہلکاران سرکاری یہ سمجھے کہ باغیوں کا نظارداری کر کر جان بچائیں اور جب سرکار کا تسلط ہو پھر سرکار کے تابع ہوں وہ بھی مجرم ہو گئے حالانکہ کچھ تنک کا مقام نہیں ہے کہ وہ دل سے سرکار کے تابع تھے اکثر لوگوں اور اہلکاروں سے دفعتاً مجبوری خواہ ناوادی خواہ بقتضائے بشریت کوئی بات ہو گئی انھوں نے خیال کیا کہ اب ہمارے اس قصور اتنا قیہ مجبورانہ یا جاہلانہ سے سرکار مرگد نہیں کرنے کی اور مراد گئی اس خوف اور ڈر سے لاچار باغیوں کے ساتھ جانشان ہو گئے بہت سے آدمیوں نے درحقیقت کچھ نہیں کیا تھا مگر خوف اور سبب اور خیالات چند در چند باغیوں میں مل گئے بہت لوگوں نے اس زمانہ میں وہ باتیں کیں جن باتوں کو وہ لوگ اپنے ذہن اور اپنی سمجھ میں جرم مخالف سرکار نہیں سمجھتے اگر تمام ہندوستان کے حالات بغاوت پر نظر کی جائیگی تو حکموتین ہے کہ دونو قومیں جو ہندوستان میں برابر ایک سے زیادہ ایک اور ایک سے

زیادہ ایک اس فساد میں نظر پڑینگے اور اُسکے اثبات پر تمام حالات ہندوستان کے گواہ موجود ہیں مگر جن مصلحت میں مسلمان زیادہ تر مفسد دکھائی دیے اسکا سبب صرف یہی نہیں خیال کرنا چاہیے کہ دلی کی سلطنت پر مسلمان بادشاہ نے دعویٰ کیا تھا اور حقیقت مسلمان اسی قدر مفسد ہوئے تھے جیسا کہ نظر پڑے نہیں حکام کا مزاج و فقہا اُن باتوں سے بخوشا ہرین مسلمانوں سے ہوئیں ناراض ہو گیا اُنکے مخالفوں کو بڑی گنجائش ہو گئی خود غرضانہ باتیں پیش کرنے کو تھوڑی بات کو بہت بڑھا کر کہا اور حکام کو زیادہ ناراضی ہوئی اور مسلمانوں کو زیادہ تر خوف اور مایوسی ہوئی اور اپنی تقدیر سے جتنے تھے اُس سے زیادہ مفسد دکھائی دیے اس میں کچھ شک نہیں کہ پانچویں قسم کی بغاوت مسلمانوں میں بہت تھی اور وہ بدل عملداری کے خیال سے بہت خوش ہوتے تھے جسکا سبب ہر ایک مقام پر ہم بیان کرتے آئے ہیں با این ہمہ ہماری گورنٹ پر سختی ہو گا کہ اس حال پر بھی جان باری کی خیر خواہیاں اس ہنگامہ میں کس سے زیادہ ظہور میں آئی ہیں خدا کے آگے جسکو حقیقی بادشاہت ہے اور دنیا کے بادشاہوں کے آگے جسکو مجازی سلطنت حاصل ہے عطا کی ہے سب گنہگار میں سچ فرمایا داؤد و قدس علیہ السلام نے کہ امی خداوند اپنے بندے سے حساب نہ لے کیونکہ کوئی جاننا تیرے حضور بیگناہ ٹھہر نہیں سکتا ای خدا اپنے کامل کرم سے مجھ پر رحم کر اور اپنے رحم کو غلوانی سے میسے گناہ متا کا مجھے میری برائی سے خوب دھو اور مجھے میرے گناہ سے پاک کر آمین۔ خدا ہمیشہ ہماری ملکہ مظلہ و کٹورا کا حافظ ہے میں بیان نہیں کر سکتا خوبی اُس پر رحم شہناہ کی جو ہماری ملکہ مظلہ نے جاری کیا ہے شک ہماری ملکہ مظلہ کے سپر خدا کا ہاتھ ہے بیشک یہ پر رحم لشہار الہام سے جاری ہو رہے ہندوستان کا بہت قدیم قاعدہ چلا آیا ہے کہ جب اس سلطنت پر کوئی بادشاہ خواہ از روئے استحقاق کے اور خواہ بغیر استحقاق کے قائم ہوا سب سردار ملوک اُنکی طرف رجوع کرتے تھے اس ہنگامہ میں بھی یہی کہ جب لی کا بادشاہ تخت پر بیٹھا اور ملوکوں میں خیر پہنچی کہ دلی کے بادشاہ نے تخت نبھا لایا ہے بادشاہ کی طرف رجوع کی جبکہ دلی کا بادشاہ پکڑا گیا اور وہ دار السلطنت ہماری گورنٹ کے قبضہ میں آیا سب کو یقین تھا کہ جلد مفسد ہونے لگا تھا یہ طاعت کرینگے

۱۲۳۳ھ ۱۸۱۷ء

۱۲۳۳ھ ۱۸۱۷ء

بہار کا شہنشاہ
آیت قابل توجہ
کے لئے
۱۲۳۳ھ ۱۸۱۷ء

شاید فوج باغی کے لوگ رجھاتے رجھاتے گریہ اور غمور میں نہایا اسکا جب کہ ہم اپنی اس رائے میں ضرور زمین سمجھتے ۔

صل بن خنم

بد انتظامی اور بے انتہائی فوج

ہماری گورنمنٹ کا انتظام فوج ہمیشہ قابل اعتراض کے تھا فوج انگلشیہ کی کمی ہمیشہ اعتراض کی جگہ تھی جبکہ نادر شاہ نے خراسان پر فتح پائی اور ایران اور افغانستان دو مختلف ملک اسکے قبضہ میں آئے اُسے برابر کی فوجیں آراستہ کیں ایک ایرانی قرباشی دوسری افغانی جب ایرانی فوج کچھ عدول حکمی کا ارادہ کرتی تو افغانی فوج اسکے دبانے کو موجود تھی اور جب افغانی فوج سرتابی کرتی تو قرباشی اسکے تدارک کو موجود ہوتی ہماری گورنمنٹ نے یہ کام ہندوستان میں نہیں کیا ہنسنے مانا کہ ہندوستانی فوج سرکار کی بڑی تابعدار اور خیر خواہ اور جان نثار تھی مگر یہ کمان سے عہدہ ہو گیا تھا کہ کبھی اس فوج کے خلاف مزہ حکم نہ ہوگا اور کسی حکم سے یہ فوج آذرہ و دہلی و گجرات پھر در صورت ناراض ہو جانے اس فوج کے جیسا کہ ہوا کیا راہ رکھی تھی ہماری گورنمنٹ نے جس سے اُس تروی کار فوج دفع فی الفور ہو سکتا ۔

یہ بات سچ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہندو مسلمان دونوں قوموں کو جو حسین مخالفین بن کر دکھا تھا مگر سبب مخلوط ہو جانے ان دونوں قوموں کے ہر ایک پلٹن میں یہ تفرقہ نہ رہتا تھا ہر پے کہ ایک پلٹن کے جتنے نوکرین انہیں بسبب ایک جا رہنے کے اور ایک لڑی میں مرتب ہونے کے اسپین اتحاد اور ارتباط برادرانہ ہو جاتا تھا ایک پلٹن کے سپاہی اپنے آپ کو ایک برادری سمجھتے تھے اور اسی سبب سے ہندو مسلمان کی تمیز نہ تھی دونوں میں اسپین اپنے آپ کو بھائی سمجھتی تھیں اُس پلٹن کے آدمی جو بچہ کرتے تھے سب اسپین شریک ہو جاتے تھے ایک دوسرے کا حامی اور مددگار ہو جاتا تھا اگر انہیں دونوں قوموں کے اس طرح پر آراستہ ہوتے کہ ایک پلٹن نری ہندوئی ہوتی جیسے کوئی مسلمان ہوتا اور ایک پلٹن نری مسلمان ہوتی جیسے کوئی ہندو ہوتا تو یہ آپس کا اتحاد اور برادری نہ ہوتی پاتی اور وہی تفرقہ قائم رہتا اور میں خیال کرتا ہوں کہ شاید مسلمان پلٹن کو کاروبار نہ دیکھنے میں

پیشہ و پیشہ
پیشہ و پیشہ

پیشہ و پیشہ
پیشہ و پیشہ

مسلمانوں کے
مسلمانوں کے

مسلمانوں کے
مسلمانوں کے

بھی کچھ عذر نہوتا۔

فوج انگلشیہ کے کم ہونے سے رعایا کو بھی جو کچھ خوف تھا وہ صرف ہندوستانی ہی فوج کا تھا علاوہ اسکے ہندوستانی فوج کو بھی بے انتہا غور تھا وہ اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھتے تھے فوج انگلشیہ کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے تھے تمام ہندوستانی کی فتوحات صرف اپنی تلوار کے زور سے جانتے تھے اُن کا یہ قول تھا کہ برصغیر سے لیکر کابل تک پہنچنے سے سرکار کو فتح کر دیا ہے علی الخصوص پنجاب کے فتح کے بعد ہندوستانی فوج کا غرور بہت زیادہ ہو گیا تھا اب ان کے غرور نے یہاں تک نفرت پونچائی تھی کہ ادنیٰ ادنیٰ بات پر تکرار کرنے پر مستعد تھے مین خیال کرتا ہوں کہ فوج کے غرور اور تکبر کی یہاں تک نسبت پونچھی تھی کہ کچھ عجب نہ تھا کہ وہ کوچ اور مقام پر بھی تکرار کرنے لگتی ۔

ایسے وقت میں کہ جب فوج کا یہ حال تھا اور اُنکے سر غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے اور دل میں یہ جانتے تھے کہ جس بات پر ہم اڑیں گے اور تکرار کریں گے خواہ نہ خواہ سرکار کو ماننا پڑیگا اُنکو نئے کارٹوس دیے گئے جس میں وہ یقین سمجھتے تھے کہ چربی کا میل ہے اور اسکے استعمال سے ہمارا دھرم جاتا رہیگا انھوں نے اُسکے کاٹنے سے انکار کیا جب بارک پور کی پلٹن اس جرم میں موقوف ہو گئی اور حکم سنایا گیا تو تمام فوج نہایت رنجیدہ ہوئی کیونکہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ بسبب تخلل مذہب سے بارک پور کی پلٹن کا کچھ قصور نہ تھا وہ محض بے قصور اور سرکار کی نافرمانی سے موقوف ہوئی ہے تمام فوج نہایت رنجیدہ تھی کہ ہنر سرکار کے ساتھ رفاقتیں کیں اپنے سرکٹائے سرکار کو ملک در ملک فسخ کر دیے اور سرکار ہمارے مذہب لینے کی درپے ہوئی اور وہاں جی بات پر موقوف کر دیا اسوقت کچھ فساد نہوا کیونکہ فوج پر بھروسہ موقوفی کے اور کچھ جبر نہوا تھا مگر تمام فوج کے دل میں کچھ تو سبب یقین ہونے چربی کاٹوس میں اور کچھ بسبب رنج موقوفی پلٹن بارک پور کے اور سب سے زیادہ بسبب غرور اور خود بینی اور اس خیال سے کہ جو کچھ ہیں ہیں بن مصمم ارادہ ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی بھی کارٹوس نہیں کاٹنے کا اس میں کچھ ہی ہو جائے بلاشبہ بعد واقعہ بارک پور

فوج ہندوستانی کا
نہایت مفید و پرچونا
اور اسباب

جنوری ۱۹۵۷ء
سبحانہ فیجی میں
صلاح اور پیغام پوسٹ
کے کارکنوں کا شینگ

آہستہ فوجوں کے خلاف ثابت ہوئی پیغام آئے نہ کار توں جدید کوئی نکاٹے اب تک تمام فوج کے ہمیں ناراضی اور غصہ ہے مگر میری رائے میں ابھی تک کچھ فاسد ارادہ نہیں۔

دفترا تقدیر سے کبخت مئی ۱۸۵۷ء کی آگئی میرٹھ میں سپاہ کو بہت سخت سزا دی گئی جسکو ہر ایک عقلمند بہت برا اور ناپسند جانتا ہے اس سزا کا بیخ جو کچھ فوج کے دل پر گزرا بیان سے باہر ہے وہ اپنے نعموں کو یاد کرتے تھے اور بجائے اُسکے بیڑیوں اور ہتھیاروں کو پہنے ہوئے دیکھ کر روتے تھے وہ اپنی وفاداریوں کا خیال کرتے تھے اور پھر اُسکے صلہ میں جو ان کو انعام ملا تھا دیکھتے تھے اور علاوہ اُسکے اُنکا بے انتہا غرور جو اُنکے سر پر تھا اور جسکے سبب وہ اپنے تئیں ایک بہت ہی بڑا سمجھتے تھے اُنکو زیادہ رنج دیتا تھا پھر سب فوج مقیم میرٹھ کو یقین ہو گیا کہ یا ہیکو کار توں کا ٹنا پڑ گیا یا یہی دن نصیب ہوگا اُسی رنج اور غصہ کی حالت میں دسویں مئی کو فوج سے وہ حرکت سرزد ہوئی کہ شاید اسکا نظیر بھی کسی تاریخ میں نہیں ملنے کا اُس فوج کو کیا چارہ رہا تھا اس حرکت کے بعد پھر اسکے کہ جہان تک ہو سکے مفسدے پورے کرے

جہان جہان فوج میں یہ خبر پہنچی تمام فوج زیادہ تر بخید ہوئی میرٹھ کی فوج سے جو حرکت ہوئی تھی اُسے تمام ہندوستانی فوج نے یقین جان لیا تھا کہ اب سرکار کو ہندوستانی فوج کا اعتبار زرا سرکار وقت پا کر سزا دیگی اور اُس سبب سے تمام فوج کو اپنے افسروں کے فعل اور قول کا اعتبار اور اعتماد نہ تھا کہتے تھے کہ اس وقت تو یہ ایسی باتیں ہیں جب وقت نکل جائیگا تو یہ سب انھیں بدل لینا گستاہوں کہ ولی میں جو فوج باغی جمع تھی اُس میں سے ہزاروں آدمیوں کو اس پر رنج تھا وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری قسمت نے یہ کام ہم سے کرایا پھر بہت افسوس ہے ہم نہ کرتے تو کیا کرتے ایک نہ ایک دن سرکار ہیکو تباہ کر دیتی کیونکہ سرکار کو اب ہندوستانی فوج پر اعتماد نہیں رہا تھا

میرٹھ میں فوج کے
بنا سب کا بوجھ
اور سب کا بوجھ
اور سب کا بوجھ
اور سب کا بوجھ

وہ قابو کا وقت جب پاتے ہکو تباہ کرتے ابتداء میں غدر میں جبکہ سبڈان پر فوج کشی کا ارادہ ہوا ہے ہنوز فوج روانہ نہ ہوئی تھی کہ بعض آدمیوں کی صاف رائے تھی کہ جمہوریت دلی پر فوج سے لڑائی شروع ہوئی بلاشبہ تمام ہندوستانی فوج بگڑ جائیگی چنانچہ یہی ہوا سبب سکایا تھا کہ فوج سے لڑائی شروع ہونے کے بعد ممکن نہ تھا کہ باقی فوج سرکار سے میلن رہتی وہ فرد بھیجی تھی کہ جب ہمارے بھائی بندوں کو مار لینگے تب ہم پر متوجہ ہونگے ایسے سب نے فساد پر کربا نہدہلی اور بگڑتے گئے جنکے دل میں کچھ فساد تھا وہ بھی سبب شامل ہونے فوج کے اُس جتھے سے الگ ہو سکے ہندوستانی رعایا جانتی تھی کہ سرکار کے پاس جو کچھ ہے وہ ہندوستانی فوج ہے جب تمام فوج کا بگڑنا مشہور ہو گیا سب نے سر اٹھایا عداوت کا ڈر دلوں سے جاتا رہا اور سب بگڑا ہوا ہو گیا۔

پنجاب میں
برائی نہ ہوئے
سبب

اب ہماری اس رائے کو پنجاب کے حالات پر تلو پنجاب کے مسلمان بہت ستم رسیدہ تھے سکھوں کے ہاتھ سے سرکاری عملداری سے اُنکا چند ان نقصان نہوا تھا سرکار نے پنجاب میں ابتداء میں بہت تشدد کیا تھا اور آدھون بدین رفہ کرتی جاتی تھی بر خلاف ہندوستان کے یہاں معاملہ بالکس تھا ابتداء میں تمام ملک کے ہتھیار لگے گئے کیسکو قابو نہ دکان نہ تھا اگرچہ وہ تمول سکھوں کو جو پہلے تھا نہ ہاتھا لگا کر اُنکا کیا ہوا اور پیر جو انکے پاس جمع تھا بھی خرچ کیا اور وہ مفلسی جو ہندوستان میں تھی وہاں ابھی نہیں آئی تھی اسکے سوا تین سبب در بہت قوی تھے جو پنجاب بگڑا۔
۱۔ موجودہ دوسرے یہ کہ وہاں کے حکام کی ہوشیاری سے وفتا بے خبری میں ہندوستانی فوج کے ساتھ سے واقع ہونے دریاؤں در بند ہو جانے گھاٹوں کے ہندوستانی فوج بے قابو ہو گئی فوج کا
۲۔ اور پنجابی اور پٹھان جیسے احتمال فساد تھا سرکار میں نوکر ہو گئے اور لوٹ کالچ آپس میں
۳۔ ہندوستان اور روزگار پیشہ کو باغیوں کے ہاں مشکل اور بدلتا حاصل ہوتی تھی وہ اہل پنجاب کو سرکار کے
۴۔ بان بوزت دلا وقت نصیب تھا پھر حالات پنجاب کے ہندوستان کے حالات کے بالکل مخالفت تھے۔

ترجمہ

چٹھی پادری ای ایڈیٹر جس کا ذکر سرستید نے اس رسالہ میں کیا ہے۔
بخدمت تعلیم یافتہ باشندگان ہند

معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ اس مضمون پر سرگرمی کے ساتھ غور کیا جائے کہ سب لوگوں کو ایک ہی مذہب اختیار کرنا چاہیے یا نہیں۔ ریلیں دھانی جازا اور تار برقی نہایت تیزی کے ساتھ دنیا کی تمام قوموں کو ملا رہی ہیں جبکہ زیادہ وہ قومیں ملتی جاتی ہیں اسلئے زیادہ اس نتیجہ کا یقین ہوتا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کی ایک ہی حاجتیں ہیں ایک ہی اندیشے اور ایک ہی امید و بیم ہیں۔ اور یہ بات بھی بہت متیقن ہے کہ موت سب کے لیے اس سین کو ختم کر دیتی ہے۔

تو پھر کیا ایسے وسائل نہیں ہیں جن سے زندگی کے بے بنیاد افکار کو کم ہو سکیں اور جن سے تمام لوگوں کو موت کے وقت آرام مل سکے۔ کیا یہ فرض کر لینا معقول ہے کہ ہر ایک قوم کو رجا یا ایفب محض قیام کر دینے سے اپنے واسطے راستہ نکالنا چاہیے؟ یا جس خدا نے سب کو بنایا ہے اُس نے انہیں مختلف لوگوں کے لیے موجودہ اور آئندہ خوشی حاصل کرنے کے واسطے مختلف طریقے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔

پس مذہب عیسوی ہی ایسا مذہب ہے جو خدا کے پاس سے براہ

کرتا ہے۔ اور یہی ایسا مذہب ہے جس سے اس دنیا میں ادھ

خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے مذہب سے

پائی جاتی ہے کہ یہ انسان کے دل اور عقل سے

دلیل کے زور سے پھیلا ہے۔ جو قومیں اس مذہب پر اعتقاد رکھتی ہیں سب زیادہ غور و خوض کرنے والی اور دنیا میں سب سے زیادہ شایستہ ہیں پس ہر کیفیت اس مذہب کو حق حاصل ہے کہ اس پر غور کی جائے۔

چونکہ ہم نے خود اس سے نہایت ہی بڑی برکتیں حاصل کی ہیں ایسے ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی اُنکے حاصل کرنے کی ترغیب دیجائے۔ اور ایسے یہ سنجیدہ اور سرگرم اپیل آپسے کیا جاتا ہے کہ بطور خود آپس میں مضمون کو امتحان کریں۔ اس مذہب کی تائید میں بے شمار دلیلیں ہیں مگر اس مضمون میں انہیں سے صرف ایک پر بحث کی جائیگی مگر وہ ایک اس امر کو مستحکم کر نیکیے بالکل کافی ہوگی۔

ایک شخص یسوع نامی ملک یہودیہ کے ایک مقام بیت اللحم میں تقریباً ۱۱۵۹- برس گزرے پیدا ہوا تھا وہ عالی خاندان اور دولتمند نہ تھا۔ لیکن اُسے اس بات کا دعوے کیا کہ مجھ کو خدا نے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو صرف وہی رستہ بتاؤں جو خدا کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس ملک میں تین سال عطا کرتے نبی کے بعد سلطنت روم نے یہودی عنما کی درخواست پر اسکو مار ڈالا۔ یہاں تک سب مانتے ہیں۔ جس طرح نبی کی موت ایک امر واقعی ہے اسی طرح یسوع کی موت بھی ایک امر واقعی ہے اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسرے میں۔ یہودی جو یسوع اور اُسکی تعلیم کے سب سے بڑے دشمن ہیں بہتر شہادت ہے جسکی ہم خواہش کر سکتے تھے۔

مگر زندہ ہوا۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے جسپر تمام مذہب عیسوی منحصر ہے۔ ہرگز زندہ نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی مدد شامل حال نہ ہو۔

بہی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ پادری ای ایڈمنڈ کی چٹھی

اور خدا اُس شخص کو ہرگز مردہ سے زندہ نہ کر گیا جسکی زندگی اور تعلیم اُسکو پسندیدہ نہ ہو۔ اگر غلط ہے تو بخل بھی غلط ہے۔
ہم نہایت ادب اور سرگرمی سے آپکو تاکید کرتے ہیں کہ آپ اپنی تمام توجہ اس مسئلہ پر مبذول فرمائیں
کہ آیا یسوع زندہ ہوا یا نہیں۔ ہیکو اس امر پر گواہ لانے چاہئیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔
پیٹر۔ جیمز۔ جان۔ متھیو۔ متھیاس۔ ٹومس۔ جیوڈ۔ میری میگڈالین۔ کلیوفس۔
اور پانسواؤز جن کے نام اب معلوم نہیں ہیں۔ بہت سے انہیں سے خاص دوست تھے جو یسوع کی موت
سے پہلے تین سال تک متواتر اُسکے ساتھ رہے تھے اسلیو وہ اُسکی شناخت میں غلطی نہیں کر سکتے تھے۔
انھوں نے اُسکی وفات سے پچاس دن کے اندر اندر اگر ظاہر کیا کہ وہ اُسی جگہ اور اُنہی لوگوں میں جنھوں نے
اُسکو مغلوب کیا تھا دوبارہ پیدا ہوا۔

اگرچہ اس بات کے ظاہر کرنے میں انکا کچھ فائدہ نہ تھا بلکہ ہر چیز کے کھو بیٹھنے کا خطرہ تھا یہاں تک
کہ جانوں کے بھی ضائع ہونے کا احتمال تھا مگر اسپر بھی اُنھوں نے کئی ہزار آدمیوں کو اس بات کا یقین
کرنے کی ترغیب دی کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں سچ ہے۔ یہاں تک کہ وہی لوگ جو اُسکو نہیں مانتے تھے اور
حقیر سمجھتے اور اُس سے نفرت کرتے تھے اب اسکے نام کی عزت اور پرستش کرنے لگے۔

جب تک وہ زندہ ہے نہ صرف یہودیہ میں بلکہ تمام سلطنت روم میں اس واقعہ کا ذکر کرتے رہے۔
بہت سے لوگوں نے اپنی صداقت کو اسطرح ثابت کیا کہ اس بات کے کہنے کے عوض میں اپنے لیے موت
اور سخت اذیت گوارا کی جبکہ وہ صرف یہ کہہ چھوٹ سکتے تھے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ اگرچہ جاہل
اور اُن پڑھ تھے مگر اُنھوں نے تمام سلطنت روم میں ہزاروں کو ایسی ترغیب دی کہ وہ اُنکا یقین کرنے لگے۔
اور اپنے مذہب ترک کر کے باوجود لوگوں کی نفرت اور قتل ہونیکے اُس مذہب کو جسکی وہ تعلیم دیتے تھے

قبول کر لیا۔ وہ دنیاوی آرام و عزت کا وعدہ نہیں دلاتے تھے کہ جس سے لوگوں کو انکا یقین کرنے کی ترغیب ہے۔ بلکہ معاملہ برعکس تھا۔ اُنکے نزدیک یہ کافی نہ تھا کہ اُنکے خیالات کی برائے نام پیروی کی جائے۔ بلکہ وہ انکسار اور پاکیزہ زندگی چاہتے تھے جسے قدرہٴ سب لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نیا مذہب بھی کئی (مرنے سے) نہیں بچا سکتا۔ اگرچہ اُنکو خود اس بات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دی کہ اُنکو بھی کسی فائدہ کی امید نہیں رکھنی چاہیے تاہم اُنھوں نے یسوع مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کا ایسا موثر طریقے سے یقین دلایا کہ یہ مسئلہ جسکا اُن پڑھ ماہی گیر غریب بخار کے بیٹے کی نسبت وعظ کیا کرتے تھے۔ سلطنت روم کے زاویہٴ دخول سے تمام سلطنت میں اُنکی موت کے بعد بھی پھیل گیا۔ اور اُسے ہر ایک مذہب کو اگرچہ زمانہ اے دراز سے اُسکو مانتے چلے آتے تھے اُنکا ٹھیکہ۔

یسوع مسیح کے دوبارہ زندہ ہونیکے ثبوت میں ہمارے پاس اُن لوگوں کی شہادت موجود ہے جو اس مسئلہ کے واعظ نہیں ہوئے۔ اُن سپاہیوں نے جو قبر پر پڑے کے لیے مقرر کیے گئے تھے اس واقعہ کو دیکھا اور (یہودی) عالموں سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اُنھوں نے جسم کے غائب ہونکی وجہ بتانے کے لیے جسکو سب تسلیم کرتے تھے ایک بیہودہ حکایت کا گھڑ لینا ضروری سمجھا صرف عوام الناس کی شہادت جسکی ہر شخص خواہش کر سکتا ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یسوع نے عام طور پر سب لوگوں کے سامنے اور خصوصاً اُن لوگوں کے سامنے جنھوں نے اُسکو مصلوب کیا تھا اپنے تئیں ظاہر نہیں کیا۔ اسکے مختلف وجوہات بیان کیے جاسکتے ہیں جو اس مسئلہ کی ماہیت سے جسکی وہ تلقین کرتے تھے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان وجوہات کا بیان کرنا اسوقت ناممکن ہے لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس شہادت کا موجود نہ ہونا اس واقعہ کی سچائی پر کچھ اثر نہیں ڈالتا۔ اگرچہ بہت سے آدمیوں نے جو اُسکو

خوب اچھی طرح جانتے تھے اُسکو دیکھا اُس سے باتیں کیں اور اُسکے ساتھ کئی موقعوں پر کھانا کھایا تو یہ سب کتنا
 کہ کیا وجہ ہے اور لوگوں نے اُسکو نہیں دیکھا درحقیقت اُنکی شہادت کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں
 وہ ظاہر ہوا تمام لوگوں نے جو اُسوقت وہاں موجود تھے اُسکو دیکھا۔ چنانچہ ایک موقع پر پانسو آدمیوں تک نے
 دیکھا۔ پس ظاہر ہے کہ یہ ایک خیالی نہیں بلکہ واقعی بات تھی۔ ایک شخص مسیٰ ٹامس نے کہا کہ جب تک
 کہ میں اُسکے ہاتھوں میں میخون کے اور پہلو میں برچھے کے سوراخوں کو اپنے ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں گا
 اُسوقت تک یقین نہ کروں گا کہ وہ ہمارا پرانا دوست ہی ہے۔ مگر اُسکی بھی تسلی ہو گئی۔ ہم نہایت سرگرمی
 کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ آپ اُن واقعات پر غور کریں اور اگر شہادت میں کچھ نقص ہو تو ہمیں تباہی
 ورنہ اس بات کو تسلیم کریں کہ یسوع مسیح مرنے سے زندہ ہوا اور انجیل پر ایمان لائیں۔

یسوع مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے سے سب لوگوں کو اس امر کا یقین ہوتا ہے کہ خدا نے ایک نیا
 مقرر کیا ہے جب کہ وہ راستبازی میں دنیا کا انصاف کر لیا اُسوقت تم اُسکے سامنے کھڑے ہو گے اور
 بد خیالات بد الفاظ اور بد اعمال کی جنکے تم مجرم ہوے ہو جو اب رہی کرنی پڑیگی۔ کیا تم ایسا کر نیکے لیے تیار ہو؟
 کوئی متنفس نہیں ہے جو کہ تیار ہو۔ لیکن جو شخص یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے گا اُسکے تمام گناہ
 بخش دیے جائیں گے۔ کیونکہ اس عقائد کے ساتھ ہی بالکی بھی عطا ہو جاتی ہے۔ پس وہ اس خوفناک دن کی
 جوابدہی کے لیے بھی تیار ہو جائیگا۔

چونکہ تم اپنی ابدی خوشی کی قدر کرتے ہو اس لیے ہم تمکو تاکید کرتے ہیں کہ اس بڑے مضمون کی آزمائش کرو
 اور خدا سے دعا کرو کہ وہ روح القدس کی تعلیم کے ذریعے سے تمکو ٹھیک ٹھیک طور پر اس کام کو کر نیکے قابل بنائے۔
 اس بات پر تخیل میں غور کرو اور اسکی آزمائش کرو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ملکر بھی جنکے نام ہی جڑھی لکھی گئی ہے

سوچو۔ اور اپنی توجہ صرف اس ایک مر پر مبذول رکھو کہ آیا وہ لوگ عتبار کے قابل ہیں یا نہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو مردہ سے زندہ ہونیکے بعد دیکھا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم کو تمام اصول شہادت سے اس بات کا یقین ہو جائیگا کہ یسوع مسیح بے شک مرکز زندہ ہوا اور ایسے انجیل سچی ہے اور یہی ایک خدا کی طرف سے الہامی کتاب ہے۔ پس دلیر بنو اور گھٹکھٹا یاں لاؤ کیونکہ یسوع نے خود کہا ہے ”جو کوئی مجھ سے اور میرے لفظوں سے اس بکاری اور گنہگاری کی زندگی میں روگردانی کرے گا اس سے ابن آدم بھی حیرت و پاکی فرشتوں کے ساتھ اپنے باپ کے جلال میں آئیگا روگردانی کرے گا“ ہماری تمنا ہے کہ اس ملک میں گرجاؤں کو ہندوستانیوں سے بھرا ہوا دیکھیں۔ جہاں نہ صرف غیر ملک کے لوگ بلکہ تمہارے ہموطن بھی انجیل کی خوشخبری کی باقاعدہ طور سے سنا دی کریں۔ وہاں عورتوں اور مردوں کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنے خدا کی ملاقات کے لیے تیار ہونے کی تاکید کی جائیگی۔ وہاں بچوں کو اخلاق اور سچائی کی تعلیم دی جائیگی۔ اور اس دنیا میں اپنے چال چلن کی درستی کرنے اور دوسری دنیا کے لائق بنانے کے واسطے پاکی اور نجات کے سبق پڑھائے جائیں گے اور وہاں یہ بھی بتایا جائیگا کہ موت اب ایسا دشمن نہیں رہا جس سے آئندہ ڈرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نجات دہندے یسوع مسیح نے اسکا ڈنک نکال دیا ہے اور اسکو نیست و نابود کر کے انجیل کے ذریعے سے زندگی اور حیات ابدی کو روشن کر دیا ہے۔ خدا ہی نے ہکو یقین دلایا ہے کہ اب بھی یہی حال رہیگا۔ ہم اُس وقت کے آنے کی خواہش کرتے ہیں جبکہ لوگ بخوبی اسکو سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ اسی نسل میں یہ بات ہو؟ کیا یہ احمقانہ۔ ذلیل اور خراب بُت پرستی کے مقابلے میں جس سے یہ زمین آلودہ ہو رہی ہے بے حد ترقی نہیں ہوگی۔ ہم تمکو عقلمند سمجھ کر کہتے ہیں۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں اسکو جانچ لو۔

نقل اشتہار گورنمنٹ بنگال جسکا ذکر سرسید کے رسالہ مین ہوا ہے

درین نزدیکی لسمح مبارک نواب معطی القاب لفٹنٹ گورنر بہادر بنگال چنان رسیدہ کہ بعضے اشخاص ازراہ تعصب و نادانی محض برائے حیرانی و پریشانی جمہور خلائق چند سخنان بے اصل و نالائق متعلق بوزیب و ملت در رسم و طریقت ہنود و مسلمان چنان مشہور و اعلان کردہ اند کہ باستماع خطرات پر خطر در دل مردمان جا کردہ جناب نواب لفٹنٹ گورنر بہادر را بسیار حیرت و حسرت است کہ سکنتہ این ملک حقیقت حال را دریافت نکرده صرف با فساد و فساد چرخ خود را زیر بار تشویش میکنند لاجرم بذریعہ اشتہار عام حقیقت نفس الامری اختراعات کہ بگوش حقیقت نبوش نواب محتشم الیہ در آمدہ مشہر کردہ میشود تا کہ فساد و حقیقت حال دار سند و یقین معلوم نمایند کہ سرکار بہادر را نوعی در ملت و مذہب و طریق و رسم و راہ رعایا مداخلت و مزاحمت نیست و آئندہ را نیز نخواہد بود بلکہ حفاظت جان و مال و عزت و حرمت اینان پیش نہاد است و مساعی جمیلہ درین باب بکارے آید و آمدنی ست ۔

اول اینکه بعضے پادریان کلکتہ بطریق طریقہ معمولی خود افراد سوال در بارہ مذہب ملت بطریق مناظرہ و مباحثہ چاپ کردہ ملفوف بلقا فہما عموماً پیش ہندوستانیان فرستادہ و انہما از غلط فہمی خود انکاشتند کہ آنچنان مضامین باشارہ سرکار اید یا دیدار بطور رسیدہ حالانکہ سرکار بہادر را ازان ہیچگونہ اطلاع و آگاہی نیست و نیز ہرگز ہر آئینہ شان سرکار عالی اقتدار چنان نبودہ کہ ترغیب و تحریص کسے از رعایا بسو ملت و دین خود فرماید چہ ظاہر است کہ رعایا کسے این ملک ہر قسم مردم اند و ملت و مذہب و کیش و آئین

جدا گانه میدارند و رقبه ایشان تحت رقبه اقتدار سرکار والا اقتدار است و نظر لطفت و کرم بر حال آنها مساوی و یکسان است با وجود امتداد مدت سلطنت سرکار ابد پادشاه و پیچ و تنه فراحت و تعرض کیش و ملت کدائی اهل اسلام و دیگر مذہب بعمل نیامده و پادری صاحبان این قسم امور از طرف خود اجرا میکنند و این همه گویا لوازمه عادات معمولی شان است چنانکه مسلمانان و هندوان در مساجد و معابد و عظم و نصائح میکنند و اظهار و ابراز امور شرعی و ترغیب بطاعت و اجتناب از نواحی میسازند و اگر تامل کرده شود صاف واضح شود که این معنی سخنی نو و امری جدید نیست بلکه طریق مناظره و مباحثه در میان علماء مختلف المذاهب همواره جاری است و از آنچو امور شرکار بهادر را پیچ و تنه نیست .

دوم- اینکه در بعض اخبار اخبار کرده و در عوام نیز شهرت یافته است که بفضل از طرف سرکار آن چنان قوانین جاری شدنی است که آنان رسم تعزیر داری و مراسم ختنه و پرده نشینی زنان شرقا و غیره احکامات شرع و ناسر بر افتد و یکسر موقوف گردد حالانکه این هم غلط است و افسوس محض سرکار بهادر را در راه دین و کیش و مذہب کدائی کس دست اندازی منظور نیست بلکه این معنی برخلاف طریقه رعیت پردری که سبب مضریه سرکار بهادر است بوده است .

سوم- اینکه صاحب سپرنٹنڈنٹ جملخانہ بعضی اضلاع بلا اطلاع و واقفیت سرکار والا اقتدار حکم ستیده گرفتن ظروف اکل و شرب از قیدیان بخینال و تصور تفرقه و امتیاز در مصائب قید و راحت خانه صادر کرده بود لیکن سرکار بهادر را معلوم گردید که این امر نقصان است در مذہب آنان و از لای علمی مهتمم جملخانہ آنچنان حکم صادر گردیده علی الفور بسبیل ڈاک برقی حکم موقوفی آن صادر گشت .

چهارم- اینکه بسبب محفلت مجتمع در آمد که سکنه این مملکت بنام اسکول و اسباب علوم و تحصیل فنون

و ترویج زبان انگریزی را اسباب تبدیل ملت و تخریب بنائے دین و مذہب مے پندارند و از اینجا است که
بے از مردمان در تحصیل علم و تکمیل فنون قفل و قبان میکنند و بعضی اشخاص بفرستادن اطفال در اسکول
مضایقه میدارند ظاہر افشاے آن جز نا فہمی و بے دانشی نیست والا اصل این ست کہ ہر گاہ بجنور و کار والا
اقتدار تحقق گوید کہ رعایای این مملکت بسبب بے علمی و بے ہنری از طریقہ کسب معاش چنان بیخبرانند
کہ از اوقات گذاری خود با راحت و آسائش معذور اند لا جرم حکم والاے جناب ملکہ انگلستان کہ از راہ
تفضلات خسروانہ صد دریافت برائے تعلیم و تربیت آنہا باہتمام تمام و صرف الا کلام در ہر یک مصلع و مصل
مدارس اسکول و کالج بنا گوید و در ہر ضلع صاحبان بعدہ اسپکٹرو بہ نیابت شان متعدد ہندوستانی
برائے طریقہ تربیت معین گشتند و برائے درس و تدریس و تعلیم کسب و علوم و فنون زبان انگریزی وغیرہ
تاکید مزید شد تا باشندگان این ملک عموماً از جہل و بے دانشی و راستہ تحصیل علم و دانش بخوبی تحصیل
معاش نمایند و از تنگنای تنگی و محنت برآمدہ با مسرت و عشرت صرف ات خود ہا نمایند ۔

مغنی نیست کہ باشندگان ملک یورپ (یعنی ولایت انگلشیہ) باعث تحصیل علوم ہر گونہ امور ات
را از سائی عقل رسائے خود بخوبی ہائے تمام انجام میدہند بخلاف اہالی این دیار کہ باعث بعلی و بیدانشی
بے سلیقہ محض اند اگر علم و ہنر و فنم و دانش در اینان شائع گردد ہر یکہ لوازمہ آسائش و آرام را جامع شود
و تشریف شاہی را کمای نہ دریافتن و نیکی را بجائے خود حل نکردن چہ قدر افسوس و محنت ست کہ بشرح
نمی آید جناب لفٹنٹ گورنر بہادر چنان قیاس میفرمایند کہ بنائے این ہمہ خیالات فاسدہ براہ غلط فہمی ست
نہ از روی نصب و بدباطنی باید دانست کہ عرض سرکار بہ تربیت و تعلیم انگریزی آن نیست کہ حرفہ برین
و آئین شان در آید بلکہ ہر کس مجاز ست کہ ہر علم و ہنر کہ مرغوب و مطبوع باشد و باعث فائدہ و اند تحصیل آن پڑاز

مگر این ہم دستیستنیست کہ بفضل بزبان انگریزی کتب و رسائل بہر فن موجودست و ہمیشہ تجربہاے متعدد و اختراعات نو بہر پرورے کار می آیند کہ بزبان دیگر حاصل نیست و زبان انگریزی زبان والی ملک صاحب سلطنتست و در عدالتہا باعث افہام و تفہیم عوام زبان مروجہ این ملک جاریست درین صورت تحصیل و تکمیل زبان انگریزی و آرد و بنگلہ از برائے حصول معاش و ترقیات حرمت و عزت و اقبال بلاشک و از واجباتست .

مخفی مباد کہ از آواہی کہ نواب محلہ القاب فہسٹ گورنر بہادر در حوالہ این دیار را یکشم خود ویدہ و از اکثر اشخاص شنیدہ ہمت و اہمیت مختشم الیہ بفکر و درستی اوضاع باشندگان این ملک و بہ ایجاد طریق تعلیم و ترتیب و آرام و آسایش در حفظ عزت و حرمت ہر یک عموماً مصروفست و از غائبہ مرانی و دلسوزی مصلح حال شرفا و نجبا و زمینداران در عایا خصوصاً مد نظرست .

لہذا اشتہار دادہ می آید کہ بہکنان سکنتہ این ملک بر نیک نیتی و بلند ہمتی سرکار والاقتدار وقت و مطلع بودہ شکر خدا بجا آرند و باطمینان تمام اوقات خود را بسر کردہ بدعائے دوام دولت ابدیت سرکار دولت مدار مصروف باشند .

ضمیمہ نمبر

ذیل کا مضمون ہمنے رسالہ معارف مورخہ یکم دسمبر ۱۹۹۹ء میں شائع کیا تھا۔ چونکہ یہ مضمون خاص کر سرسید مرحوم کی تفسیر قرآن سے علاقہ رکھتا تھا اسلئے بعض احباب کی درخواست تھی کہ اسکو بطور ضمیمہ کے سرسید کی لائف میں شامل کر دیا جائے لہذا وہ مضمون بحسنہ دل میں درج کیا جاتا ہے۔

ضمیمہ حیات جاوید (یعنی سرسید کی لائف)

ہم نے سرسید مرحوم کی لائف میں جہاں انکی مذہبی خدمات کا ذکر کیا ہے، وہاں انکی تفسیر کی چند خصوصیتیں بیان کی ہیں مگر سب سے بڑی اور مرکزہ الآرا خصوصیت، جو تفسیر کی جان ہے اور جس سے مولود قرآن اور حقائق موجودات میں مطابقت ثابت کرنا ہے، اُسپر لائف میں اسلئے بحث نہیں کی گئی کہ وہ بحث بہت طولانی تھی۔ جسکی ایک بایوگرافی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور نیز عام ناظرین کو اُس سے چنداں دلچسپی بھی نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ تفسیر مذکور کی اس خصوصیت پر جو کچھ ہم نے لکھا ہے، یا آئندہ لکھیں اُسکو بدفعات رسالہ معارف کے نمبروں میں شائع کر دیں۔ بالفعل ہم ذیل کے عنوان پر پہلا مضمون شائع کرتے ہیں۔

نمبر (۱)

قرآن مجید میں اب بنی تفسیر کی گنجائش باقی ہے، یا نہیں؟

سرسید کی تفسیر حصہ میں بیسیوں آیتوں کے معنی جمہور مفسرین کے خلاف لکھے گئے ہیں۔ اسکی نسبت پہلا شبہہ جو ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ ہے کہ باوجود بے شمار تفسیروں کے، جو گذشتہ تیرہ سو برس میں وقتاً بعد وقت قرآن مجید پر لکھی گئی ہیں۔ اب تفسیر قرآن کے متعلق ایسا کونسا مرحلہ باقی رہ گیا ہے جسکو علمائے سلف نے طے کر لیا ہو؟ اولاً رسول خدا صلعم نے جسکے برابر قرآن کا علم کسی امتی کو نہیں ہو سکتا۔ جن آیتوں کے معنی بیان کرنے کی ضرورت تھی خود زبان مبارک سے احکام طلب ارشاد فرمایا۔ پھر آپ کے بعد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور علمائے امت نے جو یقیناً اس زمانہ کے لوگوں سے بہتر قرآن کے معنی سمجھنے والے تھے، قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو بالکل حل کر دیا۔ پس زمانہ حال میں مفسر کے لئے اسکے سوا کوئی منصب باقی نہیں رہا کہ وہ انھیں تفسیر کا حاصل، جو علمائے سلف لکھ گئے ہیں۔ زیادہ شرح و بسط، یا زیادہ اختصار، یا زیادہ فصاحت کے ساتھ بیان کر دے، یا ایک زبان سے دوسری زبان میں انکا ترجمہ کر دے۔ یہ منصب اب کسی کا نہیں ہے کہ ایک آیت کے معنی بھی ایسے بیان کرے جو تیرہ سو برس میں کسی نے نہ بیان کئے ہوں۔ چنانچہ اسی شبہہ کی بنا پر بعض ستم ظریفوں کو کہتے سنا ہے کہ جو مطلب قرآن کا سرسید نے بیان کیا ہے وہ نہ خدا کو سوچھا، نہ نبی کو، نہ صحابہ و تابعین کو اور نہ دیگر علمائے امت کو۔ اس مضمون میں ہلکا اسی شبہہ کا حل کرنا مقصود ہے۔ مگر پہلے اس سے کہ اصل مقصود بیان کیا جائے، چند باتیں ذہن نشین کر لینی ضرور ہیں۔

ایک یہ کہ حکمت و مشابہات کے الفاظ جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں اُن کی گیارہویں؟ شاہ ولی اللہ کے نزدیک جیسا کہ حجۃ اللہ البالغہ میں مذکور ہے حکمت وہ آیتیں ہیں جن میں ایک معنی سے زیادہ کا احتمال نہ ہو اور مشابہات وہ ہیں جن میں متعدد معنوں کا احتمال ہو۔ مگر مقصود ایک معنی سے زیادہ نہ ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر آیتیں ایسی ہیں جن میں معانی متعدد کا احتمال ہو سکتا ہے وہ مشابہات تحت میں منسلج ہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں مشابہات کے لانے سے شارع کا کیا مقصد تھا؟ امام رازی نے اس کی کئی جہتیں بیان کی ہیں، مگر سب عمدہ وجہ جسکو انھوں نے تمام وجوہ پر ترجیح دی ہے، یہ ہے کہ ”قرآن ایک ایسی کتاب ہو جس میں خواص و عوام سب کو حق کی طرف بلا یا گیا ہے، اور عوام کی طبیعتیں ادراک حقائق سے بعید ہوتی ہیں، مثلاً اگر اُن کے سامنے ایک ایسی ہستی کا بیان کیا جائے جو جسم ہے، نہ کسی مکان میں ہے، اور نہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، تو اُنکو یہ خیال ہوگا کہ ایسی چیز معدوم محض کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ پس مقصد اسی حکمت یہی تھا کہ اُن کو ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جائے، جو اُن کو خیالات سے مناسبت رکھتے ہوں“ شاہ صاحب اسی مطلب کو حجۃ اللہ البالغہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ”شارع نے محض لوگوں کی معمولی سمجھ کے موافق۔ جو دقائق علم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے اُن کی اہل خلق میں ودیعت تھی۔ اُن سے خطاب کیا ہے، اور اسی لئے (اُن کی سمجھ کے موافق) فرمایا ”الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْاَرْضِ اَسْتَوٰی“ اسکے بعد لکھتے ہیں کہ ”انحضرت نے ایک عورت حبشیہ سے پوچھا کہ خدا کمان ہے؟ اُس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ مومنہ ہے“ یعنی انحضرت نے باوجودیکہ آپ خدا تعالیٰ کو کسی خاص جہت میں ہونے سے متبرہ جانتے تھے، اُس کے آسمان کی طرف اشارہ کرنے کو اُس کے ایمان کے لئے کافی سمجھا اور اس دقیق بات کے سمجھانے کو مناسب نہ جانا کہ وہ جہت اور مکان سے پاک ہے۔

ان سب حوالوں سے ظاہر ہے کہ قرآن میں وہ تمام روحانی اور اعلیٰ مقاصد جو عموماً انسان کے فہم و ادراک سے

اور خاص کر عرب کے اُنیوں کی سمجھ سے بالاتر تھے اور جن پر بالاجمال ایمان لانا کافی تھا۔ اُنکو مجاز و استعارہ و تشبیہ کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ اُمّی اور حکیم دونوں اپنی سمجھ کے موافق اُس سے ہدایت حاصل کریں۔ عہدِ عتیق کی کتابیں جن کو مسلمان اور یہودی اور عیسائی سب آسمانی کتابیں مانتے ہیں چونکہ وہ اُس زمانہ میں القا کی گئی تھیں جب کہ انسان کی سمجھ نہایت ابتدائی حالت میں تھی اسلئے اُن میں قرآن سے کہیں زیادہ کلام کی بنیاد مجاز و استعارہ پر رکھی گئی ہو، تمام عہدِ عتیق کی کتابیں اور صحیفے تشابہات سے بھرے ہوئے ہیں، جیسے خدا کا طوفانِ نوح پر اسقدر رونکا کہ اسکی آنکھیں شوب کرا لیں، یا دوسرے موقع پر اسکا ایسا ہنسنا کہ کچلیاں نظر آئے لگیں، یا سرکشوں کا اُسکو کھجاکر غصّہ دلانا اور اُسکی ناک میں دھوئیں کا سا اثر کرنا، اُسکی سانس کا گن رھک کے سیلاب کی مانند ہونا، شہر اسور کا اُسکی آواز سے تباہ ہونا اور اُسکا اسور والوں کو اُٹھوں سے مارنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک جگہ کتابِ یرمیاہ میں یہ وسلم کی تباہی پر خدا تعالیٰ اپنا غصّہ اس طرح ظاہر کرتا ہے ”اے میری انٹریو! اے میری انٹریو! میرے دل کے پردہ میں درد ہے، میرے دل کی ایسی گھبراہٹ کہ میں چُپ نہیں رہ سکتا۔ اے میری جان! تو نے تڑنی کی آواز اور لڑائی کی لٹکاسنی، شکست پر شکست کی خبر ہوئی، یقیناً تمام سرزمین برباد ہو گئی، میرے خیمے اچانک اور میرے پردے ایک دم میں غارت کئے گئے، کب تک جھنڈا دکھا کروں اور تڑنی کی آواز سنا کروں؟ زبور میں ایک جگہ خدا تعالیٰ داؤد کے مقرب اور محبوب ہونے کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ ”میں نے تجھے جنا ہے، میں آج کے دن تیرا باپ ہوا“ دوسری جگہ زبور میں خدا کے انتقام لینے کا بیان اس طرح ہے ”آخر خداوند خواب سے بیدار ہوا اور اُس پہلوان کی طرح جو شراب پیکر عہدہ کرے، اپنے دشمنوں کی پچھاڑی ماری“ غرض کہ تمام عہدِ عتیق کی کتابیں اسی قسم کے تشابہات سے مالا مال ہیں جنہیں روحانی تعلیم جسمانیات کے پیرایہ میں کی گئی ہو۔ اسی لئے شاہ ولی اللہ صاحب انبیاء کے خواص کے ذکر میں لکھتے ہیں ”ومن سیرتھم ان لا یُکلموا الناس الا علی قدر عقولھم التي خلیقوا علیہا وعلوھم التي هی حاصلۃ عندھم باصل الخلقۃ“

تیسرے یہ بات بھی سمجھ لینی ضرور ہے کہ تشابہات کی تاویل جسکی نسبت قرآن مجید میں کہا گیا ہے ”وما یعلم تاویلہ الا اللہ“ اس سے کیا مراد ہے ؟ ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہ معنی قرار دینے تو بالکل غلط ہیں کہ تشابہات کی تاویل کا علم اجالا، یا تفصیلاً کسی طرح پر انسان کو نہیں دیا گیا۔ ورنہ مسلمانوں کا یہ دعوے غلط ہو جائیگا کہ ہمارے دین میں عیسائیوں کے مسئلہ تثلیث کی مانند کوئی ایسا از سر بستہ نہیں ہے جو انسان کی عقل و سمجھ سے بالاتر ہو۔ امام نووی شرح صحیح مسلم میں تاویل تشابہات کے متعلق لکھتے ہیں ”یبعد ان یخاطب اللہ عبادہ بما لا سبیل لحدہ من الخلق الموعرفہ“ وقد اتفق اصحابنا وغیرہم من المحققین علی انه لا یتخیل ان یشکلہ اللہ تعالیٰ بما لا یغید“ (یعنی بعد از عقل ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے ایسے کلام کے ساتھ خطاب کرے جسکے سمجھنے کی کوئی سبیل کسی مخلوق کے لئے نہ ہو اور ہمارے علمائے مذہب اور اُن کے سوا اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہونا جو مفید معنی نہ ہو محال ہے) غرض کہ آئینہ مذکور کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان کو تاویل تشابہات کا علم مطلقاً نہیں دیا گیا بلکہ یہ معنی ہیں کہ خاصہ کسباً و معاد کے متعلق جو باتیں انسان کی سمجھ و بوجھ سے باہر ہیں، اور جنکا بیان آیات تشابہات میں بطور مجاز و استعارہ کے واقع ہوا ہے، اور جن پر ایمان لانے کو یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کو لفظ ذکر تعبیر کیا گیا ہے۔ اُن کی حقیقت اور کثرت خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اور اسلئے انسان جن الفاظ و عبارات سے اُن حقائق کو تعبیر کریگا وہ تعبیر ناقص اور ازلے معنی مقصود سے قاصر ہوگی، طبعی شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ ”جن تشابہات کے اتباع سے بچنے کا حکم ہے وہ صفات باری تعالیٰ، یا قیامت کے حالات کا بیان ہے جو قیاس اور استنباط سے دریافت نہیں ہو سکتا اور نہ لوگوں کو اُسکا تصور دلانے کی کوئی سبیل ہے“ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان بھی نہیں سمجھ سکتا

لہ قال الطیبی فی شرح مشکوٰۃ ”الذی یحذر منہ ہو صفات اللہ تعالیٰ الیٰ لا کیفیۃ لہا و اوصاف القیمۃ الیٰ

کہ آیات مشابہات میں وہ اسرار و حقائق بطور استعارہ یا تمثیل کے بیان ہوئے ہیں اور الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے مثلاً سورہ صافات میں ہُوْلِ قِیَامَتِ کا بیان اِنْ لَفْظُونِ مِیْنِ کیا گیا ہے ”وَ اِذَا الْحَشَاءُ مَرَّ عَطَلَتْ“ (یعنی جب کہ غریب بیانے والی اونٹنیاں چُھٹی پھر پڑ گئی اور اُنکی کوئی خبر نہ لیا) بے شک ہُوْلِ قِیَامَتِ کی جس کیفیت کو اس تمثیل میں بیان کیا گیا ہے اُس کے ادراک سے انسان کی عقل قاصر ہے اور اسکی قدرت سے باہر ہے کہ اُس کیفیت کو کسی لفظ یا عبارت کے ذریعے سے پورا پورا ادراک کر سکے۔ لیکن سمجھنا اُسکی طاقت سے باہر نہیں ہے کہ یہ بیان اُس کیفیت کی ایک تمثیل ہے اور ایک اونٹ چرانے والی قوم جسکی دولت اونٹ اور اونٹنیوں کے سوا کچھ نہ تھی، اُسکو ہُوْلِ قِیَامَتِ کا تصور دلانے کے لئے کوئی اسلوب اس سے زیادہ ملین نہیں ہو سکتا؛ کیونکہ عرب اپنی اَلْف و عادات کے سبب اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ جب اونٹنی بیانے کے قریب ہو اُسوقت مالک اُسکی نگرانی سے غافل ہو جائے پس انھوں نے اُسوقت کو کیسا ہولناک تصور کیا ہوگا جب کہ ایسی اونٹنیوں کی خبر گیری کا ہوش باقی نہ رہے گا۔

لیکن یہ بیان یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاویل مشابہات کا علم خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ تھا تو سلف صالح تاویل کرنے کو کیوں ناجائز سمجھتے تھے اور جو تاویل کامر تب ہوتا تھا اُس سے کس لئے مواخذہ کیا جاتا تھا؟ چنانچہ حضرت عمرؓ نے صَنِیعِ بْنِ عِیْسٰی کو اتباع مشابہ پر پیرا دلوائی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے بصرہ کو بھجوا دیا۔ اور جب امام مالکؒ سے استوی علی العرش کا مطلب پوچھا گیا تو انھوں نے اس کے سوا کچھ جواب نہیں دیا کہ ”استوا کے معنی معلوم ہیں اور اُسکی کیفیت مجہول ہے اور اُس پر ایمان لانا واجب ہے اور اُس سے سوال کرنا بدعت ہے“ سو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جس زمانہ میں قرآن نازل ہوا اُسوقت اہل کتاب تحریف کتب مقدسہ کے سبب نہایت بدنام تھے۔ وہ اکثر اغراض فاسدہ کے لئے کتب مقدسہ کے معنی لوگوں کو غلط بتاتے تھے اور

اس طرح دین میں رخنہ ڈالتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جابجا انہی تحریف کا الزام لگایا گیا ہے اور بہت سی حدیثیں اس مضمون کی صحاح وغیرہ میں موجود ہیں بلکہ خود اہل کتاب نے تسلیم کیا ہے کہ بلاشبہ قدیم یہودی اور عیسائی عالم بائبل کی کتابوں میں تحریف معنوی کے مرتکب ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تحریف سے زیادہ کوئی چیز دین کے حق میں خطرناک نہیں ہو سکتی اور اہل کتاب کی مثال قائم کر چکے تھے اور چونکہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی اجازت تھی اور دونوں اصول دین میں عموماً باہم درگشاہت رکھتے تھے اسلئے مسلمانوں کا سب سے زیادہ میل جول اہل کتاب کے ساتھ تھا؛ لہذا انہیں تحریف کا فتنہ پھیلنے کا قوی احتمال تھا۔ چنانچہ منجملہ بہت سی بندشوں کے جو شارع نے اسلام میں انسدادِ تحریف کو لئے باندھیں ایک یہ تھی کہ آیاتِ مشابہات کے معنی میں چھان بین کرنے کی مذمت کی گئی اور قرآن میں صاف کدیا گیا کہ ”قَامَا الَّذِیْنِ فِیْ قُلُوْبِهِمْ عُرْزٌ فَاَتَّبَعُوْنَ مَا لَشَبَابٌ مِنْهُمُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِیْلٍ“ اور آنحضرت نے عموماً قرآن کی تفسیر کی نسبت فرمایا کہ ”مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ یَرَاہُ فَلَیْتَبَوَّأَ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ“ اور جھوٹی روایت کرنے کی نسبت فرمایا ”مَنْ کَذَبَ عَلٰی مُنْعَدٍّ اَفْلَیْتَبَوَّأَ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ“ اسی بنا پر مسلم صالح مشابہات کی تاویل سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ باوجودیکہ وہ تشبیہ کے عقیدہ سے بالکل مبتر تھے اور جس بات میں تشبیہ کا ادانے شائبہ پاتے تھے اُس سے حذر کرتے تھے پھر بھی جو آیتیں تشبیہ پر دلالت کرتی تھیں، انکی تاویل سے ہمیشہ سکوت کرتے تھے اور ان کے ظاہری معنوں سے ہرگز تجاوز نہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آیاتِ مشابہات کے ظاہری معنوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اصلی معنوں کی جو خدا نے مراد رکھے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور ان کا علم خدا پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے سمجھنے کی ہموکِ تکلیف نہیں دی گئی، بعض یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ مثلاً ”یَا وَجْہَہُ“ یا ”اَسْتَوَا“ کا ترجمہ تک دوسری زبان میں نہیں کرتے تھے

اور اگر کسی ایسی آیت کے ترجمہ کی ضرورت ہوتی تھی تو انھیں الفاظ کو بعینہ ترجمہ میں رکھ دیتے تھے، حالانکہ عربی زبان جسمین شاعری نزول قرآن کے وقت حد کمال کو پہنچ چکی تھی۔ استعارہ و کنایہ اور اقسام مجاز سے مالا مال تھی اور اسی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، باوجود اسکے علماء سلف۔ محض اس نیت سے کہ دین میں فتنہ پیدا نہ ہو اور اہل اسلام میں مثل اہل کتاب کے تحریف کا باب مفتوح نہ ہونے پائے۔ تاویل مشابہات اور تفسیر بالراے سے اجتناب کرتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا، مشابہات قرآن کے الفاظ کو ان کے حقیقی معنوں پر مقصور رکھتے تھے۔ اور بغیر سخت ضرورت کے انکو مجازی معنوں پر محمول نہ کرتے تھے اور کسی آیت کی تفسیر کرنے پر جب تک کوئی روایت اسکی مؤید نہ ہو۔ عموماً مبادرت نہ کرتے تھے۔ حالانکہ تفسیر بالراے سے ممانعت ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی آیت کے معنی۔ جب تک کہ اُس کی تفسیر کسی حدیث سے ثابت نہ ہو، بیان کرنے جائز نہیں ہیں۔ چنانچہ امام غزالی اور صاحب مجمع البحار اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ اگر حدیث مذکور کے یہ معنی ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن عباس کے حق میں یہ دعا کرنا کہ ”اللهم فقهہ فی الدین وعلّمہ التأویل“ لغو و باطل کا ٹھیکر ہوا ہو باوجود اسکے سلف صالح جہاں تک ہو سکتا تھا بغیر روایت کے سُنے تفسیر قرآن میں دم نہ مارتے تھے تاکہ جس مصلحت سے شایع نے تفسیر بالراے کی ممانعت فرمائی۔ وہ مصلحت فوت نہ ہو اور تحریف کا رستہ مسدود رہے۔

لیکن یہ مصلحت اُسی وقت تک ملحوظ رہ سکتی تھی، جب تک کوئی اور اس سے بھی زیادہ ضروری اور اہم بالمشائخ مصلحت پیش نہ آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو آیتیں بظاہر تشبیہ پر دلالت کرتی تھیں جب اُن کے اصلی معنی بیان کرنے سے علما نے سکوت کیا اور انکو محض حقیقی معنوں پر مقصور رکھا، تو ایک طرف تو خود مسلمانوں میں حشو تہ اور غلاۃ شیعہ عقیدہ تشبیہ میں غلو کرنے لگے اور دوسری طرف چون چون یونانی فلسفہ کا رواج زیادہ ہو گیا اُسی قدر آیات مشابہات کے معنوں پر زیادہ چون و چرا ہونے لگی اور مخالفین طرح طرح کے شبہات قرآن پر وارد کرنے لگے

اب علماء اسلام کو اسکے سوا کچھ چارہ نہ تھا کہ سلف صالح نے جو محض ازراہ مصلحت زبانوں پر مہر لگا رکھی تھی اُسکو توڑ دیا جائے اور جو الفاظ قرآن مجید میں درحقیقت مجاز و استعارہ کے طور پر اطلاق کئے گئے ہیں بقدر ضرورت اُنکے اصلی معنی صاف صاف بیان کئے جائیں چنانچہ سب سے پہلے علما ی معتزلہ نے تاویلِ مشابہات کی راہ کھولی اور آخر کو اسلام میں عموماً یہ قاعدہ تسلیم ٹھیکر گیا کہ جب نقل و عقل میں تعارض واقع ہو تو نقل کے ایسے معنی لینے چاہئیں جن سے وہ تعارض رفع ہو جائے یعنی جیسا نص شرعی کے حقیقی معنی دلیل قاطع عقلی کے خلاف ہوں تو اُسکو اصولِ عبرت کے موافق مجازی معنی پر محمول کرنا چاہئے اور یہی معنی تاویل کے ہیں۔ یہ اصول علم کلام کی عام کتابوں میں مثل مقاصد موانع تفسیر کبیر، دُرُغَر شریف مرتضیٰ، تہافت الفلاسفہ غزالی، فصل المقال قاضی ابن رشد وغیرہ وغیرہ میں مفصل بیان کیا گیا ہے اور شیخ حسین آفندی طرابلسی نے جو ابھی ایک کتاب موسوم بہ "حمیدیہ" حکامی زمانہ حلال کے مقابلہ میں لکھی ہے، اُس میں بھی اس اصول کو قاعدہ مسئلہ اہل اسلام قرار دیا ہے۔ بلکہ شیخ موصوف نے اپنے ملک کے تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کو جو عجراتِ حسیہ کو علومِ جدیدہ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ہدایت کی ہے کہ "علیکون یقتنعوا بما تقبلہ عقولہم، ثم لا تقبلہ ویرفضہ البرہانُ العقلی القاطع یرجعون فیہ الی التاویل" (یعنی انکو چاہئے کہ جس بات کو ان کی عقل قبول کرے اُس پر قناعت کریں اور جس بات کو وہ قبول نہ کرے اور برہان عقلی اُس کے منافی ہو تو تاویل کی طرف رجوع کریں جس سے عقل و نقل میں تطبیق ہو جائے۔ اگرچہ ابوالحسن اشعری جو فرقہ اشاعہ کے سرگروہ ہیں۔ مشابہات کی تاویل کو جائز نہیں سمجھتے مگر انکی یہ ممانعت صرف اُن راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے لئے مخصوص معلوم ہوتی ہے جن کے دل ہر قسم کے وساوس و شبہات سے پاک ہیں؛ کیونکہ ضرورت کے وقت کیا معتزلی اور کیا اشعری اور کیا اسلامی فرقے سب کو ناگزیر

متشابہات کتاب و سنت کی تاویل کرنی پڑی ہے۔ امام غزالی جو خود بھی اشعری المذہب ہیں، رسالہ ”التفرقة بین الاسلام والزندقة“ میں لکھتے ہیں کہ ”اہل اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں، جو تاویل کا محتاج نہ ہو اور سب سے زیادہ تاویل سے بچنے والے امام احمد بن حنبلؒ ہیں باوجود اسکے وہ سب سے زیادہ بعید تاویلات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں“ اس مقام پر ہم ایک آیت بطور مثال کے اس غرض سے لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیات متشابہات کے معنی ابتدا میں کیا سمجھے جاتے تھے اور پھر رفتہ رفتہ علم و حکمت کی ترقی اور زمانہ کی ضرورتوں کے لئے کیا معنی قرار دیے گئے۔ آیت الکرسی میں جو جملہ ”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ“ آیا ہے۔ اسکی تفسیر میں امام رازی نے جو کچھ لکھا ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ کُرسی کو پہلے ایک جسم عظیم جو آسمان و زمین پر محیط ہے سمجھا جاتا تھا، بعض اُسی کو عرش اور بعض عرش و کرسی دونوں کو جدا جدا جسم سمجھتے تھے، بعض کُرسی کو خدا کے قدم رکھنے کی جگہ کہتے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں میں علوم حکمیہ نے رواج پایا اور علما کو زمانہ کی ضرورتوں نے مجبور کیا کہ مہر سکوت کو توڑ دیا جائے اور عرش و کُرسی وغیرہ الفاظ سے جو معنی اصل مقصود ہیں وہ صاف صاف بیان کئے جائیں۔ چنانچہ امام رازی نے علمائے شافعیہ میں سے فقال کا یہ قول ”آیہ مذکور کی تفسیر کے متعلق نقل کیا ہے کہ ”خدا تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے بیان میں لوگوں سے ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا ہے، جنکو وہ امرا و سلاطین کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اُس نے کعبہ کو اپنا گھر بتایا ہے۔ جسکے گرد وہ بادشاہوں کے محلوں کی طرح طواف کرتے ہیں، اور اُسکی زیارت کا حکم دیا جس طرح وہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور حجرا سود کو اپنا دایان ہاتھ قرار دیا اور اُسپر بوسہ دینا کا حکم کیا جس طرح کہ وہ سلاطین کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں، اسی طرح قیامت کے حساب کتاب کے موقع پر ملائکہ اور انبیاء اور شہداء کا حاضر ہونا بیان فرمایا اور اسی طرح اپنے لئے عرش یعنی تخت قرار دیا اور فرمایا کہ ”الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی“ پھر اپنے تخت کی نسبت یہ کہا کہ ”وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ“ پھر فرمایا ”وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِذِينَ مِنْ حَوْلِ

الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ“ اور فرمایا ”وَيَجْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةَ“ اور کہا
 الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ“ پھر اپنے لئے کرسی قرار دی اور فرمایا کہ ”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضَ“ اس کے بعد امام رازی لکھتے ہیں ”اذا عرفت هذا فنقول كل ما جاء من الالفاظ الموهمة
 للتشبيه في العرش والكرسي فقد ورد مثلها بل اقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجر
 ولما توافقنا ههنا على ان المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بانه منزوع عن ان
 يكون في الكعبة فكذا الكلام في العرش والكرسي“ (یعنی جب تم فقال کافول سن چکے اب میں کہتا ہوں
 کہ جتنے الفاظ مومنہ تشبیہ عرش و کرسی کے متعلق واقع ہوئے ہیں ویسے ہی بلکہ ان سے زیادہ مومنہ تشبیہ کعبہ اور
 طواف اور بوسہ حجر اسود کے متعلق آئے ہیں پس جب ہم نے یہاں اتفاق کر لیا ہے کہ ان الفاظ سے محض خدا کی عظمت
 و کبریا کا تصور دلانا ہے اور خدا کی نسبت یقین ہو کہ وہ کعبہ میں ہونے سے پاک ہے تو ایسا ہی ہو کہ عرش کرسی کی نسبت مجاہد
 لیکن چونکہ اُس زمانہ کی علمی تحقیقات نہایت محدود تھی اس لئے بہت سے شبہات جو اس زمانہ میں قرآن کی
 نسبت پیدا ہو سکتے ہیں اُس زمانہ میں اُنکا خطر بھی کسی کے دل میں نہیں گذرتا تھا اور اسوجہ سے بہت سی آیات
 متشابہات جو درحقیقت تاویل طلب تھیں اُنکی تاویل کرنے کی ضرورت علمای سلف کو محسوس نہیں ہوئی مثلاً جب تک
 یونانی فلسفہ اسلام میں نہیں پھیلا اور الفاظ قرآنی میں شک و دوسوسنہ راہ نہیں پائی لوگ اُن آیتوں کے
 الفاظ کو جن سے زمین کا مثل فرش کے بچھا ہوا ہونا مفہوم ہوتا ہے اُنکے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے اور اب تک
 بھی اُن ملکوں کے بعض علماء جہاں کسی زمانہ میں یونانی فلسفہ کا رواج نہیں ہوا زمین کو مثل فرش کے

سے شیخ حسین آفریدی نے رسالہ حمید میں اپنے زمانہ کو ایک قسری عالم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”دین اسلام میں امریکہ کے وجود پر اعتقاد رکھنا
 جائز نہیں کیونکہ اس زمین کی گرویت کا اعتقاد کرنا لازم آتا ہے جو اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے“ شیخ اُنکی نسبت لکھتے ہیں کہ ”اس نادانانہ ذہنی
 جہالت سے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ایک محسوس چیز کا انکار کریں اور اپنے دین کو لوگوں کی نظر میں مضحکہ بنائیں ۱۲

بچا ہوا سمجھتے ہیں۔ مگر جب علم و حکمت کا مسلمانوں میں رواج ہوا اور دلائل قاطعہ سے زمین کی گروہیت ثابت ہو گئی تو علمائے متکلمین کو تصریح کرنی پڑی کہ قرآن میں جو زمین کی نسبت الفاظ فرشتہ اور دحا کا اور طحا لھا اطلاق کئے گئے ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ اُسوقت تک زمین کی حرکت کا مسئلہ سائنس کے درجہ تک نہیں پہنچا تھا اسلئے قرآن کے بعض الفاظ جو بظاہر زمین کے ساکن ہونے پر دلالت کرتے ہیں انکی کچھ تاویل نہیں کی گئی۔ یا مثلاً جن آیتوں سے میٹھ کا آسمان سے برسنا سمجھا جاتا ہے جب تک قرآن کے الفاظ میں کسی نے چون و چرا نہیں کی، لوگ ان آیتوں کو اُنکے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے مگر جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میٹھ درحقیقت آسمان سے نہیں برستا تو لفظ سماء سے جو قرآن میں جابجا وارد ہوا تھا مجازی معنی یعنی جانب فوق مراد لی گئی۔ لیکن چونکہ اُسوقت تک تحقیق نہیں ہوا تھا کہ آسمان درحقیقت کوئی جسم محیط عالم مثل گول گنبد کے جیسا کہ بظاہر نظر آتا ہے۔ نہیں ہے بلکہ تمام ثوابت اور سیارے فضا سے بخت میں بکھرے ہوئے اور ایک عجیب کرشمہ قدرت سے جس کا نام جاذبہ (یعنی کشش) ہے۔ اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اسلئے جو الفاظ کہ آسمان کے موجود یا جسم ہونے پر بظاہر دلالت کرتے تھے انکی کچھ تاویل نہیں کی گئی۔ اسی سبب قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اور بہت سے الفاظ ایسے باقی رہ گئے جن میں درحقیقت تاویل کی ضرورت تھی مگر چونکہ وہ ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوئی اسلئے انکی تاویل کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ اور سب سے بڑا مانع تاویل تشابہات پر جرأت کرنے کا یہ تھا کہ امام ابو الحسن اشعری، جو تاویل تشابہات کے باب میں سلف صالح کے پورے مقلد تھے اور اسلئے اسکو بغیر اشد ضرورت کے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اُنکے مذہب نے چوتھی صدی ہجری کے آخر میں ترقی کرنی شروع کی اور چھٹی صدی میں وہ تقریباً تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گیا۔ اور معتزلہ جنھوں نے ملاحدہ اور دیگر مخالفین اسلام کے مقابلہ میں سے پہلے تاویل تشابہات

کی ضرورت کو محسوس کیا تھا اور اُسکو عند الضرورت واجب سمجھتے تھے۔ جون جون اشاعرہ کے مذہب کو ترقی ہوتی گئی اُسی قدر وہ اور انکا مذہب اور اُنکے اصول اور اُن کی تصنیفات ناپید ہوتی گئیں۔ اکثر بادشاہوں نے جبراً اشعری مذہب کو رواج دیا اور معتزلہ کے اصول کا اہتیمال کیا یہاں تک کہ وہ رفتہ رفتہ دنیا سے معدوم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام اسلامی دنیا میں زیادہ تر اشاعرہ کی تفسیریں پائی جاتی ہیں جن میں بغیر سخت ضرورت کے تشابہات کی تاویل میں کسی نے دم نہیں مارا اور حقیقتاً تاویلات ان تفسیر میں منقول ہیں اُن کا ماحذ زیادہ تر وہی معتزلہ کی تفاسیر ہیں جو ایک دھکے سوا اب بالکل مفقود ہیں، صرف اُنکے اقوال جسے جستہ اشاعرہ کی تفسیر میں پائے جاتے ہیں؛ چنانچہ فقال: جکا قول لفظ کرسی کی تفسیر میں امام رازی نے نقل کیا ہے۔ وہ بھی معتزلہ میں شمار کئے گئے ہیں۔

اگرچہ امام ابو الحسن اشعری سے۔ جیسا کہ علامہ شہرستانی نے مل و نخل میں لکھا ہے ایک قول بھی منقول ہے کہ عند الضرورة تاویل کرنی جائز ہے اور اسی بنا پر اشاعرہ بھی مثل دیگر فرقوں کے جہان نقل و عقل میں تعارض واقع ہوئے تاویل کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن جہاں تک لکھا جاتا ہے وہ تشابہات کی تاویل حتی المقدور جرات نہیں کرتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں ”من اصول الدین ترك المحض بالعقل في التشابهات من الكتاب والسنة“ اسکے بعد فرماتے ہیں ”ومن ذلك (ای صلی اللہ علیہ وسلم) امور کثیرہ لا یدری ان یرید حقیقۃ الکلام و اقرب مجاز الیھا“ و ذلك فیما لم یجمع علیہ الامۃ ولہو ترفع فیہ الشبهة“ (یعنی قرآن اور حدیث میں از قبیل تشابہات بہت سے بیانات ہیں، جنکی نسبت نہیں معلوم کہ اُن کے حقیقی معنی مقصود ہیں، یا ایسے مجازی معنی جو حقیقت سے قریب تر ہوں، اور یہ وہ اُن بیانات میں ہے، جنکی نسبت اجماع امت فیصلہ نہیں ہوا اور اشتباہ رفع نہیں ہوا) شاہ صاحب کے اس قول کو صاف

معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے باقی ہیں جن میں حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کا احتمال ہے اور باوجودیکہ صمدی تفسیر میں نہایت مبسوط لکھی جا چکی ہیں مگر آج تک کسی مفسر نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ اُن مقامات پر جو الفاظ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کو محتمل ہیں اُن سے حقیقت حقیقی معنی مقصود ہیں یا مجازی ۔

قطع نظر اس محققانہ کلام کے جو شاہ صاحب نے تشابہات کے باب میں لکھا ہے، تفسیر کبیر اور حجة اللہ البالغہ کے دیگر جواوون سے جو ہم پہلے دے چکے ہیں، صاف پایا جاتا ہے۔ کہ خدا کا کلام جو کافہ انام کی ہدایت کے لئے نازل ہوتا ہے اُسکی طرز بیان ایسی ہونی چاہئے کہ ہر طبقہ اور ہر درجے اور ہر زمانے کے لوگ اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی معلومات کے موافق اُس سے ہدایت پاسکیں، جب انسان کی معلومات نہایت محدود اور اُسکی سمجھ محض ابتدائی حالت میں ہو اُسوقت بھی اُسکی تعلیم سے وہی نتیجہ حاصل ہو، جو علم انسانی کے منتہائے ترقی پر پہنچنے کے وقت حاصل ہو، ورنہ اُسکی نسبت یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ وہ کافہ انام کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔ اور اس تقدیر پر ایمان و خارج ہے کہ جب تک انسان میں علمی ترقی کرنے کی قابلیت باقی ہے، کلام الہی نئی تفسیروں سے بالکل مستغنی ہو جائے کیونکہ جس قدر انسان پر حقائق موجودات زیادہ منکشف ہو جائینگے اُس قدر کلام الہی کے معنوں زیادہ پُر سے ترقی ہو جائینگے۔ علامہ ابن کمالجی اپنی مشہور کتاب ”مذہل“ میں لکھتے ہیں ”قال علیہ الصلوٰۃ والسلام فی القرآن لا تمضی عجائبہ ولا یخلق علی کثرة الرد“، ”فجاءت القرآن لا تنقضي الی یوم العتیمة“، ”فکل قرن لا بد لہ ان یاخذ منه فوائد جمہ“، ”خصه الله تعالی بها وخصه بها الیہ لتکون برکۃ هذه الامۃ مستمرة الی قیام الساعة“ (یعنی آنحضرت صلی علیہ وسلم نے قرآن کے باب میں فرمایا ہے کہ اس کے عجائب

یعنی دقائِق و اسرار جو اُس میں مضمر ہیں، ختم نہونگے اور وہ باوجود بار بار دہرانے کے پُرانا نہونگا۔ پس قرآن کے عجائب قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں اور اسی لئے ہر زمانہ کے لوگوں کو چاہئے کہ اُس سے فوائد کثیر جو اُنکے حصّہ میں آئے ہیں حاصل کریں تاکہ اس امت کی برکت روز قیامت تک جاری رہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں ”قال عليه الصلوة والسلام“ مثل امتی کمثل المطر کیکدی اولہ خیر ام اخرہ“ یعنی فی البرکة والحیروالدعوة الى الله تعالى وتبئین الاحکام (یعنی آنحضرت صلیع لم فرمایا کہ ”یہی امت کی مثال مینہ کی سی ہو جس کا مینہ معلوم کہ اول بہتر ہے یا آخر“ یعنی برکت اور خیر میں اور لوگوں کو خدا کی طرف بلانے میں اور احکام الہی کے بیان کرنے میں“

دونوں مذکورہ بالا حدیثوں سے، جو علامہ ابن الحجاج نے نقل کی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ قرآن کی عجائب اور دقائِق ہمیشہ قفا فوقتاً انسان پر ظاہر ہوتے رہینگے اور صیطلح امت کے اول قرون میں قرآن کی بہت دقائِق و آثار خلقت پر ظاہر ہوئے ہیں اسیطرح اُسکے اخیر قرون میں بہت نئے دقائِق و اسرار دنیا پر نکشف ہونگے۔ امام جہ الاسلام غزالی بھی اسی باب میں لکھتے ہیں کہ ”کمن معانی دقائِق من اسرار القرآن یخطر علی قلب المتجربین للذکر و الفکر یخولعونہا کتب التفاسیر فلا یطلع علیہا افاضل المفسرین“ (یعنی قرآن کے بہت سے ایسے دقائِق و اسرار جن سے تفسیر کی کتابیں خالی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مفسرون کو اُن کی خبر نہیں ہوتی۔ اُن لوگوں کے دل پر وارد ہوتے ہیں جو ہمہ تن قرآن کے ذکر اور فکر میں محو ہوجاتے ہیں)

اور پر کے بیان سے غالباً اس بات میں کچھ شبہ نہ رہا ہونگا، کہ باوجود بے شمار تفسیرن کے جو گذشتہ تیس سو برس میں لکھی گئیں قرآن کی تفسیر ابھی تنہا نہیں ہوا، بہت سے مقامات اُس میں اب بھی ایسے موجود ہیں، جنکے معنی متعین نہیں ہوئے اور بہت سے عجائب اور دقائِق اسرار ایسے باقی ہیں، جو آت پر ہنوز نکشف نہیں ہوئے۔ اب

صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ جن مقامات کی نسبت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اجماع امت سے فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ان الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں بولے گئے ہیں، یا مجازی معنوں میں، آیا عند الضرورة اجماع امت کے خلاف ان مقامات میں خوض کرنا اور ان متشابہ الفاظ کے معنی متعین کرنا مناسب ہو، یا نہیں؟ اور اگر مناسب ہو تو اسلام کو ایسی ضرورت پیش ہے، یا نہیں کہ خرق اجماع پر مبادرت کی جائے اور جن متشابہات کی تاویل سے اب تک سکوت کیا گیا ہے، ان کے معنی صاف صاف بیان کئے جائیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے اس قاعدہ پر برابر عمل ہوتا چلا آیا ہے کہ ”الضرورات تبطل المحظورات“ (یعنی ضرورتیں ممنوعات کو مباح و جائز کر دیتی ہیں) ایک زمانہ تھا کہ صحابہ اور تابعین کسی مسئلہ پر اسے اور قیاس سے گفتگو کرنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے، چنانچہ ابن مسعودؓ نے کوئی مسئلہ پوچھا، چونکہ انکو اس کے متعلق کوئی حدیث معلوم نہ تھی، انھوں نے کہا ”میں مکروہ جانتا ہوں اس بات کو کہ تیرے لئے حلال کر دوں جسکو خدا نے حرام کیا ہے اور حرام کر دوں جسکو خدا نے حلال کیا ہے“ ابن عمرؓ نے جابر بن زیدؓ سے یہ فیصلہ بصرہ سے کہا کہ ”قرآن اور حدیث کے بغیر کبھی فتوے نہ دینا“ اگر تو نے ایسا کیا تو خود بھی ہلاک ہوگا اور آؤروں کو بھی ہلاک کریگا“ اسی طرح ابو سلمہؓ جب بصرہ میں آئے، تو انھوں نے حسن بصریؒ سے کہا ”میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتوے دیتے ہو سو کبھی بغیر قرآن اور حدیث کو فتوے نہ دینا“ شعبیؒ سے کسی نے پوچھا کہ جب تم لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا ”جب ہمارے مجمع میں کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، تو وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ اس کے سوال کا جواب دو۔ اور دوسرا تیسرے کی طرف دھکے دیتا۔ یہاں تک کہ پھر اول شخص تک سوال کی نوبت پہنچتی تھی“ (یعنی جب کسی کو اس مسئلہ کے متعلق کوئی روایت معلوم نہ ہوتی تھی تو سب جواب دینے سے سکوت کرتے تھے اور قیاس کو بالکل دخل نہ دیتے تھے) مگر آخر کار ضرورتوں نے قیاس کو ایسی ضروری چیز بنادیا کہ وہ کتاب و سنت کا ہم تہ اور دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل قرار دیا گیا۔

ایک زمانہ تھا کہ قدر کے مسئلہ پر گفتگو کرنا منع سمجھا جاتا تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس زمانہ کی مصلحت کے موافق اس مسئلہ میں خوض کرنے سے منع فرمایا تھا اور لوگوں کو قدر کے متعلق بحث کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت غیظ و غضب میں ارشاد کیا تھا کہ ”اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخْذُوْا اِلَيْهِ اَمْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا“ مگر جب ضرورت داعی ہوئی علما کو چارناچار اسپر بحث کرنی پڑی، بنی امیہ کے عہد میں جب استحکام سلطنت کے لئے سخت خوزریزبان بہرنے لگیں، اور ارکان سلطنت کے لوگوں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ کیوں مسلمان قتل کئے جاتے ہیں تو انکو یہ جواب ملا کہ ”القدر خیرۃ و تنقہ من اللہ“ آخر علما کو یہ عقدہ حل کرنا پڑا اور قدر کے معنی بتانے پڑے اور یہ مسئلہ علم کلام کا ایک نہایت اہم اور ضروری مسئلہ قرار پا گیا۔

پھر چوتھی صدی تک اسلام میں تقلید شخصی کا بالکل وجود نہ تھا عوام کو جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا وہ جس مذہب کے عالم سے چاہتے تھے مسئلہ پوچھتے تھے اور خواص کو جب احادیث نبوی یا آثار صحابہ و تابعین میں کوئی بات اطمینان کے قابل نہ ملتی تھی تو جس فقیہ کے قول کو چاہتے تھے، اختیار کرتے تھے۔ خواہ اہل مدینہ سے ہو، یا اہل کوفہ سے مگر اُس کے بعد وقتاً فوقتاً ایسے اسباب پیدا ہوتے گئے کہ رفتہ رفتہ تقلید شخصی قرین مصلحت سمجھی گئی۔ حالانکہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا اس امر پر ہمیشہ جماع رہا کہ نہ وہ خود کسی خاص شخص کا ہر ایک بات میں اتباع کرتے تھے اور نہ انورون کا ایسا کرنا پسند کرتے تھے مگر زمانہ کی ضرورتوں نے مجبور کیا کہ ہر شخص اپنے اربعہ میں سے کسی امام کو تمام احکام میں اپنا مقتدا قرار دے ورنہ اسلام میں طح طح کے فتنے پیدا ہونگے۔ اور جب کا جو جی چاہیگا سو کرے گا۔ چنانچہ آج تک تمام مالک اسلامیہ میں تقلید شخصی کی پابندی برابر چلی آتی ہے اور کوئی شخص علی الاعلان اس پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح مشابہات کی تاویل میں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جب تک شک اور دوسوہ کا دامنہ نہیں آیا کسی نے دم نہیں مارا مگر آخر کار اُس زمانہ کی ضرورتوں کے موافق علما کو تاویل پر مبادرت کرنی پڑی اور یہ بات کچھ

قرآن مجید ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ تمام الہامی کتابیں اور صحیفے جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئے چونکہ انہیں کثرت سے آیات مشابہات نازل ہوئی تھیں اسلئے اگرچہ ایک مدت دراز تک لوگ انکو حقیقی معنوں پر محمول کرتے رہے مگر جب قدر علم انسانی ترقی کرتا گیا اُسی قدر اُنکے مجازی معنی جو اصل مقصود تھے۔ منکشف ہوتے گئے۔ یہودی جیسا کہ مل و محل شہرستانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ زمانہ دراز تک مشابہات تورات کو۔ جنکی چند مثالیں ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ عموماً اُنکے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے مگر آخر کار علما ی یہود میں وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اُٹھنے شروع ہوئے جنہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ تمام آیات مشابہات مآول ہیں۔ چنانچہ فرقہ یوزعانیہ اور موشکانیہ اور دونوں فرقوں کی بہت سی شاخیں جملہ مشابہات تورات کی تاویل کرتی ہیں اور برخلاف عامہ یہودی کے ذات باری کو اوصاف بشری سے منزہ جانتی ہیں۔

الغرض قرآن مجید میں جو آیتیں یا الفاظ ابتک ایسے موجود ہیں جنکی نسبت بقول شاہ ولی اللہ صاحب کے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اُنکے حقیقی معنی مقصود ہیں، یا مجازی۔ اگر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ اُنکے معنی متعین کرنے کا وقت اب آ پہنچا ہے تو اسکے سوا کچھ چارہ نہیں کہ فوراً یہ پردہ اٹھا دیا جائے اور جو معنی اصول عربیت کے موافق ایسے قرار پائیں، جسے کوئی اعتراض جو قدیم تفسیر میں پرورد ہوتا ہے، رفع ہو جائے تو بلا تاویل وہی معنی اختیار کئے جائیں؛ اگرچہ تیرہ سو برس میں کسی مفسر نے وہ معنی نہ لکھے ہوں۔

مگر سوال یہ ہے کہ آیا ایسی ضرورت سروسرشت پیش ہے جو محظورات کو مباح کر دیتی ہے؟ سوا کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ زمانہ کے حال سے بے خبر ہیں اور جن کے کان میں کوئی مخالف آواز نہیں پہنچی اُنکے نزدیک تو اسکے سوا کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں کہ جو شخص جمہور کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکالے اُسکو فوراً دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اُن کے حال پر تو یہ شعر صادق آتا ہے۔

آفات بحر سے ہیں، ناواقف آشناب ہنستے ہیں ناخدا پر، روتا ہے ناخدا جب

مگر جو لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تعلیم جس قدر دنیا میں زیادہ پھیلتی جاتی ہے اُسی قدر مذہبی عقائد اور مذہبی خیالات لوگوں کے دلوں سے کافور ہوتے جاتے ہیں، اُنکو وہ ضرورت روز روشن کی طرح نظر آتی ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ جس ضرورت نے حکماء اسلام یعنی قدیم متکلمین کو سلف صالح کے برخلاف تاویل متشابہات پر مجبور کیا تھا، وہ ضرورت ہمارے زمانہ میں حد غایت کو پہنچ گئی ہے۔ اُس زمانہ میں حکمت اور فلسفہ خاصہ علمائے مصنفین کے گرد ہین محصور تھا، جو عقولات کو زیادہ تر منقولات کی تقویت اور دین کی حمایت کے لئے حاصل کرتے تھے۔ مگر اس زمانہ میں مغربی تعلیم ضروریات زندگی میں داخل ہو گئی ہے؛ شہرخص عام اس سے کہ نوکری پیشہ ہو، تاجر ہو، یا اہل حرفہ ہو۔ مجبور ہے کہ اولاد کو مغربی تعلیم دلوائے اور اسی لئے مغربی علوم کی تعلیم مذہب کی حق میں نہ نسبت یونانی علوم کی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اسکے سوا اُس زمانہ کے علوم زیادہ تر محض قیاسات پر مبنی تھے اور اس لئے جو شبہات اُن سے مذہب کی نسبت پیدا ہوتے تھے اُنکے دفعیہ کے لئے اکثر خالتون میں صرف کلائسٹرو کمڈینا کافی تھا؛ مگر اس زمانہ میں علم کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ اور استقرا پر رکھی گئی ہے اور اسلئے جو شکوک اب مذہب کی نسبت پیدا ہو سکتے ہیں وہ صرف کلائسٹرو کمڈینے سے دفع نہیں ہو سکتے۔

غرض کہ گذشتہ اور موجودہ صدی میں علم و حکمت نے بے انتہا ترقی کی ہے۔ ہزاروں باتیں جو پہلے معلوم نہ تھیں اب معلوم ہوئی ہیں، بہت سی باتیں جو پہلے صحیح مانی جاتی تھیں اب غلط ثابت ہوئی ہیں، بہت سی باتیں جو پہلے ممکن الوقوع مانی جاتی تھیں اب غیر ممکن الوقوع مانی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ آئندہ کوئی ایسا زمانہ آئے کہ زمانہ حال کے اکثر مسلمات غلط ثابت ہو جائیں لیکن چونکہ حال کی تحقیقات کا مدار صرف قیاسی اور ظنی باتوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر تجربہ اور مشاہدہ پر ہے اسلئے

بہت ہی کم احتمال اس بات کا ہے کہ جو علوم اور مسائل سائنس کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں انہیں آئندہ کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو۔ پس جو باتیں قرآن میں بظاہر زمانہ حال کی تحقیقات کے خلاف معلوم ہوتی ہیں جب تک کہ اُس تحقیقات کو غلط ثابت نہ کیا جائے۔ ضرور ہے کہ یا تو قرآن کو حقائق محققہ کے برخلاف تسلیم کریں اور یا اُسکے ایسے معنی بیان کریں جو زمانہ حال کی تحقیقات کے برخلاف نہ ہوں۔ مگر ہم قرآن میں بہت سی ایسی آیات مشابہات پاتے ہیں کہ اگر انکو مجازی معنوں پر محمول کیا جائے تو نہ ہلکا اصول عربیت کے خلاف شکافات لایعنی کرنے پڑتے ہیں اور نہ قرآن کے اسلوب بیان سے تجاوز کرنا لازم آتا ہے اور باوجود اسکے زمانہ حال کے شبہات جو ان آیتوں کی قدیم تفسیر پر وارد ہوتے ہیں بالکل رفع ہو جاتے ہیں اور اسلئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کو صرف اس خیال سے کہ جمہور مفسرین نے انکو ہمیشہ حقیقی معنوں پر مقصود رکھا ہے۔ ہم مجازی معنوں پر محمول نہ کریں۔

جو لوگ سرسید کی تفسیر کی نسبت کہتے ہیں کہ جو بعض قرآن کے انھوں نے لکھے ہیں وہ نہ خدا کو سوچتے نہ رسول کو۔ سو شاید سرسید کی بعض تاویلات کی نسبت یہ کہنا صحیح ہو مگر انکی تمام تفسیر کی نسبت ایسا کہنا محض ستم ظریفی ہے یہ بات تو خدا ہی کو معلوم ہے کہ جو معنی سرسید نے قرآن کے بیان کئے ہیں وہ خدا اور خدا کے رسول کو سوچتے تھے یا نہیں ؟ مگر اس میں شک نہیں کہ ان معنوں کا اُس زمانہ میں جبکہ قرآن نازل ہوا مخاطبین پر ظاہر کرنا شائع کو مقصود کے بالکل برخلاف تھا ہم اوپر جو الہ تفسیر کبیر اور حجۃ اللہ ابوالخیر کے لکھے چکے ہیں کہ قرآن میں انسان کی سید سادی سمجھ کے موافق جو علم حکمت تک پہنچنے سے پہلے اسکی خلقت میں ودیعت تھی خطاب کیا گیا ہے۔ اور ہر سب سے حقائق مجاز و استعارہ و تمثیل کے پیرایہ میں بیان کئے گئے ہیں تاکہ جب تک مخاطبین اپنی عقل طبعی سے ترقی کر کے علم حکمت کے اعلیٰ درجہ تک نہ پہنچیں اسوقت تک جو معنی ان الفاظ سے بظاہر متباد رہوں انھیں پر قانع رہیں مگر چون جن حقائق اشیاء پر منکشف ہوتے جائیں اُس قدر ان الفاظ کے معنی مقصوداً نہ پرکھتے جائیں

پس جو معنی قرآن کے اب آئندہ ایسے بیان کئے جائیں۔ جو اصولِ عربیت اور اسلوبِ قرآن کے خلاف نہ ہوں اور باوجود اسکے اُنکے اختیار کرنے سے کوئی اعتراض جو قدیم تفسیروں پر وارد ہوتا ہے بخوبی رفع ہوتا ہو انکی نسبت صرف اس بنا پر کہ نزولِ قرآن کے وقت اُنکو شارع نے بیان نہیں کیا، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ معنی نہ خدا کو سوچھے نہ رسول کو، قرآن مجید میں بہت سی آیتیں خبر پر اور بہت سی قدر پر دلالت کرتی ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ جبر و قدر کی نسبت اسکے سوا کبھی کچھ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو اُسپر بحث کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت ناراضی ظاہر کی اور اُسپر بحث کرنے سے منع فرمایا، باوجود اسکے جب ضرورت داعی ہوئی صحابہ ہی کے وقت میں اُسپر بحث شروع ہو گئی۔ چنانچہ عروبان العاص اور ابو موسیٰ اشعری میں جو اس مسئلہ کے متعلق گفتگو ہوئی وہ مل و نخل شہرستانی میں مذکور ہے اور پھر مفسرین اشاعرہ نے مقابلہ معترضہ کے اُن آیات کی تفسیر میں، جو جبر یا قدر پر دلالت کرتی ہیں، اس مسئلہ کے متعلق کوئی تیرا پنے ترکش میں باقی نہیں چھوڑا، پھر کیا کوئی اشعری یہ کہہ سکتا ہے کہ جو معنی ان آیتوں کے ہمارے علما اور ائمہ نے بیان کئے ہیں وہ نہ خدا کو سوچھے نہ خدا کے رسول کو؟

یہاں تک جو کچھ ہم نے بیان کیا اُس سے صرف اس قدر ثابت کرنا مقصود تھا کہ قرآن مجید میں باوجود بے شمار تفسیروں کے جو گذشتہ تیرہ سو برس میں لکھی گئیں اب تک نئی تفسیر کی گنجائش باقی ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سرسید نے جن آیتوں کی تفسیر جمہور مفسرین کے خلاف لکھی ہے وہ کہاں تک اصولِ عربیت اور اسلوبِ قرآن کے موافق ہے؟ اور جن اعتراضات کے رفع کرنے کی غرض سے اُنھوں نے جمہور سے اختلاف کیا ہے اُنکے رفع کرنے کی فی الواقع ضرورت ہے یا نہیں؟ اور جو معیار قرآن کے العامی ہونے کا اُنھوں نے قرار دیا، اُسکے سوا کوئی دوسرا معیار قرار پاسکتا ہے یا نہیں؟ سوال عنوانوں پر ہم آئندہ اپنے خیالات ظاہر کریں گے۔

وما توفیقی الا باللہ .

غلط نامہ ہر دو حصہ کتاب حیات جاوید

اس غلط نامہ میں صرف بڑی بڑی غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے باقی غلطیاں ناظرین کی سمجھ پر چھوڑ دی گئی ہیں جو صاحب کتاب کو پڑھنا چاہیں اول اس غلط نامہ کے مواضع کتاب کو تصحیح کر لیں۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
حصہ اول											
۲۶	۱۳	بہشتی	بہشتی	۲۱۹	۷	درستہ	درستہ	۲۱۹	۷	درستہ	درستہ
۵۳	۴	مقالے	مقالے	۲۳۸	۶	قافیون کو	قافیون کی	۲۳۸	۶	قافیون کو	قافیون کی
۷۷	۱	رہلکھنڈ	رہلکھنڈ	۲۹۱	۱۱	آن سے	آن کو	۲۹۱	۱۱	آن سے	آن کو
۸۳	۴	یہ کیا نیگا	یہ کیا نیگا	۳۰۹	۵	افراشیون	افراشیون	۳۰۹	۵	افراشیون	افراشیون
۸۹	۱۱	دو کم پائسو	دو کم پائسو	۳۲۰	۹	وہمہ بعد	وہمہ بعد	۳۲۰	۹	وہمہ بعد	وہمہ بعد
۱۱۲	۱۲	ایک جلد اپنے	ایک جلد اپنے	۱۰	۱۰	الکلتب	الکلتب	۱۰	۱۰	الکلتب	الکلتب
دوسرا حصہ											
۹۱	۴	پاس کدلی	پاس کدلی	۸	۷	سوارٹل	سوارٹل	۸	۷	سوارٹل	سوارٹل
۱۱۸	۶	اس کے مضامین	اس کے مضامین	۱۷	۱۷	ادریچا پاس	ادریچا پاس	۱۷	۱۷	ادریچا پاس	ادریچا پاس
۱۲۷	۱۶	کا حوالہ	کا حوالہ	۲۰	۲۰	عدالت شش	عدالت شش	۲۰	۲۰	عدالت شش	عدالت شش
۱۶۳	۱۲	سلطان نے	سلطان نے	۲۱	۲۱	سٹرنڈی	سٹرنڈی	۲۱	۲۱	سٹرنڈی	سٹرنڈی
۱۸۹	۳	چھینے کے	چھینے کے	۲۲	۲۲	کے نام لکھ سہ	کے نام لکھ سہ	۲۲	۲۲	کے نام لکھ سہ	کے نام لکھ سہ
۱۹۲	۲	ایک روپیہ	ایک روپیہ	۲۳	۲۳	کو اگر بھیجا تھا	کو اگر بھیجا تھا	۲۳	۲۳	کو اگر بھیجا تھا	کو اگر بھیجا تھا
۱۹۳	۱۱	خانہ	خانہ	۲۴	۲۴	دھارس بندہ	دھارس بندہ	۲۴	۲۴	دھارس بندہ	دھارس بندہ
۱۹۴	۷	ڈاکٹر صاحب	ڈاکٹر صاحب	۲۵	۲۵	نظر آئی	نظر آئی	۲۵	۲۵	نظر آئی	نظر آئی
۲۰۳	۱۶	جاری جانے	جاری جانے	۲۶	۲۶	فلا سنہ	فلا سنہ	۲۶	۲۶	فلا سنہ	فلا سنہ
۲۰۵	۸	مانی گیوٹ	مانی گیوٹ	۲۷	۲۷	اس کے مذہبیوں	اس کے مذہبیوں	۲۷	۲۷	اس کے مذہبیوں	اس کے مذہبیوں
۲۱۵	۱۶	پڑھتی ہیں	پڑھتی ہیں	۲۸	۲۸	کے سوا	کے سوا	۲۸	۲۸	کے سوا	کے سوا
۲۱۷	۶	دودھ آہ	دودھ آہ	۲۹	۲۹	محمدر کالج	محمدر کالج	۲۹	۲۹	محمدر کالج	محمدر کالج
۲۱۸	۲	پوری	پوری	۳۰	۳۰	کا ہونا	کا ہونا	۳۰	۳۰	کا ہونا	کا ہونا
		آنکو	آنکو	۳۱	۳۱	بجھڑا	بجھڑا	۳۱	۳۱	بجھڑا	بجھڑا
		ہونا چاہئے	ہونا چاہئے	۳۲	۳۲	اس سے علاوہ	اس سے علاوہ	۳۲	۳۲	اس سے علاوہ	اس سے علاوہ
		ہوا کرتے تھے	ہوا کرتے تھے	۳۳	۳۳	کری	کری	۳۳	۳۳	کری	کری
		اصلاح	اصلاح	۳۴	۳۴			۳۴	۳۴		
		انٹیشن	انٹیشن	۳۵	۳۵			۳۵	۳۵		